玄清碧匣靈寶聚玄經卷上

聚

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國常固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

玄精碧匣靈寶聚玄經卷上

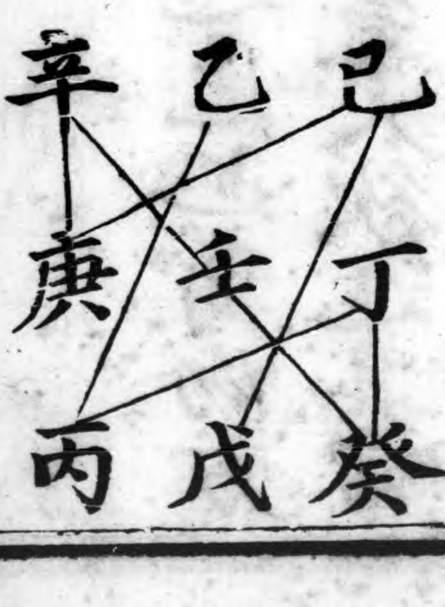
赤明開圖部

天機之書開明大道頓泄根源統之有宗會之有元範圍天地通乎幽玄陰陽匹配天道自然玄黃定位剖而為二輕清覆地重濁承天輕清積氣化為雲煙重濁積氣水出高源一氣化水坎卦生焉

冬至上　夏至上

驚蟄上　白露上

清明中　寒露中

取一

立夏中　立冬中

☵坎卦生於子謂陽氣始生之地也萬物方動萌芽漸滋天始布其陽氣人欲進其常道以此占人將欲昇新事始然坎爲天地之中運動如在半途星旺門順方可濟事

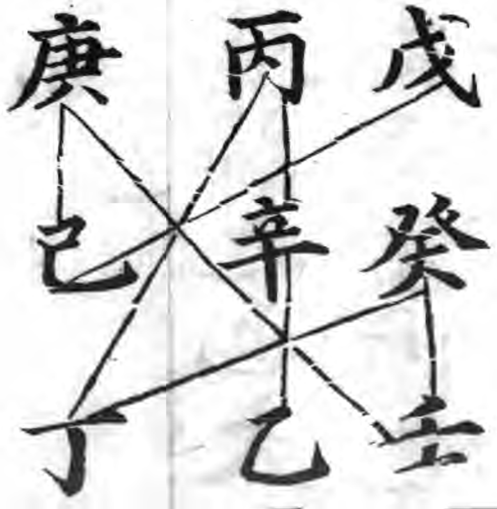
二氣乃土與地相連水中陽聚土石城川陰陽接結坤卦神全雲煙之下土石之上陰精凝結陽昇而前

小寒上　小暑上

立春下　立秋下

穀雨中　霜降中

小滿中　小雪中

☷坤卦在申極陰至柔先欽文繼母終始藏翳動靜不欽文能行止不能止有謀不能見其終也

三氣乃木發萌於地雷隱其中震卦當位

大寒上　大暑上

春分上　秋分上

雨水下　處暑下

芒種中　大雪中

☳震卦生卯震屬戌剛也震則動動則光耀
漸進吹噓之利時以益長變易更盛消息
相因占人動謀而遇人又曰雷門凡事遇
登門有驚尚未能入其室星旺門順凡事
可成矣

取一　二

絜齊萬物巽卦四氣風行乎中電光發屬

冬至下　夏至下　丙　辛　庚
驚蟄下　白露下　癸　己　丁
清明上　寒露上　戊　乙　壬
立夏上　立冬上

☴巽卦生巳謂四鈌百川流溢皆歸之也大往小來則天地未交而萬物先通陰陽巳交而卦氣未合始立者生榮巳萌者不長占人有先後事達其始而塞其萌卦象寬江海尚歸之凡事當可折衷而兆

百靈始立中央五氣天始覆 鈌文

五氣絪緼人茲以始

小寒下	小暑下	丁 庚 己
立春中	立秋中	壬 戊 癸
穀雨上	霜降上	乙 丙 辛

小滿上　小雪上

定章曰中央象空謂戊己之位土寄於坤母乘之也萬物得之而生理之而長山川定形則百靈始出天地之數五五謂二十五成大道而行鬼神也

六氣健明剛柔得位萬物咸榮陰陽大利百脉繞通乾坤發麗

大寒下　大暑下

春分下　秋分下

雨水中　處暑中

芒種上　大雪上

☰乾卦生亥陰氣極也故欲變化之道夬陰必退純陽初生小往大來之義金水交通直以大而生焉故乾其静也專其動也健天傾於上日月歸之占人吉凶兆半猶豫循環之事遂則當有折闕

金氣無依肅殺來至不覺悽然卦出于兌莫逃乎七天地驚煙

冬至中　夏至中　壬　戊　乙

驚蟄中　白露中　庚　丙　辛

清明下　寒露下　丁　癸　巳

立夏下　立冬下

☱兌卦生酉月門係焉夕陽虧折萬物老死行肅殺之令故謂天地賞善罰惡之地兌者説也占人當有口舌訟官不能明理陰謀者事當泄也又為日月之門凡事阻滞而終

艮止於八萬物潛殺火出于寅鑄鍋七金覆

觀坎陷仰見离明

小寒中　小暑中

立春上　立秋上　辛　乙　丙
穀雨下　霜降下　己　丁　庚
小滿下　小雪下　癸　壬　戊

☶艮卦生寅謂進退無常時止則止時行則行動靜不失其時艮者止止其所也占人進退不離其居建寅之月陽氣大申可進不可退當遂也

火炎于上水潤其下動靜其中分乎晝夜夜陽九离顛倒變化

大寒中　大暑中

春分中　秋分中　庚　丙　丁

雨水上　處暑上　戊　癸　己

芒種下　大雪下　壬　辛　乙

☲離卦生午陰氣生焉陽氣分位相干犯也
剛處其外而能安居陰柔在外而不能定
分大往小來明而　既竭事將亡
矣占人當有不正之義
接氣超神依宮八卦剥拆盈虧乘除上下南
北往來以成冬夏東西出沒以分晝夜日月
循環不至交差乾為天兮萬物之父坤為地

兮萬物之母陰氣旣衰巽爲長女經緯九虛
總攝八土以齊七政歸於紫微維網天地星
日璇璣紐樞定坎斗柄朝離

森羅萬象部

天罡指月將晝夜分速遲黃赤幷黑道永短
從其魁森羅垂萬象環衛帝拱隨四極立大
曜四時經緯推東方太陽帝君歲星天官天
蓬青春主之南方熒惑地水宮羅睺天猷赤
夏主之西方統運中界太陰后星鎭星太白
計都月孛黑殺白秋主之北方辰星紫炁玄

武黑冬主之二十八宿角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫虛外周圍三十六曜皇太清玄元文虛極由皓動翰素無釋變奕車昇崖定孝重思天曇碧珠華曜空堂瑞廣壽飛照臨日時諸星恊賛五行四維主張氣運人物興衰調理陰陽永世可期

雷霆風雨部

太乙雷霆八卦所繫天沖破軍雷祖大帝運入乾宮是為開天進入坤宮是為闔地運入

巽宮名曰風師運入坎宮名曰雨師運入艮
宮名曰畚山運入兌宮名曰覆水運入震宮
名曰　運入离宮名曰雹會又有傷門直
事雷神在乾霹靂在　在离掣電在坎
雨興在兌翦物在震伐人在坤幷艮

又推旺相陽使高飛休囚陰使勢緩低微
變化節後遇　陰陽明晦預合天機地
氣上昇雲虛有篆生成之數河圖之先癸分
十盡寅十三元子丑巳午甲申加巳未青黃
之氣存乎母育發泄於乾乙丁出震壬午齊

肩丙辛戌亥兌澤之源卯酉日月之門艮為
樞戶庚辰遊於禹卦巽火星炎躔次黑道皎
潔光圓又推天氣下降混元之宿南辰在治
風雨司之次其二使風逆循支雨師順仲同
隸而為水風即發月火即霏金木即止日土
微微木金虛靄金水雲低水火大作水月淋
漓太陰一曜躔次黑道天施全機權衡入於
雷府未會諸神非雨則晦月禽神畣權衡入
未只降昏迷若遇天星風水火二神歸四正
猛風折木山嶽崩頹望晴陰降陽止陽降陰

滅只以南辰宫制立見晴暉如乃相生同類又有臨交得母轉添雲翳黷黷空垂更忌太白熒惑又見青朱同位月躔黑道返起風雷風到太陰同酉風狂不弱雨到太陰同卯雨生暴雷轟雷震雨太陰躔於畢宿揚塵播土

月躔度到箕星太陰離於畢宿風起天相若別箕宿雨出天機風乃陰陽盛氣天府天同風之絕地天梁天樞風之廣位天相天機司風雨吏日月之行亦經离坎中分二道唯黑主風出於九地隱見無蹤要玄之奥分於夏

冬雷霆之府格有大小大格為府小格為宮入府主雨入宮主風天機在日　正根尋源變遁而通三返晝夜水火交攻三要動靜　直事伏吟諭曰眞宗前後二辰先降其中自然之道不　陰陽一判

風雨數終

九皇直符部

陽遁一局丙辛日戊子時以甲申天沖為直符加乙宮六戊天蓬時

巍巍九皇直符九宮主張元氣變化無窮性各有常萬事克從天蓬子禽保固長久水災

大盜莫大其凶利用安邊築城壘土遠行千里是以不中安營建寨却利天蓬春夏用之兵威雄雄婚殺公婦埋葬興隆秋冬之月收損主公修造不吉火焰燒空若占久出千里迴蹤天內子成其符時干各天内時也崇上受道結交傳業却有和容若圖非事蠱怪瘟鍾行軍斬將人焉無功嫁娶起造宜向秋冬遷移不吉官盜交攻二百里災春夏相逢行人歸矣雨水濛濛天沖子翹報寃伸恥行軍大勝却立奇功破圍攻敵覆怨堪通春夏商賈得利重

重移徙亡女一年之中修造之者三載逢凶
嫁者產死娶者困窮上官利武占取天沖天
輔之星名號子卿設禮修教守道安身揚兵
萬里威耀朝庭上官利武起造祥貞婚姻移
徙春夏忻忻秋冬盜賊不可加臨營求商賈
百事不成天禽居中祭祀求福戰征神助德
號子公執仇討賊勳藉不空秋冬大利春夏
多凶婚姻商賈埋葬并尤隆上官大吉四季雍
雍乾宮子襄治疾求靈將兵大勝星日天心
求
得遇至眞春夏不利秋冬嘉仁天

柱子申隱形藏跡　不利行軍人傷
馬死車損其輪陰私謀匿無險有亨
慶賀通達戰鬭大勝星曰天任嫁生貴子
商賈財成　可保安寧子房直時遠
行作樂召和得就星曰天英用兵戰鬭傷損
軍人莫言移徙主火尅生修營築室腰眼伸
吟休囚從建悞觸災深天數主之凡當敬欽

八卦直事部

八門直事逆順數分乾德乃開主司屬金舉
事博戲大利遠征坎宮休水源事必清修造

尚進取和治兵私謀稱欲友利行軍良主山
繼營謀事始不宜侵伐利謁貴人征戰敗北
反受天刑震傷主之輔殺稱心討奸捕寇中
道而擒吉行為用自有災速巽神社塞誅謬
逃奔百不遂一道逢凶人离明之景上書啓
陳又宜定陣又宜巽兵吉行中道失物傷神
坤維受死戮滅之刑不宜出入疾病俱生和
行吉事入鬪財爭兇梁驚門掩捕稱心破圍
攻敵他危我存休囚遂節依卦而更逆則災
至逆則刑名日辰臨卦天乙之靈金化生水

水流木榮木動火爀火炎土平土精金長上
下相承如斯得吉凡有通亨金動木折木動
土萌土動水滅水動火塵火動金缺是謂逆
行子首其父弟陳厥兄以水得水臣亢君情
以水得土文書官刑以土得水才福競爭以
木得金口舌來臨以金得火乖逆人情以火
得水損　符事相得若君若臣君若損
臣杜絕賢人臣若賊君　君臣慶會
駕車登雲

陰陽變化部

太初混一陰陽相娛遂成孛格悔吝殊途格
熒反枯青龍反首跌穴飛鳥乾震杜死凶有
吉無星門順旺宣握權殊白虎亡叛陷財龍
走坤离覆之事當衰朽出師病生居者不久
妄言朱雀憂盜騰蛇位分乾巽文書交加驚
憂相疑披引其他事多不實虛名談詐二星
相入天門艮維主之鬬爭事遲支遮事來金
入姦主亡失皇又猶豫火入退也大刑飛伏
禍亂兵　　必北舉身無涯冤讎相值
不可離家官災病至財破謀差天乙入白尊

位災至事從內起動則傷差若言戰鬬將必
亡家太白入乙外靜災疲門加太白離者復
合太白入門合者將離出陣逢之軍將失威
休咎存亡欲察人事格則格應隨格明之占
事審庚歲月日時若值飛幹欣喜開眉若值

伏格萬事得達歲為父母月弟兄知日為自
已時屬妻兒或占亡失隨類知期時格時獲
歲格歲追日格日得不格三奇符事犯熒煩
惱吝亂門逆主失謀叛設讖日時孛格事當
防危暗昧相通盜寇未持刑德聚集動靜從

奇變化萬端陽符陽時更會吉門萬事可施
符陰將弱百事不宜有奇無門內生艱阻有
門無奇中路而迴返吟伏吟事主單疑天地
之合居者須移不容須更合者將離關隔缺
亦遲遲知三避五力不至疲乾落陽
宮艮巽速至天　主曰開時開通得吉闔
塞逢危克應之法直使臨時　不比
取比天地交互于下而為開人來也闔人不
歸宮　主失大事損身破財立見傷悲
宮神德合前使可追犯之墓迫未免多疑三

元九遁大得其時日月流精萬里揚輝悞事
失望入墓三奇晷暘蔽翳是者返非五行不
遇百事莫為陰陽相殘遂成乖違六甲得使
用之有威奇門犯迫虚事如雷更加奇墓謀
者心灰九地之下一大利潛伏九天之上安戰
揚麾太陰六合私謀發機勾神之官理訟堪
依犯之墓迫成者將危　六甲宴爾怡嬉
會朋召將各各忻嬉驚門在上鬪打相持玉
女守户習雪妍嬉陰私如意文書光輝執怨
申恥天輔時居扶持忠良去削邪非斧鉞在

頸天神祐之訟逃失獄占網而推坎坤震巽
訟入逃迴乾兌艮离訟出逃追五音姓數商
金宮土徵火羽水角音木雷陰陽　職戰炁
高低陽時得利高鼓張旗為　者勝以炁陽
威陰時戰鬪銜枚不嘶以靜客勝乃合天機

天干定位下臨次支一干一支各有其宜天
玄道地開闔主之人與飛甲周遊八表不落
陰位大利誅夷存亡定矣悔吝無違

制伏神鬼部

返閉之法旋斗歷箕先天後地風雨不移上

應九星下接九域幽冥之中此說洞知天罡
豁落萬法總持洞依罡斗呪　切勿四
時任意施為避病神鬼戰鬬被圍制伏邪昧
　覆斗沖關而宣呪詩斗要妙兮十
二神步天罡兮　髣髴兮浮青雲
七變動兮登陽明知變化兮有吉凶歷斗
兮　天關合律令兮將甲乙履天英兮乘天
任抱天柱兮遶天心以此度兮登天禽倚天
輔兮躡天沖入天內兮出天蓬達斗道通兮罡
柔濟天福祿兮留萬世淸泠泉兮何陸沉入

杳冥兮千萬歲豁落神兮除百穢千鬼萬神
皆自斃埋頭向地無動無作急急如
北斗九皇帝星君律令
巍巍洪範太丹玉笈禁書非中下界所聞之
法文雖口受訣在天傳蕪穢眞文不登仙品
妄傳混俗罪積非常輕易泄機禍連九族非
得志人祕之宜也

玄精碧匣靈寶聚玄經卷上　廿

玄精碧匣靈寶聚玄經卷中

貮二

玄精碧匣靈寳聚玄經卷中

六氣混元部

太初肇判三景開明九玄之中清陽絪緼八景冥合挺生六神光煥紫虛鬱流玉精分道散軀六十之辰五行凝結洞耀九宫金木水火土變化雌雄分景散靈千有八十出玄入微洞達無窮氣包天地精冠太空能離能合能陰能陽能上能下能死能生能有能無能成能敗天無六甲三光不明地無六甲五嶽不成人無六甲不能保生遁而演之妙道之

根能通此靈六合齊眞用參天地萬法之門
六氣順運旋轉十天六甲流布周行幽冥甲
子之祖名曰桃平甲子之父合景遊并甲子
之孫曰王文卿甲戌之祖名曰避方甲戌之
父刀兵萬重甲戌之孫曰展子江甲申之祖
名曰上蓋張甲申之父三會龍英甲申之孫

曰扈文長甲午之祖名曰五沖甲午之父三
練六爻甲午之孫曰衞上卿甲辰之祖名曰
三寧甲辰之父羅列羽兵甲辰之孫曰益非
輕甲寅之祖名帶理非甲寅之父秉金荷旄

甲寅之孫曰明文章在帝之庭調理陰陽六十之子造化維綱所居六宮祚運休祥正宮直符前宮六合左宮太陰後宮九地中宮勾陳循環逆順上佐高眞六十甲子助成天德年建月建日建時建期神立之垂名道典

飛天法輪部

廓落高張八卦分列剛柔磨盪經緯不竭俯仰天地彌綸日月天斡地旋始生丹元一氣繞通上應天蓬運水於下幽都玄宮壬癸乘位變化無窮元氣凝滯閉塞而冬天道不備

上昏下蒙金至則結木至則空水至則冰土
至則崩火至則滅神明莫通坎卦巳陷門生
其中故名休門陽氣始布萬物以萌遠行練
卒事始取行為無不利出逢陰人紫碧之衣
或見交爭若守离宮乃迫乃凶風盡氣潰朱

靈開昧因他之利戊己生外厚載之基上應
天內立秋物死日殞之鄉金至則質木至則
藏水至則澄火至無光土積為丘萬物皇皇
地氣不昇門主其中故名死門陰氣盛焉葬
埋弔咳形戮追失吉有所行中途逢異疾出途

患人或聞哭泣運入坎宮迫塞之凶氣行乎
震蘭臺之宮雷轟電掣上應天沖春令方布
暘谷潛通甲乙來位萬蘖千紅金至則缺木
至則森水至則潤火至則魂土至則阜萬有
部分氣運大通門生其中故名傷門得以理
功大宜漁獵殺傷有獲若以言行中逢盜賊
出見火光伐木取梁運入坤艮迫則凶殃氣
接天雷蓄風巽戶春夏之交上應天輔金至
則伐水至則墓火至則炎土至則庫木至則
林萬該鼓舞發泄過中門名曰杜杜者塞也

六陽絶數邀繫誅逆隱伏神助出逢男女並行道路剔損手足以應其玄又為吉事知入昏霧運入艮坤謀者必誤中來　宮生黃庭五星齊耀上應天禽上下無常坤母而乘天　靈府之興為父之道上應天心金剛為體百靈已成金至則響木至則榮火至則育水至則清土至則巍熟知其神高不可仰低不可侵門生其中故名開門陰氣盡矣變化之因遠行得喜大宜出軍為無不就酒食交迎出逢恭酒或見貴人運至震巽迫則

虛名大化以彰罰殺可懼尚書宮中上應天柱庚辛之神為本以布金至則光木至則荒水至則涸火至則亡土至則竭萬木焦黃天地不安故名驚門吉事必危凶事必貞戰鬪攻破他危我存出逢害脚眇目之人或闇恐

怖或見交爭言行中道為吏所擒運至震巽其禍立生天地失德酷之大甚宮生玉房上應天任陰陽迴運萬有俱刑金至則朗木至則萌水至則潤火至則溫土至則穡故得生成天道大同故名生門于謀必獲謁貴得親

出逢巧藝皂衣獨行或見車馬紫黃衣人和
氣已播不可殺生出征戰敵必犯天嗔坎宮
迫害取瀆幽冥挺立絳霄南陵炎星純陰交
結上應天英夏之為氣丙丁之精金至則冶
木至必焚水至則死火至則興土至則飛萬
物熏蒸四方赫奕故名景門上書遺賜慶戰
破圍吉行中道路必亡遺出逢鳥噪或有追
呼又有酒食見人赤鬚窮神知化悔吝殊途
九星八門旺相之圖鼓之雷霆旺子之符潤
之風雨相身之居日月相繼死父之模寒暑

運行囚鬼之户陰陽相薄休妻為預動靜有
常群分物聚逆之則災迫之則苦八卦已彰
八門同處吉凶榮辱逐時為主萬用皆知非
特軍旅凡欲有為興衰是取

旋斗歷箕部

大哉九皇喉舌天地變化九垓各分其隸天
蓬子禽上歸丹元下守地玄保守長久立國
安邊起造移徙失火連綿嫁娶傷產商賈逢
寃出行軍旅春夏宜前秋冬莫往難保迴轅
性主水火盜賊之懲安墳立塚却保萬全此

日之時黑雲靄天赤雲大勝青雲莫先白雲
無功黃雲沛顛日奇乘之攙搶凶源月奇乘
之伏龍不恔星奇乘之文昌英鮮天内子成
上居朱靈下守地阜交結受道最得良毘遷
移築室大有迷誤嫁娶訟修秋冬益户太忌
出軍軍亡將殆出行經商分財散侶口舌非
理八方塞杜比日之時雲生煙霧黑雲則吉
白雲難拒赤雲盜侵青雲事悞日奇乘之浮
雲蔽注月奇乘之脫厄可去星奇乘之解攻
挫武天沖子翅上居蘭臺下守地蒼行軍伸

恥威耀八方破圍攻敵得以安康嫁娶産厄
傷敗相妨上官移徙死亡不藏祭祀商賈離
流他方此日之時雲氣潜藏猛風激雷四極
飛飈日奇乘之龍威得光月奇乘之印綬永
長星奇乘之福禄繁昌天輔子卿上居天霐

下守地剛行軍大勝萬里雄强秋冬無功可
遏邊疆移徙婚姻春夏榮昌上官利武起造
尤良秋冬用之盗賊凶殃商賈不利築室禎
祥此日之時天末雲忙青雲勝敵赤雲
黑雲亡敗白雲彷徨日奇乘之百戰百長月

奇乘之五福悠長星奇乘之冠帶榮裝天禽
子公上居黃庭下享地齡祭　斷滅凶
群行軍四季立爵逡巡執仇討賊不戰俱擒
葬埋　五福來臨上官文吉移徙如心春
夏之月小撓來侵所爲百事無不豐榮此日
之時雲氣深沉日光晃朗敵畏其名日奇乘
之雙輔得人月奇乘之日月踊輪星奇乘之
還同七珍天心子襄上居靈府下守地魁求
靈治疾不至徘徊行軍戰伐得勝擒魁春夏
不利秋冬無災遷移嫁娶得遇稱媒築室祠

祀惹起凶衰行船隱遁稱欲而廻商賈起造
立見崩頹此日之時雲氣崔嵬不可出戰動
則鋒摧天清朗然萬里通開日竒乘之曜明
九垓月竒乘之試水探財星竒乘之車駟迎
來天柱子由上居尚書下守地晶大宜固守

勿可行軍全師不返將者哀聲嫁娶離別修
造災侵移徙商賈百事不任私藏隱跡却保
安寧此日之時雲氣如蒸青雲喪亂赤雲兵
臨黑雲奸至黃雲有驚日竒乘之匿辜絕音
月竒乘之杜塞防擒星竒乘之復榮而忒天

任子韋上居玉房下守地牀行軍大勝萬里
無阻嫁娶大昌上官不武商築修移反招憂
苦春夏尤宜謁貴神助此日之時雲生煙霧
東西南北八方得路不戰用謀敵人自懼日
奇乘之金玉如堵月奇乘之重光入戶星奇

乘之龍壽昇舉天英子房上居絳雲下守地
形遠行舟楫君子交迎出師敗潰商賈財空
修造屋宇失火重重上官祠祭瘟疫來鍾若
言嫁娶大有興隆此日之時赤氣陰濃攻擊
退失亦有狂風是為不吉動則兵凶日奇乘

之雷奮天中月奇乘之障翳英雄星奇乘之禦鏃難通休囚乘之出戶呼從凡出天蓬三稱子公萬神遜避得以全功凡為將臣切記心胷

迴度五常部

天道高邈五常迴度陰陽位分幹有十數甲為天福開闔門戶能知三甲一開一杜不知三甲六甲盡杜攻戰行來客兵神助賞功封爵伏吟喜遇閏事並虛寘謁及貫入宮有喜移遷嫁娶不可行移天庭不護六乙為亘往

來恍惚日精相從與時俱出行兵大勝名曰
天德攻者必權殺者必獲聞憂不憂聞喜不
喜移徙上官商賈大利若行威刑欺妄立至
六丙為直萬兵莫往比若侯王攻戰毋賞大
宜行軍聚立營杖月精相從受人欽讓入宮

者遷市賈無量聞憂不憂聞喜必暢不可私
惠乃主逆叛又名天威所為興旺六丁為直
出幽入冥神鬼難明至了不刑安刃在頸尚
安無驚逃亡絕迹人不見形憂喜半無災因
婦人入市有利上官遷名又曰玉女勿可揚

兵六戊爲直乘龍萬里道無呵止大宜遠征
無憂有喜上官市賈並得少利又爲天武凶
亡必治六己爲直如神所使不知勾神出沒
凶咎秘密陰私爲無不就無喜有憂入官遷
授嫁者半吉市利半有又曰　發明故舊
六庚爲直抱木而行强有出者必逢鬬爭又
曰　事多邪觸舉事之時必被凌辱若也
得知不抱三木不　反縛入獄聞憂必
憂聞喜未卜固守主　必戮嫁娶
利市必蹙大行斬伐以爲天哭六辛爲直行

逢死人强有出者罪罰纏身又為天庭毀垣
而行若也不知身被扭刑羅網自纏罪縶公
庭行軍主勝憂喜平平入官有位後不遷名
市賈不售嫁娶災臨以正法律却可戒懲六
壬為直為吏所禁强有出者非福來臨又為
天牢必遇寃讎為無吉利吏必呵留行兵主
勝追盜必囚入官移徙三縣五州憂喜俱無
市利難收六癸為直衆人莫視不知網神出
門即死又為天藏求仙可以憂喜俱無嫁娶
無子兵行絶蹤入官遷起移室困窮市賈中

止天斡主司吉凶所倚順吉避凶如斯已矣

受度歷關部

上官攝柄八門最良六神司之以陰輔陽陽
年開門直缺為主乾宮起子順九天堂陰年
起杜勾神為主年起子逆次九地傍年定起 取二八
月月定而椿就起初一巡至何方視龜豫篆
坎宮宜祥坐其傷門任不久長星加天內尤
為不良遂英沖杜若起凶殃驚門在坎虛度
時光必招愆期治疊還鄉

下兀 死門太陰 開門直陽年起符子順行

景門六合　休門九天

上元　杜門勾陳　陰年起子逆行　至本年起正月　至本月就初一　生門九地

若會開門終始安康恩霑寵渥朝見君王若會休門萬　政聲美譽九天稱揚若會生門不威而治八方無競九地　若會景門公明得薦名傳六合紫詔來翔若會杜門勾陳上　水火盜賊隄備按章若會死門太陰下凶號令失正立有停喪傷驚二門日月之方日逢二凶急且潛藏凡得日吉復欲時利星門位吉方成大器一切孛格為官不遂

符事相刑立致敗戾門立三奇永嘉鼎位

戰鬪必勝部

凡欲戰鬪先審日時陽時高鼓鳴鐸張旗陰宜潛伏消敵之威我寡得安彼衆必危倉卒接戰循門安奇立於天乙萬里鋒摧次居直事敵畏如雷背生擊死得勝無疑天陰雨沉四方昏迷又無刻漏難分正時須憑運式或氣可知奇門合處巳午未知或臨日將奇門同比又有三勝法背亭亭擊其白奸向其天門又背月建次背生神二星相入足馬不存

四散全備難保朝昏符事加白大損其軍大
刑飛伏車馬損輪九星衰弱敗勢傷魂九天
之上大宜揚糴九地之下可以守屯太陰之
宫隱伏如神六合之宫私謀潛奔大凶大殺
宫犯勾陳甲丙相互威德之靈上五陽宅下
三吉星奇門不迫星儀不刑繹此四科萬事
必寧時干克日將主虛聲行軍出陣亡敗之
名靜則晦昧動則無榮丙加死死門孛亂將成
死加丙奇陣亂縱横丙加傷門戰　　傷
加丙奇內亂紛紜乙加死門營寨空存死加

乙奇軍器　乙加傷門不可攻擊傷加乙

奇敗不堪輪如有此式將　來不可敵

去莫可追與君一法斬桃陰枝取皮書符足

履斗魁草木化人助我軍威爭山奪險尅敵

破圍如碬投卵順合天機不可肆殺恐招愆

期告爾將成正心勿迷

宿命因緣部

人倫婚姻陰陽直圖周堂天吉東震為模大

月起坎順行艮戸小月起兑逆行坤隅入巽

損公入艮換姑入离傷　入坎尅夫入兑殺

婦入乾無虞乾坤震位慶集門閭陰陽有將支干相犯陰將殺妻陽將殺夫陰陽不將上合天符每月厭前取其天干厭後一位次把支扶支干合日不將為除大槩如此未為合經欲得無災先考九星九宮所隷凶吉殊分先定天蓬次取天英水火之性唯禍乃膺一宮曰坎二宮曰坤一兒兩女 此今生門神不吉父母不存殺妻三人離了再婚運入震宮兒女尅盡門吉一女子出廢人運入巽宮兒女兩雙全陽得半全陰絕房主立他姓必

招外郎運入乾宮兒女兩房移昭六子三陰
三陽女大男小以得髙强運入兊宮夫妻不
刑四子三女保得平生運入艮宮父母生離
妻懷無子多損多疲運入离宮家舍不寧背
其祖業多子多孫晚年一子破蕩門戶一女
有憂一子貴缺 次有天任天內天禽三星為
使任性常沉運入坎宮兩兒 三陽災至
毋疾子分運入坤宮家舍不明門合則吉不
合則凶子孫不定為道為僧運入震宮主生
兩女或為兩姓陰陽缺文 二妻有尅定有三

婚運入巽宮四兒兩女子孫吉泰父母增榮
運入乾宮陰陽三人三陽損妻三陰殺兄運
入兌宮五子六女僧道俱出門吉則許門逆
則損前後父母運入艮宮夫妻不定兒女八
人分頭養命門吉則安門凶則病運入離宮

父母有隔老得二子多生少得又主就婚乃
為贅客天沖天柱金神木主運入坎宮望門
妻喜兒女八人六人死旅運入坤宮少年散
失三人損二晚年孤立運入震宮先尅父母
不然兄弟以及妻盡門吉一子又生二女縱

得吉昌也破外祖運入巽宮五陽三陰吉門尤吉家道隆興運入乾宮五兒四女中生貴人離隔父母運入艮宮女多子少多魁妻凶不然逃走全家絕嗣有子必離八陽魁六眼不完壽外姓寄住星在兌離天輔天心福得

爾深運入坎宮五陽各存一子逃亡一人貴名妻犯產厄祖破財分運入坤宮三子三女若生四女定損一丁離了祖宅亦出富人運入震宮定生四陽內有大貴家道榮昌運入巽宮主生四子二人大富二人至貴代代不

絶貴中有貴運入乾宮望門尅妻不然絶嗣
家道飛灰運入兊宮四兒二女兒子尅盡兩
重父母運入艮宮子生多積上得一子妻尅
五　運入　宮　　不然離陽三陽好
閫内有貴人家隆豐厚

萬象開張部

造宅修屋九皇最該大要禽輔天心星來奇
乙　丁　生　甲丙互位宮裨德合
六甲得使進祿添財丁癸相加乙辛相墓三
奇入墓焉得無災二星相入大刑飛伏一切

孛格立見哀哉又詳化氣直事神裁變為八
色九宮飛排上元之年甲子起坎乙丑之月
逆至離魁丙寅居艮次序逆迴中元之年甲
子起巽乙丑之月震逆為媒下元之年甲子
起兌乙丑之月逆至乾開六十位上次第輪

迴月色之法亦取三元上元之歲正月起艮
二月居兌三月乾天中元之歲正月坤上二
月起坎三月離前下元之歲正月中五二月
巽四三月震邊各宮定位並起中垣一白二
黑三綠四碧五黃六白七赤英鮮八白九紫

八卦之原假令定局以坎為例一白為五中宮起内二黒飛乾三緑飛兊四碧飛艮五黄飛离六白飛坎七赤坤外八白飛震九紫巽會㳲人進寳喜慶咸來修逢二黒死門之精横遭官事及犯徒刑鰥寡夫婦多有喪停修逢三緑傷門之精偏損孕婦骨肉離分殺傷自縊盜賊相親修逢四碧杜門之精官司驚險瘟黄到門禍主人死立見災迍修逢五黄犯著瘟星披頭枷鎖斷絶六親閉門而厄天禍頻頻修逢六白開門之精亥子之月㳲口

進金羽衣人交横寳相成修逢七赤驚門之精　　腹中常患連惹小人　添修逢八白生門之精
入進口家道隆興修逢九紫景門之精　　添財進喜取驗分明生向八

門此訣同論

斬絕地根部

葬埋之法支幹通靈甲庚之日比申與寅丙壬之日比辰午申六己之日比未與酉六戊之日遁甲無閙乙辛丁癸比酉與配玉犬高

吠金雞獨鳴地虎不食可保千春須要是日
山向奇門下通地曜上合天星坐山定穴吉
凶預存羽以廉貞宮以文曲徵以破軍角以
巨門商以貪狼起於中庭次飛出乾坎兌爲
鄰若犯文曲家道不興離鄉男子淫佚女人
若犯破軍病訟不停長女殺夫長男殘刑若
犯祿存兒孫短夭腰駝背曲眼失光明若犯
廉貞官事牽縈父子分別橫死他程貪狼武
曲輔弼巨門加官寶曜慶集門庭內得一星
名利超榮入塚之時亦定九星爲心沖吉次

輔天任死門蓋竒及以開門下穴百日萬福
來臻斬絶地戶削滅死根天地定矣萬邦遁
形雌雄七殺正呼傍鄰重賭三殺太歲諸神
周維衆惡怎敢照臨忌驚傷杜及景休生幷
五不遇門迫儀刑三竒入墓反伏之吟坎應
一載坤應二春九宮九歲災禍來侵欲知新
故穴向無難聚玄了知不須登攀先定死門
乃爲法式先鋒助之穴向其間旺在支下休
囚對顔次其日墓乃是來山明堂放水登明
來還貴人　　　　　　　　逆則及是虎云龍

閉反吟八卦迴龍出求殊不
三合六合祖墳在側陰陽不備後龍短慳四
至不　墓前左右支食最良亥子
隅水寅卯橋梁丑為田　曾經改
劫巳午窑傍申為官路未即社堂酉寺神宇

戌是荒村日辰墳也天内主藏土神土将重
疊雙雙木多林茂水多流長火多光秀土多
峯巒金多岩石道不虛揚茲實通神九地靡
常

擒神捉鬼部

人之有生繼之以死觸犯身星壽將止矣欲
知方隅八卦為起子午卯酉男命之始一歲
艮八二歲九离女命中五巽四逆迴寅申巳
亥中五為儀二歲乾六女艮逆推辰戌丑未
起於坤維二歲震三女亦坤迴二歲乃坎犯
者匪羸一歲十歲零數順飛命星之殺對宮
為之鬼神所在各附其宜乾為天門巽為風
戶直使所在鬼在藩籬坎為水宮离乃火府
直使所在鬼附房闈艮為丘山坤為地戶直
使所在鬼附廚幢竈神之側辰出酉歸震曰

雷門兊為大澤祖先堂內酉出神迴擒勦之
法若梯若嫖上土下木斯即竈堆上金下木
非刀而誰五行配象合體而推助生產法陰
陽相持五行缺一致令生遲深可憐憫故泄
天機妖邪遠避子毋分離後來賢哲依吾救

之直符甲乙以水淋漓直符丙丁以木令歆
直符戊己以火焚圍直符庚辛以土節飛直
符壬癸以金鳴催返吟伏吟外家生歸五缺
備　降厄神　切勿驚怖可保無違直使陽
宮乃生男女直使陰位不　返閉大法

萬神咸導神霄玉府八卦雷霆驅神捉鬼[缺文]
九宮一轉天地知聞凡欲遠行詣貴
嫁娶市　求　立門而呪先出地
戶六甲九章天圓地方四時五行青赤白黃
太乙持我日月為光禹帝治道蚩尤避兵青
龍隨軒白虎挾行熒惑前引卻除不祥明星
北斗誅罰凶殃五神侍我周旋四方當我者
死背我者亡左社右稷冦盜伏藏行者逢吉
留者必良五神所在所需皆昌急如律令禹
步而藏牽籌閉戶左入天門立門而呪勿入

圍疆天門天門今日吉昌玉女侍我左右遊
傍行來四出不逢禍殃君子見我喜樂未央
所求如意百事吉昌急急如律令禹步入堂立
於玉女再見呪意三稱玉女六神至矣試與
我行到其某處杳杳冥冥莫覩吾形人不聽
聲鬼不見精善我者福惡我者殃莫令邪鬼
見我行藏當我者死追我者亡千人已上萬
人之中見我喜悅急急如律令左手劃地閉門
而去行六十步不可回顧得神扶持精邪避
路倘或攻戰捉神驅處先出天門別念呪語

青龍白虎朱雀玄武勾陳六合送我其許天
返地覆九道皆塞有來追我至此迷惑以東
為西以南為北乘車追我折其轂輻騎馬追
我捲其馬目步行追我腫其兩足乘船追我
急令傾覆揚兵來者令兵自伏明星北斗卻

敵萬里謀我者亡追我者止牽牛織女化成
江河

禹步右轉迴入地
戶立門而呪喏喏澤澤行無
天返地覆心中所欲得隨我意使汝迷惑
隨斗所指與神俱遊、急如

律令轉入　　與天逐
精行若雷電八極耀明徹表裏無物不伏
兵戈自滅謀我者絶對我之人魂飛魄竭急
如律令出門施設鎖鬼縛神玉女呪曰廿共上
玉女急來護我無令百鬼邪中傷我人莫見
我人莫識我人見我者以為東薪人識〻我者
目為非人獨開我門而閉他戶急如律令閉
門而去又有戰鬪倉卒不停急於對敵天地
不成左手持刀劃地一旬本日支上入局中
庭午向作方丁罡呪文其甲有急佐我扶我

匿我藏我母使敵人來中傷我令他五兵自
當摧折當我者亡謀我者死自死敵人冥冥
嘿嘿戰者迷惑直門戶神其爲我亂去魂魄
急如律令左旋而出門戶之神亦要知名甲
子旬中門神徐儀戶公孫齊解履而出敵不
敢隨甲戌旬中門石戰御戶神徐何大呼而
去甲申旬中門司馬光戶神天可解冠而去
甲午旬中門神明衆戶神干行將衣振捽閑
門而去甲辰旬中門公孫錯戶司馬勝解髮
而去甲寅旬中門公孫光戶司馬强解帶而

去或有下寨閉戊安營大將持刀立於天門本旬戊上取土六斗傢於六戊挼刀呪云泰山之陽恒山之陰盜賊不起狼虎不行城郭堅固如同金關千凶萬惡莫之敢干急如律令　正己行之

必驗之術　混合百神部

天地定位山澤通氣雷風相薄水火相濟　混而成之吉凶分隸六甲

加甲青龍出地喜信必來門合則美門塞星

凶空有財至六甲加乙青龍入雲三奇門交貴子生成星干不利虛得其名六甲加丙青龍返首凡事亨通無得長久門儀不合亦難得就六甲加丁青龍曜明三門合吉宜謁貴人改官遷職大有英名符事投凶立待詞刑

六甲交已青龍合靈吉星主財吉門事成星門不合徒費精神六甲加庚青龍符格起咎成凶在于不測星吉門順亦宜靜默六甲加辛青龍失驚門中一合萬事從心凶星上立財剥亡傾六甲加壬青龍網羅陰人困之灾

害多ノ多陽人用之詭譎不和六甲加癸青龍
華蓋門合吉星求無災害若傷死門陰奸陽
會六乙加甲陰中返陽凶星財破人口損傷
陰人才合陽人荒張六乙加乙日奇伏刑貴
人問之主失其名門合再叙門逆喪停六乙
加丙奇儀順格吉星臨之授官遷職夫占其
妻必有離隔六乙加丁朱雀入墓文書入官
架閣留住星門吉泰文詞得路六乙加已日
奇入霧土木混同兩有交互求事得徽門乖
必悞六乙加庚日奇自刑鬬起爭財必入訟

庭是門不吉夫妻外情六乙加辛青龍逃走
失財逃亡二事俱醜强立强為定無長缺文
陽人主失病是陰人六乙
加癸日入天網　官事失
財凡事虛安六丙加甲飛缺跌穴
所有謀圖一切洞徹六丙加乙月
奇浮虛　公私利亨百事
穪情六丙加丙月奇孛格　文書
門逆財亡門順虛迫六丙加丁奇入朱雀
文書亨通貴占權握常人得之公文擔閣六

丙加巳火孛入刑文書不來獄中有人星吉
門順空禁虛名星乖門逆徒杖而刑六丙加
庚熒入太白家事熬煎又逢盜賊門合星吉
賊在人獲星門相遺禍生因客六丙加辛月
精合祐久病之人藥師來救文狀入官亦能

成就六丙加壬孛亂來臨文訟公庭因淫婦
人庶人流離貴人失名六丙加癸華蓋孛師
陰人用之災禍相隨必因詞訟後必無虧六
丁加甲青龍得光貴人遷職常人得良星符
合處喜美非常六丁加乙格為人遁得喜非

常貴人薦論改禄受權實為廣運六丁加丙
奇中復奇多生口舌事生蹺蹊貴招官禄常
人刑之六丁加丁奇入太陰望文書至遠大
名深兩重文意凡百遂心若信近用名為伏
吟六丁交已火入勾神文狀詞凶始因女人
私中有私往則刑名六丁交庚織女尋牛不
有私情災逢寃讎陰人無理刑禁官愁六丁
交辛朱雀入獄官人刑囚亦遭剥落常人枷
鎖百日放却六丁交壬五神相和丁壬化木
財　貴人賜禄文狀平和六丁交癸朱

雀沉吟　公私不恊兩有
相傷六己加甲犬入青龍門合吉星
門逆凶星所幹成空六己加乙墓　不明
星門合　合而逆凡幹不成六
己加丙格名孛師　陰人
大忌奸亂乖違六己加丁奇入墓名文書當
訴門合吉神先論得理後對遭懲六己加己
地戶逢鬼陰人望信信者難委門符合處遠
信來至六己加庚刑格之名陰人發用必得
陽人陽宜靜默陰主私情六己加辛魂神入

墓家有陰人鬼妖驚户符門合處小口災遇
六己加壬刑網高張陰人奸惡陽人遭傷門
迫星凶兩人俱亡六己加癸地刑玄武陰人
沉吟寢病不語門合星扶遂成疾苦六庚加
甲刑青龍格財利多榮星門法則不合則凶
合則危厄六庚加乙日合大格百事安然尤

當緘默墨門乖凶官方刑迫六庚加丙太白
入熒失亡被盜難獲難尋門合星吉贓物知
情符門不吉官事來臨六庚加丁名曰亭亭
文狀爭論私匿之情符門逆背詞訟難成六

庚加己刑格凶否獄囚之人難有伸理六庚加庚太白之名官事逢發獄禁平人凶期百日却有舒情六庚加辛干格白虎占路傷亡必失伴侶有事難休定執客主六庚加壬蛇格之名陰陽占信迷路無音傷門主災死門喪停六庚加癸大刑之格占路逺求陰人疾厄鬼賊相扶逢生離格六辛加甲龍困遭傷係官爭財陰人不妨陽人　六辛加乙白虎猖狂失財破家人多死亡逺行

六辛加丙干合熒惑文狀虛

詞競爭財物星門不　六辛加丁
獄神入奇遠行經商利倍得遲星門不
　六辛加巳刑獄之格奴婢欺主先自
刑克門吉星孫虛成累及六辛加庚白虎傷
格兩女爭男皆因酒色星合門凶醜聲難塞

六辛加辛獄入自刑求財喜合利用陰人陽
人用之災害時臨六辛加壬蛇入獄刑兩男
爭女訟逼難得門符合吉首者遭黜六辛加
癸直格華蓋陰人用之無災無害吉門吉星
陽人得財兼有酒食喜慶咸來六壬加甲蛇

化為龍陰人求事喜慶重重陽人求事有始無終六壬加乙格名小蛇陰人伏災陽人傷嗟孕生貴子禄馬光華六壬加丙蛇入冶爐詞訟爭論空自無圖若災刑禁出則招徒六壬加丁干合蛇形文書財喜大宜陰人貴人官禄常人平平六壬加己蛇凶入獄大禍將成夫妻不睦罪若有刑金銀霑足六壬加庚太白騎蛇刑獄公明好分正邪如逢傷死刑戮無差六壬加辛騰蛇格干符門雖吉亦不可安所有運謀内生欺瞞六壬加壬羅網自

纏陰人利用陽人莫前三吉不入凡事無緣六壬加癸螣蛇飛空家不和睦室女私通星門俱吉信息隆隆六癸加甲羅網青龍財喜姻親必遇吉人星門不合陽人訟刑六癸加乙華蓋逢星貴人寵祿權柄如輕常人恠

六癸加丙蓋遇孛師貴人受官小人得依若

六癸加丁螣蛇夭矯陰人文書爲凶之兆損財

六癸加己華蓋蛇戶陰人問夫求至居住門順

六癸加庚大格飛名只

宜上官握柄雄聲公事得遲錢財有爭六癸
加辛獄入天牢軍吏遭繫罪恐難逃門吉星
吉虛禁無勞六癸加壬復見螣蛇陰人絕子
又復離家理順後嫁未保年華六癸加癸天
網高張行旅失約遊去四方合處相得逆處

相傷昔日舉要計一百千留甲十干寄戊同
安且以八方人來意用九宮支上却討時干
如住宮中來人時是已課對宮從交上看玄
微秘典一訣萬端倘非志士切莫與覩天機
深惜智在克寬

玄精碧匣靈寶聚玄經卷中

廿

玄精碧匣靈寶聚玄經卷下

取三

玄精碧匣靈寶聚玄經卷下

天地山澤部

天地定位陰陽分離圖書出數支干紀時八卦成立九宮相隨悔吝有兆存亡預知干名遁甲支曰六壬一虧一盈變化高低獨用六壬星門干缺如用遁甲神殺支虧支干不備吉凶奚爲深淺慮後世無能廣規上以先鋒言識情微次將統體罔察興衰末於盡勢決其安危神將休旺仍辯尊卑造化强弱吉凶可期此乃皮膚不盡根蒂天地樞機有道可窺

總曰壬遁察見毫釐聰明賢哲故能一之欲爲萬事首出三奇先鋒助之各有其宜旺相在門喜氣怡怡權利兩遂行逢忻嬉日祿在門君子提携酒食財穀動靜懽歸日馬在門圖幹祿祿公私失望返覆奔馳日合在門陰人助力陰謀成就貴人相依若逢惡將未免生疑日破在門口舌難會結交喪約口許心違日刧在門盜賊失脫爭官難理財化塵飛日鬼在門病者難醫若謀他事是反成非日墓在門水陸傾危尤防血光蔽翳徘徊空亡

在門不宜主事反招謗訕闕閞虗雷天乙在
門貴人應之行逢良善長者趍陪螣蛇在門
恠異驚嚇若值風雨中道空迴若聞鴉鳴追
捕交加朱雀在門紅物前奢聞得樂音或見
圖畫小有口舌事謀有差六合在門車馬鬧
鬧陰人聚歡彩色衣華青龍在門財氣重加
道逢吏人或見竒花勾陳在門人物爭鬬百
難相逐　　　天空在門賤物擁道多有
成敗穢語喧譁白虎在門疊見官非聞悲見
死轎馬兵車太常在門見聞異事巧繪神

玄武在門陰雲黯黯驚惶亡失雨横風斜太陰在門賢婦異常小求大得老婦進茶天后在門弱而得就嬰童戲嬉女子還家奇門先兆應之無差立春之日厥時至良歲中休否可得尋詳直符布位直事分鄉天干為使循落何方開門定水怕逢玄武從魁相附斡月滔洋神后白虎四時茫茫驚門定賊太沖蛇武劫殺日鬼盜賊猖狂天空太乙攪擾四方傳送朱雀聲勢揚揚加之日墓萬姓惶惶如見勾神賊自潛藏不宜白虎雄勇

難當太平氣象門立大常景門定火勝光太
乙螣蛇朱雀斯為火殃不宜太沖功曹來傍
傳送六合刑害相傷次分分野丁丙之鄉月
厭同住火燭隄防死門主災不可來巽大吉
小吉風災不祥功曹青龍春多霖雨太乙朱
雀夏熱炎長傳送太陰秋多寒涼登明天后
冬極嚴霜勝光螣蛇人染瘟黃天剛白虎百
物相傷從魁勾陳嵐瘴村坊天剛從魁六庚
加己壬癸太乙震動山崗休門主雨風神白
虎更有青龍逐節而取以干納支大吉加祥

太沖神后河魁從魁四神下辰主之降雨日
馬逢龍必生水苦雨中發風必有白虎米麥
司神傷門與生三奇之下與禄為鄉太常豐
稔功曹歲亨貴人在治斗米百文后合鬼神
　旱天有方考之杜門魁罡蛇虎不
可同存太沖下　若同火將火神
同名加之月厭五穀難成天火地焦
　太常入墓門迫刑絲蠶布帛寸尺休論
太歲作　加之神后水出山崩勾
陳在上國祚安寧

水火風雷部

風雷相薄有疾有遲雷初發聲起於四維申子辰歲坤宮震威寅午戌歲艮宮徘徊亥卯未歲乾宮動機巳酉丑歲巽宮轟雷百里不同支干不推欲知分野歲月日時甲變乙海外及東夷丙楚丁岱江淮南离戊己韓衛中洲河濟庚秦辛華西國爲先壬燕趙魏癸常山期子爲周野丑魏遼東寅爲趙楚卯鄭申齊辰晉邯鄲巳衛午秦未梁宋國酉魯趙戌吳越爲塞亥爲燕媒直使臨坤天禽直時太

沖白虎青龍坤維不暴則靈不風則雷申宫
見鬼雹起無疑
天沖一星主之轟雷落於乾巽從魁從此如
逢朱雀螣蛇相依傷門掣雹山岳崩頹玄武
太陰斗明星迷大吉小吉勾陳天后陰雲立
散長天虹霓或為日馬箬雲不雨如得日禄
瑞雪霏霏天蓬乙星冰雪霜期后陰玄武亥
子從魁立降大雪飄蕩瓊瑰如臨朱雀紛紛
揚灰加以風泊霜鋪結堆雨師同位雪雨微
微天剛勝光或為日破直事入巽雪重聲雷

地氣先泄陽氣潛衰天蓬在震六合亦震五
雷為使法主大雪一月無暉
天英一星火賊主之丙庚相加歲月日時
　太乙朱雀螣蛇日鬼百里煞熛符孛
時孛火星所　夏同玄武秋冬勾
卯三　四
陳五使入禽魁罡為輔奕奕
天柱一星位司水府若居坎宮后陰龍虎天
剛河魁　漂流四方滔滔無阻或入
空亡不然刑害禾苗蕩盡移山湧土太乙為
合登明貴人神將旺相多生雲雨劫煞隱中

山髗水盡頂明陰晦節氣觀天格則對沖玄
武當先次其白虎刼殺同漂登明從魁刑害
來前霖霖一氣發用循傳九皇忌日天道分
明如逢黑道不雨則陰甲午戊午乙酉己酉
丁巳癸巳壬寅辛丑陰靄無移以定凶咎風

角之占玄妙堪傳巽宫屬木木音角焉星曰
天輔杜門之先甲午甲辰風神廟位青龍白
虎馮夷之源鼓舞萬物出為號令六情之别
巽主風煙立春之日天任用事條風徐來斯
即和氣衝風為逆兵起賊隊天氣無雲朗然

晴霽歲善而熟禾苗為最陰則旱傷蟲蝗為
祟禾豆損傷米麥湧貴風從乾來霜傷百物
粟貴民飢災鍾士卒風從坎來冬大寒哉北
夷侵掠戰擒渠魁風從艮來百物俱通五穀
成熟是為歲豐風從震來地氣迸泄百物不

成人憂神恍風從巽來杜門多凶足生蟲物
蔬菜無功風從离來旱傷苗稼生物損人小
人雄霸風從坤來春多寒涼六月水災土工
興孽風從兑來兵起愁悴百物難生霜旱為
戾春分之日天沖主之青雲東來歲事無飢

昏寒多凶晴明不中明庚風襲其斯為歲豐風
從乾來　金鐵倍貴人事不通風從
坎來乆客飢疫菽麥　風從艮
來夏多不熟人有小飢来加一倍風從
歲中安吉四海塵清風從巽來蟲
生於野四月　風從离來五月
先水後旱有災人多祀鬼風從坤來人多疾
病小有水災後却安吉風從兌來風寒有兵
八月人憂國有虛驚立夏之日天輔司巽南
方赤雲歲豐無病晴明無雲衝風旱證風從

乾來夏霜歲飢麥先不登人死多悲風從坎來多生風雨魚行人道四方愁苦風從艮來山崩地動人疫天災老小喪命風從震來雷起非時擊傷人物斯神主之風從巽來年豐國安四方清肅八表儀端風從離來夏旱禾焦人民憔悴國邑焚燒風從坤來人多不安萬物夭沃地不曽乾風從兊來蝗蟲大動飢饉之災難逃米空夏至之日天英主之景風來吉沖之則凶南方赤氣國安民豐晴明則旱水竭山崩風從乾來寒傷萬物兵災水潦

秋冬汨沒風從坎來四時不節夏内多寒人
傷見血風從艮來山水暴湧人民之災墳添
新塚風從震來多疫妖孽癘不離門應于八
月風從巽來九月主風摧落萬物民不聊生
風從离來五穀成熟秋氣肅清倍生花木風

從坤來六月雨傷立秋將近水湧橫流立秋
之日天内主之涼風徐徐人民伸舒逆風沖
來穀無實驅白雲小吉歲有良餘晴明不利
物有　風從乾來苦寒多雨若近冬天風
寒霜遍風從　四野紛紛高低

離別風從艮來米穀倍收
風從巽來卒兵内起風不傍徨身　可止
風從　　兵戈不利冬至卽昌風
從坤來五穀成熟人　　風從
兌來兵起塵埃小人得智君子喪財秋分之
日天柱主之閶闔風至凡事和濟沖逆風來
帶刀入市白雲歲熟晴明物潰風從乾來人
多患豆坎上大寒陰風冷凜艮上風來臘月
寒凜冰結瑠璃民不堪甚風從震來人多大
疫木再發萌花多結實風從巽來十月多風

離來兵動國憂不中風從坤來土工大作兊
來吉利歲豐民樂立冬之日天心主之不周
風來民皆樂意沖則民流晴民大利風從乾
來王道正明八方和暢萬物廉平風從坎來
冬雪殺畜百姓安康君子受辱風從艮來地
氣發泄人多疫病人不安業風從震來寒雪
如如巽來夏旱冬寒不舒風從離來五月大
疫來年應之徧村災厄風從坤來水蟲殺物
魚鹽倍貴人亦生疾風從兊來山澤起兵人
造妖言人流業傾冬至之日天蓬主之廣莫

風至國祚安亨沖逆民散雪寒則貞晴明不
利四方動兵風從乾來强國有憂年多寒凜
江水結冰風從坎來歲豐民樂艮上風來正
月多露風從震來時雷不發大雨連行草木
暗殺風從巽來蟲傷生物离上風來乳婦亡
没冬温無霜水旱時疫風從坤來蝗蟲傷稼
田多水災米湧不價風從兑來秋雨兵起國
祚不安有憂無喜五　若會
吉門災亦不興若會三奇禍亦不起直符
貴人為表直使為始將乃青龍

白虎乃帥巽　　　　　　　　　定於四時八
風已矣

君臣父子部

天禽之星君臣法式觀察休祥正元一日立
春之時同其厥刻落在乾方三竒為直上合
吉門九州如一日馬同幷肅清疆場日禄同
幷外邦納璧日破虎蛇歲中有疾功曹貴人
挺生子息天神二后收納寵戚太沖登明虜
人侵域功曹勾陳失土亡邑若在巽宮失中
反得太乙天空水火之厄六合勝光進賢師

伯大吉天空拜將督軍小吉青龍納相經國干合支合儲君可立傷門主和驚門主辟貴人在治將為罷黜德合德使東床進人諫垣昏昧丁癸相加大吏互謀乙辛相鬻后族擅權入墓三奇閹官司權六儀刑擊監守跦謬

窘迫八門宰幕癡見歲月時孛百姓亂市時干損日宰叛欲萌二星相入塗炭四方飛伏六庚殺戮無明大刑之格外道動兵太白行符中國興師留將太白返吟伏吟郡肅盜賊何以明君直符為則夂患復災天乙飛宮忽

生微痾伏宮天乙蛇虎開符魁剛迸迫落在
离宮吉凶勢急死門來前嗚呼悲啞甲丙相
互壽同南極六甲得使怡然進徃宮神德合
八表懽呼九遁成時堯天舜日休門水也景
門人也旱則杜門驚門主賊開生二門歡飛
鼎集傷門　　　　　天任文星豐歉八
方落在艮震五穀豐穰貴
青龍六合芟稲行行勝光太乙　　徧野白
　四民樂業神附魁剛朝綱整肅勾陳
在傍壬癸　　　　　蛇雀巳午旱暵彷

徨傳送天后水漲陂塘天空太乙火傘高張
若加丁癸草木焦黃丙丁在位冬無雪霜戊
己在位秋有嚴霜庚辛在位春無雨澤甲乙
在位夏少陰涼壬癸見虎人病難安天内之
星司人疾忌元正七月交春同例不見登明

秋有癰痢白虎勝光少年勞瘵玄武天剛傷
寒熱異火將大神瘟〻風疫氣更在絕鄉死人
盈市太乙太陰喉咽眼翳六合從魁顛狂發
疾天后太沖滿城邪祟大吉勾陳山魈會集
小吉青龍死門合配加之六庚與直符對地

動山搖民飢憔悴天輔之星道德淵深若遊
乾位君臣喜深坤宮對值賞贖珠珍兊宮為
直貴米賤金巽神在位萬木忻榮百花競秀
鼓舞園林來遊离震霹靂震驚艮同二后孕
者傷心兇剛來幷産難平生貴人白虎傳送
坎臨地藏發泄金玉露形天心之星日月光
神乙辛乾艮日浮彩雲丙庚來兊月粲華精
丁癸來巽星搖帝庭螣蛇太乙月色如金朱
雀六吉日色如銀星流入斗天空在坤彗星
出現白虎居辰大象天心宰司萬神休門同

會神鬼威靈死門同會神死不欽傷門同會
神鬼空名開門同會祭祀得福生門同會得
福　杜門同會神鬼潛形景門同會天吏
遊巡神不敢　驚門同會妖孽生
民悪罡太乙　紛紛螣蛇

貴人天空神威豈闌朱雀傳送神　絶音勾
陳　立廟開基預知興衰天心
在乾香火半千坤宮百　若來巽
位日下除遷大忌離位神命不專坎宮陷溺
神鬼　若來遊艮千載綿綿坤不久立兊

亦不堅神鬼之力人亦可先與君一法切記
心傳神鬼撓人聚石于乾石重百斤神鬼招
慰石重千斤罪聞于天埋名于下地祇來前
追隸幽陰永不迴轅人神異道千古流源神
祇聽之急宜藏潛

靈寶聚玄部

聚玄一經壬加遁式丙名熒惑庚稱太白若
會朱雀小謀大得如同太乙歡樂酒物登明
天后事起爭鬭天罡河魁主客逃走或為日
馬死神全偶人傷必亡興言有咎或為日祿

美人美酒或乘勾陳財空訟有日鬼同傳夢
恠驚喧如為日墓孝服離蠲貴人在治官事
牵纏加之直符獄死之冤乙名青龍辛號白
虎日禄同幷婚姻宜舉勾陳在中不可動土
人口死亡禍連先祖塍蛇在中財帛遭估日
破同之眼目之苦玄武登明走失難尋如逢
空亡物不離門天空亦爾物色仍存月厭天
鬼百恠出呈虛聲雷電金叫鍋鳴癸名玄武
丁曰朱雀三刑在中文書失却日馬同傳文
招禁閣日破同傳文狀汙著如值日禄文書

貴人在治恩褒詞禄青龍太常文武醫
卜萬事　天剛河魁出行無日
更逢白虎屋閣屢頹天后　萬
般厭翳財穀成灰勾陳六合太乙傳送四將
甲名天福丙名天德日禄齊

并萬神必赴　莫逢日破
日鬼日殺成則反敗得九失八螣蛇白虎
從魁傳送凡事兩重勾陳天后所措
難通太乙朱雀盜賊難容月破月厭公訟頻
攻青龍太常官爵高强又宜興利百事皆良

功曹朱雀遷轉榮昌庚號太白癸曰玄武若
會螣蛇船遭溺苦脫賺錢財物不由主白虎
傳送出行逢虎月破月空酒食歡濃月刑月
殺財利不空日鬼日馬奔馳西東更怕在門
死厄人凶巳爲勾陳庚來會同登明從魁横
事相牽若同白虎卒病成顛螣蛇天空人事
逃潛河魁六合火燭煙然太陰天后得大名
傳金神刼殺反有威權内同傳送病語難言
六儀擊刑朱雀勾陳杜口無詞多招罪名犯
洎三殺拾得金銀如同驛馬鬬鬧西鄰又兼

日破狗咬遊人三奇入墓切忌登明文書反
覆作事沉吟天罡河魁反暗為明貴人在治
獄事通情白虎螣蛇失喪傷嗟行人往反作
事如麻太冲六合行人還家太乙白虎女子
淫邪功曹天后太陰從魁師童上門道僧送

茶從魁貴人不繇勝光男子中風不即癡顛
風伯雨師風雨連綿丙為熒惑直符難壓傳
送太乙遭官入櫃朱雀螣蛇毒食堪嗟登明
神后所謀　死神死氣陽人死配生氣生
神進職添金　日馬日符

禁了窑爐劫殺羊刃
貴人日馬良善遭坑日破為鬼
如合為一妻被人
誘直符加庚防損尊人加逢
日鬼為馬夫妻爭論天罡白虎惡人上門河
取三 十二
魁螣蛇師巫不 大吉小吉問穴修墳天鬼
玄武人病為瘟太乙天空屋倒撐門功曹后
合罪刑斬首太冲沉船從魁予首太常不死
顛折脚手反吟伏吟爭論事醜天神二后女
被男守六合太陰男逃女走時干尅日玄武

喪失若會空亡二事併一加之勝光多生憂
慄蛇虎同存殺人驚嚇知三避五八方無阻
直使來震斯且為三直使入坤此即為五五
乃死門喜見勝光朱雀螣蛇太乙同所大貴
提携小人欽慕三為生地莫逢白虎傳送從
魁太陰會附生變為死吉反凶苦若聞鴉鳴
急視景門直符前一刼迫來臨惡人逼騙取
索資金前二口舌前三婚姻不然爭訟鬨講
門庭前四鬪毆財利相爭直符後一事涉女
人後二欺弊淫慾奸萌後三亡失衣物畜牲

吏尋六丙下值何神河魁在下縣官憂驚六
畜災死不賽神明從魁在下寡婦傳音上逢
吉將酒食邀迎傳送在下人來覔物小吉在
下婦人喜成勝光在下徵詔懽忻太乙在下
人吏相尋天罡在下爭鬬訟死太沖在下酒

食邀迎功曹在下慶賀大吉大吉在下親戚
得朋神后在下　登明在下吏索公
文又須聽聲過何方隅以之占
異鳴占烏斯決無虛神秘之旨慎勿輕傳

通神九遁部

天遁幽玄得遇人賢生門合丙丁臨丁前如
逢生氣　　日祿在中　　日破
在中百事莫言日鬼在中萬事牽纏日合在
中罪人得禍貴人在中恩赦傳宣天空在中
奏對宜先天剛河魁大忌行船地遁功曹必
遇英豪開門合乙下臨六巳更逢朱雀文書
遷高月破在中去失詢發登明神后陷為軍
曹太乙勝光胥吏莫逃如見白虎瘫瘓成勞
天后太陰拾得朱金日鬼在内却有人尋神
后魁罡女人犯淫青龍風伯風雨淋淋太常

大吉龍出山林更加天柱水入州城勾陳白
虎兵起虛聲大吉小吉釀酒難成人遁通靈
休門六丁太陰宮合白虎船沉勾陳朱雀眼
見鬼神大吉小吉風雨不寧日祿在中行逢
貴人日合在中百事光榮日鬼在中神鬼人

通風師雨伯雷電山崩魁罡同位災患相鍾
風遁六子休門加癸上合巽卦朱雀訟起天
后陰人太陰老婢六合功曹婚姻之喜白虎
魁罡事多靡委天空登明凡事中止青龍來
并傷折身體螣蛇入傳沉船壞米月合在中

有船扶衛月厭加之炎炎火起天后傳送婦
淫無恥更見魁罡刑名巳矣龍遁高昇生門
始因下臨六戊上合天心大喜天后玄武同
音盜賊早止奸私相臨風伯雨師風雨霹靂
日破在中水出山陰日鬼逢馬狗立中庭日
取三　十四
祿日合　日刑日盜百事虛成更兼
朱雀　青龍神
后水瀔江津登明河魁雲雨不
虎遁雄雄開門庚同下臨兌卦怕
有青龍師巫作梗　如逢河魁犯煞

天空又同白虎風起山崩神后玄武刼殺宜
攻所為百事喜慶重重月厭在中追則逢凶
日禄日馬財穀豐隆天殺三殺亡殺刼殺貴
人在治戰有奇功為客者雄鬼遁藏神休門
六辛上合天輔百事不任太沖朱雀書符厭
人白虎河魁神鬼扣門螣蛇天罡鬼附人魂
從魁勾神妖邪見形傳送六合金鬥鳩鳴如
逢日禄鬼攝生人如逢日馬賽顙酬靈如見
日合謀者已成日破日盜失了銀𥿄白虎同
位盜不離門登明朱雀田屋爭論太陰太乙

修整新墳若爲日破水逆山橫天鬼作虎人
死遭瘟陰聲爲宅神鬼崢嶸雲遁風會進退
不昧生門加壬上合天內太乙河魁雪如拳
塊龍虎天罡暴泊之類玄武太沖風旱之凶
螣蛇勝光缺雨求仙長天紅電日祿在守黑

霧迷野必是青龍若爲日墓山魈蛟蟲白虎
刑殺殺人無蹤神遁精光六合皆昌開門六
已天心星藏大吉小吉人塑金剛白虎玄武
朔起壇場如爲日祿會社焚香神后天后登
明保佑太乙太沖太陰招凶從魁河魁六合

勾陳白芒光出神示威靈朱雀傳送許賽神明刼殺白虎雷電擊人天空太常
貴人功曹賤人從良加之日合百事吉昌九遁成錯
智者審之來吉去殃
尅敵制勝部
治亂之法要視驚門星吉得遁萬里縱橫呈凶孛格
出無寸功入有仇人二奇
得遁可保全軍如比白虎
傳送日
破主者難存白虎猖狂又加神后勾陳同位大戰將論大刑飛伏玄虎傳送攻之必敗守

之必懲直符之格如同太乙騰蛇在位戰鬬
兩傍金來入火即主交兵火來入金奸詐虛
情戰而不爭緊切勾陳此將之下怕逢三刑
若尅今日定有爭戰上下交難弁刑亦戰如
欲不戰宮神得合六甲得使丑未加辰加日
兩解旺相功成又有遊都偶成六害螣蛇天
獝及見六庚二家相弁戰血流腥勾陳螣玄
反首跌穴如無刑格所攻必贏主者言命貴
勾龍虎驚生開門唾手功名勾陳有氣不制
其地上逢九遁敵有降情敗與不敗更問六

丁入墓三奇六儀刑擊年命相逢所戰必殆
傷門白虎飛伏之格日辰加之不宜攻寨孛
則亂也賞軍可賴天月德神青龍年命開門
合之建功必大用時之法莫犯雷霆雷公坐
時龍虎鬬名正月之節起於開門就起初一

子時同論二月起休三月生門順行十二八
卦分均月上起日日上起時數至震宮撞入
關刑大將防辱人馬難存夏犯白虎兩陣亡
奔貴人在治謹緝奸情若犯青龍
若言屯守士卒亡䰟勾陳從魁百戰百

神后　天剛河魁不戰功成或闘
鼓　六合青
龍娼人歡樂勾陳刑
太陰祠祀玄武相傷陣次以定遥有
季神奸惡仲神乃
商孟神所在必是才良若持刀棒
忌亥子卯巳為賊殃寅申辰戌吏欲匿藏酉
午丑未此　抽軍避敵直符之方下臨
四孟向右宜藏仲季向左及直符方伏於九
地六癸為良恐賊有伏支干通靈直使之下

預得其詳上立子卯冠設奸心上立申巳必
有伏兵王相帶刑必逢大戰空亡休廢不敢
相征推在前後直符而占巳申子卯立處循
傳立支在後立干在前支干相覆當路隨軒
對疊飢渴缺水求漿休門之下神將為良若

見太沖後有池塘若是小吉井泉汪汪若是
申酉江水洋洋急於粮食救援無方生門之
下大吉為粮小吉得酒太沖牛羊從何而往
訪取天罡斯為大路直透關梁倉卒用之難
可尋詳與君一法不得思量宮神德合進謀

可也三奇得遁萬事成也六甲得使貴人成也青龍返首吉事來也飛鳥跌穴喜將至也青龍逃走人亡失也螣蛇夭矯凡事逆也朱雀沉江文書失亡白虎猖狂橫事發也三奇入墓事不明也五行不遇理不伸也熒入太白事將退也白入熒熾　大格之時不可謀也刑格之時凶及己也日時在孛　歲月日格起爭鬬也留符行符人　如值伏吟我不去也返吟之格

詞訟求財休門合奇遠行婚姻
祇求逃避杜門蓋奇謁見
貴官景門　征戰殺
戮驚門蓋奇慱戲求謀開門蓋奇若得　蓋
三奇遊甲凱歌追隨玉女守戶兩

用間離若有靉昧　與君一法誠哉
希奇斧鉞加項天能祐之上書奏表理法邪
非不及旬日喜氣怡怡天皇大帝輔弼之時
甲己之日有甲子時乙庚之日申是神基丙
辛之日午上為宜丁壬之日辰為之儀戊癸

之日寅中是輔六甲之日何禍可施天機盡
矣保身援持切勿輕傳銘之佩之

玄精碧匣靈寶聚玄經卷下終

廿

三經同卷

五氣真經

玉字妙經

天關經

取四

三經同卷

太上洞玄靈寶三一五氣眞經

太上清靜王字妙經

洞玄靈寶天關經

太上洞玄靈寶三一五氣眞經

昔有黃帝軒轅曾省天皇眞一之經而不解三一眞氣之要是以周流四方求其解釋爾乃命駕出遠而遊昌寓驂乘方明爲御力牧從駕東到青丘過風山見紫府先生受三皇

內文大字以劾召萬神役使群靈南到五芝
玄澗登貟龍蔭建木觀百靈採若乾之華西
見中黃子受九加之方過崆峒山從廣成子
受自然之經北到鴻隄上具茨山見大隗君
黃蓋童子受神仙芝圖十二卷還陟王屋之

山授金液九轉神丹經於玄女乃復遊雲臺
青城山見甯先生先生曰吾得道始仙者耳
非是三皇天眞之官實不解此眞一之文近
皇人爲扶桑君所使領峨嵋山仙官今猶未
去矣子可問之帝又乃到峨嵋山清齋三月

得與皇人相見皇人者不知何世人也身長
九尺玄毛被體皆長尺餘髮繞長數寸其居
乃在山北絶巖之中以白玉爲屋黄玉爲牀
張華羅之幃然千和之香侍者皆是衆仙玉
女坐賔三人皆稱太清仙王方見皇人設鋪

盈斗之棗飲以丹華之英雜以珍果於其間
漱朱宫玉丹之靈漿黄帝匍匐既到再禮稽
首而立皇人問曰子欲奚求黄帝跪曰願得
長生皇人曰子既觀四海又欲不死不亦貪
乎帝跪曰萬兆無主則相淩暴乃爲制法足

以傳後私心好道遠涉四海幸遇道君願垂
哀愍竊見眞人眞一之經徒省其文而弗綜
其意看其辭而不釋其事乞得請教皇人大
驚撫髀長歎良久乃答曰汝安得聞見此乎
此書乃生籙之首篇上天之靈符太上之寶
文矣白日昇天飛步虛空身生水火變化無
常其天仙之眞唯有龍胎金液九轉之丹守
形絶粒辟除萬邪使役鬼神長生久視爾乃
血脉流宣腸化為觔百災不能傷延期至億
千則唯有眞一食五牙天文此二事恒使南

斗君領録叅於太常揵籥自非仙人四十年
一出之約皆不得背科而妄洩也又西王母
安此書著五城之内其外衛備有仙樓十二
藏以紫玉之笈刻以黄金之㓵封以丹芝克
草印以太上中章其無仙籍者不得聞知也
子未可聽天音於地耳矣便可去邪黄帝稽
首答曰昔以受神丹於玄女未及合作唯未
受五牙食真真解真經之意耳幸今遭會得見
真君既不授以生道是臣相命不得度世耳
如士木裹著復用暫生何為乎唯乞慈濟元元

之心因叩頭流涕腦破傷絶於地良久皇人
下牀接之乃醒告之曰子所謂眞得道者也
又太清仙王三人見帝勤心之至懇助之告
皇人曰此人先世祖曾遭飢困不自飽口割
所食之饌以賑窮餓百鳥力作以救禽獸嗇

役以贍蠢動如此四十年仁德感天功蓋萬
物太上書其美九天載其世故令芳烝之流
光乎帝位德及數代仁歸後葉此人先立善
乃爾何為隱眞牙之經乎又亦是其勤求願
會得見吾耳卿可教而成之也皇人慨然曰

子當宿世之善乃爾吾何惜乎可復坐將告汝要道矣帝就座皇人先為設廚禮之饌徐告曰汝向所得道眞經言所不解者蓋上天之炁歸庇一身耳一身分明便可長生也夫人是有生最靈者也但人不能自知不能守神以却衆惡耳知之者則不求祐於天神止於其身則足矣故云一人之身一國之象胷腹之位猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也炁猶民也故知治身則知治國矣夫愛其民所以安

其國惜其炁所以全其身民散則國亡炁竭
則身死亡者不可存死者不可生是以至人
消未起之患治未病之疾堅之於無事之前
不追之於既逝之後民難養而易濁故審威
德所以保其治割嗜慾所以固血炁然後真
一存焉三一守焉身壯之焉年壽遐焉泥丸
絳宫丹田是三一之真宫焉今子守之則萬
毒千邪不敢傷矣漱華池食五牙而不休者
便成仙人矣吾先師正受此方於九天真王
令書以相授也存之於口名曰朱鳥丹取之

於身名曰眞一此其天寶書文也向旦密祝
曰東方青牙服食青牙飲以朝華已祝舌料
上齒之表舐脣漱口滿而咽之三次祝南方
朱丹服食朱丹飲以丹池已祝舌料下齒表
舐脣漱口咽之三次祝中央戊已昴昴太山
服食精炁飲以醴泉已祝舌料舌上玄膺取
玉泉舐脣咽之三次祝西方明石服食明石
飲以靈液已祝以舌料齒上舐脣咽之三輙
一叩齒七下都畢又叩齒五下合三十六下
也次祝北方玄滋服食玄滋飲以玉飴已祝

以舌料舌下䑛脣咽之三畢因以鼻內氣極
而徐放之令過五以上眞道畢矣三仙王又
告帝曰吾昔食此法得仙先師令益口中醴
泉下祝曰白石巖巖以次行源泉涌洞以玉
漿飲之長生壽命益長凡二十二言汝可爲
之子能不手經曰爲之食眞一不休吞華池
不息內氣長閉不倦者旣得道而絕粒矣不
服移月而成也夫玄古之人所以壽考者造
次之間不食穀也大有章曰五穀是剋命之
鑿腐臭五臟致命促縮此粮入口無希久壽

汝欲不死腸中無滓汝欲長生當令臟炁潔
清挹身華漿與天相迎玉水在口天人同壽
也黃帝受教畢乃贈皇人以所有流俗棗果
清廚玄酒誓以不傳畫一而辭皇人曰子知
眞一之丹萬事畢知一者無一之不知也不
取四　五
知一者無一之能知一者至貴無偶之號道
起於一數靡不由一天得一以清神得一以
靈地得一以寧人得一以生金沉羽浮山峙
川流視之不見聽之不聞存之則在忽之則
亡順之則吉逆之則凶寶之則遐祚罔極減

之則命凋烝窮忽兮怳兮其中有象怳兮忽
兮其中有物此一之謂也必欲長生三一當
明思一至飢一與之粮思一至渴一與之漿
古人貴此眞一之道祕口藏文一能成陰生
陽推行寒暑春得以發夏得以長秋得以收
冬得以藏其大不可以六合隱其小不可以
芒毫比也百姓日用而不知也夫不施不與
一安其所不遲不疾一安其室能暇能豫一
乃不去存一至勤一能通神少飲約食一乃
留息臨危不疑一爲除災夭禍在前思一得

生知一不難在於終始知真不為與不知同求知不已登彼九皇陸辟猛獸及與毒蟲水却魍魎及與蛟龍無物不却無邪不中守真則在洩精則亡食氣萬歲恒有少容告子人能存一一亦存人所以白刃無所挫其鋭百害無所容其凶人敗巳成在危獨安靈寶之真豈虛誑於道士哉上聖玄旨豈有不信於蒼生乎蓋求之者鮮矣將來染根其牆戶矣

太上洞玄靈寶三一五氣真經

太上清靜元洞眞文玉字妙經

皇天太上帝君無極太上元君者道君東之王父者青陽之氣萬神之先無為西王母太陰之氣生在自然皇天上帝太一元君者天中央星是君解偃文偃王漢昌李監漂駛子

赤成子收子過梁強子玄子王神祖太魯子一大海溺水尋之英隨孔通盧黃子荒命光子音由窮英樞公孔子柱天士貽英丹成承翼起玄女光堅賢藏李常子玄光仲成子太和典德李玉靈角思耶干酉大方伯陽鬱華

陳預子廣大成赤精成子六曲務猶尹子喬
眞子錫射有邑青成仲伯景餌文成五意無
爲古歷東山靜眞交元氣碧羅香幽文通鞠
歷藏伯朝使廓大鄉俠門御黃神過俠門神
靜通門智達旭命是章元辰流影靈妙錢英
皆空飛瓊羽章百星山黃必日蛇儒嶽華命
走通禹易工欸殘山制軒在極逐勿紫丑市
代元馥紀命一上下九日日元一長九音乙
延馬命上激雨上天安通靜智眞然命童侯
林光華德祚旭上王庭音丘靈上影眞虛漢

含正童冥靈太神譜恢廓靈眞人降陵珠子
白馬玄通玄微通身紫度炎光黃承徽身玄
命益祚流嬰月精青代還精却毒溫身枯眞
益華丹行地胐延年度命幽微智靜眞飛騰
生石梁眞諱玄星宿養靈生草根玉林受命

位口口出口中非我爾不仙非我爾不成迴
靈吐曜玉華之身君降沙與丹水本出元三
天

右三百九十字三元檢眞隱書解文

天文合符命元六乙參知木解兆形一一分

右九天譜録後符訣一十七字

制乇天安心明師心三身名心合九子太方凶無上人然刀凶天亦前天愛火鳥東心元世陰光

右龍飛尺素隱訣三十七字

混洞開明導沌辛喘蘭羅勸羅慶特越梓泓淵拔覽造基簡平寧憐知齊耀爛淵谷盈法綜通桐景游昌澄珠玦師慶翁京雲延覺寂范戲飛上婆生羽影明延蘭莽椿述玦豔帙度高仙昌涼慶玄景慶生勃崇雲普仙波鄉

詣扇扈迅碧欻霞奉羽留鍚升通靈虞紫英
松雲恭靜遂蘭芝
三十二字屬正天名　十方正諱　四方正
諱　九星正諱　七星正諱　五星正諱
眞天三　二十四眞人　八生　八死
右上清百一十道君諱
東嶽天玄諱始風字玉昌義光
東方青帝歲星虛皇子青帝玄光長玄府服
青帝之精詠眞文三通
南嶽天諱開明字吁喚代

南方赤帝熒惑星虛皇子赤帝天元長生府
服赤帝之精詠眞文三通
西嶽天虛諱明皇字瓊林此諱屬下符
西方白帝太白星白藏子白帝元曜長壽府
服白帝之精詠眞文三通

北嶽元眞諱濟啓字孟瑰冰琅
北方黑帝辰星虞彊君黑帝元明玄宮府服
黑帝之精詠眞文三通
中嶽華陽諱孟玦字林丘
太上中央黃帝鎮星陽精君黃帝元陽府服

黄帝之精諱真文三通

右解杖中五符真訣解靈寶策符字

爛明靈威仰　洞浮極炎赤飄弩　通班元

氏含樞紐　上金昌開曜䰟寳　黑節靈會

隱侯局　寳諱真訣訣解子

右三十三字並是五方正寳諱

祕名無處不用所以書符為轉者東行呼東

方真諱無所不辟南行呼南方寳諱真名無

所不辟解傳上真符字法度應得道之人不

度中仙也出赤書上篇

右解靈寳策符字
解八景録符訣
僨諱宗熤　鼎諱閣　碑諱破胴　晃諱張
虎　由共諱玄風
右是靈寳三部録上五方魔王姓眞名法
度宿有玄名東華紫宮中青録上者得道
之人不傳中仙道士若行東方者口陰呪
青天魔王姓名除凶去殃若南行者亦爾
四季月行者呪中央若西行喚西方姓名
若北行喚北方姓名五方行來書亦爾輕

傳者有風刀之考也

洞玄文九天真三五隱十四言二十七去六

八

前生胎化流金元國未盛身德已係神仙
暫過五苦庭前身有宿緣虛亭設中素願度

八難身蕩除穢濁氣相與戲上真
六度生梵跡至真出虛玄空洞嚮靈霄仰秀
十極賔形受天尊相遼遼造登賢
太上三天合同七寳鎭靈
此三部八景符真訣度宿有仙名者不妄傳

不信之人有風刀之考三部八景録三十二天寶書法應度得道之人不傳下仙自非萬劫輪轉善緣今生衆不見此寶訣可擇其人而傳傳必得其人眞訣出經卷中

右三部八景符合九十六符訣出小劫卷中

又太上三天合同七寶鎮靈十字是八景後大符眞訣

大明化仙迴元解惡魂通剛正萬惡伏諸司命定生皇神安魄若有凶犯悉付玄霍

太一變六合五神輔泥丸七積滅三塗血尸
塞下關三衿對帝眞拔斫胞樹根丈人號神
宗同心元素君天皇入太清五老奉符文世
世登羽宮重華日中軒元王始明精固我本
命門保谿運緑氣歸上谷下玄玄景映形神
取四 十
朝濟太上輪日月併玉衿年隨二晨分丹書
玉堂内位爲無上君左鑴羽臺子右提金顏
仙
太上清靜元洞眞文玉字妙經

太上洞玄靈寶天關經

大道妙用也有太易未見氣也太初氣之始
也太始形之始也太素質之始也且氣形質
三具而未相離散曰混沌是萬物未分判也
輕清為天重濁為地故造天地章云老君者
乃天地之根本萬物莫不由之而生成也故
立乎不疾之途遊於無待之場御空洞以昇
降乘陰陽以陶埏抱無名之大朴乃善貸而
成焉故於九萬九千九百九十九億萬氣之
初復列玄元始而生天地焉號無名之君演

自然之道以化天地經大劫一交天地崩淪
又積氣御運重立乾坤號曰無上玄老開導
兆人經大劫之周天地復壞又造化二儀號
太上老君秉持仙籙以度十方至一劫運終
天地復淪又託生玄妙號高上老君而混成

天地焉分別元氣清者為天濁者為地太陽
之精為日太陰之精為月復分日月之精為
星辰置二十八宿布二十四氣建八節四時
五行立五星立五嶽分五帝主之日月星各
立宮室主理其中以春夏秋冬輔二十四氣

復立三百六十名山七十二福地以鎮地理天地之氣交然後人及禽獸草木蝖飛蠕動森然皆生乃置立三皇五帝胤冑百姓更相産化天地相去四萬八千里東西南北相去萬萬九千里日月各徑三千里周圓各九千

里崑崙山為天地之齊北辰玄君其上北斗一星面百里相去九萬里如是置立凡有九天九地焉九天者從下第一波利天第二迦夷天第三梵寶天第四化應天第五不驕天第六寂然天第七須延天第八禪善天第九

鬱單天九地者自上第一色潤地第二潤色
地第三色澤地第四潤澤地第五金粟澤地
第六金剛澤地第七水澤地第八風澤地第
九洞泉綱維地此亦名九壘也然天位乃多
今略舉三十六名分為三界四天三清境域
也從下第一欲界六天六天者太皇天太明
天清明天玄胎天元明天七曜天是也第二
色界十八天者虛無天太極天赤明天恭華
天矅明天竺落天虛明天觀明天恭慶天太
煥天元載天太安天顯定天始黃天太黃天

無思天上揲天無極天是也第三無色界四
天者霄度天元洞天妙成天禁上天凡二十
八天名為三界也次上四人天有四者常融
天玉隆天梵度天賈弈天此四天名為種民
天也合前凡三十二天並在三清之下矣次

上三天號曰三清者第一大赤天曰太清境
第二禹餘天曰上清境第三清微天曰玉清
境最上一天號曰無上大羅高蓋天謂包羅
諸天極高無上故也通前凡三十六天各立
一帝地亦有三十六名各置一皇是為三十

六天帝三十六土皇也天地之外其狀如雞子又如車輪元氣繞之如日之暈黃精之所散也如是天地各有五億五萬五千五百五十五重也其中立天文地理土水火風陰陽之所生育皆從我始故二儀得之以分判三景得之以光明四氣得之以調和五行得之以相生江海得之以深澄山谷得之以虛盈道士得之以神仙王侯得之以太平品物得之以滋興神祇得之以致靈幽魂得之以開度枯骸得之以發榮寔上善之廣洽咸享自

然之禍也是知太上老君乃為元氣之父母
為天地之本根為陰陽之祖首為萬神之帝
君為先王之柄帶為萬物之魄魂陶冶虛無
造化應因衿帶八極載地懸天遊馳日月運
走星辰呼吸六甲御制乾坤改易四時推移
寒溫驅使風雨鼓奮雷雲分別青黃曆數虛
盈君臣父子禮義備焉論者以為欲界之人
有陰陽色欲更相產育色界人言有色而不
交人皆化生無色界人謂性識微妙無復色
想便上種人者次仙也謂壽有億萬身能飛

行也雖漸階長壽猶未斷生死壽盡下生各隨業厚薄若能修習增進則昇入三清道境求免輪迴矣其中立三元宫置三官九府百二十曹列考官吏各書人生死罪福毫分無失庶向方之子其勉之焉子可歸命於

十方天尊而延道氣東方玉寶皇上天尊見曲直之形儀衣甲乙之冠履搜龍虎之杖主寅卯之民子可歸之南方玄真萬福天尊見炎上之形儀衣丙丁之冠履秉朱雀之笏主巳午之民子可歸之西方太妙至極天尊見

從華之形儀衣庚辛之冠履揮雪霜之刃主
申酉之民子可歸之北方玄上玉晨天尊見
潤下之形儀衣壬癸之冠履秉玄武之簡主
亥子之民子可歸之東北方度仙上聖天尊
見木水之形儀衣青黑之冠履仗鬼門之劔

主艮極之民子可歸之東南方好生度命天
尊見木火之形儀衣青赤之冠履掌風門之
印主巽極之民子可歸之西南方太靈虛皇
天尊見金火之形儀衣白赤之冠履掌地户
之簿主坤極之民子可歸之西北方无量太

華天尊見金水之形儀衣白黒之冠履掌天門之鏡主乾極之民子可歸之上方玉虛明皇天尊見輕清之形儀衣蒼穹之冠履運春夏秋冬之動植主君臣父子之枯榮子可歸之下方眞皇洞神天尊見重濁之形儀衣戊

己之冠履施東南西北之顥主辰戌丑未之民子可歸之凡三十六天天各立一帝三十六地地各置一皇其天帝地皇各有形儀冠履所表所主眞列仙班圖籍即七十二天帝地皇俱尊

十方天尊而統三界仙凡脩短禍福增減而

不歸命於

十方天尊而歸何所乎是以五嶽各圖形儀

欲世民歸命矣頌曰

三清降靈　八極歸命　六宮無塵　十天景行

朝真誦此普禮

十方天尊而求長生子宜歸之

太上洞玄靈寶天關經　終

三經同卷

內變玉經　真誥上經

行道觀門經

取五

三經同卷

上清無英眞童合遊内變玉經

上清神寶洞房眞諱上經

洞玄靈寶九眞人五復三歸行道觀門經

上清無英眞童合遊内變玉經

玉保王青童道君始就道境泛霄丹林下矚洞海引味流精結餐華童日曬萬里九門忽閑丹光紫霞煙氣合明五帝撫掌神烏啄明心目注視精魂交接太和自生金體和暢玉

保青童道君招搢閑暇虛極生神安寢玄宮

三元九始眹不至庭忽有神人淩雲戴月絡

帶天辰玉眞秀銳青骨柔明以告青童曰子

遠慼日精坐致月液當得天英養乎金形於

是雙景分光洞照子身子丹田中自生芝英

玉華珞珞矣示子要訣使民知眞一得無英

可以仙身無英者青陽之繁芽也眞童者青

童一索之男也存子身中子思之即來也來

即同遊混合而變也招之有叙理不可妄也

夫子身氣傳水之精為志也志土也火所出

也土傳火之精爲神神氣積具而有骨骨之精爲子目中之瞳子目之匡廓子身之玄窻也雙珠熒熒者子之神鏡也上通日月之光下灌子之伏牛也此數者所以來無英也無英靈物也來則子自知之至其日伺之來則

動其處有物著子身中也欲爲之向日拜祝先臨目即見有紅氣滿前也因閉目又見紅色甚而爲波揚也即緊閉目以目精隔皮理視之見紅紫作實色中有百花紋轉如車輪也子即以鼻引之自頂下脊穿腎達踵而復

貫丹田中見其色如前狀心祝曰

神招烝接　內想外來　神氣密會　日晶流煙

洗我故髓　延昜生眞　無英青陽　繁芽渟興

洞開陰景　魍魎絕形　日月融光　養我聖身

上登玉保　後聖之臣

月亦如之以其日時獨居寢焉以心伺之當

有物來入自其處謂左足應立春其日戊寅

已丑左胃應春分其日乙卯左手應立夏其

日戊辰巳巳膺胃喉頭首應夏至其日丙午右

手應立秋其日戊申巳未右胃應秋分其日

辛酉右足應立冬其日戊戌巳亥腰尻下竅
應冬至其日壬子是其日時伺之引歸丹田
中看何所得之耳不必皆至其所然無英與
歲甲合自然内遊於一身矣交際兩暉朝朝
為之夜坐忽有飛光來子前子視之即滅矣
久則可定觀光中有物形具焉則子無英之
狀也丹田亦有此狀也行之為上清之眞非
詔諸下學也青童道君行其道以訣出東華
玉宮付諸眞人按如明科
右東華保晨玄黄道君傳學道者

上清無英真童合遊內變玉經

上清神寶洞房真諱上經

此經一名青童道君列紀一名太保玉經
神仙修之爲上清之眞昔魏君華存授之
許君遠遊居西城墉臺盟紫景十華蘂玉
割星雲寶霄翔鳳之錦以告上清百年以

傳眞人不以露文地民發真昭之天矣
玉保王青童道君諱龍光玄字幽無生木眞
一氣青霞流光九變東王那國玄珞之山翠
華含精流珠俠衛九千曆周香敷瓊葩明落
蘂本玉儀九尺洞觀十方天女捧衣玉帝稽
顙吟聲朗徹林谷駭震天寶神仙王授青元
上眞祕籙一百五十五書眞目周悉化庶兆
門以啓梵運開道之本曰至道者洞虛也化
本者覺意也天地不言有以示也萬物群品
有以象也雷風雲氣有以感也所以然者以

覺意得也莫不洞虛而變化也化者常也變者名也天地萬象皆生於洞虛洞虛無有也化象覺意皆出於洞房也洞房有中無也洞虛無中有也房有也物不因人也天也其工巧於人不逮見而得之意也人以意得也得

者取之也天以意示人與之也所與合則道德與元炁混一無所不能為也無所不可見也生死去來萬類消息在覺意中也天地吾父母也無不同也終始有無不出此也隨作隨應顯乎幾矣幾者上清神寶洞房眞諱也

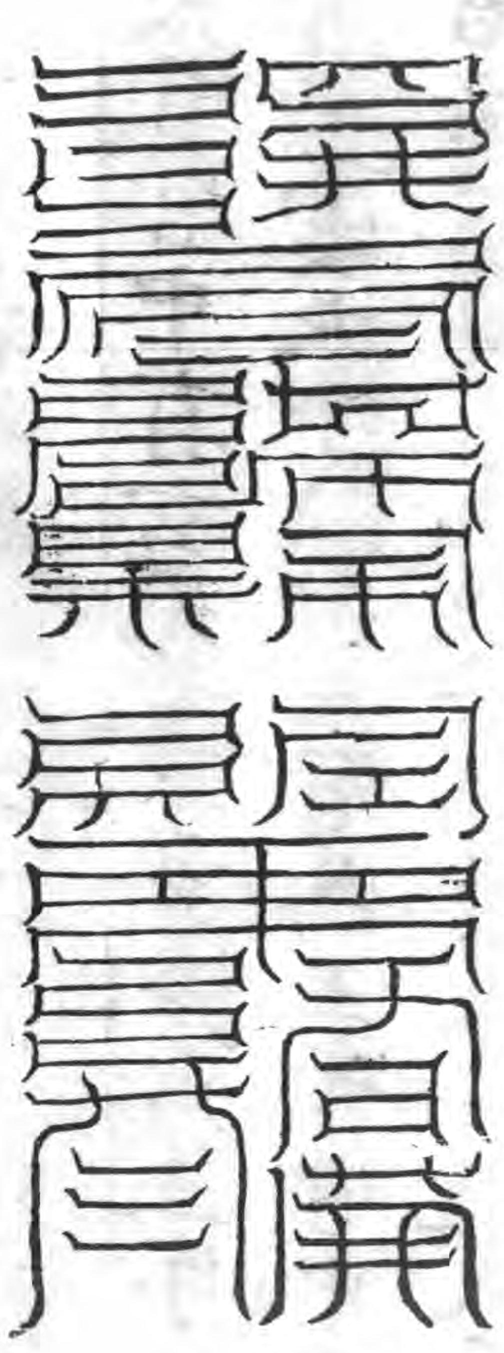
眞者眞乎此也諱者諱乎此也得此者太上
仙矣
玉保道君於時身流瓊光照無窮盡首建危
冠珠寶暎形披御霞彩天地告瑞丹芝呈芳
以眞道成退齋告於金闕帝君後聖之眞曰

大哉深乎至矣以發生廣施長養化源是爲
玉寶嬰兒守雌厚澤不形故號靑童金闕帝
君告靑童曰子體有玉骨心有九皇日窻高
下紫志順下碧睛深暎自宜位登高眞至道
祕諱今得開曉而一形寓於天和亦應錬治

使有無合化上升玄宫青童道君退齋鬱林肘步請究乃告之曰子當閑居閉目習視令如開目開目閉目不可去見以見持之百日夜視而光通矣當復收天光於玄鏡歷念子身中有水晶即仰看眞極下洞房中方寸三眞視百日當聞如天震雷方寸之中可方丈矣百八十日如大屋矣三百日如宫殿矣千日與天地等矣不以念而念不以思而思不以覺而覺不以意而意惟精所通萬象備矣向之覺意所得皆在其中矣神道自顯顯而

睹晴遼然與世遠矣洞房中當見子之造化
無窮無邊無極際也子忽升天安坐洞房執
經南向黃老則哺子以神奇矣青童道君行
之千日身佩豁落鴐鳳乘雲以造日宮日中
赤炁凝精盤流千折日根之神結玉之粹其
名鬱儀赤章龍文青童揖之以採日精

洞明玉清太上之文

青童道君曰飲日之丹重環耀明引吸至精
以升月中黃氣融廓窈探金芒含虛養明湛
爾其神故曰結璘黃書虎文

青童道君仰玄樞之虛通交神之曜日月結
炁錬治真形天地納其幾神明出其室回盼
九天飛馳八表金真攝炁玉霄重光光遍一
形內見三宮三宮合化二十七宮峩峩金庭
坐列玉嬰泥丸九宮宮各有名下通長樓十
二玉城中丹田有九宮兩乳高處陷平為守

寸雙田左有大神名命寧字叔平右有大神
名正精字子張著紅綉衣手執火鈴以照四
方摟環為真人宮中有玉清真人名天玉字
玄通著青雲衣手執玉鏡肺為皓清宮有素
華道君名曰成字玉虛著飛雲衣坐金床千
執大珠如雞子心為丹元宮中有玉真名龍
精字曦滲著紅錦玉衣口銜日脾為黃庭宮
中有中部玉女名攝生字伯昏著紫霞衣手
執玉尺肝為蘭靈宮中有木公名長精字孟
賢著碧霄衣手執玉帝之文坐班龍之上膽

為太眞宮中有玄光童子名彥威王字仙魂子著紫雲衣手執劒左腎為玉帝宮中有玄卿君名統眞字幽賦著綠雲衣手執火玉右腎為玉女宮中有正眞童子名曰虛根字正仙著黃玉衣合掌坐相向窮腸之裏為太常宮中有高上君名洞英字含華著青雲衣手執節上之九宮神如嬰兒坐紫雲間治方寸中下丹田有九宮臍傍兩間高處陷中為守雙田中有二大神左曰標元字期亡右曰理明字敬清著紫綉衣手執火炬下燭九淵護

鎮生明入一寸爲明堂有桃康大神名玉䑓
字上明著紅錦衣坐金床二寸爲洞房有玄
上帝君名無猷字命真著玄錦衣手執籥三
寸爲丹田宫中爲生宫大神名務光字勣元
著赤銖衣手執玉鈴四寸爲流珠宫中有翁

水大神名積㴊字天英著白綃衣五寸爲紫
極宫中有太乙大神名保靈字慶生著單錦
衣却上一寸爲洞元宫中有南上玉妃名蘇
字泱昌著碧雲衣却上二寸爲洞庭宫中有
碧元上帝名大黄字魯子著黄綉衣却上三

寸為洞陽宮中有日玄大君名鬱明字監生著玄錦衣却上四寸為洞眞宮中有帝一大神名伯高字都元著朱衣正坐並向外下丹田九宮亦各方寸神形如嬰兒坐黃雲中青童道君洞見二十七眞羅布玉嬰窗為蓮房反神無知形合太玄道德來居與天為一祝曰

駢闐累居　玉宮九城　三宮布列　丹碧羅精
周流百闗　伏鍊尸形　妙有合炁　變化生明
役御大有　上飛玉清

道備神寶玄領眞諱德被群品玉帝開顏身
帶龍輿周旋萬天俯覽三辰坐知億年作經
一章刻東華玉闕玄觀之上以傳金名青書
玉簡高眞之人

青童玉保王道經

九開龍胎先　胎幾太無始　玉空流常無
意眞寶繁會　俠日東桑霞　咽吸出紫闕
三元極元初　至德理上玄　感激但恍惚
妙覺道自然　桃康璇璣父　命精升泥丸
朱珠養雲根　天芒下入淵　眞神合毋精

涓涓淩流泉　默御伯玉君　晨霞起凝煙
照韞上玉公　捩致鎮容間　金曜隱芝華
太帝揖玉階　混化眞常名　智惠命九還
億齡無足多　不變飛神丹　大道得長存
長存開闔間

青童道君玉經盟禁至重道之玄樞焉于今
假息青林總校上眞調御神炁育生元元神
寶眞諱先乎天地有知此文身得神仙知其
寶諱拔登祖玄高侍帝宸壽無窮年

上清神寶洞房眞諱上經　終

洞玄靈寶九真人五復三歸行道觀門經

道言善男女等修行正道當須無欲自觀妙見眞心洞然明照有為想念見在心中非起照心知取心法但了心了心法勿起了心了心法但心寂勿起寂心寂但寂非寂勿非寂不寂又言木無火土無火是二無同木無火木無人是二無同心無知木無知是二無同心無知心無木是二無同同中亂故取眞則謬同外斷故取眞則無故大混之中有無量性無量之性同依正性感致生相如木出火

如心起知化現世間無常生滅眞道正性實無生滅人能淨心與道合者則是反本復命眞常爾時玄中而作頌曰

知起因於境　火發生於緣　各是眞種性

乘流失道源　起心欲息知　心起知更煩

了知性本空　知即衆妙門

道言散朴爲器乘流識境識境法中有四妄知一內心知二外境知三中共知四捨無知

然此妄知但有名字離此四妄亦無別眞所以者何知非二故內外妄知非一故中間妄

知非無故斷而妄知非有故常而妄是故識境如露如泡又云凡夫作奇為幻聖人神通為化影響夢想為虛同相取眞為謬唯有慧力明照其眞了心即道眞妄不二不捨內外眞妄不一隨境現識隨識見境識之與境無正有無無後無先不常不斷畢竟清靜善寂無為自然而然然然太一果是為復道反本眞常爾時空中而作頌曰

散朴為諸器　輪像出無形　中持不殆信

乘流運死生　識境互依起　內外妄知成

了明眞妄一　歸心與道冥

道言從青至黄爲波浪捨青等色入眼爲歸身從眼至耳爲輪識捨眼等根復心爲歸神從念至念爲生滅捨念等數反寂爲歸命命合道道亦合之内外同眞自在無礙無礙之性法界徧通徧通道眼照諸品相青等諸相現道眼中眼之與相非即非離等行與體不斷不常於是法中而作頌曰

心淨眞根現　根淨妙境彰　境妙通心淨

心清復命常　道心本不二　同流五趣一方

離物離生死　非人非道場

道言從夷至秦為流轉從人至鬼為方馳從俗入仙為却死從凡入聖為歸常歸常復命復命證道道性澄淨普徧圓明故能持照夷等諸相相之與性相依依而有念念不住共生共滅此生滅性不生不滅不生不滅故非假非眞是故諸道境界同入大道性中超出有為離諸緣相於是性中而作頌曰

夷秦等諸界　識感同業鄉　人鬼等道殊

有無互不妨　却死行歸道　復命反眞常

澄心道眼淨　衆妙現其方
道言眞人所行四種法門天人男女有能修
行不懈則得昇入無爲與道合眞
道言道德眞妙體元無極洞運陰陽凝靈天
地流精散朴裁品成形形倫所感不受地業

業性之應開併萬端識地冥元無復增減唯
有生死遂染成因九獄五眞乘行而受何謂
九獄
一者違大道䂓窈冥自然謝眞常隱景鬼來
加法體伏報清眞獄玉皇主之寂等以持罪

二者違眞德致化元清受濁至性波癡鬼來
加種識變報三結獄天皇主之躁等以持罪
三者違性本起染情玄精喪眞恵没畸鬼來
加緣體滅報終甫獄地皇主之妄等以持罪
四者違理性趣亂煩意性惑識本殘詐鬼來
加方身壞報五倫獄人皇主之苦等以持罪
五者違信行誑口擁脾勞蒼天鬼加志廢身
亡報普掠獄黃帝主之杖等以持罪
六者違仁行殺眼闇肝壞素天鬼加魂散身
亡報風雷獄青帝主之刀等以持罪

七者違義行刼鼻塞肺枯丹天鬼加魄去身
亡報金剛獄白齊主之熕等以持罪
八者違禮行淫舌爽心驚玄天鬼加神逝身
亡報火翳獄赤帝主之冰等以持罪
九者違智行愚耳聾腎竭鎮天鬼加精枯身
亡報溟泠獄黑帝主之壓等以持罪

然此獄中所受之罪重者計刼輕者計年隨
其業力歷周方數諸上之獄逮而輪之若欲
離者當修五勝之行何謂五勝
一者初察五知明十行有無妄門

二者次觀心智了無常生滅化門
三者進修信惠淨業田復命寂門
四者妙致種玄混冥蒂洞眞明門
五者染羿㷍道登通明眞洞證門
此之五眞所修之行身心洞妙具足圓成出
離無常得眞常道眞常道者並徧無竆非有
非無不常不斷是爲眞道正性自然而然於
是法中而作頌曰
眞常持六道　貫境起違倫　昭昭依寂野
冥冥萬象分　感業禀形化　形感致心神

神形互依止　動為來業因　九犯致真獄
五勝登其真　道妙通心海　心妙道自然
為無非絕性　為有非兩邊　在物非生死
離物非常存
道言善男女等若能修行五勝昇入真門則
得出離九獄登無上位具足法界證道真常
爾時仙衆聞說是義心懷歡喜而讃偈曰
十方無極界　一道一衆生　六趣連淪海
一常一敗成　真妄無二實　罪福不虛名
唯當證道體　三界即三清

眞人行道任證頌

道言善男女等欲得絶離諸苦昇入無爲當修習九眞進道之行夫道行者持戒止念淨心守一外斷諸見内除衆垢出離三有證彼無爲自然而然得無上位爾時眞人聞說是

義心生解脫即至道場隨淺隨深俱蒙益利各稱其力而說頌曰

初第一眞人頌曰

了出諸見諦　心靜外垢除　六邪虛妄盡
正一自然居　致得證無我　至獨而不孤

昇遊衆妙門　永洞空無虚

上第二眞人頌曰

至人證法空　性淨内無垢　心欲既已除

無染無所有　是故得解脱　不受於諸受

到彼無爲場　常貴而食母

上第三眞人頌曰

無處無終始　不亡亦不依　無念無色愛

冥合希夷微　得等眞一遊　變化莫能推

洞豁洞無相　昇玄歸不歸

上第四眞人頌曰

無空無無色　無識無見習　無心無無想
無性無緣集　神形不相隨　相依不相入
永斷生死流　衆苦莫能及

上第五眞人頌曰

心體無方所　實性虛中存　欲習既滅盡

神洞入無間　不住諸有空　不舍太清門
自然通妙極　遊居眞淨天

上第六眞人頌曰

正性無取捨　色習自然亡　不盡於有爲
不處於道場　常於無邊境　順物而不明

無礙無區分　玄同至道綱

上第七眞人頌曰

照智入緣起　神朗太虛沖　無色習巳滅

宿結盡虛融　乃於生死海　逍遙解脫宮

無起於太定　運慧曠無窮

上第八眞人頌曰

心道不二倫　無際亦無處　在用而常寂

無生無所主　眞妄體同源　應變無常所

百法自開明　三容洞然舉

上第九眞人頌曰

空慧自在力　感證致法身　二諦即常寂
三代照貧珍　今古無先後　所主人非人
七變無恒相　六通非異神
是時眞人各各頌已咸皆恭敬處在其位心
懷歡喜具整威儀迴向道君設禮而去

洞玄靈寶九眞人五復三歸行道觀門經

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經

取六

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經　　取六

天地初分章第一

道言天地未分先有太極太素位立元始之名纔定陰陽之位陽即輕清而為天陰即重濁而為地陽昇上而圓陰降下而方起初在混沌之間變化於鴻濛之內三陽相會六氣交通成萬物於恍惚之中化千靈在有無之外或含胎抱卵或幻化生濕發萬象於高天滋百川於厚地者造化耳既然天地判沖和之氣應用陽精成而紅日輝曜陰精結而皓

月明朗四方八極施布風雨潤澤四序應時雪霜移物發新遷舊暮更朝改是以變化成人或男或女皆合天地而生男子為陽應天之道女子為陰應地之道方可天陽而清輕下應男子地陰重濁亦應女人天地以日月為真男女以精血為寶皆得似天地之用必能如天地之固也長生久視之道皆與天地陰陽同用也

人神感應章第二

道言夫人者是天地氣化之也神者為陰陽

氣之用也形者為神氣之宅也陰陽魂魄為精血之神也此二神是萬神之首也故修養之士若能存神養氣固血煉精可盡長生之理若人身有疾病則形不全形不全則氣不住氣不住則神不安命不長欲要人命長須令養形宅固精血煉神炁安魂魄必可長生

萬物造化章第三

道言天地昇降沖和氣成萬物皆有榮枯盡含一氣方能變化不論金石草木鳥獸魚蟲皆是天地之造化所成於萬物之中惟人最

貴惟人是萬物之首也頭圓足方上陽下陰皆同於天地固天有風雨人有血氣天有日月人有眼目天有萬象人有萬神天有八極人有八脉天有五行人有五臟天有四季人有四肢地有山岳人有骨節地有草木人有

毛髮地有江湖人有血脉此者無不應於天地人為萬物之首也若人不禀天接地負陰抱陽豈於天地之中惟人動合天地造化為天能動地能靜陽能造而陰能化是故天降地昇中交而萬物生人若上降下昇而萬物

靈此者爲之應天而生萬物應人而生萬神
天以陰陽爲用人以神炁爲用但將氣煉神
神氣相凝固形全必可長生

陰陽相負章第四

道言天降陽氣下於地地昇陰氣上於天天
交陰精於日男施陰氣在陽中之陰此者號
眞鉛女施陽氣於陰中之陽此者號眞汞是
故天地交而萬物生日月交而千靈變陰陽
相負表裏相成南北會合上下相應東西相
配左右相合内外相成神氣相交此者陰得

陽而靈陽得陰而聖人得氣而生神得形而全若能修此必得長生

五行變易章第五

道言五行者在天為五行在地為五岳在世為五常在人為五臟夫五行變易者金木相

生相尅水火相配相合惟土能變化萬物得之可成一身得之可靈三田運氣可以成五行之大藥金丹皆是五行氣變化也五液皆是五行之昇降也天氣皆是五行之作用也天地為五行之祖日月為五行之宗周天為

五行之道八卦為五行之戶大藥為五行全在人身之用故陰符經云天有五賊見之者昌不識者亡若修煉五行之運用依法行持必可長生

八卦成象章第六

道言天以八卦為應八方伏羲氏畫八卦以西北為乾☰屬金得三陽之象西南為坤☷屬土三陰之象三陽下生一陰成巽☴位在東南屬風三陰下生一陽成震☳屬雷位在直東三陽上生一陰為兌☱屬澤位在直西

三陰上生一陽為艮☶屬山位在東北三陽中生一陰為離☲屬火位在直南三陰中生一陽為坎☵屬水位在直北八卦既成象各配方位可應人之五臟乾天為大腸坎為腎艮為膀胱震為肝巽為膽離為心坤為腹兌為肺此八門皆有氣之法若修煉之氣通於五臟六腑同於神氣可以延生

男女分形章第七

道言夫男者乃嬰兒也分形者真鉛也女者乃姹女也分形者真汞也男生於北旺於坎

宮女生於南旺在离宮若男女會於中宮內生黃芽黃芽既生散十二經絡方可分為百脉上至泥丸之宮下至精氣之海中度明堂之闕使三田氣滿令一室神清本是一男一女却分形為千神萬神是故鉛汞為體坎离為名金丹為質龍虎為形皆因一氣變化神靈功行若滿必可延生

金丹煉形章第八

道言夫金者太白之位西方之氣也出自太素之號故為太一之象夫丹者為太極之位

南方之氣出自太玄之位爲太一之象金生水故水中見寶木生火故號火裏成眞是以金出於水水中見火而方錬成丹名曰白硃砂若得土黄芽自長瓊花自芳玉樹侵天寒林出地金液灌頂銀浪衝關風雲會合神炁滋旺盖因金丹錬形之道也且夫水火難交金水難會大藥難遇眞理難逢無限修行之人往往皆落沉淪若要成眞須至金丹之道必可長生

聖胎成眞章第九

道言聖者是神聖也胎者是氣化也眞者是
本性也故人因本性而結眞氣方成胎使元
氣化方成爲神眞神既靈方能入聖夫聖者
上至高天下至厚地前後南北左東右西上
下六通自然無礙徧周於世界名號神通如

此自在盖因人修眞鍊氣而成聖胎若人迷
悟修假不習命求短不求長見邪不見正此
者之人終不能成於聖胎也欲要成聖胎者
但於身命上掛意用吾鍊氣生神之法必可
延生

飛昇羽化章第十

道言飛者始自修清靜之門妙用之理鍊眞元之氣持無為之誠正輕清之道為羽化之客飛即如雲遊於天下無近萬里昇者自下而上如氣騰雲空飄飄而不散若至此地身為神仙伴侶體住蓬萊山作玉洞之賓為金門之客延無窮之壽掛六銖之衣乘五色之雲歷十洲之境或駕龍車寶輦或遊玉洞金堦四時開不謝之花萬日奏長生之曲可以驕奢有度富貴無涯比者因何而得蓋人修

養而得之近天堂遠地獄如人不修不行無
道無德必近地獄遠天堂邇來說者天宮之
事萬分中未有一分略說地獄之方特有一
城名曰酆都羅城有一王者羅王又號陰都
北帝居此主管大羅城八洞陰鬼在十八鐵

城之內皆有死生諸般地獄上即有炎炎之
烈焰下即有浩浩之寒冰左有千杖刀山右
有千林劍樹往往受苦吾不欲盡言恐汝聞
之痛傷心緒方知修道為大善必可飛昇羽
化為天仙也若不修功積行即沈淪地獄何

時出離此日幸遇吾行化即傳經傳教賜法
賜丹汝令志意志心必可延生
論眞一之法章第十一
道言眞一之法者是天地之陰萬物之氣人
之性道之基德之本身之祖命之宗龍之體
虎之形精之名血之宗鉛之首汞之頭見魂
即成三遇魄即成七此眞一之源雖知修眞
之名如何是修眞之法師答曰但於身中鍊
丹田之氣壯生自然之神全於十二時中守
天眞之氣入丹田宮中心無亂想外無别意

不出不入無来無往神定自安此是真一之法

論二氣交合法章第十二

道言高下陰陽二氣昇降之用上即沖於寥廓下即度於窮冥風水泉源雲霧皆是陰陽二氣之作即如人身體亦是陰陽所化假饒人之修鍊亦是人之陰陽二氣變化如何是吾修鍊之氣法聽吾一法為人中管之上屬天氣施於陽中管之下屬地氣施於陰人若將上下陰陽二氣至中宫交會必可成聖胎

也金丹結得自然變化也一氣能變十十能變百一返能變千再返能變萬三返能變三萬六千神全故知世人不修即無功無功即不成不成即不全則不昇仙身則必滅若心志即成功成功即神全豈不信哉若依吾法必可延年

論三元上下法章第十三

道言天地人者是三才之元也精氣神是三元之靈也上中下三宮之用也三丹田者是生神之用也如何得三田滿萬神靈聽吾一

法但心不亂性自靈念不動神自全氣不濁身自輕精不散道自清功不絕自飛昇吾教汝汝且聽寶三元朝玉京在志心可長生

論四正應法序章第十四

道言四正時也序者應春夏秋冬之令也是春主生夏主長秋主結冬主藏如何是人修鍊四正之用聽吾一法春則可修肝膽之氣應甲乙木之位也夏即修心臟之氣應丙丁火之位也秋修肺臟之氣應庚辛金之位也冬修腎臟之氣應壬癸水之位也是以水火

相向金木相交中宮會合四相五行皆成造化一千日小功成金丹結二千日中宮了一壁胎靈三千日大功畢塵骨變骨變地滅名天掛姓身形化歸蓬萊若志心依吾修行豈不延年長生

論五行匹配臟腑法章第十五

道言天以五行陽氣而應人臟也地以五行陰氣應人之腑也夫金木水火土傳受心肝脾肺腎應丙甲戊庚壬此者應陰陽氣之化也又說大腸小腸胃膀胱應乙丁已辛癸上

即三焦下即命門皆是陰陽配合如何是運用之法答曰將眞一之氣傳於五臟之内助其精血益其魂魄生神氣即延生矣

論六爻合六氣法章第十六

道言六爻者是三陰三陽也初即少陽中即陽明三即太陽如一厥陰中少陰三太陰此是六爻交合六氣也如何是六爻之用也答曰春夏秋冬各九十日一年有三百六十日以六十日爲一氣故六爻可成一週運隨氣轉氣逐運行若會此理但於一日之内亦有

六氣寅卯為一氣應少陽辰巳為二氣應陽明午未為三氣應太陽申酉為四氣應厥陰戌亥為五氣應少陰子丑為六氣應太陰又說人臟腑之内陽行在左陰行在右血脉六部隨氣而行一日一度徧行六氣周流於身

若能運用必可延生

論七返還丹法章第十七

道言七返者應天地樞機運於十二宫内晝夜十二時中自從子時至午是陽返於陰若論在人之身修養如何是用但將本元真氣

自下返於上謂之陰返陽也却將真元一氣自上還於下謂之陽返陰也六陰六陽會合黃庭還歸丹田神氣皆足故為還丹也天以陽為降地以陰為昇人以氣為和皆以此方為造化周易云七日來復須是七返故人依時返還真一之氣必可延生

金液還丹章第十八

道言金液鍊形之道者自古神仙修養之門戶胎息之根源也神氣樞機也水火之宗祖若要鍊形神先鍊心心通即智生智生則法

明法明即功成功成即神仙棄凡骨而成仙不因此而何成哉若將金液鍊形宅必可延生

論金丹成胎化法章第十九

道言金丹者是九年滿也胎化神者是凡為聖也夫須丟內養成玉蚌胎內養成珠凡肉養聖胎假肉有眞靈中有寶淺中有深貴人內有仙闇近善即善近惡即惡近賢即賢近愚即愚又不近賢又不近愚大道者必可長生

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經 廿二卄

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮

取七

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮

長文大洞經及五章法其義隱奥恐後學者難以入作故三十日為制度非人勿傳祕之

比喻 六月初一日

吾聞玉在石中鑿璞而方見珠在蚌中剖殼而方明道在人身修功而方成也今日汝記之三十日一小功六十日一大功九十日一周天九年鍊成周天一氣是計三百六十周天也方生三萬六千神全也假饒其精不動不妨夫甲乙者肝屬木庚辛者肺屬金肝神

者是陽魂肺神者是陰魄鍊甲庚者是本元
宮氣鍊東西神之位也二神者是龍虎九年
陽魂神足陰魄皆靈方可大丹結化也至使
成眞故神仙因將鍊烝而得也

頌曰

頑石蚌蛤藏珠玉　走電飛霞光射目

凡人腹內隱靈丹　還之鍊之神自足

鉛汞六月初二日

夫鉛宗者是天眞陽一氣汞祖者是地眞陰
一氣本因二氣相交感結成眞胎如要修陰

者錬爲神也如修陽者錬爲仙也神仙之事
皆因錬陰陽二氣而成也人若不將二氣烹
錬上下至中和會鉛汞豈能成造化矣

頌曰

鉛汞何人識祖宗　皆因二氣會其中

但能運用周天足　十地三乘始見功

七十二候六月初三日

夫七十二候者一年之用也何為五日成一
候一候為五日者是五行足一曰金一曰水
一曰火一曰木一曰土於四季之内唯土方

在中每九十日內十八日中氣也故方得而成人若修行須要四正內見土五行中見用一氣欲成眞八門須見數此七十二候即五行用也

頌曰

取七　二

七十二候五行元　春夏秋冬四季全
中宮正氣須成土　靈物方當在九年

三才 六月初四日

夫天者有九天一者中天是大羅天八方是八極東方木位西方金位南方火位北方水

位西北方天門東南風門西南人門東北鬼
門故上有九霄天地有九地一者中土夫地
者位在八方故下應九泉也夫人者有九竅
上應九曜日月星三光明其宇宙精氣神者
三事靈其一身如天順四時地順六氣人順
五行此者三才備也

頌曰

天地因何在九宮　中央八位有神功
循環善用陰陽炁　益壽延年萬事同

坎离交六月初五日原闕文

六月初六日原闕

三才八用六月初七日

夫天地者只在一十五四季中央各有八數共計五十者存五行都計用八為始天地之數用三十坤宮位也天之二十五乾宮也二

氣相應方計五十五若將沖和之氣上下相會必得神生號曰真人也金之用須同天地之用八數不離五行之用八位人之用八數不離五行之用在乎四時人之修行只依此用

頌曰

八用三才與五行　高天厚地最分明
還將一氣能修鍊　精若靈時神自靈

出生化神　六月初八日

夫出生者日出明朗月出生光晃朗萬耀萬物出生滋榮人神出生變化修身即神出不修則神散皈九道三道即上六道即下三道者仙道神道佛道六道者在下者駝驢象馬之等人若堅心修鍊久後成真如人修鍊即神全必得生天此者名號出生變化若人修

鍊佛道方歸佛道也若人修鍊仙道方歸仙
道也人若不修豈能歸生神之道人若不行
三等不歸道即轉回也

頌曰

三生三生三道在人修　身外何須更苦求
盡是從凡來入聖　仙佛皆是汝心頭

河車運轉　六月初九日

夫車者北方之正炁生於金內旺在水宫見
火而成遇土成變故能生木運轉五行方號
河車河車水也天地始生先得水而後生火

人之所先得精而後得血眞胎所生先得氣
而後變爲神也故聖人之言機於河車也

頌曰

河車本是水中輪　水裏般來火裏存
若鍊自家身内寶　一壺仙酒一浮雲

四正八開　六月初十日

夫四正者只是鍊本宫之氣也春時只分春
也生後有花謝秋時殺後有花開也蓋因見
土而成反覆也人之作用上則有一降在下
者即昇於上在左者即至於中在右者亦見

於土故四正之氣皆會於中豈不謂之交也
四氣見土便生黃芽名號之為五芽之氣可
生五常之神此神若全萬神俱足萬神俱足
一體成眞方始為眞人也
頌曰
四正生神最有功　五芽變化萬靈通
誰知左右皆相會　南北常隨西與東
六邪　六月十一日
夫六邪者一鼎破鼎破者元神將不備二鼎
列衣鼎裂衣者是身有疾病三鼎損鼎損者是精

血不相交四鼎竭鼎竭者是津液不相灌五鼎漏鼎漏者是中炁不滿六鼎枯鼎枯者是火不均如何得鼎無六邪須要三正三正既立使六邪不干三正者一心正心正者即萬神不亂二氣正氣正者即千神有靈三法正法正者即命可安使鼎可補神氣可正六神可安一身可清眞道可成

頌曰

六邪傷損鼎難全　三正從修炁自元
一日若能成大藥　始信丹砂出聖言

三尸九蟲 六月十二日

夫三尸九蟲者是人身中三魔三尸管三田九蟲管臟腑多令人患者為教人起諸魔第一起心魔多好酒色財氣第二起業魔多好殺害損傷第三起身魔多好作狂亂令人不能定其身心此是三尸何為九蟲管人五臟腑內八殺風寒暑濕饑飽勞苦生疾病如何令去得三魔且久鍊氣神全真人身成尸蟲自去也

頌曰

三尸之鬼是三魔　九蟲爲病柰如何

但將精氣神修煉　殺盡邪魔上大羅

三山八寳六月十三日

夫三山者一名利山二憎愛山三信行山如人會得此三山便是出其危難也謂利名山下多煩惱憎愛山頭足是是非既無信行難成道跳出三山上聖知夫八寳者只言有七寳身多不知是何物也雙眼是人天之日月此爲觀色寳兩耳爲人天之道路此爲入聲寳兩鼻爲人天門戸中岳能主香臭號出息寳

一口為人天之關鎖能主吞咲號曰太和寶一舌為人天之根蒂主言語號和味寶大腸為人天之車又能般載五穀號曰傳送之寶小腸為人天之水路能主變化號曰主命寶此七寶者皆可用修行不知第八寶此一法最大事是人天之事號曰立身之寶如藏此八寶者是人修眞上士也

頌曰

跳出三山出愛河　七寶八寶潤靈柯
只憑身內精和血　大藥方術味不多

三等人修錬六月十四日

夫修錬人之事三等一者修眞二者修假不修眞三者修眞不識尚求假修此者蓋不識眞偽萬萬千千號迷途也古來分明留傳經教汝等修行只言守精養血錬氣存神柰何愚徒不省却亂行邪道修假豈得成其眞也或燒水銀成丹言是大藥或將諸般雜草慢勝靈藥端坐守靜到老無成休糧絶食空為餓鬼更有多少邪見不一盡言欲要修眞言精氣神也

頌曰

無限修真不識真　却將邪說亂其神
爐中自有長生藥　休要驅勞受苦辛

九轉六月十五日

一轉功人難曉鉛汞錬成身内寳午前子後取七
用周天十地三乘生死了二轉功切須會龍
虎相交金鼎内龍吟虎嘯欲生風用成方可
明眞僞三轉功聖胎結玉液錬成如霜雪方
知用氣可生神腹裏玄珠明日月四轉功神
力大水火抽添無窒礙身形漸覺炁輕清萬

事無著心自在五轉功半仙分初地小乘休
與論知君名已掛仙曹他日自有眞人問六
轉功眞氣旺好用精神福無量靈童變化欲
昇仙超覺金丹最為上七轉功心自訝春夏
秋冬行八卦年深漸漸萬神全此法尋思何
有價八轉功丹藥就魂魄陰陽分左右大將
四季坎离宫年衰却返千年壽九轉功是仙
才仙人引接到蓬萊走鬼行尸爭信此道昌
得化法門開

頌曰

九轉功成上九霄　九天雲外霧霞高
九重光裏神仙會　入聖皆因坎离交

三生　六月十六日

夫三生者是身生性性生命也上即氣能生身中即神能生性下即精能生命矣何故為上元泥丸是精源下元丹田為氣海中元明堂號神君下元生氣騰於上上元生精降下故上下相交在中方生其神也

頌曰

三生上下在沖和　酒色返為燭畔蛾

莫怪此言方引誘　光陽時景不能多

五芽造化成眞六月十七日

夫五芽者五行之氣也春旺其肝夏旺其心秋旺其肺冬旺其腎唯土旺四季若論内事即四方不見土何物作黄芽外喻金木水火土内像肝肺心腎外無土即五芽不生内無土五氣不結故聖人云三田不滿即五芽不生一氣不交即四時不順五芽生萬神足功滿之理也

頌曰

五芽氣旺萬神生　一物生時道自成
直候三田功自滿　神仙相引到蓬瀛

德行六月十八日

夫修身養氣之人且要修德謂與道同德高而道高故道德相輔方可道生於德德生於行人若修道先修其德先修其行為行長即壽長行短即壽短故修持行與道同成之理也自古以來聖人之言小人進德行災禍不臨於身君子進德行養命得長生故太上置法題立道德為名也

頌曰

道德先須要行功　暗施陰隲可能通
修眞志士長生訣　皆在三才八卦中

雨潤苗稼 六月十九日

夫天生萬物無不應時而順天地方可生成也須春風夏雨秋霜冬雪有此便助氣候無失便得其序名號及時造化矣今說其人之眞上元即如天下元即如地中元即如人但將地氣騰天氣降中氣和三田潤百脉溢四時順萬神安天地雨降精血流行陽勝陰消

此者長生之道也

頌曰

春夏秋冬不失時　風雨霜雪潤苗基

但將陽氣磨陰氣　必有長生上聖梯

乾坤數六月二十日

夫乾之數二百十六坤之數一百四十四其成三百六十日也汝知否弟子不知吾今日為汝細解為汝細筭便見八用之理夫乾者天也坤者地也天用八方每一方有三陽每一陽有九數計二十七數八方是八箇二十

七數計二百十六數地用八方每一方有三陰每一陰有六數共計一十八數八箇十八數共計一百四十四數方見八用也為人之父母陰陽各一氣天得一氣地得一氣共計三陰三陽即二十七三陰即下八方成四十五數八用在四十五數各有一氣將此氣若運用如天地之運方得天長地久也自然精神全

頌曰

天地陰陽六氣同　八方造化亦無窮

同於妙用如高下　一粒丹砂九轉功

五丹六月二十一日

夫五者陽也田者陰也謂起初為字已立丹田便是陰陽之數也丹字畫於五數為按五行田字畫六數也為按六氣故聖人云龍虎交在五六中宮是丹田相會上下昇降左會右合在中宮故號曰玄元可結玄珠鎮於丹田古經云龍虎交於五六聚寶在丹田要在生神與氣顛倒上崑崙

頌曰

取古　十

五丹造化在陰陽　氣欲生時神自祥
龍虎運時交水火　天真成後最為良
萬神生成六月二十二日
夫萬物皆因何物而成千靈皆因何物而就
天地皆因否泰晝是變化只因氣運時候方
應也人之生死皆因有時而應若在吉地為
吉其凶必遠若在凶地其吉必遠大用吉凶
皆在人之所為萬物在天地之所化吉凶在
人之所作夫欲修身養命鍊氣存神若使功
行方足果然神靈身自聖命自安獲無筭無

窮之壽矣

頌曰

萬物生成要應成　吉凶大小果隨心

春來紅杏顏如火　秋後園林橘似金

男女卦數六月二十三日

取七　十一

夫男子數用八女子數用七男子八八六十四卦數女子七七四十九數之筭男子卦盡即天眞少女子筭數盡即天癸絕眞精眞血若無生男女衆有者必有過於天壽為得老陰老陽之氣也為說修行之人如至年高如

何修得精血盈骨髓滿魂魄安神氣全但能
依此法修行金精不散心不亂志自正嘗聞
信行不若常用周天八卦得氣生神一月功
滿必可延生

頌曰

天癸天真二氣同　陽男陰女數其中
精竭血散修行晚　一訣方教老變童

三篇六月二十四日

夫三篇者一靈烏二靈臺三靈童夫靈烏者
是人之心神也又號曰南方赤帝君能動能

靜能善能惡一名赤鳳一名朱雀常生靈臺之宮號曰明堂常於明堂生靈臺之神號曰靈童此乃人之本性也若明此神性方識修行之祖宗也若不識此神性為之暗昧也豈能知四通八遠四通者四正也八遠者是八方修行之子若用此四通八遠四正八卦周天火候鍊氣生神之法即無有不成三仙也如人修眞作用須當先識取三宮之神靈烏心也靈臺童也靈童性也古經云若使靈臺神性明自然生就無價珍寶也

頌曰

三宮第一要修心　意識驅馳在淺深

大藥鍊成龍虎伏　金丹烹就鬼神欽

龍虎交媾　六月二十五日

夫龍虎交在五六所出在舌龍虎上經之内為之眞篇曰通神玉鎖内亦論也吾聞世中有道經千卷盡隱聖方妙法妙術玄機且夫眞一之術便是太陽之道吾今為汝細說用心記之夫龍者震也屬木内隱火夫虎者兌也屬金内隱水交者屬土内和四象此是五

行並足也方成造化若修身養命須用眞一之氣鍊三田之寶合象之神使八卦之交用周天之火結腹内之胎方離塵世之景神仙之地可超凡入聖以爲成道

頌曰

五數爲陽六數陰　龍交虎媾兩相吞

木生水火皆逢土　父母夫妻與子孫

三才六月二十六日

夫修眞者三才之眞皆有所成天之三眞者日月星地之三眞者水火風人之三眞者血

氣精若三才者皆順天元地元人元相應時便是三才旺於本宮又説人之修養但令用三元相應上下相和氣血精長生旺方可龍左騰於火内虎跳於水中朱雀飛於離宮玄武定於坎位因此黄芽滋長白雪方榮氣灌八門時正四序使嬰童配與姹女黄婆會合金公靈通九轉之功聖出三田之内既然丹就方㦲眞人實之奇功方能神出是吾修眞之訣

頌曰

三真長生在三元　白雪黃芽氣漸生
方遇黃婆泒源海　千尋火烈起丹田
二珠　六月二十七日
夫二珠者是真水火也天有二珠日陽月陰
地有二珠陽山陰水人有二珠精神血氣蓋
為天陽之氣左旋為日地陰之氣右轉為月
是天真之坎離也地亦陰陽相轉故山林相
生人在世間受陰陽二氣父精母血交感氣
足方可神全為人却至數終二氣散失䰟魄
無歸哀哉如此空虛豈不痛哉吾聞如何得

不死實而不虛聚而不散長生久視之理但
修心精定用氣養神此爲眞道也
頌曰
二珠日月用周天　靈氣沖和上下關
八節四時都一用　黃金白屋滿山川

七成九敗六月二十八日

夫出世之事有七般成有九般不成有七般
成者一者宿有緣分二者得遇眞師三者便
行實心四者作眞法五者積其大行六著信
忠不退七者不逢諸魔如此七事謂之全修

更有九者不成一者不信不忠二者有業魔障三者勞巳苦形四者意狂心亂五者不遇至人六者不逢眞理七者得法不行八者不持陰德九者不辯邪正此是下鬼之見也

頌曰

七成九敗在君修　一氣三元最好收
早向自家身內覓　莫教迷了等閑休

勸戒 六月二十九日

夫人若修昇天之路且須去惡行修上緣遠愚昧近賢良除是非絕貪愛敬六親滅財色

誡貪嗔逢冤即解遇讎莫憎見貧施惠廣起慈悲常思身命莫忘修行如此之人謂之大行冥冥有神仙保護衆聖提携依法行功久久丹就自是一真有主可三道皆成從凡入聖有同火裏存蓮以假成真恰如湯中見雪若使片時不絕必失人天之教慫縱迷情吾侶奉太上行化塵世度人柰何愚昧之夫不依上聖垂教故留此文名號修生之訣也

頌曰

平地生天出世塵　無緣豈可見玄門

莫言大道難遭遇　到底須當要至人

讚曰　六月三十日

修生祕訣　養命眞詮　下連九地　上應高天
陰陽一氣　人可修焉　滋潤百脉　灌漑三田
精血既滿　神氣方全　九還運轉　七返留傳

六爻八卦　四象三元　日月無失　果應時年
莫傳愚昧　須度英賢　若依此法　必可昇仙
古來志士　用此成眞　汝今修養　切要堅心
但持陰德　休作餘愆　一朝功畢　入聖超凡
更改塵骨　居住蓬山

此經非在人間自古至今上眞不傳於塵世不因吾侶行化爭得此文傳於天下如書一卷九祖生天之福如誦一徧罪滅恒沙若收其經在俗無患難入山滅虎狼萬邪不能近陰鬼不能傷若傳志人增加福壽若傳非徒永為下鬼陰中受苦不得人身傳寫之時莫忘此戒也

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮

三經同卷

上真玉經、

上玄玉經

取八

二經同卷

上清祕道九精回曜合神上真玉經

上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章

上清祕道九精回曜合神上真玉經

青玄府下教司命洞靈上卿既錫司命之策金闕上保檢仙司命楊君敕東華典保清逸先生李君授以上清祕道九精回曜合神上真玉訣歲在閹茂李君因北斗都司上真金

華夫人蔣眞降授洞靈于南龐且傳上保吉曰上清祕道九精回曜合神上眞玉訣司命之高業不以教度世下眞非玉簡金名宏才巨德應爲司命者不得而聞也行之九年則治宮金房司命衆眞存之再過返於玉眞久

則目流紫電首捻九光咳嘯風雲與天合化泄語則水官鼓筆露文則九精移去受者盟跪請於東華已功未就固不以教諸後學玉禁至重當敬之哉

訣曰前中秋齋戒盟沐中秋之夕新衣冠然

寶香於庭寶香謂琥珀安息降眞沈水雜和也精思澄觀專視流星或異色光氣於天覺於已有異在左即以意招引吸取入兆左目瞳子中右亦如之或得其一即俟來歲完之若左右皆得其道成矣既備招引於雙瞳中

急歸室南面安坐接手精思存兩瞳為日月象頓昇明堂中兩眉間却入一寸為明堂日月光曜交媾明堂中三百六十五度兆意當有感激熏結之狀思見日月間有精如流膏降明堂中五色鬱勃温然小熱亦當自信有

流精焉即還日月雙瞳中焚寶香呪曰
招光吸影 妙以至神 靈童開圖 太眞一眞
化生太上 太一尊神 星綱躡魁 回曜九精
鍊合我炁 百福惟新 策簡司命 上登帝宸
呪畢安寢至來夕不復存思即寢如是九夕

至第九夕夜半然寶香存明堂中當不由意
得自見五色流精孕育一玉嬰兒大如蓮子
心其名無上眞玄了然見之叩齒九通以手
掩兩耳祝曰
晨樞霞觀 太一游房 我玄我玄 出坐明堂

天地始真　五色玉光　遊從動息　與我開揚
制命下真　司命金床　長年无窮　道德流芳
呪畢雙手接膝存北斗九星炳然天中次存
明堂中出紫炁上如虹霓接斗魓星中次有
二目瞳子左曰太真右曰一真上登明堂扶
太一玉嬰起登紫炁上次存妃與二瞳導太
一先至天庭玉真舍中兆拜太一求乞長生
司命衆真當覺天庭小痒如物指眉間然次
存導太一自紫炁昇魓星中一帝君迎禮太
一書兆生名落兆死籍太一與兆及二瞳步

迹九星再過太一坐帝星中二瞳與兆俠衛
須史忽乘斗九星擲空而下赤光紫霧暎合
兆身而魁舍左乳曰登最樞魒舍右乳曰昇
霞觀䰢舍右權曰眞人居魓舍左權曰紫源
房䰥舍顧上曰懸霓磴魋舍人中山源際閭
鼻竅陷中曰谷臨靜䰣舍天中曰謁帝君尊
星玉眞舍左目曰青田帝君星舍右目曰金
魖星綱赤光貫注相纏紫炁流霞融貫百脉
九星森然定位次存太一俠二瞳乘星綱赤
光遊行宴想九宮之間復還玉眞舍當推十

干以歸太一寢庭謂甲在登晨樞乙昇霞觀
丙真人居丁紫源房戊懸霓磴己谷臨静庚
謁帝君辛玉真舍壬青田癸金窟也畢摩赤
宅挽耳舐唇撫心而祝曰
太一至真　扶接雙瞳　九星上帝　聽命玉宫
溢旋一形　天地等同　即命小兆　登駕飛龍
赤舄衮衣　擊鼓伐鍾　混存无形　長存不終
呪年忘形凡九日一行之九年其道大成上
宫青君錫以司命之策署之諸天行之百日
夢物五色或雉類即太一宫太一上帝下降

兆身矣禁魚腺脯鴈筠實餘日食無在非絕
離一源固冐玉禁苟辟穀而行則功十倍矣
青童君辟穀方猶宜此道雞頭一石滐去
殼以青木香根五兩煎清泉一石漬之三
伏時入茯苓粉三斤辰砂粉十兩拌勻木
甑蒸一伏時晒乾貯之青囊以收每用食
即以蜜水凝漬之炊如飲日三服則不飢
矣此方雖無所持行餌之亦能却老長生

上清祕道九精回曜合神上眞玉經

上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章
汶水眞人訪丹元曰我以聖師總眞上宰西
城王君謁清虛小有天王自汶水迎侍及太
極諸眞人龍師河伯從之大會下元以議度
世之偉人碩才進任丹元皇極方諸洞清玄

之官啓大洞上清靈蘊出上品寶書以授諸
至學我當遺君龍珠神藥上玄玉章丹元請
其詳眞人曰我始授總眞上清要道又蒙上
清上玄玉女賜我神龍之珠上清神母妙炁
之符珣珠則瓊胎特秀龍德自然佩符則水

官拜伏河瀆聽命道之奧妙白日飛昇我成
眞時玉胞拆露神龍負形令已出入上清典
司淵宅神龍蜿蜒銀光皓質化為脩蛇我嘗
貯以塗金碧椀俾侍女持之是龍當中秋月
滿時凝眸注想光霞交暎則口出一珠如彈
丸焉我火之成粉作散珠以與清骨無老之
民今年得一珠分四十九珠我服其一餘四
十八以授於君於是碧玉壺出珠如塗金大
小不一如用此則不用玉章中珠世人得書
不見我則用玉章中珠也丹元再拜受之又

曰君簡宿名當傳書脆以金雙魚碧紋之羅
君可齎焉丹元以黄金作靈腹魚一雙長五
寸半青絲貫魚首尾貼金結綬碧水紋羅四
十九尺奉詞脆盟經師汝水真人蒙授太淵
神龍瓊胎乘景上玄玉章上清昇龍玄寶文

自然妙炁碧穀雙書符文並朱書

開雲

蘂一條空處龍君就請不以與之乃錫上清神金一乘右契授而易之又請紫靈玉元上道君割玉京邃洞碧琳懸腹自然流液致珠七曜交游百寶上器抱洞陽九鍊之光珠成金體作琥珀粘分三十六珠仰盟

上清九真二十四皇太上丈人以開度上清十六左真二十雌真左真上首上清龍德海空寶慧真人是也雌真上首清淵太素元君

玉仙聖母是也列爲聖師承接真士有得此
文龍君奉寶有行其道神龍負月足浮太霄
不暮之庭授以金魚一雙碧紋四十九尺不
遵玉禁示於臭濁風刀解形灌塞河源役考
水官其道治上玉爲瑩珠如雀卵盛金甖瀆

以月華黃水世自有方九日夜取之待向曙
東方有明星時東望燒香再拜訖祝曰
太淵神寶　明月之光　鎮兆元宫　化成神龍
瓊胎内變　如意飛浮　負兆真形　上昇長樓
呪畢閉炁咽之以意注想入關元中訖

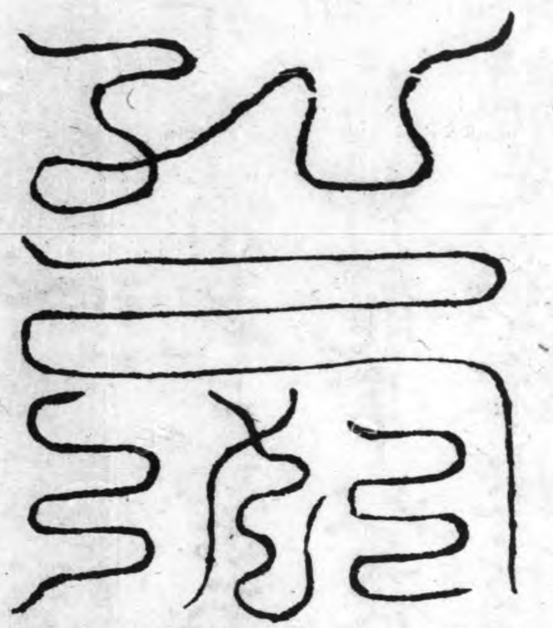
明目專看此珠不下則止下則易珠不下為勝後以夜半守之九九日當有物泳系海中兆若心動恐悸魂魄飛越可無畏也常以九九為轉

是珠為胎化龍寶當飛入天精中宮絳玉之

淵又昇上清乾元紫玉之淵是謂元池上元瓊胎之府神龍常以夜半負兆身形上游九天又取龍系以鍊兆形形通無有可以出入龍之口鼻又當念道正知不爾魔攝化為異趣慎之哉

待闢元有物景狀了了可於江海之際取長
鯉長三尺者内昇龍符黄書青素安魚口中

上清赤鯉昇龍之符

安符祝曰

龍胎赤鯉　服兆玄符　雷雹合發　飛奔玉虛
舉兆之身

次放水中當以歲首雷霆之日伺之若在其

所有迅電起則赤鯉為龍上登龍丘之阿兆
道成之日神龍來下載兆上昇藥珠之房龍
玄寶文青書黃素佩之致精神龍鍊凝瓊胎
其道一舉宜宣眞人

上清神母飛玄寶文自然妙炁

取八

七

上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章廿十

淵源道妙洞真繼篇卷上

取九

淵源道妙洞眞繼篇上　耶九

眞元門生李景元集解

或問經絡劉子曰貴哉人躬手少陽三焦經絡病證源流製治

大矣道運妙眞自古及今故善言古者必有證於今善言天者必有驗於人惟天之節氣一十有二人之經絡以應之周天度數三百六十有五人之氣穴以應之言人之九竅五藏十二節謂手足陰陽各三焉皆通乎天氣時乎斗柄方回寅之泰卦律

中太簇肇當孟春之月古以子為元今以寅為首則天道南行其象在上為人馬宮在下為燕燕其氣專在人之三焦三焦者決瀆之官水道出焉屬膀胱是孤之府也言心與肺同處上焦上焦如霧次肝與脾共處中焦中焦如漚又其次腎位處下焦下焦如瀆三焦者水穀之道路神氣之終始也上焦者在心下下鬲在胃口上主內而不出其治在膻中玉堂下直兩乳間陷者是中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水

穀其治在臍旁曰天樞下焦者在臍下當
膀胱上口主分別清濁主出而不內以傳
道也其治在臍下一寸名曰三焦其府在
氣衝氣衝在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上同
身寸之一寸動脉應手三焦六氣變化但

諸脉皆所出為井金關衝二穴在手小指
次指之端去爪甲如韭葉所流為滎水液
門二穴在手小指支指陷中所注為腧木
中渚二穴在手小指次指本節後間三焦
俞在第十三椎下兩傍三焦之募在臍下

同身之寸二寸名曰丹田所過爲原陽池
二穴在手表腕上陷中以諸經絡皆以俞
爲原在臍下腎間動氣者人之生命也諸
經之根本爾故名曰原所行爲經火支溝
二穴在手腕後三寸兩骨之間每夜乾時

人氣所在手少陽三焦經豎者爲經及手
亥時人氣亦在三焦絡支而橫者爲絡甲
主左手之少陽其氣在膽屬中焦寅者正
月主左足之少陽及手人氣在左亦在於
肝所入爲合土天井二穴在肘外大骨之

後肘上一寸陷中三焦手少陽之脉起于小指次指之端上出兩指之間循手表出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膻中散絡心包下膈循屬三焦三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留上焦者在心下膈在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是中焦者在中脘不上不下主腐熟水穀其治在臍傍臍下一寸名曰三焦下焦者在臍下

當膀胱上口主分别清濁主出而不内以
傳道也其治在臍下一寸名曰三焦其府
在氣衝幾乎丹田三焦募也在臍下同身
寸之二寸
上焦虚寒論曰上焦如霧其氣起於胃上
口並咽已上貫膈其氣虚寒則令人精神
不守引氣於肺欬嗽語聲不出膈寒之病
生焉
上焦熱結論曰上焦在心下其氣起於胃
上口並咽貫膈有熱則喉舌乾燥口氣面

赤胷膈否滿之病生焉
中焦虛寒論曰中焦如漚者以其在胃中
脘不上不下主腐熟水穀本胃脘之陽氣
温乃能腐化水穀之精灌養周身若寒客
中位則胃中冷胃中冷則飲食不化腹痛
飧泄霍亂吐利治法宜温補之
中焦熱結論曰中焦者在胃中脘不上不
下主腐熟水穀其氣和平能傳糟粕蒸津
液變精微上注於肺通於榮衛如熱在中
焦則為堅故其氣實則閉塞不通上下膈

絶熱則身重目黄口甘脾癉之證生焉
下焦虛寒論曰下焦如瀆其氣起於胃下
脘別回腸注於膀胱主出而不内以傳道
也其氣虛寒則津液不固大小便利不止
小腹痛不欲聞人語如三焦俱虛上焦虛

則引氣於肺中焦虛則生寒腹痛洞泄便
利霍亂下焦虛則大小便不止津液氣絶
寒則補於腎然三焦者水穀之道路氣之
所終始也其處雖異其原則一故有俱虛
之病治宜温之

下焦熱結論曰下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁出而不內以傳道也又下焦如瀆司決壅泄其氣實而有熱則津液內燥傳道不利由是有氣逆便難胃脹嘔噦之證

三焦統論曰三焦有名無形主持諸氣以象三才之用故呼吸升降水穀往來皆待此以通達是以上焦在心下主內而不出中焦在胃脘主腐熟水穀下焦在臍下主分別清濁出而不內統而論之三焦者上

合於少陽出於關衝關衝者在手小指次指之端是手少陽經也太陽絡也故三焦氣盛為有餘則脹氣滿於皮膚內輕輕然而不實或小便濇大便難大便難者由五藏不調陰陽偏有虛實謂三焦不和則冷熱并結故也是為三焦之實也則宜以嘻掣之掣音遵寺三焦之氣不足則寒氣客之病遺尿或泄利或氣滿或食不消是三焦之氣虛也則宜以勞宮二穴抱一關元而温之兼閉口屈舌食其胎津可也勞宮二

穴火也在掌中央動脉下以屈無名指取
之關元者小腸募也在臍下同身寸之三
寸足三陰任脉之會也

天地有大美而不言四時有明法而不議萬
物有成理而不説故天不言而四時行焉百

物生焉惟聖人原天地之美達萬物之理
調理春温夏暑秋忿冬怒四時迭運不齊
也方陽用事萬物以熙人於是時以析以
因方陰用事萬物以凝人於是時以夷以
隩況夫六化分治五味五色所生五藏所

宜皆消息盈虛係焉攸在每歲寅卯辰月仍為春時春氣西行春氣在經脉故春弦如鉤脉之常也如不從常反是者病春氣始於下及左又言春氣始於前故正月二月春氣在肝肝王於春及王於甲乙俞在頸項肝者將軍之官謀慮出焉魂之居也凡肝為發生之主肝為少陽陽長之始及正月二月三月人氣在左唯春養陽當食其涼以養於陽肝其惡風亦畏於清清金令也凡春傷於風夏為飧泄故春痎在肝

與頭及俞亦在其陰矣兼春病始於前善
養生者則於春氣調神所為夜卧早起廣
步於庭被髮緩形以使志生此春氣應養
生之道也春以清治肝而反溫凡天之用
溫可以遠溫故從之則金神逆之則傷肝

惟斗之正建仲春之月卯之大壯律仲夾鍾
天道西南行其象在上為天蠍宮在下為宋
其氣所在人之大腸

大腸者傳道之官變化出焉變化之方手
陽明大腸經之井金為商陽二穴在手大

指次指內側去爪甲如韭葉榮木為二間
二穴在手大指次指本節前內側陷中踰
木為三間二穴在手大指次指本節後內
廉側陷中大腸俞在第十六椎下兩傍原
為合谷二穴在大指岐骨間陷中一名虎

口經火為陽谿二穴在腕中上側兩筋間
陷中每晝甲時人氣所在手陽明大腸經
及手卯時人氣亦在大腸絡庚主右手之
少陰其氣主大腸之疾卯者為緯二月主
左足之大陽及手人氣在左亦在於肝合

土為曲池二月在肘後輔骨屈肘曲骨之中大腸抑亦與肺不殊大腸手陽明之脉起于大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出于柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒即泄當臍下痛不能久立與胃候同經云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔蓋飲食自倍腸胃乃傷大腸病候大腸合金

主於秋手陽明其經也肺之府也為傳道之官變化糟粕出焉其氣盛則為有餘則病腸內切痛如錐刀刺無休息時腰背寒痺攣急是為大腸氣之實則宜瀉之大腸氣不足則寒氣客之善泄是為大腸之氣虛也則宜補之診其右手寸口脉手陽明經也脉浮則為陽陽實者大腸實也大腸虛冷之病胃中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚滑泄骨節疼痛不能久立寒邪客於其間則令氣虛弱不能自固而成諸疾診其

脉右手氣口以前陽虛者是也大腸實大腸者傳瀉行道之府也其氣盛實爍熱生焉傳瀉不利腸中痛如錐刀所刺或生鼠乳腫脹疼悶大腸不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿皆大腸氣實之證也病主熱滲津液故便堅不通但隔塞不便則其證也故眞人銘食竟行百步數以手摩肚者則苛疾不起人如衰老年及八十大便不通津液微少不宜寒藥動利本草中用橘皮一斤杏仁六兩蜜丸謂脫氣丸不惟氣

下大腸潤能食不損氣入大腸中其補瀉
掣治與肺藏一揆
天罡次建季春之月辰之夬卦律中姑洗天
道北行其象在上為天稱官在下為鄭其氣
攸在人之小腸

小腸者受盛之官化物出焉變化之方手
太陽小腸經之井金為少澤二穴在小指
之端去爪甲下一分滎木前谷二穴在小
指外側本節前陷中腧木後谿二穴在小
指外側本節後陷中小腸俞在第十八椎

下兩傍關元一穴在臍下三寸小腸之募
足太陰少陰厥陰任脉之會下紀者關元
也原出於腕骨二穴在手外側腕前起骨
下陷中經火爲陽谷二穴在手外側腕中
兌骨下陷中每晝丁時人氣所在手太陽

小腸經及乎未時人氣亦在小腸絡丙主
左手之陽明其氣主小腸之疾辰者三月
主左足之陽明及乎人氣在左亦在於脾
合土爲少海二穴在肘內臁節後陷中是
故小腸合心均爲表裏小腸手太陽之脉

起手小指之端循手外上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘内側兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸小腸病者小腸痛腰脊控澤而痛時窘之後當耳前熱苦寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也澤音高陰丸小腸病候小腸象火王於夏手太陽其經也心之府也水液之下行爲溲溲者流於小腸其氣盛爲有餘則病小腸熱焦竭乾澀小

腸䐜脹是為小腸之氣實也則宜瀉之小腸不足則寒氣客之腸病驚跳不言乍來乍去是為小腸之氣虛也則宜補之

小腸虛論曰小腸者受盛之官心之府也手太陽其經也其氣虛則為不足故左手寸口人迎以前脉陽虛者小腸虛也虛則生寒是故有顱際頭角偏痛耳聾不聰驚跳小便數之證治宜補之

小腸實論曰小腸者受盛之官心之府也手太陽其經也其氣盛則為有餘故左手

寸口人迎以前脉陽實者小腸實也實則
生熱是故有身熱來去口瘡心煩身重汗
不出小便不利之證以其補瀉禦治之方
而與心藏不貳
手之又其次建孟夏之月巳之乾卦律中仲
呂乾道西行其象在上爲雙女宮在下爲楚
其氣在人之手厥陰心包經絡
井金爲中衝二穴在手中指之端去爪甲
如韭葉榮木爲勞宮二穴在掌中央屈無
名指取之踰木爲太陵二穴在掌後兩筋

間陷中經火為間使二穴在掌後三寸兩
朒間陷中毎於辛時人氣所在手厥陰心
主經及手戍時人氣亦在心主絡巳者四
月主右足之陽明及手人氣在右亦在於
脾合土曲澤二穴在肘内臁下陷中屈肘
得之或為膻中者臣使之官喜樂出焉言
膻中者在胷中兩乳間為氣之海然心主
為君以脉宣教令膻中主氣以氣布陰陽
氣和志適則喜樂由生其輸上在柱骨之
上下前在于人迎及言膻中者心主之宫

城也有言膻中一穴直兩乳間陷中仰而
取之任脉氣之所發也古仙所謂將欲身
安烹液中堂
繼序攸遷已午未月仍為夏時夏氣在天則
北行故虹蜺雲霧風雨四時此積氣之成乎

天者也山嶽河海金石火木此積形之成乎
地者也地者所以載生成之形類虛者所以
列應天之精氣形精之動猶根本之與枝葉
昧者徒見積氣昭乎上積形位乎下歲運居
乎中曾未達貫三為一之理也五行之氣上

應五星内徹五藏

嘗聞蘂宮雲篆華臺洞箋玄談水德辰星木德歲星火德熒惑土德鎮星金德太白之星其於人也爲腎肝心脾肺之藏是以夏氣始於中及前又言始於後夏氣在孫絡言經脉爲裏支而横者爲絡絡之外者爲孫夏脉洪大此其常也如不從常反是者病故自夏之四月人氣在右與脾五月六月氣同在右及頭自仲夏善病胷脇六月爲之長夏氣在肌肉長夏善病洞泄寒

中夏病在陽及心與藏夏以胃氣為本長
夏亦以胃氣為本俞在胷脇夏主人氣之
心氣暑熱夏以冷治心而反熱凡夏養陽
宜食其寒以養於陽雖然春夏飲食寒涼
之宜未若教主旨温猶穩也詳斯優矣夏

之暑熱在心暑氣傷於形故心惡熱而畏
寒寒水令也時乎用熱可以遠熱藥食同
宜此其道也是以知者熱無犯熱如人不
遠熱則熱至熱至則身熱吐下霍亂癰疽
瘡瘍瞀鬱注下瞤瘛腫脹嘔鼽衄頭痛骨

節變肉痛血溢血泄淋閟之病生矣有言
心神有餘及乎脉氣有餘而形氣不足者
生凡人外得五有餘者一身熱如炭二頸
臏如裕三人迎躁盛四喘息五氣逆也此
其身不表不裏亦正死必矣但人夏傷於
暑秋為痎瘧惟聖人則不然故能傳精神
服天氣而通神明夫然則寧有其病乎爰
有夏氣調神之道所為夜卧早起無厭於
日使志無怒使氣得泄此夏氣之應養長
之道也逆之則傷心

斗之正建仲夏之月午之始卦律中蕤賓午者為經初六陰生天道西北行其象在上為獅子宮在下為周人氣在心心通五藏
心為藏小腸為府其性為暑暑傷於形其音徵為离象火王於夏絶於冬死於壬癸

是知人之心意以應八風所為風從東方來名曰嬰兒風其傷人也外在筋紐内舍於肝風從東南來名曰弱風其傷人也外在於肌内舍於胃風從南方來名曰大弱風其傷人也外在於脉内舍於心風從西

南來名曰謀風其傷人也外在於肉內舍
於脾風從西方來名曰剛風其傷人也外
在於皮內舍於肺風從西北來名曰折風
其傷人也外在於手太陽之脉內舍於小
腸風從北方來名曰大剛風其傷人也外

在於骨內舍於腎風從東北來名曰凶風
其傷人也外在於掖脇內舍於大腸故人
之心意以應八風蓋生氣通天未為小端
心藏於神神好恬惔虛无心為君主之官
亦為陽父心之外者為陽○○○蓋心者生之

本神之變故神明出焉其華在面其充在
血脉脉者血之府府聚也諸血皆屬於心
如人久視則傷血勞於心也心勞者忽忽
喜忘大便苦難或時鴨溏口内生瘡或憂
愁思慮則傷心心傷則苦驚善忘喜怒心

者陽氣也心為陽中之太陽陽病者發於
血心養血是以五藏所宗者脉心主脉其
脉行於臂手心開竅於耳及前陰後陰凡
精氣幷於心則喜故暴喜傷陽及心與氣
心液為汗心氣主於舌其候在舌惟心氣

和則通於舌心和則舌能知五味矣其臭爲焦故舌柔則存如澀硬短縮者死心欲苦味苦味者先入於心多食苦則皮槁而毛拔心欲耎急食鹹以耎之心苦緩急食酸以收之心惡熱而畏寒寒水令也味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味之所禁鹹走血血病無多食鹹心之所禁溫衣熱食是以聖人之於聲色滋味也利於性則取之害於性則捐之但飲食入胃滋養心藏故心榮面色以應日故心之熱者顏額先赤

有言心熱者色赤而絡脉溢有言其色多青則痛其色多黑則痺其色多黄赤則熱其色多白則寒五色皆見則寒熱也然雖赤黄為熱而青白與黑為沴豈可不知惟南方赤氣故氣滿能聲風雷之為也在人之心藏其聲為笑㦎咍之為也但心和則如是若心不和其聲動變病為噦噫及其為憂緣心為君為父為五氣之主故氣脉聲色皆係心焉凡人之心藏而變化多方物生謂之化物極謂之變手少陰心之經

井木為少衝二穴在手小指内臁端去爪
甲如韭葉滎火少府二穴在手小指本節
後陷中腧土神門二穴在掌後兊骨端如
絶者死不治心俞在第五椎下兩傍心藏
俞者在於夾脊相去同身寸之一寸半乃

太陽之會心之原出於太陵注在心包經
内經金靈道二穴在掌後一寸五分或曰
一寸每晝丙時人氣所在手少陰心之經
及乎午時人氣亦在心之絡丁主右手之
陽明其氣亦主心藏之疾午者為經五月

主右足之太陽兼人氣在右亦在於頭合
水為少海二穴在肘内臁節後陷中手少
陰心之脉起於心中出屬心系下膈絡小
腸心之平脉洪大為常沈為賊脉厥疾生
焉心氣暑熱心藏血脉之氣若邪氣在心
則病心痛喜悲時眩仆心其病之在於脉
氣及手五藏故心病者胷中痛脇支滿脇
下痛膺背肩甲間痛兩臂内痛是以心病
候者心象火王於夏其脉如鈎而洪大其
候舌其聲言其臭焦其味苦其液汗其養

血其色赤而藏神手少陰其經也與小腸合小腸爲府而主表心爲藏而主裏心氣盛爲神有餘則病胷內痛脇支滿脇下痛膺背肩胛兩臂間痛喜笑不休是心氣之實也實則生熱熱則陽氣盛陽氣盛則榮衛之氣不能通行心神煩亂面赤身熱口舌生瘡咽燥頭痛熱多則筋𤸇骨消肉爍䐃破毛直而敗或言陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢心氣不足則胷氣大脇下與腰背相引而痛驚悸恍惚少顏色舌本強

善憂悲是為心氣之虛也
心之統論心與小腸合故手少陰經與手
太陽經為表裏其象火其王夏其脉洪在
藏為神在志為喜在變動為憂在液為汗
是故心氣虛即悲不已實則笑不休心氣

虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣
盛則夢喜笑恐畏厥氣客於心則夢丘山
煙火心衰則健忘心熱則多汗心熱病者
先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善
嘔頭面赤無汗氣逆者厥也謂陰陽二氣

卒有衰絶逆於常度若陰氣衰絶於下則
為熱厥如陽氣衰絶於下則為寒厥虚則
生寒寒情緒不樂或悲不已心腹暴痛噎
清涎喜忘多驚寒多則筋攣骨痛及手凝
泣有言心神不足及手脉氣不足而形氣
有餘者則死或言陽氣不足陰氣有餘則
寒中腸鳴腹痛若陰陽俱有餘俱不足則
有寒有熱故諸痛痒瘡瘍皆屬於心諸熱
瞀瘛皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬
於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬

於火諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故熱勝則腫結陽者腫四支四支為諸陽之本凡人之温

熱者瘡汗之則瘡已熱之則風生故心風而口赤及手皮剥以夏丙丁傷於風者為心風心風之狀多汗惡風焦絶喜怒嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤惟有道者則不熱如心偶虛宜用藥食味酸者

以補之及乎實者則用味甘者以瀉之專
進掣氣之方呵以治之但病瘳即已不可
過爾
抑又毋建季夏之月未之遁卦律中林鍾言
人氣應音人陰陽合氣應律天道東行其象

在上為巨蟹宮在下為秦其氣在人之肺
肺為藏大腸為府象金其性清涼其音商
王於秋絶於夏死於丙丁養於皮毛肺貴
沖虛主和氣之源為諸藏之長心之華蓋
體之陰毋又為陰中之少陰陰藏之初亦

為相傳之官治節出焉故肺者氣之本魄之處也專行榮衛陰陽榮行脉中血也衛行脉外氣巳故其華在毛其充在皮言人脉氣與皮以應于天為皮覆百骸氣毓五藏蓋氣與皮毛則易傷風邪風邪傷於府藏而血氣虛弱又因勞役大汗之後或經大下而亡津液津液竭絶肺氣壅塞不能宣通諸藏之氣因生肺痿也其病欬唾而嘔逆涎沫小便數是也但人久卧則傷氣勞於肺矣肺勞者短氣而面腫鼻不聞香

臭又曰形寒寒飲食傷肺故形寒飲冷則傷肺肺傷則少氣欬嗽鼻鳴肺開竅於鼻其液為涕口鼻者氣之門戶也如和氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣其臭為腥故候於鼻肺欲辛辛味者先走入肺但氣病

取九　十七

者無多食辛如味過於辛筋脉沮弛精神乃央故多辛則筋急而爪枯肺欲收急食酸以收之肺欲散急食辛以散之肺苦氣上逆急食苦以泄之肺惡寒寒陰氣也不獨惡寒抑亦畏熱熱火令矣喜則傷於肺

氣精神并於肺則悲亦傷也肺禁寒飲食寒衣及乎因而大飲則氣逆如飲多則肺布葉舉故氣逆而上奔也凡飲與色切忌當風堯夫言清歡少有虛三日極飲未嘗過五分王老云飲食侵肺痰水上衝氣壅不行面發瘡瘍有言肺壅則大腸閟閼是知肺氣惟貴清涼故色白者肺肺主音聲聲爲哭泣其變動爲欬嗽手太陰肺之經井金爲少商二穴在手大指內側端去爪角如韭葉滎水爲魚際二穴在手大指本

節後内側散脉中腧太爲太淵二穴在掌後陷中如脉絶者死不治有言肺俞在第三椎下兩傍及乎肩背肺之原出於太淵經火爲經渠二穴在寸脉中每於艮時人氣所在手太陰肺之經及乎寅時人氣亦

在肺之絡辛主右手之太陰亦主肺藏之所未者六月主右足之少陽兼人氣在右與頭合土尺澤二穴在肘約文中肺之脉爲天府在肘後内側上掖下同身寸之三寸動脉應手肺之氣也肺手太陰之脉起

于中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從
肺系橫出腋下循臑內行少陰心主之前
下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚際
出大指之端是以肺脉浮短此其常也賊
脉洪大厥疾生焉故肺主氣之本源 如氣

血不和則百病變化而生蓋氣血者喜溫
而惡寒猶雪在水中凝而不散肺氣清凉
肺行榮衛陰陽榮血也衛氣已有言精氣
并於肺則悲又言喜怒則傷氣若邪氣在
肺則欬動肩背肺病者喘欬逆氣肩背痛

汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛肺病候肺象金肺王於秋肺脉如毛而浮肺候鼻肺聲哭肺臭腥肺味辛肺液涕肺養皮毛肺藏氣肺色白肺神魄手太陰肺之經與大腸合大腸為府主表肺為藏主裏肺氣盛則氣有餘而病喘嗽上氣肩背痛汗出尻陰股膝踹脛足皆痛是為肺氣之實也則宜瀉之肺氣不足則少氣不能報息耳聾溢乾是為肺氣之虛也則宜補之

肺藏統論五藏設位肺獨居上故天氣通

於肺肺主皮毛為五藏之華蓋在五物為魄魄則並精而出入者也在五性為義義則勝物而斷制者也開竅於鼻故其液為涕涕者繼泣而先泗也在聲為哭故其志為憂憂者陰肅而情慘也其色白者入二

故也其味辛者物成故也以至在天為燥在地為金在音為商在臭為腥無非時數氣類之所係也然嘗以經脉表裏之手太陰肺經也手陽明大腸之經也二者之經為藏府表裏之合手太陰之經已注於前

其支者從腕後直出次指內廉出其端陰
陽適平經絡和順盈虛消息莫覩偏勝一
失其平病所由生過爲有餘有餘病也不
及爲不足不足亦病也有餘之病是謂肺
實不足之病是謂肺虛肺實之證喘嗽上
氣肩背痛汗出陰股膝脛皆痛是也肺實
熱則喘逆胸憑仰息手太陰經爲熱氣所
加故爲肺實之病甚則口赤張引飲無度
體背生瘡以至股膝踹脛皆痛肺熱病者
洒淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱

爭則喘欬痛走胷膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒氣逆則丙丁死燥勝則乾諸氣膹鬱皆屬於肺諸痿喘嘔皆屬於上肺熱者右頰先赤及乎色白而毛拔肺風而眉白以秋庚辛中於邪者爲肺風肺風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白如肺偶實宜用藥食味辛者以瀉之專進掣氣之方頦掾頭昂哂以治之勿令耳閙如肺藏虛弱爲風邪所傷則清冷之氣上攻而鼻流清

涕蓋肺開竅於鼻在液為涕故也及乎虛者則用味酸者以補之凡治法之施實者宜瀉虛者宜補有餘則損之不足則益之此其大略也

淵源道妙洞真繼篇上

淵源道妙洞真繼篇卷下

取十

淵源道妙洞真繼篇中卷下同

真元門生李景元集解

爰惟丰建孟秋之月申之否卦律中夷則天道北行其象在上為陰陽宮在下為晉其氣在人之膽

膽者中正之官決斷出焉故為中精之府足少陽膽之經井金為竅陰二穴在足小指次指之端去爪甲如韭葉滎木俠谿二穴在足小指次指岐骨間本節前腧木臨泣二穴在足小指次指本節後間陷中去

俠谿一寸半有言膽俞在第十椎下兩傍
原膽之原出於丘虛二穴在足外踝下如
前去臨泣三寸經火陽輔二穴在外踝上
四寸輔骨前絶骨端如前三分每夜壬時
人氣所在足少陽膽之經及手子時人氣

亦在膽之絡甲主左手之少陽亦主膽府
之疾申者七月主右足之少陰兼人氣在
右與肺合土陽陵泉二穴在膝下一寸外
廉陷中膽之脉繫於腎膽足少陽之脉起
於目銳眥上抵頭角下耳後循頭行手少

陽之前至肩上卻交出手少陽之後入缺盆膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹然恐人將捕之嗌下吤吤焉數唾膽其動為嘔膽氣勇故為嘔膽病候膽象木王於春足少陽其經也肝之府也謀慮出焉諸

府皆取決斷於膽其氣盛為有餘則病腹內冒冒不安身軀習習是為膽氣之實也則宜瀉之膽氣不足其氣上溢而口苦喜大息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之嗌中介介數唾是為膽氣之虛也則宜補之

論曰夫膽者肝之府爲陽足少陽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨卧口及手頭眩痿躄足指不能揺坐不能起僵仆目視𥉌𥉌然蓋膽虛則精神不守其氣上溢循其所在而生病也

論曰膽實則爲有餘有餘則生熱熱則精神不守胃中冒悶心煩咽乾口吐苦汁晝夜躭睡及手腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是爲陽厥及頭痛目鋭眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠

纓皆謂膽氣實足少陽經壅滯故也如膽府虛實病證補瀉製治宜用之方與肝藏表裏同焉

紹月攸徙于申酉戌仍爲秋時秋氣東行秋氣在陽

秋王於肺及王庚辛庚主右手之少陰辛主右手之太陰故秋氣始於上及乎始於右又言始於前有言始於後七月八月人氣在右與肺九月亦在右與心秋氣在皮膚與毛竅俞在肩背秋氣者病在肺秋傷

於濕上逆而欬發為痿厥秋氣者善病風虐秋傷於濕冬生欬嗽故秋以溫治肺而反清秋以胃氣為本胃者五藏之本也惟秋養陰宜食其溫時乎用涼可以遠涼故從者和逆者病秋氣調神其脉如毛此為

常也反是者病惟聖人有奉天養生之方所為早卧早起與雞俱興收歛神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也

押又次當河魁正指仲秋之月酉之觀卦律

中南呂天道東北行其象在上為金牛宮在
下爲趙其氣在人之胃
胃猶正也脾胃者倉廩之官五味出馬脾
者藏也胃者府也脾胃二氣相爲表裏乃
五穀之府為水穀之海主受盛飲食者也
脾氣磨而消之則能食但脾胃二氣俱虛
弱故不能飲食也蓋緣飲食自倍腸胃乃
傷惟有道者歷天之四時調人之五藏皆
以胃氣為本如衡陽脉氣絕者死不治足
陽明胃之經井金為厲兌二穴在足大指

次指之端去爪甲如韭葉滎木為内庭二穴在足大指次指外間陷中腧木為陷谷二穴在足大指次指之間本節陷中去内庭二寸胃俞在第十二椎下兩傍原出於衝陽二穴在足附上五寸骨間動脉上去

陷谷三寸經火為解谿二穴在衝陽後一寸半腕上陷中每晝乙時人氣所在足陽明胃之經及手辰時人氣亦在胃之絡戊主右手之太陽亦主胃府之疾酉者為緯八月主右足之太陰兼人氣在右亦在於

肺合土為三里二穴在膝下三寸骱骨外大筋內宛宛中胃足陽明之脉起于鼻之交頞中旁納太陽之脉下循鼻外上齒中還中挾口環唇下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際

至額顱胃病候胃象土王於長夏足陽明其經也脾之府也為水穀之海諸藏府皆受水穀之氣於胃氣盛為有餘則病腹䐜脹氣滿是為胃之氣實也則宜瀉之胃氣不足則飢而不受水穀飧泄嘔逆是為胃

氣之虚也則宜補之

胃虚冷論曰足陽明胃之經與足太陰爲表裏其氣喜温而惡寒得温則能變化水穀若其氣不足寒冷之氣乘之則令脛寒不得卧惡風洒洒目急腹中常痛兩脇虚脹善鳴時寒時熱脣口乾面目浮腫飲食不下皆胃寒冷故也

胃實熱論曰胃氣盛實則壅澀不宣藴積生熱令人口乾煩渴面目悉黄譫妄狂越身熱多汗腹脇堅滿大便祕難皆其證也

況胃氣以食為本然而五穀菓菜食養盡
之無使過之傷其正也於中未及言肉者
為道家之所禁故介劉老言道在老饕實
腹淫溲氣泰而已蓋食以養胃胃通於腎
腎者胃之關也故易之頤卦養也君子以
慎言語節飲食其斯之謂歟

斗之乃建季秋之月戌之剝卦律中無射天
道南行其象在上為白羊宮在下為魯其氣
在人之膀胱

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出

矣乃為倉廩之本營之居也故腎合膀胱
二者津液之府經言膀胱而藏津液若得
氣海之氣施化則溲便注泄如氣海之氣
不及則閟隱不通足太陽膀胱之經井金
為至陰二穴在足小指外側去爪甲如韭
葉滎木為通谷二穴在足小指外側本節
前陷中腧木為束骨二穴在足小指外側
本節後陷中膀胱俞在第十九推下兩傍
膀胱之原出於京骨二穴在足小指外側
大骨下赤白肉際經火為崑崙二穴在足

外踝後跟骨上陷中每晝坤時人氣所在
足太陽膀胱經及手申時人氣亦在膀胱
絡壬主左手之太陰亦主膀胱之疾戌者
九月主右足之厥陰兼人氣在右及在於
心合土為委中二穴在膕中約文內動脉

陷中足太陽膀胱之脉起於目內眥上額
交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔
入絡腦還出別下項循肩髆內挾脊抵腰
中循膂絡腎屬膀胱膀胱病者小腹偏腫
而痛以手按之即欲小便而不得肩上熱

若脉陷及足小指外臁與脛踝後皆熱津
液涸竭矣膀胱病候膀胱象水王於冬足
太陽其經也腎之府也五穀五味之津液
悉歸於膀胱氣化分入血脉以成骨髓也
而津液之餘者入胞則為小便其氣盛為

有餘則病熱胞濇小便不通小腹偏腫痛
是為膀胱氣之實也則宜瀉之膀胱不足
則寒寒氣客之胞滑小便數而多也面色
黑是為膀胱氣之虛也則宜補之
膀胱虛冷論曰膀胱者津液之府也氣化

則能出矣其氣不足則虛虛則寒氣乘之致津液滑利而不能制約故其證小便利多小腹痛甚則項背腰尻膕腨痛故膀胱不約爲遺溺者以此爲膀胱虛冷小便頻數尒

膀胱實熱論曰膀胱州都之官津液藏焉氣化則能出矣其氣有餘則實實則熱氣留之故壅閼而不通其内證胞閉不得小便煩滿而躁其外證體熱腰中痛頭眩䀮是也故膀胱不利爲癃者以此其補瀉製

治之方與腎經一制

爰惟天罡仍建孟冬之月亥之坤卦律中應鍾天道東行其象在上為雙魚宮在下為魏其氣在人之肝

肝為藏膽為府象木其性暄其氣温和其音角王於春及甲乙絶於秋死於庚辛肝者將軍之官謀慮出焉魂之居也其華在爪其充在筋膜以生血氣但人久行則傷筋勞於肝也肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明又曰大怒

氣逆則傷肝肝傷少血目闇肝生怒怒傷肝故暴怒傷陰及傷於氣有言肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒故恚怒逆氣上而不下則傷肝肝開竅於目候於目其色青其液泣其臭羶其味酸酸味先走入肝

肝欲酸多食酸則肉胝膶而脣揭肝苦急急食甘以緩之故肝病者禁食辛言人之藏府將疾以其變動必須見象於容色音聲之間肝熱則左頰先赤色若蒼而尒枯肝風而目青其目內眥為睛明二穴乃手

足太陽及足陽明陰蹻陽蹻五脉之會如厥則目無所見厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目眥盲一水目也五火謂五藏之厥陽也但

諸筋皆屬於目故肝養筋言諸筋以膝為府故諸筋聚於陰器而脉終於舌本或言結於舌本肝之變動其聲為呌呼嘯語兼欠牵握足厥陰肝之經井木為大敦二穴在足大指端去爪甲如韭葉滎火為行間

二穴在足大指門動脉應手腧土為太衝在足大指本節後二寸或一寸半動脉中脉絶者死不治肝俞在第九椎下兩傍肝之原出於大衝經金為中風二穴在足內踝前一寸仰足而取之每夜癸時人氣所在足厥陰肝之經及手丑時人氣亦在肝之絡乙主左手之太陽亦主肝藏之疾亥者十月主左足之厥陰兼人氣在左亦在於心合水為曲泉二穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中肝足厥陰之脉起于大

指叢毛之際上循足附上廉去内踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕内廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽肝之平脉乃絃賊脉乃浮肝氣温和肝藏筋膜之氣故邪在肝則兩脇痛寒中惡血在内行善瘈節手脚腫言肝病驚駭及在於筋肝其禁風肝不獨惡風亦畏於清清金令也夫肝主於春其脉弦而長者肝平脉也其脉浮而浮滑者肝賊脉也是肝氣虚也虚則生寒寒則脇下堅硬視物不明

眼生黑花脚筋轉面青爪枯喜悲恐不得大息甚則恐恐然如人將捕之並肝虛候

實則生熱陽盛致心下堅滿目痛眼眥赤頸直背强筋急不得屈伸甚者忿忿多怒

並肝實候

肝病候論肝象木王於春其脉弦其神魂其候目其華在爪其充在筋其聲呼其臭臊其味酸其液泣其色青其藏血足厥陰其經也與膽合爲府而主表肝爲藏而主裏肝氣盛爲血有餘則病目赤兩脇下痛

引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聰頰腫
是肝氣之實也則宜瀉之肝氣不足則病
目不明兩脇拘急筋攣不得太息爪甲枯
面青善悲恐如人將捕之是肝氣之虛也
則宜補之肝熱病者小便先黃腹痛多卧
身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不
得安卧手足者諸陽之本也氣逆則頭痛
貟貟脉引衝頭也逆猶厥也厥陰木之風
化動性生焉故風勝則動風之傷人也善
行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶

以春甲乙傷於風者為肝風肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女人診在目下其色青

肝病筋急論曰肝病筋急者肝與筋合也蓋足厥陰之經不足則脉弗營脉弗營則風邪易侵搏於筋脉故令筋急而攣縮也兼肝藏風毒氣注于臂頭項肩膊腰足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虛腫頭目旋運黑花昏暗嘔逆減食但凡面腫曰風風陽氣也故諸風掉眩皆屬於肝諸暴強直皆

屬於風中風者風氣中於人也風是四時
之氣分布八方主長養萬物從其鄉來者
人中少死病不從鄉來者人中多死病其
爲病者藏於皮膚之間內不得通外不得
泄其入經脉行於五藏者各隨藏府而生
病爲肝中風但踞坐不得低頭若繞兩目
連額色微有青脣青面黃者可治有言隙
風扇風其中人也微其傷人也大及乎厲
風風寒客於脉而不去名曰厲風或名曰
寒熱故諸風皆歸於肝風者百病之始也

如賊風數至虛邪朝夕避之有時惟聖人避邪如避矢石如肝實者以酸瀉之用噓氣而掣之虛者以辛補之禁當風斯養生之式也

節候易令亥子丑月仍爲冬時冬氣南行

十月人氣在左與心十一月十二月氣亦在左與腎冬氣始於標標爲首亦爲末肓言始於前冬氣在骨髓中俞在腰股腰爲腎府冬氣在腎病亦在陰兼在四支冬善病痺厥故陽病發於冬十一月人氣在左

與腎況冬王於腎及王壬癸壬主左手之太陰癸主右手少陰冬以胃氣為本故冬養陰宜食其熱冬以熱治腎而反寒斯時也有調神之方所為早卧晚起必待日光去寒就温勿泄皮膚之汗此冬氣之應藏

養之道也如人不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣其脉如石反是者病故天之用寒可以遠寒從之則保命逆之則傷腎腎其惡燥亦畏於濕濕土氣也如冬傷於寒春必温病凡人之百病

而病莫大於傷寒其證一日巨陽受之二日陽明受之三日少陽受之四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之七日巨陽病衰八日陽明病衰九日少陽病衰十日太陰病衰十一日少陰病衰十二日厥陰病衰此十二經脉相傳之盛衰也反者三周乃息所謂三周於手足各三陰三陽之脉狀矣惟古之至人春不病温者以其藏精於腎而已精者身之本也經言精血性命與道為一故聖人貴精蓋其精甚眞

自古及今言真人者善能不生不化與道
合同所謂不與化為人焉能化人但人攝
養尊生不病温者淵兮是名妙真
斗運推移斗其正建仲冬之月子之復卦初
九陽生而見天地之心☳仍為冬時惟斯之
際為坎之北方中有玄天上帝變見無窮專
主人間善惡報應昭然影響律中黃鍾天道
東南行其象在上為寶餅宮在下為齊其氣
在人之腎
腎為藏膀胱為府象水其性凛其氣寒冽

寒則傷形其音羽王於冬絶於季死於戊
已腎者作强之官伎巧出焉精之處也其
華在髮其充在骨髓腎有二枚左為腎藏
志志樂精神内守右為命藏精腎者陰氣
也為五藏之根主身之骨髓及齒齒者骨

之本有言骨之餘但人久立則傷骨勞於
腎也腎勞者背難以俛仰小便不利色赤
黄而有餘瀝莖内痛陰濕囊生瘡小腹滿
急又曰强力舉重久坐濕地傷腎腎傷少
精腰背痛厥逆腎開竅於耳及前陰後陰

候於耳其色黑其液唾其臭腐其味鹹鹹先走入腎腎欲鹹鹹走血血病無多食鹹多食鹹則脉凝泣而色變味過於鹹肌短心氣逆大骨氣勞腎貴養骨故腎之陰病發於骨凡人不能久行立則振掉骨將憊矣兼因而強力腎氣乃傷高骨乃壞蓋得強者生失強者死腎欲堅急食苦以堅之苦以補之鹹以瀉之腎苦燥急食辛以潤之腎惡燥亦畏濕濕土氣也精氣并於腎則恐腎生恐恐則傷腎禁犯焠𡛷熱食温

灸衣人或有病問其所欲五味以知病之
所起也腎病見色外為色青黑為癘白為
寒腎熱則顖赤口下為顖腎熱者色黑而
齒枯有言齒槁腎風而肌黑及乎皮黑腎
氣通於耳腎和則耳能聞五聲矣腎病其

聲變動為欠陰焉為嚏陽也為呻吟戰慄
有言五藏各有精隨用而灌注於腎腎為
都會關司之所足少陰腎之經井木為湧
泉二穴在足心陷中屈足卷指宛宛中滎
火為然谷二穴在足踝前大骨下陷中腧

土為太谿二穴在足内踝後跟骨上陷中脉絶者死不治又俞在第十四椎下兩傍腎之原出於大谿經金為復溜二穴在足内踝上二寸每晝庚時人氣所在足少陰腎之經及手酉時人氣亦在腎之絡癸主

左手之少陰其氣亦主腎藏之奕子者為經十一月主左足之太陰兼人氣在左及在於腎合水為陰谷二穴在足脉内輔骨後大筋下小筋上足少陰之脉循於胷少陰冬脉也起于小指之下邪走足心出於

然骨之下循内踝之後别入跟中以上端内出膕内臁上股内後臁貫脊屬腎絡膀胱腎之平脉沈賊脉緩但人脉病不足其形氣不病而有餘者則死形氣不足而脉氣不病而有餘者則生蓋脉主生死其大

矣哉凡脉之惟綱二十四種所為

浮脉陽也為熱為痛為嘔為脹為痞為喘為厥為内結為滿不食脉浮之狀若水上之浮萍風中之浮雲也

芤脉按之則無舉之來至故淋瀝痠痛由

失血之所致

洪脉爲脹爲滿爲痛爲熱爲煩如水之共流波湧而隴起

滑脉爲吐爲滿爲欬爲熱爲伏痰爲宿食爲蓄血爲經閉爲鬼爲血氣俱實故其滑若珠也

數脉爲熱爲虛爲吐爲痛爲煩渴爲煩滿

促脉曰氣曰血曰飲曰食曰痰故陽盛則促陰盛則結

弦脉爲寒爲痛爲飲爲瘧爲水氣爲中虛

爲厥逆爲拘急爲寒癖舉之無有如張弓弦
緊脉爲寒爲痛頭骨肉等爲欬爲喘故諸緊爲寒如切繩狀
沈脉爲實爲水爲寒爲喘爲癥爲瘕
伏脉爲霍亂爲疝瘕爲水氣爲溏泄爲停痰宿食爲諸氣上衝爲惡膿貫肌
濡脉爲虛爲痺爲自汗爲氣弱爲下重濡而弱爲內熱外冷自汗爲小便難
革脉爲滿爲急爲虛寒相摶革改也去故

也固結不移之狀
實脉邪氣盛則實精奪則虛
微脉為虛為弱為衂為嘔為泄亡汗為拘
急為中寒微弱為少氣
濇脉陰也為少血為亡汗為氣不足為逆
冷為下痢為心痛若乃不飲則津液不足
脉道不利體自濇矣
細脉極細而軟者謂之微尖於微常有但
細者謂之細惟其真氣虛少脛酸髓冷乏
力折精

輭脉極輭而浮細濡者如衣帛在水中輕手相得以其血少不能充實

弱脉弱而虛爲風熱爲自汗以弱之所主爲陰爲虛爲悸故也

虛脉爲寒爲虛爲怯爲弱爲食不消化爲傷暑若夫天真不固榮衛失守氣血衰耗於中著之於脉安得不濡輭而虛耶

散脉六府氣絶於外則手足寒上氣五藏氣絶於内則下利不禁甚者不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣

緩脉在下為風為寒為弱為痺為疼為不
仁為氣不足為眩暈
遲脉為寒為痛故諸陰為寒寒則浮水閉
胕腫
結脉為痰為飲為血為氣夫人一晝一夜
一萬三千五百息之間故脉止而復來可
名曰結又言或往或來聚而却還曰結如
四肢氣悶連痛時來則結脉之病也
代脉者一藏絶他藏代至所主形容羸瘦
口不能言以明天眞憊極也

動脉為痛為驚為攣為泄為恐惟其陽欲降而陰逆之陰欲升而陽逆之兩者相慱不得上下鼓擊之勢隴然高起而動脉之形著矣故陽有所動則陽虛矣陰有所動則陰虛矣經言脉者所以決死生處百病

取十 十六

調虛實不可不通矣如實實虛虛是謂損不足益有餘此之死者明矣虖故脉之字說言人脉以應月惟坎之一宮為水為月以點為高部上池之水以一為中部壺池之水以水為下部湧泉之脉滎注大谿是

知三水通灌可以永壽此無竟之液仍幾於道先師云腎之經絡屬水是巳上池一點水生我到如今蓋養生之方在乎調氣故腎藏骨髓之氣腎氣寒冽寒陰氣也如寒邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩腎病者腹頸腫喘欬身重寢汗出憎風腎其病谿肉之小會及乎骨髓腎病候腎象水王於冬脉如石而沈其候耳其聲呻其臭腐其味鹹其液唾其養骨其色黑其神志

足少陰其經也與膀胱合膀胱為府主表腎為藏主裏腎氣盛為志有餘則病腹脹飧泄體腫喘欬汗出憎風面目黑小便黃是為腎氣之實也則宜瀉之腎氣不足則厥腰背冷胷中痛耳鳴若聾是為腎氣之虛也則宜補之

腎藏統論曰腎足少陰經膀胱足太陽經相為表裏其王冬其象水其脉沈其養骨髓其神精與志其候耳其聲呻其臭腐其味鹹其液唾其色黑其氣閉藏是故早卧

晚起必待日光去寒就温無擾乎陽為藏
養之道逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沈其
證小腹脹滿小便黄赤末有餘瀝數而痛
者此腎實也腎熱病者先腰痛胻痠苦渴
數飲身熱凡冬為傷寒春為温疫夏為熱

病熱爭則項痛而強胻寒且痠足下熱不
欲言其逆則項痛員員澹澹然腎熱有餘
則生於風而肌與皮皆黑以冬壬癸中於
邪者為腎風腎風之狀多汗惡風面痝然
浮腫脊痛不能正立其色炲隱曲不利診

在肌上色黑故腎象水其氣寒冽寒陰氣也腎邪入肝則淚寒多則凝泣及乎筋攣與急兼骨痛腎移寒於肝則癰腫少氣肝藏血然寒入則陽氣不散故血聚而氣澀邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之不得

腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩凡風寒濕三氣雜至為痺寒勝則浮水閉胕腫腎之志氣不足則厥逆上衝如腎氣受邪水無能潤下焦枯涸故大便難也蓋諸寒收引皆屬於腎諸厥固泄皆屬於下諸病

水液澄澈清冷皆屬於寒凡用寒遠寒如達則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣故寒則傷形若關格塞腰背強直飲食減少氣力疲乏者此腎虚也凡人內得二不足者一病癃一日數十溲二太陰

脉微細如髮此其身死亦明矣大槩精不足者補之以味形不足者溫之以氣氣味合而服之可以補精益氣腎虛者用苦補之實者以鹹瀉之故挈氣之方以吹治之康寧為期此療之大略也

臘殘更化寒星終建季冬之月丑之臨卦律中大吕天道西行其象在上爲磨蝎宫在下爲吴其氣在人之脾

脾爲藏胃爲府象土王於季絶於春死於甲乙其音宫其色黄其性兼静及喜於和其養肉其候脣其味甘其臭香其液涎其聲歌脾藏意生思思傷脾脾者倉廩之官及爲之本營之居也脾氣兼并故五味出焉其華與榮在脣之四白其充在肌肉蓋人肉應地但人久坐則傷肉勞於脾也脾

勞者舌本苦直不得咽唾又曰大飽傷脾
脾傷善噫欲臥面黃有言飲食勞倦則傷
脾而脾開竅於口脾和則知五穀矣脾為
陰中之至陰脾土位西南方王四季之月
然冬不按蹻如辰未戌月凡養生之士尤

宜行諸脾欲甘甘先走入脾及肉肉病無
多食甘多食甘則骨痛而髮落脾欲緩急
食甘以緩之脾苦濕急食苦以燥之脾禁
溫衣飽食濕地濡衣脾惡濕而畏風風木
令也精氣幷於脾則畏脾熱者色黃而肉

蠕動其鼻先赤鼻處面中土王於中其變動聲為歌歎噦噫及乎吞聲足太陰脾之經井木為隱白二穴在足大指內側端去爪甲如韭葉滎火為太都二穴在足大指本節後陷中腧土為太白二穴在足內側核骨下陷中脾俞在第十一椎下兩傍脾之原出於太白經金為商丘二穴在足內踝下微前陷中每晝巽時人氣所在足太陰脾之經及乎巳時人氣亦在脾之絡巳主右手之少陽其氣亦主脾藏之疾丑著

十二月主左足之少陰兼人氣在左及在於腎合水為陰陵泉二穴在膝下內側輔骨下足太陰脾之脉起于大指之端循指內側白肉際過腕骨後上內踝前廉上踹內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下故脾之平脉緩賊脉弦故脉既不常則氣從之脾藏肌肉之氣脾氣兼并如邪在脾胃則病肌肉痛脾其病舌本故病在脾俞在脊中脾病者身重善肌肉痿足不收

行善瘈脚下痛脾病候脾象土王於長夏其脉緩其候口其聲歌其臭香其味甘其液涎其養形肉其色黄而藏意足太陰其經也與胃合胃為府主表脾為藏主裏脾氣盛為形有餘則病腹脹滿溲不利身重善飢足痿不收行善瘈脚下痛是為脾氣之實也則宜瀉之脾氣不足則四支不用後泄食不化嘔逆腹脹腸鳴是脾氣之虚也則宜補之

總録言脾位中央王於仲夏及四季之月

其脉来大而緩者脾平脉也若沈細軟弱者脾虚虚則心腹脹滿水穀不化嘔吐洩利四肢不用少氣惡聞人聲夢飲食不足皆脾虚候右手關上陰脉緊實者脾實也實則身體重不能轉側心胷熱悶脣口乾焦煩痛心急咽喉不利舌本强生瘡語聲沈重卧夢歌樂四肢怠墮此脾實候脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱多則筋弛骨消肉爍䐃破熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛逆則甲乙死脾

主形形有餘則腹脹涇溲不利脾惡濕濕
勝則濡泄甚則水閉胕腫凡足脛腫曰水
故諸濕腫滿皆屬於脾脾既有餘則生於
風以季夏戊已傷於邪者為脾風脾風之
狀多汗惡風身體怠墮四肢不欲動色薄

微黃不嗜食診在鼻上其色黃故脾風而
鼻黃鼻處面中如坤柔之象蓋中央者其
民食雜而不勞故其病多痿厥寒熱其治
宜導引按蹻以上脾病太過者宜用味苦
者瀉之切當由乎制氣之方呼而通之故

吸者隨陰入呼者因陽出若脾病不足者則宜以味甘者補之仍當以聳肩縮項而按蹻之可也

淵源道妙洞眞繼篇中

淵源道妙洞眞繼篇下

眞元門生李景元集解

盧氏究五藏言但人喉嚨中排三竅一曰食二曰氣三曰水遞互相排推食與水同一竅併合歸於胃中上口一竅歸於肺通行太陰

之脉下循腹裏抵脊膂中轉行臍下與任脉衝脉督脉三經會於丹田者人之生氣之海也臍下三寸方圓四寸附著脊膂兩腎之間一名大海溺水中有神龜呼吸元氣流行上達夾臍絡胃貫肝膈入肺中以升降之氣通行呼吸往來造化之理唯是肺之上一竅也其水食之竅同併入胃全假丹田之氣施化以變糟粕水穀入分清濁行乎小腸大腸使陰陽之氣造化傳注陽氣多則使水穀化成陰氣多則糟粕不化為寒為痛是為陽阻陰而

不降陰無陽而不升此陰陽升降之理也喉嚨下見肺兩葉為華蓋覆於諸藏也肺下見心外有黃脂包裹其色稍赤黃人心之像尖長圓扁黑赤青黃毛孔各異而弗全焉心下有羅膈羅膈下有胃積曲可容數升之物外

有黃脂如旗焰左畔有肝兩葉其短葉上有膽在胃左畔有脾與胃同其膜其狀如馬肝赤紫下有小腸盤十五曲極瑩淨化物通行右畔有大腸亦盤十六曲内有糟粕外有黃脂粘為一塊下有膀胱所居胞也亦瑩淨外

無所入之穴全假施行則津液入於胞中爲溺也内經曰膀胱爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣右畔有大腸所出糟粕之道路乃五藏之眞已惟腎爲根凡人腎虛水不足也多以燥藥弗知其惡未若益之以味補之於毋肺爲陰毋昭矣窮理藏府已得其詳則背輸看其五藏之景有出入死生之道乃聖人般運黄河逆流之法唯行此訣乃得長生之理觀其第十四椎下兩傍各一寸五分有腎兩枚亦自各有黄脂包裹爲一塊各有帶

二條乃爲腎之大經也過屛翳穴後趨脊骨之下有一大骨在脊骨之端如半手許其間有兩穴是腎之經經過上行夾脊至泥丸腦户中腦者是髓之海也若人得其術般運不妄漏泄而泝流至於泥丸爲大丹可以長生久視斯道也者昔黄帝得之成而登天而後

安期三千彭祖八百具載神仙傳中故飛升住世此兩者有矣夫朗然子外丹達恍惚杳冥之旨内氣明泝流胎息之源功勤未及於旬年人驚不老壽筭已踰於五紀自覺如新

身中自有昇天路背上誰無出世紋夾脊雙
關至頂門修行徑路此為根華池玉液頻須
𪍑紫府元君遣上奔常使氣衝關節透自然
精滿谷神存外藥已知消息火内丹常運泝
流津假饒千載重相見也似如今貌轉新莫
言大道人難會自是須天不學仙劉子述太
上氣訣癧疾若神或有忽而哂之者蓋未達
玄功用必差互乃無應驗而見非矣邇者民
女為鬼所著少師斷之鬼轉返追少師犇焉
過眞君堂老師即見速擒鬼魂斷遣竟見因論

其詳緣當日甲子少師差乙丑神將吏兵而
見遂老師使甲子當日神將吏兵遂擒之故
正一法式毫髮差殊尚尒況乎禦氣之訣由
之弗當必無應驗則有哂忽之人哉及乎群
經浩渺擬窮病源者則速討難見約文樞要

將明證候者則開緘易知夫然所貴修身之
士疾瘳康寧而進妙眞之道不其偉歟眞元
門人爲明童言將欲洽天而懲惡莫越傳經
而勸善昔在戊辰孟春七日恭默思師闡諸
孔父謂之聖人猶問禮於老聃訪樂於萇弘

況乎愚何人哉敢不奉師尤蒙師長仁慈授
開化之經統而論之
所為明皇天尊主君臣父子之道故修之
天下言聖君之道貴乎仁愛於天下修之
於國言忠臣之道貴乎敬順於長上修之

於鄉言輔佐之道貴乎恭敬惠義修之於
家言孝悌之道貴乎禮樂和睦修之於身
言虛靜之道貴乎保護沖和如斯罔闕方
當洽于妙眞之門次授演範之經所謂明
皇教主開化群生始論道德五常之式中

論攝養沖和之氣終論明照住世之科從
茲弗怠將羿妙真之宮又其次授真元之
經所為真元教主貫乎務政其不善令為
其大慈內則沖虛而無為外則神化而有
益如是之用方號真元再授大洞之經所
為清微天宮妙无上帝啓龍章大洞之典
垂鳳紀真元之科故有雌一之玄雄一之
祕天地得之以清寧日月得之以明照陰
陽得之以升降物我得之以長久若人習
學大洞妙有真無道德兼濟仍合妙真繼

授大洞圖書及自然篇言人禀天地道法自然但有形無情悉由一爾故聖人無為也不先物為也因其自然而推之及乎法象圖書明日月尚有數而大小豈無定凡生成之類罔不有之故萬物負陰而抱陽

沖氣以為和蓋得和者則生失和者何足以言哉竟授妙真之經初明清微天主傳空洞妙真帝一無為之道中演禹餘天主授東華妙有帝真救生之德終說大赤天主數太虛真無玄一度人之教及乎調十

二經絡所貴安和欣樂然後集妙有之道眞無之宗故得元氣為生化之基陽神乃登仙之輿道德兼濟即名妙眞以上經範咸化衆生遥華非為頓徂善道若出家修行人自有高上明師度之或在家奉眞者豈無均天教典誘諸

釋氏

明月分形處處新白衣寧墜解空人誰言在俗妨修道金粟曾為長者身得之於心伊蘭作旃檀之樹失之於旨甘露乃蒺藜

之圖

洞濵

滚滚洪波貪愛欲誰人肯上渡仙船道隱無名身在道兩端羿理號眞元故得其要者一言而終不知其要流散無窮嗚呼無

念奉道者衆得遇者鮮於戲鮮者多迷且一人迷猶可證衆人迷不可證柰何且教主貴為天子尚深悼之況乎愚昧烏能證哉然聰明上士詎一槩而不忤邪但占覽察妙眞之道者則昭然洞達列仙之猷若

能遇焉尤宜勉旃大梁羈旅俾汗丐者曩
時在戊辰年貞元日受師諸經全帙切怪
繕寫詿謬篆文乖訛緬望收經高士塾訾
校證勗厲宜諸如是之為誨人不倦無乃
未可乎旹乎龍集甲子上元日在眞元觀

焚修間儀有玄天上帝飛降法言穪妙眞
寶科自於帝堯乃上方道德天尊之應躬
也可傳善人愚老愈也齋沐謹誌洎明其
源意願訓註內有弗契道藏者亦勿取之
故撮其樞要翦其繁蕪惟務將來奉玄高

士觀之則昭然進道竭力罔疑焉
伏聞妙無上帝啓乎大洞妙眞肇錫均天玉
虛教主弘道明德之風懲惡勸善之化季代
門人幸遇珍味擬報師恩之慈惠莫越開拓
於經範與其獨善祇樂于三部何似共甘慱
施于九方同沐玄休中心願矣眞元門生臣
李景元言恭承佑聖飛降旨昔在唐堯乃上
方道德天尊之應躬也爰有妙眞寶文令梁
逸民募印造成齋謁祠下表奏仍乞分布鸞
書之家務傳諸郡與望懲惡勸善將順天道

伏念孤臣欲竭克誠以兹功德仰祝
大朝聖君皇帝壽筭無疆暨乎
太子億萬斯年次及諸王輔佐主者遐齡永
世延長偕蒙萬安之福
淵源道妙洞真繼篇下

華

古文龍虎經註疏卷上

映一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

古文龍虎經註疏奏劄

臣真一伏見保義郎王道所撰古文龍虎經註疏三卷事顯而言直理明而義詳深得參同契金碧經之寄意其說外丹皆不以五金八石諸雜類為藥材止取天地之精日月之華混合造化以成神丹此與陰真人無質生質是還丹凡鉛凡汞不勞弄之語正同臣山林老褐雖道學膚淺無可採取然於道書講之舊矣古語有云三折肱為良醫臣與王道相識甚久議論亦詳因其以所撰來就臣印

證與臣得之於師者首尾符契是用昧死繕寫上進恭望宴閑略垂省覽自今而後願飾尚藥如金石雜類反惡之劑不使上御以保
萬壽實天下幸甚臣以此區區愚忠仰報
聖恩伏惟幸聽干冒
天威臣下情震懼之至

註䟽序

臣道曰道家之學有所謂內外丹者寔性命之所繫得之者小則駐景延年大則登仙入妙其徒以書傳無慮千萬卷內丹則莫不以

神炁為本外丹則莫不以鉛汞為宗故古詞
云紅鉛黑汞大丹頭相符紅黑是真修紅鉛
取精黑取髓解得紅黑藥無比將紅入黑保
長生用黑入紅天仙已顛倒兩般總成還大
龍變化為天仙此外丹之要旨也古今學道
之士皆以鉛汞為大藥曾不知真鉛真汞果
是何物臣自志學之年則喜聞其事裒集丹
書研詠義味夜以繼日至忘寢食惟是紙上
之語曾無發明紹興壬申有道人為臣言鉛
汞者但以山石間所採鑛銀為真鉛朱砂中

所抽水銀為真汞教臣停取一斤許以鼎器火候煉之臣以為信然遂以會稽天慶觀治丹室依其所指試為之費歲月耗貲財竟無成効非臣心之不誠實方之不良也閱乾道甲申中復有道人為臣言真鉛不露體真汞不呈形又言真鉛不見銀真砂不見汞以二物和合為一分九鼎火而取之名曰黃芽依法煉之變為黃轝紫粉亦號明窻塵服之聚精歛神却除萬病以臣觀之此盖青霞子昔所造一中丹耳至淳熙癸巳延遇真師始悟前

所得者皆非真鉛真汞也古詞云真鉛内産五金内生在杳冥天地先又云聖人奪得造化意手搏日月安爐裏微微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日魂月魄若箇識識者便是神仙子煉之餌之千日餘身已無陰那得死

真師以其秘玄口訣授臣言下有悟如夢之覺後讀諸家之書無不相契洞然明白由是而知日魂月魄爲真鉛真汞從無質以生有質萬物動静莫不由之若安爐立鼎製造神室搏日月運水火不失天符之旨則大藥神

丹可得矣臣三十年間凡三遇人後得真師
始契妙道臣以一介武弁隸職王府家貧俸
薄未能結真友採丹材鑄鼎器造神室屏跡
山林以從事於斯也然專心致志晨夕以之
須因暇日閱古文龍虎經以行世之本謬誤
為多遂用得之於真師者釐而正之分章定
句為註解復以魏伯陽參同契證其義申而
為疏以辨藥地之真偽金石之異同去繁撮
要始終相貫集為一編三卷上卷十三章中
卷六章下卷十四章總三十三章非敢傳之

于後世始示同志之丹友耳臣踈遠之人不識忌諱冒昧萬死謹因高士周真一印證繕寫上進伏惟萬機之暇留神觀省使臣有萬世一遇之幸成就素志是不獨臣之私願亦真師之付囑云淳熙十二年四月初一日保義郎臣王道誠惶誠恐稽首頓首百拜謹敘

古文龍虎經註疏卷上

宋保義郎差充皇弟少傅恩平郡王府指揮使臣王道註疏
太乙宮養素齋道士臣周真一印證

神室者丹之樞紐章第一

神室者丹之樞紐衆石之父母砂汞別居

註曰神室者丹之樞紐神室象乾坤能收日月之精炁以為金液神丹故謂丹之樞紐參同契曰乾坤者易之門户是也衆石之父母者真鉛生於天地之先為萬物之父百昌之母故謂衆石之父母參同契曰

衆卦之父母是也砂汞別居者砂汞本無
形質隱於真鉛之內得太陽純一之精方
能化現於神室之中故謂別居也
跡曰太極之初化元炁而為天地分陰陽
而為日月中産人物通為三才人之最靈
故為萬物之首上古之時人之住世動經
千百歲自黃帝之後漸至壽夭不齊者何
也蓋人不能體天地元炁而行遂至夭傷
也天地所以能長且久者盡得元炁純粹
之大也故能隨順四時生尅五行運動自

然也古者通達之士觀天之道執天之行
合自然元炁而滋養一身使如天地之壽
後世之人則不然少者血炁未定而爲淫
慾所移老者血炁將竭而爲衰病滋蔓或
有知道則已晚矣晚而自保猶得延年是
以至人効天地變化安爐製鼎而作神藥
老者服之則聚精會神還童爲少少者服
之則得仙猶速故真一子謂修煉神丹與
天地造化同途託易象而言之莫不首揲
天地之根而爲大丹之基既以乾坤運動

之迹而為大丹法象循坎離而行水火歷
卯酉以立刑德盜四時推移之數歸于掌
中託陰陽動静之機而成冬夏陰生鶉火
陽發玄枵動則坤變下交為陽九静則乾
歸下交為陰六此皆修丹之大旨也

出陽入陰章第二

出陽入陰流曜二方列數有三按象水火
註曰出陽入陰流曜二方者陽自子而生
出於地上歷丑寅卯辰至巳而陽極則青
龍日之精曜於東方陰自午而降入于地

中歷未申酉戌至亥而陰極則白虎月之華曜于西方也列數有三按象水火者青龍白虎二物皆因朱雀之烝薰蒸而成質故有三也大丹自起首以至丹成真鉛神室之外只以水火二象為之非有他物相雜也

疏曰凡修金液神丹先須認藥物根元次驗其火候進退陽升陰降不離子午之方日往月來必在卯酉二位用坎離而行水火使龍虎變作夫妻還日精於月窟則鉛

內産砂戲朱雀於離宮則砂中生汞金由性也汞由情也情性相包夫婦相眷自然而成金液也故人之情性不離于身丹之砂汞俱生鉛内情性於人非外物也砂汞於鉛非雜類也是知日月升降陰陽往來

皆在天地之中故乾坤精髓常聚於雞足山中玄冥之内而為大藥之祖宗金丹之根蔕也夫日有三照月有三移日月出于東而光曜於西則西方白虎金德之正炁入於玄冥之内化而為六戊日月入於西

而光耀於東則東方青龍木德之正炁入於玄冥之內化而為六己日月當於午而光耀於壯則南方朱雀火德之正炁入於玄冥之內就土成形化而為黑鉛常居杳冥之內為天地萬彙之根本故魏真人云

日潛道而沉彩月施德以舒光日受月化體不虧傷是知真元一炁乃生天生地之本也古之至人知神物隱於此遂假法象採之而為藥之父母擬乾坤而為神室立鼎器以象雞足取符天候準則四時還返

金水合於自然運陽火以還日精轉陰符
而來月魄使三方之正炁並居金鼎之中
四象之至和感結杳冥之內混沌相交經
營鄞鄂以至丹成皆禀自然之變化也今
之學者謂世間之水銀可以為金丹世間
之黑鉛可以為河車使後來皆謬妄相傳
以虛為實多方製度至老無成且水銀出
自朱砂之内因火化而成其理只名水銀
終不能成金液也殊不知金液者禀天地
自然之炁憑陰陽純粹之精附形於月為

陰之主伏體中宮潛當戊己為至藥之母豈有以世間水銀及山澤五金八石比並於神藥之母哉神藥是度世延年之寶天地萬靈之祖世人甚難識之後學以諸類雜物製造金液實錯會古人之意若使雜

物可造金丹則金丹應容易得成所云鉛汞二名者古人　說物象後人不解其意以朱砂便為鉛以水銀便為汞此乃以假物合真名亂其根本所以千舉萬敗終無成理前所論真鉛出産並係依經節録合

於師旨非敢臆說以誤後學好道之士幸留意焉

制猶王者章第三

制猶王者武以討叛文以懷柔土旺四季土德以王提劒偃戈以鎮四方

註曰制猶王者武以討叛文以懷柔者制令也猶王者出令以布四方也武剛猛大候也文柔弱火候也喻金鼎堅備神室固密初進柔順之火以來陽和之炁令佳鼎室之中未行剛猛之火金液雖欲迸出為

坤宫所拘遂留精於内以成造化猶國有叛逆之民彼王者防制有方莘心聽命故不能逃逸也土旺四季土德以王提劒偃戈以鎮四方者土德者戊已真土也真土者真鉛也真鉛能召至和歸之中宫故青龍白虎朱雀玄武四象之炁不得真土終不得成金液也土居中宫故稱黃帝和炁隨四時而生萬物皆有之神室為和炁之主旺於四季能收攝日月之精華歸于鼎中不使流散於外也參同契曰土旺四季

羅絡始終是也
疏曰王者之治天下也内修文德外治武備法三皇而設百僚順四時而播五穀故得國内安康和炁生焉古人以治天下之理而製金液神丹初下手之時必須神室

神室之外而有胞胎胞胎之外而有金鼎金鼎之外而有壇竈若一一全備則使金液之精生焉至和之炁合焉王者體中宫神母能制伏流珠不使飛走文火發生之火武火結實之火能使金液成就也昔公

孫氏上升之後配為中央土德是和炁從中而生後又羅絡四季包裹金水和合流珠漸成神藥也姹女流珠飛走之物不常定處唯是真土一味可以制之遂成變化自然之道也

坎離數一二章第四

坎離數一二南北獨為經故冠七十二石之長

註曰坎離數一二者天一生水於坎故一數主之也地二生火於離故二數主之也

南北獨為經者北方陰極之所而生陽炁之始歷子丑寅卯辰巳而終巽南方陽極之所而生陰炁之始歷午未申酉戌亥而終乾陰陽二炁皆從子午為發生之終始故南北獨為經者也故冠七十二石之長者真鉛先天而生炁後天而成形故為衆物之長還丹之根蔕也

疏曰入間之術稱玄妙者莫不以燒金煉銀為世寶每見修制者萬無一成縱使有成者且非出世寶又非延命濟世之術今

世學道之士不以性命為急皆迷迷相指
終無省悟之理殊不知大丹之道全在陰
陽二炁相須而成至藥故真人丹砂訣云
煉空者合於至妙煉妙者合於至靈煉靈
者合於至神煉神者合於至道如此至言

則可知金丹之真偽妙理之淺深若不遇
至人祕訣豈能悟解真詮為出塵之士哉
夫坎離卦象廼離火坎水南北二位為水
火之根本雖則分為二體本同一源而生
既分為二各禀性情為一有一無矣至人

於此知是天性自然非假合之所及却以二象配合為一煉之至寶服之長生天產二物都無雜類實日月之精華乾坤之骨髓也易曰天垂象聖人則之此逦迆本還源自有為而合無為也故水火坎離升降南北獨為丹首而冠七十二石但悟天地生殺之機日月循環之方則有無之性自曉可也

剛柔有表裏章第五

剛柔有表裏陰陽禀自然金火當直事金水

相含受雌雄併一體用之有條理
註曰剛柔有表裏陰陽禀自然者乾陽為
剛坤陰為柔互相包裹配合神室使陰陽
自然之烝日月施化之精輻輳金胎而結
神藥也參同契曰乾剛坤柔配合相包是

也金火當直事金水相含受者外則水火
頻施內則金火常交木汞生青龍之體金
精長白虎之胎萌芽漸兆金木留形神室
之內金火既交之久而神水自生於母胎
之中以至丹成子母兩相慕戀金水自然

滋養也雌雄併一體用之有條理者雌雄亦龍虎也乾坤也日月也陰陽也坎離也夫妻也水火也男女也雌雄相錯則變化精炁為物也若用之得理則發生自然也䟽曰男屬坎卦太陽日之象也日月相交

金水自生情性相得配合自然更無外物若以雜類而合神藥即非自然之性也只如男至弱冠女至笄年兩情相慕亦是自然而然古人將此喻大丹與人無異皆自然之性也砂汞在鉛體中因水火激發而

有非外物也嬰兒在母腹中亦自水火而有非外物也古人知此二種情性根本不相去離因引合龍虎之精還返金水之系自然成其至藥則一陰一陽之謂道若非自然則不可合也譬之男女二情系交體

合日往月來自然變化豈假他物而成胎孕以此則神藥必在乎離火坎水二象而成不在雜類也由是以知日月真精煉成金液與男女胎孕之理實同但有仙凡靜穢之異耳至人恐後學不悟真理故引此

為證其於法象自可知也

變化既未神章第六

變化既未神終則復更始初九為期度陽和准旦暮周歷合天心陽爻畢於巳正陰發離午自丁終於亥

註曰變化既未神終則復更始者凡修大丹須一月而成若火數不準鼎器不密則神精降少金液結遲須曳一月也參同契曰既未至晦爽終則復更始是也初九為期度陽和準旦暮者每遇晦朔之夜子時

陽火將興便名地雷復卦陽爻生坤初九於下也自子至巳為旦為早自午至亥為暮為晚旦以屯卦直事暮以蒙卦直事屯蒙二卦以直一日十二時也為大丹之體象也一日兩卦一月六十卦初則屯蒙終則既未參同契曰日辰為期度動靜有早晚是也周歷合天心陽爻畢於巳者陽火自子而升至巳為陽極而陰生於午也參同契曰春夏據內體從子至辰巳是也正陽發離午自丁終於亥者陰符自午而降

至亥爲陰極而陽復生於子也參同契曰秋冬外當用自午訖戌亥是也

跡曰大丹變化之道在乾坤二卦爲首陽火起於子陰符生於午陽極乾於巳陰極坤於亥乾坤十二爻隨十二辰而變化以造金液也或有造大藥視爲等閑之事妄意爲之以至費耗資財形枯骨瘁終無成期豈知至道包褁天地吐納陰陽運轉四時斡旋日月發現五行循環晝夜生育萬物皆禀至道之變化至人知大道之本可

以康世迺法象天地攢簇陰陽採日月之
魂魄合水火之靈炁修營至藥歸於自然
千經萬論留示將來而學道之士尚不能
信但只以有形有質之物假合造作終不
合至理縱有成者亦不能令人返老還童
久視人間或反成癰毒流血之害鍊丹之
士可不戒哉

水火各一方章第七

水火各一方守界成寒暑東西表仁義五行
變四時如是則陰陽互用順三一而得其理

註曰水火各一方守界成寒暑者水陰也寒極於坎火陽也暑極於離各守一方而成冬夏者也參同契曰賞罰應春秋昏明順寒暑是也東西表仁義五行變四時者東方屬木發生萬物之所故謂之仁謂之喜西方屬金肅殺萬物之所故謂之義謂之怒金木水火土五行之氣變春夏秋冬而正四時之象參同契曰爻辭有仁義隨時發喜怒是也如是則陰陽互用順三一而得其理者若四象之數不失其時則陰

陽之炁順水火寒暑各得其理也參同契曰如是則四時之炁順五行而得其理是也

䟽曰日月運行寒暑有節日去則月來年移則歲至以一歲之炁蹙於一日十二時中排春夏秋冬以應四時之候運動法象一一須及時也日月之度不差寒暑之節有准則大丹必成矣法象纔動內以知來則精炁生於室中陰陽結於鼎內既得陰陽精炁則鼎內潤澤自然流通漸生變化

與四時應候故五篇云春以溫之仁也夏以暑之禮也秋以涼之義也冬以寒之智也若四時之炁順則一歲之事成焉又春炁生物之本乃已前陽火候也秋炁殺物之本迺午後陰符候也子丑寅為春卯辰巳為夏午未申為秋酉戌亥為冬於十二時辰內運其火候應以四時五行不得分毫參差則鼎中流珠漸結金液將凝其丹必成也故歌曰聖人奪得造化意手摶日月安爐裏微微騰倒天地精攢簇陰陽走

神鬼則知金液神丹若非法象天地準則陰陽造化自然者則無以成也

神室設位章第八

神室設位變化在乎其中矣神室者上下釜也設位者列雌雄配合之容也變化為砂汞砂汞者金土二用二用無爻位張翼飛虛危往來既不定上下亦無常獨居不改化歸中宮宮非土不可制包囊衆石為丹祖宗

註曰神室設位變化在乎其中矣者立神室象天地天地位定則日月之光耀其中

矣參同契曰天地設位易行乎其中矣是也神室者上下釜也神室有上下兩釜以應天地也參同契曰天地者乾坤是也設位者列雌雄配合之容也者設天地乾坤二位上釜象天為雄為乾下釜象地為雌

為坤使上下兩釜雌雄之際配合而為一也參同契曰設位者列陰陽配合之位是也變化為砂汞砂汞者金土二用者立鼎器法乾坤金母居中三方備用則生靈汞也砂汞迺坎離二火為乾坤二用參同契

曰易謂坎離者乾坤二用是也二用無爻
位張翼飛虛危者乾坤也日月也日月升
降水火抽添不拘爻位張翼南方離火之
位虛危北方坎水之位參同契曰二用無
爻位周流行六虛是也往來既不定上下
亦無常者水火往來神室之内不常定處
也參同契曰往來既不定上下亦無常是
也獨居不改化歸中宫者若火數抽添有
理則時時化入中宫而爲金液也參同契
曰幽潛淪匿升降於中是也宫非土不可

制包囊衆石為丹祖宗者中宫神室以真鉛制造故稱土德包囊萬彙為金液祖宗也參同契曰包囊萬物為丹祖宗是也

疏曰大丹之道全在鉛銀與砂汞二物砂汞迺日之精鉛銀迺月之華修金液之方不出天地玄象之中前篇所論亦甚曉然猶恐學者不悟所以時時比喻如言下曉了則砂汞不勞而可得也且鉛之有砂汞由人之有情性情性發於中而應於外非外來也砂汞生於中而現於外亦非外來

也情性二用並在身中砂汞二名俱隱鉛內人用情性則發於外鉛有砂汞則營於內然則機用雖別其理同契至人之意分明指示用日月至精合而成藥不以雜他類也

有無相制章第九

有無相制朱雀炎空紫華曜日砂汞滅亡

註曰有者虎也無者龍也有者白金也無者陰陽炁也以白金為神室而未能自生變化因水火升降運轉四時乃得成丹故

用空器而制有也朱雀乃火神薰蒸於下神室之内金液從火而生也參同契曰以無制有器用者空是也紫華耀日砂汞滅亡者紫華日之精英在神鼎内或化金華而現日月之光或變靈液而示龍虎之狀

照耀鼎中化為砂汞一消一息一浮一沉隨水火而或滅或亡也參同契曰故推消息坎離没亡是也

跡曰上古之人以水銀一味而成丹者蓋有龍而無虎也亦不假五行四象法天則

地亦不假夫婦陰陽交男合女但使陰陽
坎離之炁消長於一身之中龍虎之精滋
毓於七竅之内信任自然而合大道所以
上古皆長壽無夭傷也中古以來若欲却
老還童延年度世昇真入妙必須安爐立
鼎召天地至和之炁回日月英靈之華使
四象無虞五行全備九轉數終三千時足
開爐則紫粉凝霜金華爍日服之長生後
天而老况今之人知虎者多識龍者少夫
金液為青龍東方木德之宗即日也黄芽

為白虎西方金液之祖即月也然此二物之精烈皆有神通變化之理故經云日月之精救老殘是也製之得法食之亦能變化也所謂丹之變化者丹砂變為水銀乃陽返陰也水銀復變為丹砂乃陰返陽也

方號純陽之丹而人服之決得長生聖人喻日月魂魄只在坎離二位更無別物恐後來不得真理故直言之以示將來

訣不輒造章第十

訣不輒造理不虛擬約文伸奧叩索神明演

成卦爻五行為經坎雄金精離雌火光金木相伐水火相尅土旺金鄉三物俱喪四海輻輳以致太平並由中宫土德黄帝之功

註曰訣不輒造理不虚擬者聖人垂文於世必無茍作妄言以感後人參同契曰言不茍造諭不虚生是也約文伸奥叩索神明者剪去繁蕪撮其樞要驗日月之妙理符神明之至精參同契曰引驗見効校度神明是也演成卦爻五行為經者體周易六十四卦以為火數依金木水火土五行

以為生殺以日月相合而證夫婦以離坎
相交而來至精參同契曰推類結字原理
為證是也坎雄金精離雌火光者坎藏六
戊為月之精雄陽之位居於北方月陰也
戊陽也乃陰中之陽象水中之生金虎也

離藏六己為日之光雌陰之位居於南方
日陽也己陰也乃陽中之陰象火中之生
汞龍也參同契曰坎戊月精離己日火是
也金木相伐水火相尅者金白金也木赤
汞也二物相伐愈自榮盛水火遞尅大見

光明日月相交剛柔互與陰陽得理則相
謀合參同契曰日月為易剛柔相合是也
土旺金鄉三物俱喪者金木火三物被四
時尾火包裹經九轉之後俱化為明窻塵
參同契曰土旺四季羅絡始終是也四海

輻輳以致太平者呼吸四方之炁輳歸神
鼎之中引龍虎之精而為至藥以五土而
終功以四季而結裹故得青赤白黑各得
施其功以成就神丹也參同契曰青赤白
黑各居一方是也並由中宮土德黃帝之

功者中宮土德乃戊己至和之炁金液變化之道皆稟戊己也戊己居中宮故稱黃帝修神丹者採日月之至精合陰陽之靈炁周星數滿水火運終盡歸功於土德黃帝之功也參同契曰中宮所稟黃帝之功是也

䟽曰上古之人言不虛發訣不再傳事成之後書之于契以引將來好道之士況文字所傳只說大意令直指大藥之原者故令後人不用朱砂水銀之類若得玄妙法

象隨天地陰陽四時運動而得成丹者即是真陰真陽也陰符經云天機張而不死得此道者不可妄傳非人參同契曰欲寫之竹帛恐泄天之符猶豫增歎息俛仰輟思慮是也鍊至藥不出水火水火既交則鼎內龍虎之炁便相和合而成金液故真鉛實金丹之父母靈汞之祖宗也化生萬類毓養羣生皆禀此而成也既得真鉛定體而又知水火真方則太丹豈無可成之理乎

金火者真鉛也章第十一

金火者真鉛也丹砂著明莫大乎金火言窮微以任化陽動則陰消混沌終一九寶精更相持卦與藥合金有三百八十四銖銖據一斤為十六兩也金精一化二烝成丹青龍受符當斯之時神室鍊其精金火相運推雄陽翠玄水雌陰赭黄金陰陽混交接精液包元烝萬象憑虛生感化各有類衆丹之靈迹長生莫不由

註曰金火者真鉛也者金火二字是日月

之稱金為丹之本火為日之根皆扵鉛中
魏真人以金火為易以易為藥也參同契
曰易者象也是也丹砂著明莫大乎金火
者丹砂逦金液也金液大丹一法唯憑日
月陰陽之精以成也金者鉛也月者水也
砂者汞也日者火也外則水火升降内則
鉛汞交結除此之外别無雜類可入也金
砂變化全自日月精華而生參同契曰懸
象著明莫大乎日月是也言窮微以善化
陽動則陰消者古之人窮其微妙察其盛

寔使陰陽之炁往來動靜循環晝夜周而
復始參同契曰窮神以知化陽往則陰來
是也混沌終一九寶精更相持者坎離龍
虎之炁混沌於神室之中隨水火進退下
手之初一宮坎位火數發生之微精炁相
交未有變通至巳之巽位火數發生之極
則龍生汞而虎生鉛鉛汞之精漸萌鼎內
日月之炁輪轉於外水火之精卷舒於內
參同契曰輻輳日輪轉出入更卷舒是也
卦與藥合金有三百八十四銖銖據一斤

為十六兩也者卦有三百八十四爻周天
一歲之數總火候一周之用金有三百八
十四銖金母一斤之數總大丹一斤之用
其火候金母皆相符合也參同契曰卦有
三百八十四爻爻據摘符是也金精一化
二炁成丹青龍受符者太陰金虎之液太
陽木龍之津化為真丹晦朔起符之初青
龍大神當權震卦主之參同契曰晦至朔
日震來受符是也當斯之時神室鍊其精
金火相運推者正當青龍受符得火之時

神室之内龍虎二炁相紐金火之精相合
而化神丹也參同契曰當斯之際天地交
其精日月相禪持是也雄陽翠玄水雌陰
赭黄金者雄陽乾也天也老陽也日也砂
也其精曰玄水又曰雌汞雌陰坤也地也
老陰也月也鉛也則日化玄水而月化黄
金也黄金即真鉛玄水即真汞也鉛汞合
而為一乃成丹參同契曰雄陽播玄施雌
陰化黄包是也陰陽混交接精液包元炁
者陰陽龍虎之炁在混沌之中水火交感

互相變化而生津液為丹根基也參同契
曰濕沘相交接權輿樹根基是也萬象憑
虛生感化各有類者世間萬物皆憑元炁
而生各逐其類而附其形也如在鼎中則
木之炁化龍金之炁化虎火之炁化汞水
之炁化鉛土之炁化和而五炁皆歸中宫
長養鄞鄂以至凝神成真是各逐其類凝
而成真也參同契曰經營養鄞鄂凝神以
成軀是也衆丹之靈迹長生莫不由者金
液大丹有二十四品唯此毋是金液之大

者乃白日冲天之上道一一明象天地日
月星辰五行四時歸於神室之中變化金
液長生之道莫不由也參同契曰衆夫蹈
巳出蠕動莫不由是也
跡曰金火即鉛火也鉛火即水火也金火

相交則丹砂生於真鉛之中古之人所祕
者祕在火候而已火數如一斤母數亦一
斤以母一斤之數拼之為三百八十四銖
以火一斤之數拼之為三百八十四爻以
應一年六十四卦之數故乾之策二百一

十有六坤之策一百四十有四引而伸之觸類而長之萬有一千五百二十以應萬物之數合天地一周之用古今法象天地準則陰陽用水火之升降合金木之情性備剛柔之體成大丹之造化其乾坤爻策一一演大丹之數顯金木水火土之精微者天之符也所修至藥運動火候皆應天符之數也若將年月日時之數蹙於一日十二時中進退陽火陰符以煉金液神丹則造化之理立可待也

於是玄潤光澤章第十二

於是玄潤光澤元君始煉汞神室舍洞虛玄生白金公巍巍建始初冠三五相守飛精以濡滋

註曰於是玄潤光澤元君始煉汞神室舍洞虛者黑鉛制為白金精光瑩徹方成神室神室之體中虛徑寸以生真汞也元君乃煉丹之主司抱朴子云元君亦自言我亦煉丹而得仙伏羲畫八卦仲尼演易象皆明此天地之數也參同契曰於是仲尼

始濛鴻乾坤昭洞虛是也玄生白金公巍
巍建始初者玄生白金也故能收養日月
之精華陽火未動偎隱於白金之內而不
見其形跡水火既行則金華產於白金之
中金華乃戊己之和炁也二物相見感化

生丹可謂巍巍尊高者也稽考古初已有
斯物包裹陰陽與萬物之形不相去離關
雎建義水火相交則砂汞生神明出焉故
為萬物之母為陰陽之始也參同契曰稽
古當元皇關雎建始初是也冠三五相守

飛精以濡滋者水一火二乃三也五土也若水火土相交則神精降於器中故古之聖人刱立神室既濟鼎器交男女之體合龍虎之形初則形質未分一如混沌既經運火之後則夫婦之情相紐龍虎之精契合便應元年起首之初終成神藥也參同契曰冠婚炁相紐元年迺芽孳是也

跡曰元君亦煉丹而得仙者上古之祖師也擬天地之數納日月之行以鼎器擬象乾坤中虛寸餘其火候法象如動即天炁

降地炁應天地至精相交而生神液也巍巍尊高寔為玄妙也古得道者恐後人不悟真理以朱砂水銀諸雜藥物而造大藥不明真鉛之變化是以取象立言以曉學者若雜類為之是由入山捕魚龍入水求雉兎皆無可得之理虛勞力耳

玄女演其序章第十三

玄女演其序戊己貴天符天符道漸剥難以應玄圖

註曰玄女演其序戊己貴天符者玄女乃

天地之精神陰陽之靈炁神無所不通形無所不類知萬物之情曉衆變之狀為道教之主也戊己乃和炁大丹之根本天符運動則生戊己之精也參同契曰聖人不虛生仰觀顯天符是也天符道漸剥難以

應玄圖者天符進子陽火日增至巳而陽極天符退午陰符日減至亥而陰極五行尅盡四時運終故道漸剥也參同契曰天符有進退屈伸以應時故易統天心是也蹤曰玄女亦上古之神仙為衆真之長戊

己土也天符火也火迺元炁也大則包含天地小則潛藏一毫萬萬靈類無不霑其元炁廣大包籠潛布生育刑尅金木運轉陰陽榮萬物衰萬物變化無方有莫大之妙用真人擬此神化營修至藥採日月至精合温凉寒暑抽添水火依春夏秋冬隨順四時盛旺衰榮皆秉自然也若以金銀土石草木灰霜而造金液神丹安有如此變化哉

共

古文龍虎經註疏卷上

古文龍虎經註䟽卷中

映二

古文龍虎經註疏卷中

宋保義郎差充皇弟少傅恩平郡王府指揮使臣王道註疏

太乙宮養素齋道士臣周真一印證

故演作丹意章第十四

故演作丹意乾坤不復言丹砂流汞父戊己黄金母鍾律還二六斗樞建三九赤童戲朱雀變化為青龍

註曰故演作丹意乾坤不復言者前篇言大丹之意置立神室妙盡其理故於此篇不復言也丹砂流汞父戊己黄金母者丹

砂日也流汞日之魂也戊己月也黄金月
之魄也丹砂戊己能生此二物魂魄而為
至藥故謂之父母也鍾律還二六斗樞建
三九者二六者乃子寅辰午申戌為六律
丑卯巳未酉亥為六呂又子為黄鍾午為
蕤賓之類主十二時也三九亦十二也斗
之所指為建正月建寅二月建卯經歷十
二辰也參同契曰消息應鍾律升降據斗
樞是也赤童戲朱雀變化為青龍者赤童
日也朱雀火也火既運動則日生汞於神

室之中故名為青龍也古詞云五行顛倒
術龍從火裏出是也
跡曰夫太極生兩儀兩儀生四象四象生
八卦定吉凶故乾天也其靜而專其動而
直坤地也其靜而翕其動而闢故經云乾
坤天地之本以離天地之用道生天天生
地地生萬物是以乾坤動靜生乎萬物者
也天也者虛也陽也剛也父也地也者實
也陰也柔也母也自虛而下皆地也自實
而上皆天也是以虛實相通而有六爻之

變故乾用七九而坤用六八也以四象之數通乾坤之數而老少陰陽之策見矣四而通六得二十四為老陰一爻之策四而通八得三十二為少陰一爻之策四而通七得二十八為少陽一爻之策四而通九得三十六為老陽一爻之策四變之策乾坤之成數六九之變六爻之生數也以老陽老陰九六隨乾坤二卦為變而少陰少陽七八不入也乾有六爻而地得其三坤有六爻而天得其三乾坤兩卦為天地變

通之體常混而爲一布於六虛之内隨陰陽二炁升降變化於六爻之中方其乾之動也直而不屈陽光赫赫發於地下變坤下爻而爲復是曰初九爲陽六爻之主微陽方生二變爲臨陽炁方行三變則陰陽交通而成泰萬物萌甲破地而出四變爲大壯萬物叢生五變爲夬則萬卉見真以至上九變爲純乾陽光熹熹遍布卯酉之南草木茂盛陽光升于上五色耀于首井泉若氷是謂乾卦用事之時也方其坤之

動也闢而不塞陰精肅肅發于天上變乾之
下爻而為姤是曰初六為陰六爻之主微
陰方生二變為遯陰炁方行三變則陰陽
不通而成否萬物成實結而垂下四變為
觀萬物衰落五變為剥則卉歸藏以至於
上六變而為純坤則陰精凛凛遍布卯酉
之南草木萎黄陰精沉於下五色藏於根
井泉若湯是謂坤卦用事之時也故經曰
日入地中結精之象再變為復發生萬物
者也是知乾坤二體隨陰陽之炁以變動

升降於六虛一晦一明循環晝夜日徃月來循環無端而莫知乎紀極者唯一味先和之炁以成變化耳上古至人知天地之消息陰陽之慘舒故託易象法乾坤準陰陽擬水火自天地至和之炁引日月純粹之精歸於神室之内以變金液點化凡軀而作聖體功德備具位號真人孰不謂之神乎

坤初變成震章第十五

坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎

自相尋坤再變成兊八日月出丁上弦金半
斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金
水温太陽赤髓流為汞姹女弄金璫月盈自
合虧

註曰坤初變成震三日月出庚者朔前夜
半子時運行陽火之初日月合璧於畢昴
之上乾變坤之下爻而為震卦震卦主事
一陽爻生於下則月至三日現於庚方也
參同契曰三日出為爽震受庚西方是也
東西分卯酉龍虎自相尋者東西二八之

門日月出金木正位既經五日運行火候則龍虎之炁兩相慕應聚於鼎中也坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤者自六日至八日成上弦乾交坤之二爻而為兌卦兌卦立事二陽爻生於中則月光得半

弦平如繩而月現於丁方喻鼎中金火各半也參同契曰八日兌受丁上弦平如繩是也坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲者自十一日至十五日乾交坤之上爻而為乾卦乾卦主事三陽爻生於上則月

光圓滿而月現於甲方喻鼎中金德圓滿得火候也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方是也金水温太陽赤體流為汞姹女弄金璫月盈自合虧者金液神丹至此太陽之精盛滿神室之內金火之炁化而為汞汞與其毋兩相留戀以變金體蟾蜍兎魄互相包裹光耀鼎中姹女之體自成首飾化現金璫喻鼎中金炁漸榮而變成丹參同契曰蟾蜍與兎影煥炳兩炁俱蟾蜍視卦節兎魄吐生光是也太陰自初一日

至十五日光滿至十六日自合虧也參同
契曰七八道已記屈伸低下降是也

十六轉相減章第十六

十六轉相減乾初鈌成巽平明月見辛乾再
損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙
南乾三損成坤成坤三十日東北喪其朋月

映二 五

没於乙地坤乙月既晦土木金將化繼坤生
震龍

註曰十六轉相減乾初鈌成巽平明月見
辛者謂十六日已後坤交乾之下交而為

巽卦巽卦主事一陰爻發生於下陽火初退陰符始生平明則月現於辛方也亦如陽火初進之時月生三日同也參同契曰十六轉受統巽辛見平明是也乾再存損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南者自十一二日陰符再退至二十三日坤交乾之中爻而爲艮卦艮卦主事二陰爻生於中則月見於丙方復與上弦同義蓋鼎金水各半也參同契曰艮直於丙南下弦二十三是也乾三損成坤成坤三十

日東北喪其朋月没於乙地者自二十六
至二十八日坤交乾之上交而為坤卦坤
卦主事三陰交生於上月光將盡則月現
於乙方至於東北陽光既盡是謂喪朋也
參同契曰坤乙三十日東北喪其朋是也
坤乙月既晦土木金將化繼坤生震龍者
自二十八日至三十日陰符到此消盡陰
陽之炁各停土與木金相和為液太陽之
炁不令於月則太陰之體全無循歷東北
再經畢昴之上日月相合水火重施復如

其初又以復卦為首繼坤而生震卦也震屬木位在東方故稱龍也又陽火為龍參同契曰節盡相禪與繼體復生是也

疏曰自子至巳陽火六時而為進震兌乾主之太陰行度為金液之象也復臨泰壯夬乾為太陽行度陽火之象也自午至亥陰符六時而為退巽艮坤主之太陰行度為金液之象也姤遁否觀剝坤為太陰行度陰符之象也鼎中金水之變十二爻十二時主之天上月華之動六卦十二時主

之參同契言之甚詳但人不能洞察之耳
凡修真之士欲煉養大丹必上知天文下
知地理中知人情方能變通造化手握陰
陽運日月於爐中而孳生龍虎交乾坤於
室內而長養精津金母無虛育之勞木父
有成功之逸金液化現砂汞成形九轉告
終陽光變足黃轝立號同明窻塵不惟點
石爲金服之與天齊老變化之妙無以加
此

乾坤括終始章第十七

乾坤括終始故曰震龍也如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜運移不失中

註曰乾坤括終始故曰震龍也者乾坤二卦為衆卦之父母二卦相索而成八卦乾先索坤之下爻而為震卦以為朔日一日夜半子時陽火發生之始坤又索乾之下爻而為巽卦自十六日夜半子時陰符發生之始也乾納甲壬坤納乙癸參同契曰壬癸配甲乙乾坤括終始是也如上三十

日坤生震兊乾乾生巽艮坤者坤生震卦
而爲初五日直符次生兊卦而爲中五日
直符又生乾卦而爲末五日直符太陰歷
十五日圓滿於甲上鼎中金液亦盛葢隨
卦候而增也乾生巽卦而爲初五日直符
次生艮卦而爲中五日直符又生坤卦而
爲末五日直符太陰歷十五日光盡於東
北艮鄉鼎中金液盛實亦隨卦候而成也
乾坤自相生滅爲三十日一月之候也參
同契曰七八數十五九六亦相應四者合

三十易炁索滅藏是也八卦列布曜運移不失中者如上八卦列布於一月三十日中運動陽火陰符一一湊歸神室之內為大丹金液之變化也參同契曰八卦列布曜運移不失中是也

疏曰人之一身亦體天地其中陰陽升降亦與之符契但以六欲七情發之於外而精炁耗損於內終日汩汩不知省覺也能知此道隨順陰陽恬淡守素則天地外交而身中內合一一皆應其升降若少思慮

無戕賊亦自然延年矣況安爐立鼎法象天地召日月至精引陰陽和烝成神藥而服之安得不為仙哉造金液者須知乾坤八卦納一月三十日日月行度之數日行一度而月行十三度強一月一終終而同

宮謂之合朔日行三十度月行三百九十五度歷十二月再與日合於斗宿之次為冬至之日也故至人以日月躔度之數為一月運火之期前十五日震兌乾主之後十五日巽艮坤主之離坎定位陽火陰符

隨時進退皆依約文象也

調火六十日章第十八

調火六十日變化自為證神室有所象雖子為容形五嶽峙潛洞際會有樞轄

註曰調火六十日變化自為證者言一精在鼎中難覩其狀如一月數中開鼎視之或金華降少五液結遲乃陽火陰符有太過不及之患再須一月運行結丹之火候也故元精在鼎中受外來符火一一變化難覩其狀以十二時爻象火數即知其動靜

浮沉也參同契曰元精妙難覩推度効符
證是也神室有形象雞子為形容著古之
至人仰觀天象俯察地理効乾坤而立神
至類雞子而法形容虛中一寸而安靈汞
參同契曰居則觀其象準儀其形容是也
五嶽峙潛洞際會有樞轄者地上靈仙分
為五嶽其中皆相潛通古人立表為象製
壇爐鼎竈符合玄法亦委由相通而使火
炁通遠無所凝滯若火散於外則吉凶生
於內參同契曰立表以為範占候定吉凶

是也
䟽曰天地未分象若雞子天地既分陽火
升於上而輕清之炁結而為天陰水沉於
下而重濁之炁結而為地是謂天地定位
也神室者上釜為天下釜為地兩釜相合
其形亦象雞子中虛寸餘是謂神室定位
也天地交則水中相火而升火中生水而
降相交於真土之內而生萬物神室交則
火自坎生水自離降相交於戊己之內而
生靈汞玄妙神秘亦可知也

發火初温微章第十九

發火初温微亦如爻動時上戴黄金精下負坤元形中和流素津參合考三才乾動應三光坤静含陽炁

註曰發火初温微亦如爻動時者凡神丹起火皆依約爻象與十二時同為消息如地雷復卦主冬之令下一爻變而為陽子時之爻也於此時發火未甚有力但温温然是謂柔火以應復卦下一陽爻物生之候也參同契曰發號順時令勿失爻動時

是也上戴黃金精下自坤元形者黃金乃
乾天也上釜也坤元者乃坤地也下釜也
二釜相合而為神室也參同契曰上察河
圖文下叙地形流是也中和流素津參合
考三才者既神室有位則素津靈汞生於
其中矣中宮之靈亦喻人心神之所居也
故天地人全則萬物名焉金水作焉參同
契曰中稽於人情參合考三才是也乾動
應三光坤靜含陽炁者乾天也日也火也
乾天運動而木火之精便生於空器之中

而作金液也坤地也月也水也坤地静居而月水金之精和合太陽流珠而又包裹不至飛走也參同契曰動則循卦節静則象爻辭乾坤用施行天地然後理可不謹之乎是也

疏曰日屬離位在南方居丙丁之中火之正位也日又含火火又變體成汞故云汞生於日夜者陽也謂之陽魂也離卦二陽一陰以己土為其神又是坤之中女日又以己土為其光己土者陰位也故以其象

配離卦又為日中之光含其玄色為朱從
青變赤故為朱砂也月屬坎位在北方居
壬癸之中水之正位也月又含水水又變
體成金故云金生於月金者陰也謂之陰
魄也坎卦二陰一陽以戊土為其神又是

乾之中男月又用戊土為其精戊土者陽
位也故以其象配坎卦又為月中之精含
其素色為黑從白變黑故為黑鉛也秉合
離烝以應陰爻之位秉之一物非世間水
銀朱砂等物木生於太陽之內名曰神水

是謂真汞也鉛合坎炁以應陽爻之位鉛
之一物非嘉州鹹鉛及諸山石間所生也
木生於太陰之中名曰白金是謂真鉛也
鉛分為二儀神室也汞生為一炁玄液也
以象三才天地人也

古文龍虎經註疏卷中

共

古文龍虎經註疏卷下

映三

古文龍虎經註疏卷下

宋保義郎差充皇弟少傅恩平郡王府指揮使臣王道註疏

太乙宮養素齋道士臣周真一印證

神室先施行章第二十

神室先施行金丹然後成可不堅乎煉化之器包裹飛凝開闔靈户希夷之府造化泉窟

註曰神室先施行金丹然後成者既立神室而得其法則金液有必成之理也可不堅乎煉化之器包裹飛凝者煉丹之士必先須堅備鼎器使其中靈汞結凝不得飛

走方可成丹也開闔靈户希夷之府造化泉窟者神室有上下之釜開則為二闔則為一其中空虛水火纔交神物便生故號希夷白金為母而生水銀號曰金液此丹之府庫窟宅也

䟽曰北方之水生成白金謂之真鉛乃至陰之精包合陽和隨混沌分判之炁各歸一元古之至人法象天地生成之道還陽和之炁於真鉛之中合自然之用製所成藥此真元之炁也非世間凡物可為若修

煉得法製度有理則何患不成大丹手龍虎二物俱生鉛中用水火升降故使金木交希夷之府日月會造化之窟白金為母包裹衆靈而產至寶矣

陽炁發坤章第二十一

陽炁發坤日晷南極五生連珠日月合壁金砂依分呼吸相應

註曰陽炁發坤日晷南極若亥月之末純坤卦終至手月之初夜半子時坤卦下生一陽爻為復卦乃陽火初生之時也至丑

歷寅以至於巳陽炁至南方極盛則陰生於五月也五星連珠日月合璧者五星運行周天有若連珠遲疾留伏逆順進退也日月躔度一月一交其合如璧與五星共為表裏以證金火一歲之用也金砂依分呼吸相應者金砂乃日月之精也水火升降一消一息則金砂在鼎中一浮一沉隨象呼吸與外來符火相應也

蹤曰真鉛母也坤也太陰之體常黑遇陽火而方生形質形質既生而歷六十四卦

遂三百八十四爻變化萬狀皆隨日月五行星度之數也若以金銀雜類爲丹則安得隨陰陽四時而生乎

華蓋上臨章第二十二

華蓋上臨三台下輔統録之司當察其固詰責能否

註曰華蓋上臨三台下輔統録之司當察其固詰責能否者華蓋十六星其形如蓋在紫微宫中以蔭帝座三台六星在紫微宫外主調順陰陽爕理萬物喻水火居金

鼎上下若燮調得理則神精降内三台為統録之司百寮之師宰相之位文盈文昌也或五星應縮失次日月進退失節則四叙不應風雨不時是致萬物不生亦猶煉丹之士運火失節使鼎内或乾或溢變異

不常必敗丹事若總諸節候如運諸掌固密鼎器不使有虞若一不理則詰責運符之能否也參同契曰文昌總録詰責台輔百官有司各典所部是也

疏曰世之學道者多矣然得妙理者萬無

一二或假其名以資姦利或燒變黃白勾合庚良者有之或妄指古文修煉五金八石以僥倖大藥費歲月耗精神終無成効愚者益其過智者損其行耽執至死曾不悔悟迷迷相傳無有休止至有失其職業散其貲財棄父母之養割妻孥之愛漂流凍餒世世有之殊不知金丹大藥非凡鉛凡汞所作乃天地之精神日月之魂魄患不造其閫域耳

火鍊中宮土章第二十三

火鍊中宮土金入北方水水土金三物變化六十日自然之要先存後亡或火數多分兩違則或水銀不定同處別居剛柔抗衡不相涉入非火之咎譴責於土

註曰火鍊中宮土金入北方水者火日也金月也金火二性順五行六律之炁而生故火生土金生水各吐其精而為神藥也參同契曰日合五行精月受六律紀是也水火金三物變化六十日者中宮只有金毋一味而水土二位得火候而和合若一

月火候金液不依母數則再須一月起火
也參同契曰五六三十度度竟復終始是
也自然之要先存後亡者金液神丹全在
火候火是藥之父母藥是火之子孫乃天
地之炁自然而生也或火力停均而生金
汞或火力失度返致散失存亡不定必在

六十日之内以度其始終也參同契曰原
始要終存亡之緒是也或火數多分兩違
則者陽火數多神精返傷致使金汞嬌逸
亢滿鼎中違失軌度也參同契曰或君嬌

逸充滿違道是也或水銀不定同處別居者水銀乃金液也若火數差殊則水銀在鼎室之内隨火不定不依軌轍而行則或同或別以於不測也參同契曰或臣邪佞行不順軌是也剛柔抗衡不相涉入非火之咎譴責於土者金砂不依數生剛柔不相涉入非特火之過也亦是宫中金母不純而精系少失必在此故不責火而責土也參同契曰或臣盈縮乖變悔吝執法刺譏詰過移主是也

疏曰煉丹之士須明日月之行度知陰陽之升降曉火候之抽添辨藥物之真偽方有必成之理茲實在於運符之人若昧於此執法不定却言傳授不真證則師主不能自悟好學之士宜戒之焉

土鎮中宮章第二十四

土鎮中宮籠罩四方三光合度以致太平五臟内養四肢調和水涸火滅含曜内朗金水相禁閉塞流暉調和温水發之俱化道近可求

註曰土鎮中宮籠罩四方者土戊已也毋也毋居中宮召四方和烝歸於神室之内化成金液也參同契曰辰極喻金毋蓋能優游以懷來臣庶也故曰辰極受正優游任下是也三光合度以致太平者三光則日月星也若三光進退不失於上則天下太平令行禁止國無亂逆之患也丹之内運亦有三光蓋陽火陰水與金胎是象日月星也故外運亦有三光分在動靜交尅之内陰陽符火之中若運符得理則無逃

逸之害如治國之致太平也參同契曰克明正德國無害道是也五臟內養四肢調和者若運行符火盡合同天度數則鼎室之內真人之身五臟四肢調和安順虛無恬淡以至於終故無夭傷之患也參同契曰內以養已安靜虛無是也水涸火滅合曜內朗者夫煉大丹火候巳時亥時則火滅至此二時金火水之精炁各得其情光耀遍於一室之中朗照真人之體也參同契曰原本隱明內照形軀是也金木相榮

閉塞流輝者龍虎之炁相交金木之情契合金來尅木木被金制反能榮盛致使流輝鎖於鼎中靈根閉於室內皆自金母養毓而成也金母變化不常此之微妙非口訣難得參同契曰閉塞其兑築固靈根是也調和温水發之俱化道近可求者金母在鼎内喻三光之炁來日月星之精孳生聖胎其狀莫測而子株靈汞在神室之中隱伏難見若火不失其時水不失其候水火俱進升降有法隨順天機樞鈐法象則

金炁自然而春戀龍虎情性以交結擬象求之變化之理其道可見也參同契曰三光陸沉温養子株視之不見近而易求是也

疏曰天人之理可以類推若三光之精未見四象之炁未分玄黃混沌清濁未判真鉛之炁混沌其中既分清為天用濁為地陰陽之和以為人三才定位真鉛之炁居於中央當戊己之位又為神藥之母籠罩四方金木水火之炁而結為金液也五行

之中金來尅木木中有火火返尅金金火相尅互相榮盛水來尅火火中有土土返尅水水土相配互為變化此相生相殺之理皆在口訣不以書傳若以天道求之則一味元和之烝耳

水土獨相配章第二十五

水土獨相配翡翠生景雲黃黑混元精紫華數太陽水能生萬物聖人獨知之

註曰水土獨相配翡翠生景雲者水則玄水土則金母也太陽之火與金母相交則

神室之內木精化炁而生景雲漸結流珠
潤澤丹宮以化金液也參同契曰黃中漸
通理潤澤達肌膚者是也黃黑混元精紫
華敷太陽者黃黑亦水土也水土之炁相
制而生太陽元精若法象始終得其妙理
也則太陽元精漸垂於有無之間以生鄞
鄂也紫華敷腴黃液蕩漾是神藥未堅實
也參同契曰初正則終循幹立未可恃是
也水能生萬物聖人獨知之者水一數也
玄天生水而居北方水中生金金復能生

水聖人知之擬象而成神丹非凡愚可測也參同契曰一者以掩蔽俗人莫知之是也

跡曰乾坤二體互相包裹天一生水曰玄水地五生土曰真土水土相交是生萬物

聖人知此造化遂擬天地而立神室準陰陽而行水火依約爻象中遷四時則元精出馬神禾生馬

金德尚白鍊鉛章第二十六

金德尚白鍊鉛以求黃色馬感化生中宮黃

金銷不飛灼土煙雲起
註曰金德尚白鍊鉛以求黄色焉者鍊鉛為白金白金為神室神室中有金水金水既為火所化而色變黄名曰黄轝參同契曰下有太陽炁伏蒸須臾間先液而後凝

號曰黄轝焉是也感化生中宮黄金銷不飛灼土煙雲起者金液將生隨水火凝於器中本從金生化而成液感結中宮則黄金之液自然不飛走矣火灼金華渾炁清徹或為輕煙薄霧在鼎室之内變化無常

或鍾乳倒懸或大牙參錯或變化日月之象而魂魄皆現或化龍虎之形而金木相交神精萬狀不可名言若以五金八石諸雜物作之者安能臻此神化哉

疏曰世間萬物不能壞者唯黃金耳自開闢以來惟金體不虧損故黃金之母曰真鉛真鉛者先天之一物混沌未判鉛炁在其中及天地分形鉛體亦現天地萬物若無鉛炁則不能成妙用故真鉛之炁靡所不在也且黑金生白金白金生黃金黃金

為至藥若人服之則壽齊天地與道同體故金德之精為衆靈之主萬物之宗也

有無互相制章第二十七

有無互相制上有青龍居兩無宗一有靈化妙難窺

註曰有無互相制上有青龍居者有者白金也無者火炁也故有無之作互相制伏金火相交而生靈汞於中宮汞即青龍也參同契曰上閉即稱有下閉即稱無無上以奉上上有神德居是也兩無宗一有靈

化妙難窺者兩無者陰陽炁也日月之魂魄也一有者亦神胎也神胎之中無諸雜物但空體炁已因水火之炁引日月之精全陰陽之粹入於神胎金液靈化莫能窺測神室上下水火之炁因金母翕育相須而生參同契曰此兩孔穴法金炁以相須是也

疏曰金液名黃轝者乃九轉之名也古之人服丹藥先齋戒清靜於內然後方服外丹庶得內外兼濟真炁薰蒸遍於四肢易

以返老還童爲純陽之身與天齊年也

鍊銀於鉛章第二十八

鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛包壯靈水者道樞陰陽之始故懷銀精鉛化黃丹寄位五金爲鉛外黑色稟壯方内懷銀精被褐懷玉外似狂夫

註曰鍊銀於鉛神物自生者白金未現其形隱於壯方玄水之中若知白金在黑鉛之内取之爲大藥之基運動法象則神物自然生矣參同契曰知白守黑神明自來

是也銀有金精鉛包北靈者金精迺白金也玄水之基乃真鉛也常包北方真水銀也參同契曰白者金精黑者水基是也水者道樞陰陽之始故懷銀精者白金自水而産用為神器水體不絕金水兩情為之樞紐陰陽之本故為銀精銀精則藥也參同契曰水者道樞其數名一陰陽之始是也鉛化黄丹寄位五金者鉛亦名玄位居坎方水火金木之烝隱於鉛內為五金八石之主流珠遇之而為根本皆水火之烝

結成也參同契曰玄含黄芽五金之主北方河車是也為鉛外黑色禀北方內懷銀精者鉛外貎黑惡而內有金華常居北方壬癸之位也參同契曰故鉛外黑內懷金華是也被褐懷玉外似狂夫是此意也

疏曰大鼎者藥也藥者鼎也藥鼎一也金液之道若以非類而成則世人服之者升仙多矣故參同契曰挺除武都八石棄損則知大丹不用五金八石曾青雌雄之類斷可見矣或謂金丹自赤而變紫色者不

過曾青雌雄之炁染入而已且夫自然元炁發生草木枝葉花果顏色艷異豈是曾青雌雄所染哉故古詩云花發何奇異緑葉鬪紅苞誰人將此染爭知造化燒枝莖花葉所發乃自然變化而成者莫非水火土之炁也金丹之道亦然順天地生成之理合金木自然之方若以水火土歸於一家豈無變化乎五金八石硝礬銅粉等衆術之中用者有之至若金汞靈液則此等諸類無所施焉使修煉大丹之士知此玄

奧之道與夫真鉛所產之地則金液無不成之理故劉知古真人云龍虎者金汞也金汞相包得自然之性服之者豈不神異哉

銀為鉛母章第二十九

銀為鉛母母隱鉛中鉛者銀子子藏銀胞真素渺邈似有似無灰池炎灼鉛沉銀浮潔白見寶可造黃轝

註曰銀為鉛母母隱鉛中者銀者金也鉛者水也謂水生在金金為水母金返藏形

於鉛水中也參同契曰金為水母母隱子胎是也鉛者銀子子藏銀胞者鉛者子也水也銀者母也金也金既生水而子水復居鉛母之知故曰黑鉛也參同契曰水者金子子藏母胞是也謂黑鉛變質之後寄位西方當隱跡於水中得水滋養愈見生成名曰黑鉛潔白成金而作神室因陽火激發而子水却於白金中流出名曰真水銀也大哉真物是為生天生地之一炁也真素渺邈似有似無者真素者真汞也在

母胎中被外迫逐或有或無浮沉不定為鼎室所蔽不能視其形儀也參同契曰髣髴大淵乍沉乍浮是也潔白見寶可造黃轝者灰池煅煉以為白金取白金而為神室可以造黃轝也參同契曰採之類白造之則朱是也

疏曰金液之要在乎神水華池華池即金母也金者西方白金也其金有液汞者是太易流珠二物雖各有象本同一原至人以金養汞變為丹砂是返本還元歸自然

之性白金神母養成大丹丹成後津液不
絶故言念液好道之士審而詳之不以山
澤金銀和合水銀便爲之養汞也

殼爲金精章第三十

殼爲金精水還黄液徑寸之質以混三才天
地未分象若雞子

註曰殼爲金精水還黄液者真鉛煉爲白
金以白金爲鼎器是金精之母其中有水
銀可以變黄液也參同契曰煉爲表衛白
裏貞居是也徑寸之質以混三才者神室

中空方圓寸餘上釜為天下釜為地中安
靈汞以象三才參同契曰方圓徑寸混而
相扶是也天地未分象若雞子者天地未
開闢之前混沌若雞子之形日月之精交
於其中萬象之形固已垂矣至人指神室
象混沌以體三才之用進陽火陰符以留
日月之精真鉛生天地之先採之有法造
之有理非可妄為也參同契曰先天地生
巍巍尊高是也
疏曰白金既露狀若白馬牙又性好食木

精本從北方水中因煅煉之後潔白如雪寔為丹之寶也陶真人曰以寶煉寶志士得道葛稚川曰石液鬼隱金精山在審此亦是潔白見寶也既言潔白又言見寶則可以造金液神丹也今之人燒朱砂水銀縱得伏火終有本性雖使服之安有丹砂入五内霧散若風雨之効哉

圓高中起章第三十一

圓高中起狀似蓬壺關閉微密神運其中爐竈取象固密全堅委曲相制以使無虞自然

之理神化無方

註曰圓高中起狀似蓬壺者修大丹先須

壇爐竈鼎上下相接如蓬壺之狀也參同

契曰傍有垣闕狀似蓬壺是也關閉微密

神運其中者鼎內周旋四通以來火炁關

閉濟會不使走失也參同契曰環匝關閉

四通踟躕是也爐竈取象固密全堅者壇

上有爐爐上有竈竈中有鼎鼎中有神室

神室中有金水互相包裹以關姦邪又使

靈汞以易也參同契曰守御固密閼絕姦

邪是也委曲相制以使無虞者金鼎懸於竈中虛其四向以䟽火炁安水於金鼎之上運火於金鼎之下壇爐鼎竈遞相包裹以防非常也參同契曰曲閣相連以戒不虞是也自然之理神化無方者凡造大藥皆是日月星辰之精五行四象之炁而為金液非有他道也

䟽曰至人憫夫不知道者利欲汩沒以至於死不明身之所徃性之所存此金液之要所以傳也且黃帝老子亦修此道為後

來之師故服丹長生隱顯變化入火不焦
入水不濡者此也軒轅之前御世之君皆
兼此道以相禪授不獨遊方之外而進此
道也後世澆薄不純其法頗祕得之者稀
至周之時老君降世將度函谷始以金液
之法獨傳關令尹真人因得流行於世有
緣相值則遞相傳授不絶道種令世之人
則不然以富貴驕其身名利役其性酒肉
窒其炁色慾迷其情四樂之外惟畏死而
巳遂妄意延年盡禮於方術之士以求不

死之藥有姦利之輩聞風競至偃蹇自如以為其師緘默不言以示祕奥僞之亂真未易識測其實以傍門小術依託為至道以金石草木借名為真藥曾無奇效使夫後來不信金液之法亦不足怪也

磁石吸鐵章第三十二

磁石吸鐵隔礙潛通何況雞子配合而生金土之德常與汞俱

註曰磁石吸鐵隔礙潛通者磁石之力全者可引數片之鐵於眾物之外此物類相

感者也參同契曰幽玄遠渺隔礙相連是
也何況雞子配合而生者以白金造神室
而象雞子之形如天地之配合運動水火
而靈汞自生參同契曰類如雞子黑白相
扶是也且天地之中有太陽玄精變化萬
狀注於萬物之上隨大順小莫不由之至
人製而食之以駐景修仙也欲製之法唯
白金一物力能制之方肓留戀同為變化
也金土之德常與汞俱著金乾土坤也乾
坤情動而生鉛汞二物相得始成金液亦

不飛走參同契曰動靜休息常與俱是也
䟽曰古之真人玄奧之法在修金鼎但金
鼎難造若能之者可以召萬化之烝和金
液之精矣假令混沌之前形質未分天地
之狀已若雞子取其根本立為至道故先
天地首萬物道術之中唯此最先得之者
獨立長世神形亦不壞也

火記不虛作章第二十三

火記不虛作鄭重解前文丹術既著不復重
擬故演此訣以附火記焉

註曰火記不虛作鄭重經前文者火記有六百篇次第連接運十月火候也每月三十日晝夜各一卦計有六十卦十月計六百卦也二八月亦有篇數緣卯月益水安金酉月行火止水與寅申月同故不在其

數此古文龍虎經言火記上古之人口口相傳非虛作之文故鄭重而言之丹法云傳法不傳火者此也丹術既著不復重擬者火記作之於前故於此經不復言也故演此訣以附火記焉者此經只以古文而

傳不著作者之姓氏蓋古之得道者恐犬記沉匿後人不能修金液之道遂作此經以附之耳

疏曰世之學道者不得金液之根元而執傍門曲徑迷悞一生有兀坐存想嚥津納唾拍太淵一竅想臍下泓池或默聽靈響之音而分為鉛汞將心腎相交而名曰水火此皆初地之學也復有對境接炁行房中補養之術男女相交作人元大丹之法氣血將盛返至禍患棄捐形骸化成灰土

此等數多皆為背道欲進却退欲速轉遲
蒙昧至真乖違天理以此觀之深可憐憫
此經以龍虎為首者龍者日也虎者月也
日月是乾坤運動之祖發生萬物之本乾
天金體其色青碧包含陽和五行四象三
光二炁皆運其中古之人効天地之運動
日月之纒離安爐立鼎攝二景之光召龍
虎之炁而歸神室制而成藥號曰金丹故
以龍虎為名也魏夫人云雲芽之靈者龍
吟方泉景雲絡霄虎嘯虛無衡風四振陽

燧昭明朱火爨起方諸見陰玄液可得此皆自然而然也金丹變化之道其實皆一也若以五金八石及諸鉛鑛并存想採取陰丹而望白日飛昇不亦難乎且此經上中下三篇有鄙俚之談或字不正皆後人託名以竄其中今削去之以魏真人參同契相準分為三十三章使後來學者不失其次叙也雖然山林高逸朝市大隱可以深造其道者亦豈無望於參同印證哉

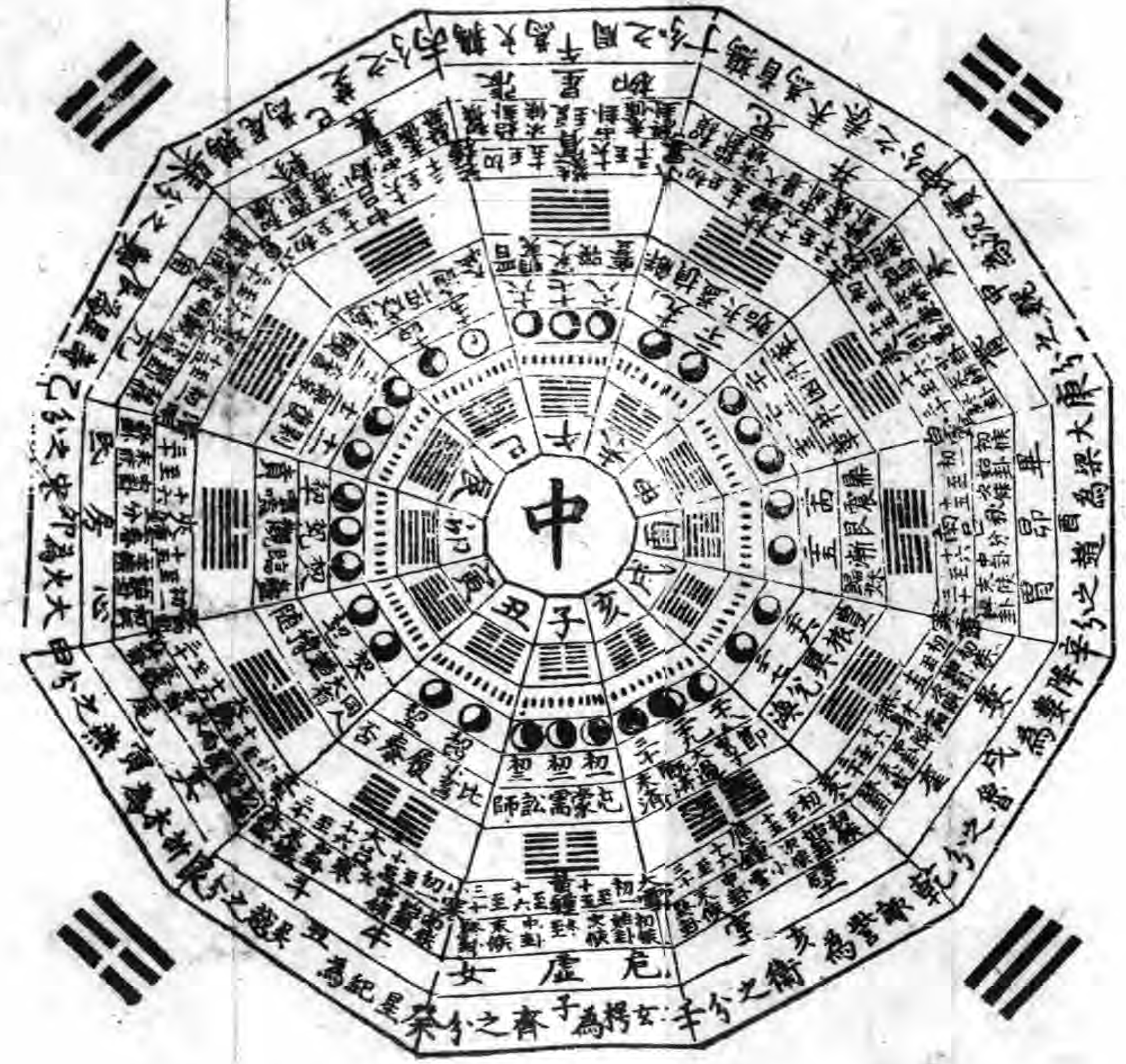
古文龍虎經註疏卷下

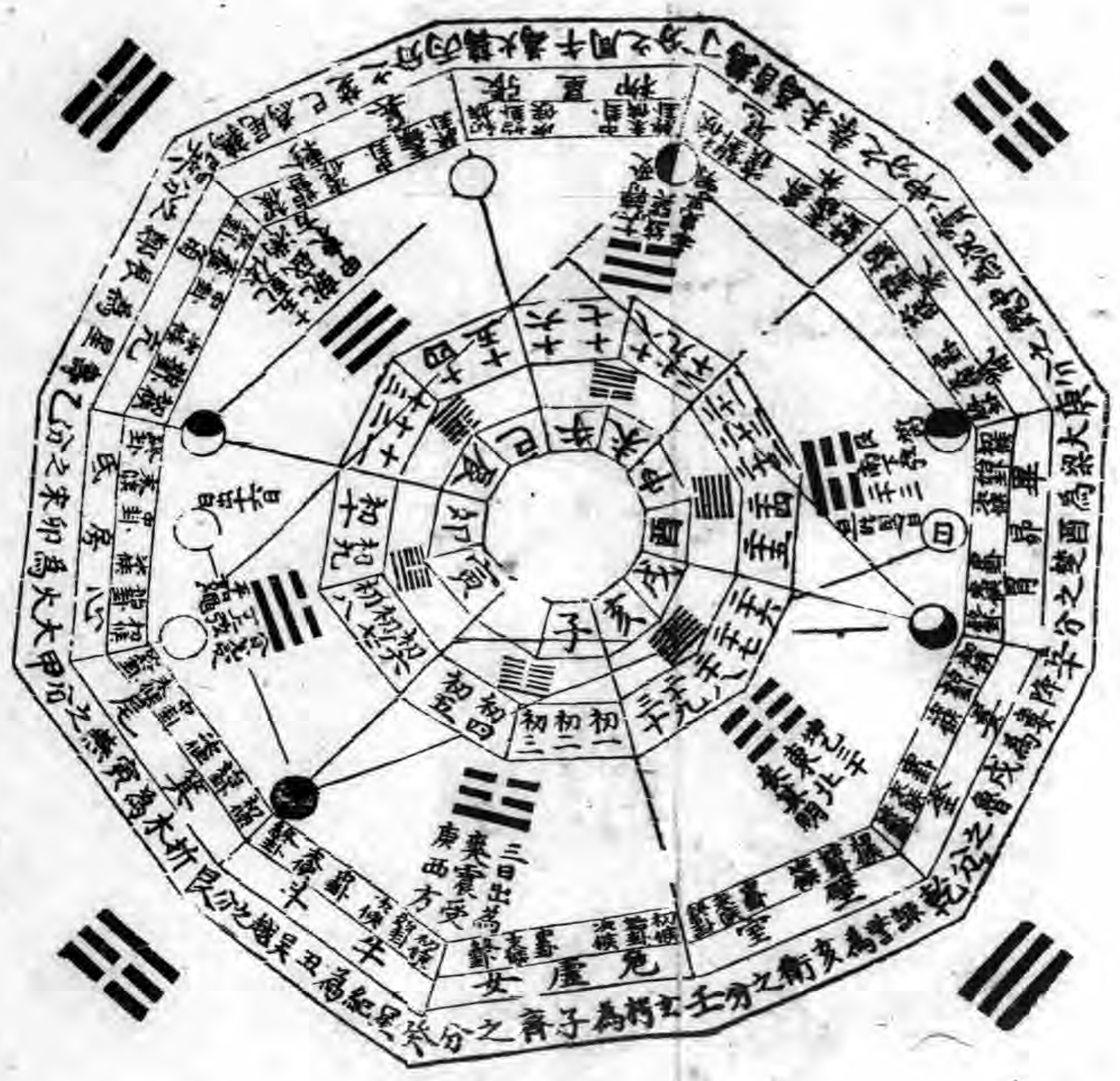
參同契大丹火候

攢簇周天火候圖

攢簇周天大數以合年月日時隨順陰陽抽
添水火使龍精漸垂於鼎内金液流暢於胎
中

火候周天數金丹最要機年中隨月變日
内逐時移四計如同處三神似有知火金
真秘訣此外更何施

參同契大丹火候

金火相交生藥圖

日火月金晦夜合交精氣相紐生成萬物一
月數終又復如初開闢以來循環無端
水火相交濟萌芽從此芳金華施畢昴玉

兎現心房魄減從辛始魂藏入艮鄉道終
歸五六復卦又重張

古文龍虎經註疏後序

真人彭曉作金鑰匙云余始入分擘參同契章義畢偶温故經覽太白真人謌遂起意撰黑鉛水虎紅鉛火龍二篇其略曰夫黑鉛水虎者是天地發生之根乃有質而有炁也夫紅

鉛火龍者是天地發生之本乃有炁氣無質也撣贖兩論萬古不易之語也以道觀之有質者非五金八石硝霜鍜露陰道一九之術也無質者非六欲七情灰心兀坐存想三一之法也是以古人言有質者真鉛也太陰月之精也為天地萬物育形之母無質者真汞也太陽日之光也為天地萬物發生之父鉛汞二體互相孳胤循環不絕可謂生天生地生萬物之宗祖也故我真人上士莫不留心注意採取太陰之精設其法象誘會太陽之

炁歸於神室之中結為金液神丹太陰之精乃金華黃芽也太陽之炁乃流珠姹女也故經云太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因又云河上姹女靈而最神將欲制之黃芽為根流珠姹女其性不定易得飛走若不以鼎器方便呼召安肯等閑住於雜物之上哉故造大丹先制真鉛擬象天地而為神室上釜天為雄為乾為離為日為火為陽為木下釜象地為雌為坤為坎為月為水為陰為金兩釜相合象若雞子其中空虛縱廣寸餘以

安靈汞又坤母金氣也乾父木夫也火龍既
交於神室之下則金虎情合於中交合不已
孳產無窮而木中生魂金中生魄魂魄凝然
化而為炁漸生鄞鄂交結流珠名曰金液故
古詞云東身斂魂充虎飢虎來食啖生髓腊
髓腊即金液也又須尋靈山選福地造丹房
建星壇安爐竈鑄鼎室結合真友總覽紀綱
若頭頭具備方得從事於斯也故真一子作
參同契後序云術士又須自徹聲色節嗜欲
去名利投靈山絶常交結仙友隱密潛修晝

夜不怠方可希望也或不如是則虛勞勤尒

陰真人曰不得地莫妄為須隱密審護持保

守莫失天地機此藥變化不思議又曰莫辭

得失一志而修還丹可冀茲豈設虛言而惑

後世哉道昨遇師旨頗歷歲月實緣官小家

貧俸薄俗事紛冗食指稍衆荏苒至斯未能

撥置然而志不墮而心愈堅者姑欲以待便

風終成其事耳所有火候一十九圖並具于

參同契下卷之末茲不復録也止將攢簇周

天火候圖金火相交生藥圖二本附於此經

之末以明龍虎之動靜證金木之玄功也道
曾於乙巳歲三月十八日惧蒙
今上皇帝宣見問以修生養性之事道謹用
註䟽龍虎經補註參同契義理進對躬承玉
音訓以高義從容移時幸無䟽虞迺宿生千
載之慶繼於當年四月中旬託承受官御藥
叨沐寵光以註䟽龍虎經繕寫修進訖道跡
遠寒微深不自揆僭為註䟽罪不容逃賴
聖主不即斥逐過蒙省覽道死且不朽矣所
有補註參同契章句頗多註義稍廣不得同

時投進加之俸薄之力修寫瞻望宸極無緣
上達顒顒之心但切馳仰後來頗有增損數
字謹别抄録命工鋟木用傳同志或有見之
者不妨縱戀以先進也或曰古文龍虎上經
文奥理深不可輕議今公註疏文疎理淺恐
未必然卽答之曰道自童稚以來涉獵篇卷
曾無懈怠于今五句有六又遇明師口訣非
不精研也若將妄語以惑後人昭昭上天豈
敢欺哉

共

古文龍虎上經註

映四

古文龍虎上經註

映四

神室者丹之樞紐汞者衆石之父母砂汞別居出陽入陰流曜二方列數有三棲象水火

同契曰乾坤者易之門户此言神室者丹之樞紐神室即乾坤也在人乾為首坤為腹復謂上下釜也即在首為上丹田腹為下中二丹田也丹則比易也六十卦比衆石也砂汞比坎離離為日陽也以出為用坎為月陰也以入為用坎屬水一數也離屬火二數也合而為三又曰棲象水火

右第一章

制由王者武以討叛文以懷柔土德以王提劒偃戈以鎮四方坎離數一二南北獨爲經故冠七十二后之長剛柔有表裏陰陽稟自然

牝牡二卦處中制外乃王者討叛懷柔之義也提劒偃戈以鎮四方即覆冒陰陽之道也以南離北坎爲經而諸卦爲緯成以六十卦分於三十日之内以象周天一年七十二候故以六十卦比七十二后也乾

剛坤柔坎陽離陰皆自然相為表裏也

右第二章

金火當直事金水相含受雄雌併一體用之有條理

同契第十篇曰垂象著明莫大乎日月此

此經云丹術著明莫大乎金火是金火即坎離也坎為腎水也水之所生為金離為心心之所屬為火同契言屯直事蒙知受此言金火直事金水相含受蓋朝屯暮蒙乃坎離之發為六十卦而始以此二卦為

首也故同契言其用此言其體也至於雌雄相盪而為六十卦遂成一全體矣且自屯蒙而推之於既未則一月之内而周六十卦豈不有條理乎

右第三章

變化既未神終則復更始初九為期度陽和準旦暮

自初一起九至十六則起六九陽生也六陰生也九自子起而至於巳六自午起而至於亥故曰準旦暮

右第四章

周曆合天心陽爻畢於巳正陰發離午自丁終於亥

此段言十二月乃年火也自復至乾為陽也自姤至坤為陰也

右第五章

水火列一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時如是則陰陽互用順三一而得其理

水主北火主南陽生子陰生午寒暑於此乎基東主春西主秋春生而秋殺惟陽生

子至卯而大壯故有施仁之道陰生午至酉而陰盛故有剥落之象當其施仁則象其吐萌而飛晶當其立義則取其剥落以養根故陰陽皆得五用矣三者上而心肺肝之液也一者下而腎液也四者皆本乎

中宮之土故同契曰五行得其理

右第六章

神室設位變化在乎其中矣神室者上下釜也設位者列雌雄配合之密也變化謂砂汞砂汞者金土之二用二用無定位張翼飛虛

危往來既不定上下亦無常獨居不改化歸中宮包囊衆石為丹祖宗

同契曰以乾坤比神室以陰陽配雌雄以砂汞比坎離又以金土配乾坤蓋乾金也坤土也故以坎離為乾坤二用以比砂汞為金土二用也張翼南方也虛危北方也往來不定上下無常謂砂汞二物合為一體而百骸九竅五臟六腑皆於此而生之猶坎離施出化為六十卦也故為萬物之包囊而莫覩其迹也

右第七章

有無相制朱雀炎空紫華耀日砂汞沒亡同契以坎離沒亡比砂汞沒亡蓋六十卦本乎坎離而金丹本乎砂汞卦成而坎離無用亦猶丹變紫華而初不用砂汞也故

丹經曰用鉛不用鉛須向鉛中作是也此復曰真火者真鉛也

右第八章

訣不輒造理不虛設約文申奥叩索神明演爻徵卦五行為諷坎雄金精離雌火光金火

相伐水土相尅土旺金鄉三物俱喪四海輻
輳以置太平並由中宮土德黃帝之功
同契曰坎戊月精離巳日光比此坎雄金
精離雌火光是藏於坎者則為金化流於
外則為水藏於離者則為火而出於外則

與脾液合而化為土坎金離火雖相伐水
與火雖相尅而相為夫婦亦在乎是脾屬
土而附於心肺之間先能生肺之金液故
肺液遞能相生如是也金水土三物俱墮
於虛無之間故四十一篇曰徑入虛無是

也所以日俱喪然後坎離之戊己得以運
六十卦由四方而至如四時之成物也豈
不有功哉

右第九章

金火者真鉛也丹術著明莫大乎金火窮微
以任化陽動而陰消混沌終九一寶鼎更相
持合有三百八十四銖銖據一斤斤謂十六
兩也金精一化青龍受符當斯之時神靈煉
其精火金相運推雄陽翠玄水雌陰赭黃金
陰陽混交接精液包元氣萬象憑虛生感化

各有類衆丹之靈迹長生莫不由
同契曰易垂象著明莫大乎日月比此丹
術著明莫大乎金火金火即九章謂坎金
離火也故離爲日爲陽坎爲月爲陰自朔
旦以來則月受日光是月始生矣至上弦

之前陰陽各半則三陰三陽未交也上弦
之後則陽氣壯盛而索乎陰至於十五則
上三陰俱交而爲陽自十六以後則姤之
壯女復索乎陽至於下弦之前三陽俱化
爲陰而三陰三陽至是始判而爲二矣故

自上弦而至下弦皆為混沌相交接之際修煉之士則因上弦以後之盛陽而收半斤之金因下弦以前之壯女而收半斤之水也半斤者八兩一兩二十四銖故合十六兩之銖可以當乎易全之爻矣及其金水既合化而為一於神室之内又當象陰陽消長之數發火以煉之則金丹之所由成也其曰火金相運推而下者皆行而不已之謂也

右第十章

於是元君始煉汞神室含洞虛玄白作金公
巍巍建始初冠三五以相守飛精乃濡滋
同契以乾坤比神室謂上下釜也汞生於
離鉛生於坎相與為夫婦亦關雎后妃正
夫婦之本始也三五乃坎離也飛精濡滋
而後得以相守亦猶夫婦之相合亦必自
元年而始也
右第十一章
玄女演其序戊已貴天符天符道漸剥難以
應玄圖故演作丹意乾坤不復言

戊巳即坎戊離巳也天符即發為六十卦
以應三十日內陰陽之消長也然陽氣至
於三十日則剥盡矣使其終於盡剥則不
足以為玄圖之用也惟其運轉無窮無往
不復如是故可以演作丹術之用在人之

身則首為乾腹為坤心為離腎為坎除此
四卦不用而即用六十卦為天符矣故戊
巳乾坤不復言

右第十二章

丹砂流汞父戊巳黃金母鍾律還二六斗樞

建三九赤童戲朱雀變化為青龍坤初變成
震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤
再變成兊八日月出丁上弦金半斤坤三變
成乾十五三陽備圓照東方甲金水灝太陽
赤髓流為汞姹女弄明鐺

右第十三章

月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明
月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半
斤月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東
北喪其朋月没於乙地坤乙月既晦土木金

將化繼坤生震龍
砂汞即第七段謂坎離也前言坎離冠七十二石之長故此為黃金母乃諸丹石皆自離坎而生故曰萬象憑虛生是也十二律年火也斗樞首指辰末指戌故曰建三九赤童心神也朱雀火神也青龍東方震卦也
右第十四章
乾坤括始終如上三十日坤生震兊乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中調火六十

日變化自為證

乾坤括始終者其初也未有天地則混然一太空耳及其陽氣始萌於太空之中亦猶坎生於純坤中矣故坤終而坎始也及坎之上生化為震兌以至為乾則輕清之體成於上矣自陽氣一極而陰氣已萌於純陽之中亦猶離之生於純乾中矣故乾終而離始及離之下降化為巽艮以至於坤則重濁之質凝於下矣此天地之所由成也但此經以為調火六十日則不如同

契之朝暮屯蒙以至既未至晦㚇為合造

化矣

右第十五章

神室有所象雞子難為容五嶽峙潛洞際會

為樞轄發火初微温亦如交動時上戴黃金

精下負坤元形中和流汞情參合應三才乾

動運三光坤靜含陽氣神室用施行金丹然

後成可不堅乎煉化之器包括飛凝開合靈

户希夷之府

五嶽五臟也洞者言有所藏也黃金精即

乾元而在上者坤也即地形而在下者流汞者五金也三光者離日坎月五星也故同契云河圖文即天文也地形即坤元也人心察乎天地而採取丹藥也皆謂三才器府丹也

右第十六章

造化泉窟陽氣發坤日晷南極五星連珠日月合璧金砂依分呼吸相應

泉窟腎部也坎屬腎即一陽始萌於純陰之中在月為建子在時為半夜故當五星

連珠之時謂五臟寶生也然後於日月合壁之後依分定其銖兩以收砂汞入於神室也於日則言呼於月則言吸黄庭曰出日入月呼吸存是也

右第十七章

華蓋上臨三台下輔統録之司當密其固詰責能否

華蓋者乃人君於此而臨下謂乾居首上以號令天下也台輔者坎離之奉行君命以輔弼之統録之司各掌所部恐其漏泄

也亦當察其能否而用之謂吐故納新也

右第十八章

火錬中宫土金入北方水土水金三物變化六十日自然之要光存没亡或土數多分兩違則或水銖不定同處别居剛柔抗行不相涉入非火之咎譴責於土土鎮中宫龍罩四方

火錬中宫土即心液出而與脾液相會則化為土也金肺液也入玄牝之門而與腎液相會則為入北方水也故土水金三物

先存於三府之間而後入於丹田之內則化為金丹矣故曰後亡有如土數或太多水數或不定則剛柔相抗雖同居一處而終不能相入故曰別居此非火之不能煉成金丹實土數太多之咎也惟土數得宜則龍虎鉛汞四者始能相生而相成矣

右第十九章

三光合度以致太平五藏內養四肢調和水涸滅影含曜內朗金水相瑩閉塞洸曜調火溫水發之俱化道近可求

三光坎月離日并諸金物也採取之各合其度無過不及之患則可以致太平矣惟採取有度故其餘可用以內養五藏使四肢得其調和惟坎宮之水茍能固而制之不使妄泄則自然內涸而不見其形影滅而不覩其迹故金水之曜含瑩內朗洸潛于中以養四肢此黃庭經所謂內主六府九液源是也若更調火以温之莫不俱化為內丹矣豈不至近乎

右第二十章

水土獨相配翡翠生景雲黄黑混其精紫華
敷太陽水能生萬物聖人獨知之
土脾也水腎也此二宫功用同也故曰相
配翡翠景雲言五彩備也何者使此二宫
之液得相會合於丹田之内則變為紫金
丹與太陽爭光矣今脾能造化心肺肝之
液以内養五藏百骸九竅修煉之士或能
知之惟水不妄泄則自内而流注四肢百
骸九竅之内以生萬物非聖人不能知之
也故同契曰世人莫知也

右第二十一章

金德尚白鍊鉛以求黃色焉感位生中宮黃金銷不飛灼土煙雲起有無互相制上有青龍居兩無宗一有靈化妙難窺

金者即下文所謂銀者金精是也鉛則金之母也鍊鉛以求黃色者蓋坎中有戊乃坎生於純坤之中故有土性以火煉之則為黃金故同契曰先液而後凝號曰黃轝焉是也惟有黃色故能感中宮之土以生之而凝不飛也有者坎中之陽也亦號為

虎乃月魄也青龍者肝魂也謂之龍則取
其能變化也離宮之火又能燒煉之故謂
之兩無宗一有

右第二十二章

鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛色北靈水
者道樞其數名一陰陽之始故能生銀鉛化

黃丹寄位五金為鉛外黑色稟北方內懷銀
精被褐懷玉外似狂夫

同契曰知白守黑神明自來白者金精黑
者水基惟能守此水基則金精由是而生

故曰神明自來乃五行不順行金向水中生是也及是鉛之化黄丹也則寄五金之位矣亦二十二段所謂感位生中宫也由是而觀則遞互相生而無窮矣

右第二十三章

銀為鉛子子隱鉛中鉛着銀母子藏母胞素真眇邈似有似無灰池炎灼鉛沈銀浮潔白見寶可造黄金

鉛着生銀其始也銀在鉛中即子在母胞之無形可見無迹可求譬如烹銀於灰池

之中必使鉛以引之及其火氣薰灼一盛
則鉛沈而銀出矣今焉坎中之銀必假偃
月以煆煉之則鉛自沈而銀自浮其寶潔
白而見故從而煉之則黃金可造矣

右第二十四章

㲉爲金精水環黃液徑寸之質以混三才天
地未分混如雞子圓髙中起狀似蓬壺關閉
微密神用其中爐竈取象固塞周堅
㲉爲金精同契曰以金爲隄防是也此金
即鉛母所生者也水環黃液水即離宫所

生乃玉池清水也黃液即脾液也徑寸之質即丹田也三才者離本於乾坎本於坤脾之在中而象人也方其天地之未分也混如雞子有神運於中則能化為天地萬物而爐竈實取象乎此

右第二十五章

委曲相制以使無虞自然之理神化無方磁石吸鐵隔礙潛通何況雞子配合而生金土之德常與汞俱

委曲相通同契以為曲閣蓋諭尾閭關也

且磁石之於鐵雖有物隔之猶可潛通況
爐鼎自有委曲相制而相違如雞子之配
合者乎金即乾屬金而居上土即坤屬土
而居下汞屬火而居中此經前第十段指
金火為其鉛到此章又只言汞大抵心腎
之液皆不出為至寶故總以鉛汞目之也
右第二十六章
火記不虛作鄭重解前文丹術既著不可更
疑故演此訣以附火記庶使學者取象無惑
焉

火記同契解龍虎經至二十六段却歎後學之不明乎此復作火記序於末此言鄭重解前文者迺十三十四十五段復提說第四第五段事也

古文龍虎上經註

讀龍虎經

出陽入陰陽日也陰月也變化既未神謂既濟未濟之卦也金火直事即坎離直事也為陽和準旦暮謂旦屯暮蒙也金水謂採坎離之藥也初九陽爻初生也周曆謂周六十四卦也水火樓象水火水火列一方此即言坎離之象也金火金火當直事坎雄金精離雌火

光金火相伐火金相運推金火者真鉛也離之所生者為火坎之所生者為金二者皆鉛

比之也**金水**金水相含受雄陽翠玄水雌陰赭黃金金半斤水半斤金水濕太陽

金水相瑩金入北方水戊已黃金母穀為金精水環黃液黃金銷不飛

此皆言坎為金離為水蓋雄陽謂坎也出而生震兌以至於乾而在上玄者乾色也玉池清水即乾之所生也雌陰謂離也出而生巽艮以至於坤而在下黃者坤色也戊已無金母者即坤之所生也

砂汞砂汞別居砂汞者金土用丹砂流汞父紫華曜日砂汞滅亡赤髓流為汞中和流汞情金砂依分金土之德常與汞俱

砂汞者金土二用砂即坎也汞即離也金即乾也土即坤也同契之坎離者乾坤二用是也乾卦初成而離之一陰巳生其中故離為汞坤卦初成而坎之一陽巳生其中故坎為砂又曰砂汞没亡即同契所謂坎離没亡是也又言金砂條分則金自砂中生明矣

土 化歸中宮中宮土德黃帝之功火鍊中宮土土鎮中宮感位生中宮旺金鄉此言脾在中宮同契曰黃中漸通理潤澤達肌膚是也火鍊中宮土灼土煙雲起此言發火以鍊藥也

火 朱雀炎空赤童戲朱雀發火初徵温

金 金精一化玄白作金公上戴黃金精

金德尚白殼為金精此坎中所生之金也水或水銖不完水涸滅影水環黃夜此水乃雜宮之水也水者道樞故能生銀金入北方水

此指坎而言也前言金入者言自中宮而灌注乎北方也故同契曰金為水母是也

三物水土獨相配土水相尅黃黑混其精水土相尅土旺金鄉三物俱喪火煉中宮

土金入北方水土水金三物變化六十日先存後亡土木金將化繼坤生震龍

金色尚白鍊鉛以求黃色焉鍊銀於鉛銀者金精鉛色北靈水故能生鉛鉛化黃丹寄位五金為鉛外黑内懷銀精鉛沈銀浮可造黃金殼為金精水環黃液

周易參同契註卷上

映五

周易參同契序

蓋聞參同契者昔是古龍虎上經本出徐真人徐真人青州從事北海人也後因越上虞人魏伯陽造五相類以解前篇遂改為參同契更有淳于叔通補續其類取象三才乃為三卷叔通親事徐君習此經夜寢不寐仰觀乾象而定陰陽則以乾坤設其交位卦配日月託易象焉故夫子曰懸象著明莫大乎日月所以服此還丹者皆得壽同天地故日者太陽之火精則朱汞為龍是也月者太陰之

水精即鉛銀為虎是也此之二寳天地之至靈七十二石之尊莫過於鉛汞也感於二十四氣通於二十四名變化為丹服者長生乘龍紫府朱砂者火之子水銀者金之孫金者日之所生銀者月之所育日月互用水火合

成龍虎相須陰陽制伏而成大丹其大丹者有八而三品最尊上品有神符白雪九轉金液大還丹神水化之五符蒙霞人食者當白日冲天八石五金被化為寳次中品有金花黃芽所制養汞而成紫金丹砂或有月月倍

添名曰正養之道下品有雄黄屬土得位中宫將軍之號能偃於水曾青屬木明目養神變化水銀成砂洞耀名紫金丹八丹之中唯三法為貴也烏食成鳳蛇餌為龍人服長生天地同壽收人魂魄返老歸童呼風叱雲玉女來侍此實還丹之功力也故乾坤者上下釜也坎離者水火為藥也震艮者運卦合符也中安金汞傍助金華黄芽赤門養成運火三歳象自然之還丹即太玄之烝足矣何不成丹夫大丹者朱化為汞汞變為金金變為

砂砂化為丹故曰還丹還者返舊之義丹者
赤色之名汞者本體是金成砂之後故號金
砂紫赤成丹還歸本體故稱大還丹其參同
契具顯人不能明究擅意自裁遂成敗失所
以無長生度世非丹不能長年也若服金丹

大藥雲騰羽化不服金砂而不可駕鶴嘗闕
無能生有有能成無既有既無何不服金汞
之藥且五穀猶能益壽何況神藥金丹毒藥
尚能殺人還丹豈無仙壽人無堅固之心道
豈違人之願何棄紅顏白日玉貌成塵若不

學長生須臾而為下鬼惟此還丹之理參同
皎然遂見諸賢所注悉皆隱密余翫其術頗
得其旨勞苦不辭所失無怨志在金鼎而翫
參同被褐常思雲林性好常存道教雖在世
俗其心不羣思慕長生而依仙術道不違願
忽遇真人明旦而受之親蒙口訣兼夢神授
握筆記之伏火乘成還丹豈得謬也余長嗟
學道之人未經爐火而欲疾成纔有小失而
起大怨如此之流皆為習氣不真邪正參雜
心生猶豫彌歷歲年血氣纔枯奄歸朝露深

可悲哉徒為學道之名而無鍊丹之志若有
清虛志士立性淳和見世務如探湯棄妻子
如脫屣觀浮生之遄速知大道之攸長即可
以授之此經研尋義理莫辭得失之必成一
成之後看海水為丘陵觀人生如聚沫飛騰
於太虛之上逍遥於造化之中此非天地之
功實為還丹之力但尋參同必曉其由沿波
索源何憂不可余今所注頗異諸家合正經
理歸大道論卦象即火候為先釋陰陽則藥
物為正其事顯其理明看之烱然必無疑惑

使後來君子同歸大道豈不善歟

周易參同契卷上一

長生陰真人註

乾坤者易之門户

繫辭曰乾坤其易之門户邪乾陽也坤陰也陰陽合德而剛柔有體陰陽者氣也剛

柔者形也禀陰陽之氣成金水之形易者
變易也象其物宜金象乾以其剛直水象
坤以其柔順金水合體凝而正堅是變易
也金性不敗朽是為萬物寶是不易也萬
物變化必由陰陽之中如人出入皆從門
户也

衆卦之父母

易曰乾天也故稱其父坤地也故稱其母
震一索而得男故謂之長男巽一索而得
女故謂之長女坎再索而得男故謂之中

男離再索而得女故謂之中女艮三索而
得男故謂之少男兌三索而得女故謂之
少女衆卦之父母即乾坤之謂也

坎離匡郭運轂正軸

坎為水離為火火性常動水性常靜靜以
比軸動以比轂言坎離二氣含受匡郭運

轉以轂軸坎卦彖辭曰習坎重嶮也水流
而不盈盈剛在中也即是水注器中離卦
彖辭曰離麗也剛化成柔故亨通麗著也
重明者陽也柔者陰也火著器外水著器

中水火氣交然後通達其情化成其實坎中盛陽離中盛陰亦匡郭之義

牝牡四卦爲橐爲籥覆冒陰陽

牝牡者雌雄也雌雄者陰陽也乾坎二卦爲陽坤離二卦爲陰橐籥水火之氣運於其中覆冒猶包褁也金爲陽水爲陰一陰一陽變易之道也

道猶御者執銜轡准繩墨隨軌轍處中而制外數在於曆紀

車中者君也駕車者馬也馬雖至順非人

君無所制之君雖在車非馬不能行以金為君剛之極也以水為馬順之至也金在中而時動水居外而常轉水欲逃逸金能制之故曰處中以制外也

月節有五六

五六者三十也為一月之數剛柔各半晝為剛陽夜為柔陰剛柔相交之時即是金水會合之際

眏五　五

經緯奉日使兼開六十四卦

白虎通曰日月為經五星為緯日月者太陰

之精積而成象魄質合影禀日之光以明照夜日為君月為臣禀日之光故為日之所使水禀和於金亦如是也兼關者為易卦兼陰之謂也

剛柔為表裏

繫辭曰陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形形者金水也氣者水火也以水火之氣變金水之形也

朔旦屯直事

序卦曰屯者物之始生也王輔嗣曰此卦

陰求於陽弱者不能自濟必依於强弱者
水强者金也金既用事水來順之金能應
焉所以交也彖曰剛柔始交而難生動乎
嶮中大亨貞剛者金也柔者水也得水火
之氣而相交動乎陽中爲水輪轉於器中

亨通貞正陰陽既交然後通達其情而成
正性正性者即真實之謂也謂朔月一日
旦言平明也直事者謂當直之人執其事
也遁甲經曰八門直事即其義也陰陽始
交屯難之際故以屯卦執其事也

至暮蒙當受

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者物之稚也王輔嗣曰此一卦陰亦先求於陽陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之非此兩卦陰求於陽自十一月至四月皆純陽用事陰求於陽也彖曰匪我求童蒙童蒙求我我者陽也陽則金也童蒙者陰也陰者水也金能用事陰求於陽也水故求之故曰童蒙求我象曰九二包蒙吉納婦吉剛柔接也陽為男陰為女陰合於陽故云納

婦剛者金也柔者水也金水相交即剛柔合也

晝夜各一卦用之如次序

晝用屯夜用蒙童蒙求我屯謂陰陽始交循環不絶也

既未晦爽終終則復更始

晦昧爽晦也月初為明月盡為晦既未至晦爽之時晝夜用屯蒙矣屯蒙者金水始交之義也

日辰為期度動靜有早晚

辰謂十二時每辰至一月十五日受一氣乃有小變易每受一氣則一變焉一年二十四氣萬物大成金水受氣成形形亦如之矣日行遲一日行一度月行疾一日行十三度日則一歲一周天月則一月一周天金象日水象月轉之遲速取此喻焉測此度數而知運轉之期候候此動靜而知凝結之早晚動靜謂水火早晚言文武也

春夏據內體從子到辰巳

子丑寅為春卯辰巳為夏此六月純陽用

事陰求於陽也
秋冬當外用自午訖戌亥
午未申為秋酉戌亥為冬此六月純陰用
事而陽求於陰也即是水已凝而納金金
消散而入水夫卦有内體外體内為陽下
三畫也外為陰上三畫也上三即下三之
用伏羲畫卦本有三畫以象天地人謂之
三才未盡天地之物宜因而重之更畫三
畫内為體外為用春夏據内體即當乾之
初九九二九三也秋冬當外用皆後當坤之

初六六二六三也處陽之時則米求於金
也在陰之時即金求於水金居內水居外
內外之際取象卦中也

賞罰應春秋

春生萬物如天之行賞秋殺百草如天之
行罰火氣行則金水沖融是春也水氣行
而金水凝結是秋也

昏明順寒暑

雖晝夜用而不違寒暑寒則以文暑則以
武以順其時不違天道

爻辭有仁義隨時發喜怒
爻者畫也仁義者陰陽也謂卦六畫之內
有陰陽陽則生物故稱仁陰則成物故稱
義在陽則舒故喜在陰則慘故怒還如金
得水氣則喜水得火氣則怒繫辭曰禁人
為非曰義即是禁其金水不令流逸

如是四時之氣順五行得其理
四時謂春夏秋冬五行謂金木水火土順
四時之氣依五行之用則金水不失其宜
天地設位易行乎其中矣

繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣天地既立易乃生焉天地謂陰陽陰陽交而萬物化生陰陽交而萬物化生者即變易之義也金水為天地水火為變易也

天地者乾坤也

天地者形也乾坤者氣也始於氣象而後成形亦由金水受水火之氣而後成形也

設位者列陰陽配合之位也

陰稟陽受謂之配合即金水相交之謂也

易謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛

乾坤者天地之用坎離者乾坤之用四方上下為之六虛言其器中非六位坎離者水火之氣乾坤者金水之形形者有質而塊然氣者無形而潛運周流六虛之內變化之義也在二用之中金水用之故無爻位繫辭曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易即金水水火變易之義也往來既不定上下亦無常

水火之氣相蒸金水之形常轉自然往來不定上下無常也

幽潛淪匿昇化於中

水得火而昇騰金居水而潛匿遞相變化凝結器中也

包囊萬物為道紀綱

綱為陽紀為陰此言紀綱者陰在上陽在下也包囊萬物者天地也為道紀綱者陰陽也包囊金水者爐器也為器紀綱者水火也

以無制有器用者空

金水之質為有水火之氣為無水火之氣相交金水之姿自合用此二氣等於虛無也

故推消息坎離没亡

易正義曰能消息者必專無敗謂消息水火也消息以時即金水相得消息不以時即水火相尅水火者即坎離也没亡者非水盡也日没即月生月没即日出盡謂陰陽循環相用事也

言不苟造論不虛生

參同契依此三聖之至言以極陰陽之變化非不師古虛生此文

引驗見效校度神明

日月為金水之驗陰陽為神明之度欲知金水之會合但候日月之運移日月相推之謂變陰陽不測之謂神也

推類結字原理為證

字謂日下著月成易字類謂以龍喻乾以馬喻坤也

坎戊月精離己日光

坎為水離為火戊為陰己為陽陽之精積而為火火之精積而為日陰之精積而為水水之精積而為月故曰坎戊月精離己日光還如水火之氣薰蒸金水之形

日月為易剛柔相合

日下著月為易字晝為剛夜為柔金水象日月之相合終一載之凝結

土王四季羅絡始終

日與月一月一相合十二合而成歲土無

正形常王四季即爐之四面也終始而為羅絡焉
青赤白黑各居一方皆中宫所寓亦戊巳之功於爐四面隨方畫其神也東方青龍木之精南方朱雀火之精西方白虎金之精北方玄武水之精中央戊巳土之精故以土寓器中兼畫此四神以防金水之逃逸制水者惟土而已故云戊巳之功下文曰水以土為鬼土填水不起是也
易者象也懸象著明莫大乎日月

象也者象其物宜離為日坎為月日月者
水火之精是也運天之道唯日月為先晝
則陽剛日之正也夜則陰柔月之功也以
金水之用莫先於水火水火之精日月之
謂萬物非日月不生金水非水火不成也

窮神以知化陽往則陰來

繫辭曰陰陽不測之謂神一陰一陽之謂
道能窮陰陽之道則知變化之源金水即
變化之源水火乃陰陽之道陰陽往來相
盪成實夫子曰知變易之道者其知神之

所以為本

輻輳而斡轉出入更卷舒

謂水火之氣爭湊於器中薰蒸金水之形如車輪之常轉水氣入則火氣卷火氣入則水氣舒卷舒不離於器內

卦有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦也

爻者畫也摘者別也一卦六畫六十四卦都三百八十四畫以當一斤之數一斤之金都有三百八十四銖也用金水水火之

際或象卦體或象爻辭爻象雖殊不出於
六十四卦也

每至朔旦震來受符

每至月朔即地氣動出地上也是以震卦
當其位焉震卦象曰震厲成剛也震者動
也厲者危也陰在上而陽在下陽既昇矣
變柔在剛陰居陽上是以危也水在金上
是乘剛也得火則動常危厲焉候氣之法
以十二律依神埋之於室内取蘆葭灰實
中羅縠幕上氣至則吹動灰也以此候之

即其驗也

當斯之際天地媾其精

繫辭曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生天地者男女也精氣者陰陽也男女結媾精氣乃舒男女相交精氣為物金水者天地也精氣者水火也金水感水火之精而化為真寶即是水火震動之時金水結其精氣非唯一月而氣一動一日一夜亦有陰陽之氣也

日月相撢持

撣持者杼柚之貌日月者天地之用天地之氣交接以籍日月運移還如金水須水火變易也

雄陽播玄施雌陰化黃色

坤文言曰玄黃者天地之雜色天玄地黃

即是陰陽相交也雄陽者武中之武雌陰者陰中之陰猛武之氣既施弱水之姿潛轉一寒一暑變化黃色之芽即此謂也

混沌神交接權輿樹根基

天地未分謂之混沌混沌之時乾坤默默

雖未變易終為萬物之根即是金水湛然之時乃為還丹之本也

經營養鄞鄂凝神以成樞

經營者運為之貌鄞鄂者品稜之詞運為水火之功以讚品稜之美神理凝寂寂然自成其樞樞者還丹稜之氣也

衆夫蹈以出蠕動莫不由

衆夫者人民之稱蠕動者含靈之流俱在天地之中任其陶鑄者也金水水火並出陰陽有為無為莫不由斯道也

於是仲尼始鴻蒙乾坤得洞虛

仲尼孔丘之字鴻蒙者混沌之名孔丘依十翼以闡幽彰易道之玄妙始分混沌之理方見乾坤之德傍通情也合彼虛無未由不因參同之文豈識還丹之理也

稽古當元皇關雎建始初

稽考也元皇天皇也考上古天皇之時男女不求而自合旨黃帝已後男女非求而不成即關雎之義也詩曰關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑逑匹也蓋謂求

其淑善之女以配君子金者男也水者女也金既先動水乃應之即是男求女也

冠婚氣相紐元年乃芽滋

冠婚之時男女交會精氣紐結滋蔓成軀亦如九層之臺起於壘土元年歲首萬物

訣五　十四

芽生漸漸滋多非莽能及金水相感亦如是耶

聖人不空生上觀顯天符

聖人謂伏羲伏羲畫八卦之時仰則觀於天文俯則察於地理中觀萬物之宜與鳥

獸之文近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情天符謂七曜配五行即還丹之始也

天符有進退屈伸以應時

繫辭曰變化者進退之象往者屈也來者伸也屈伸相感而利害生焉謂日月五星陰陽晝夜是以剛柔相感而萬物生金水相感而真寳成

故易統天心復卦建始萌

復者陰陽返本之謂天地以無為之心無

為即天地之本易曰復亨出入無疾亨通
也冬至之日陰陽氣復於地下亨通之際
出入俱無病焉又曰復其見天地之心乎
且夫雷動風行千變萬化寂然至無是其
本也本者即天地之心矣復既非靜而自
靜則天地之心可見十一月一陽爻動於

黃泉之下萬物萌動故云始於萌當此之
時金在下居一陽之位水在上處五陰之
位陰為陽變漸成堅氷及至金水俱伏之
後即是無為之際無為者大道之本得一

者還丹之功非還丹而莫契其道其唯無思無為也不捨有為寂然不動此即真無為之理也

長子繼父體因母立兆基

震是乾之長子夫子曰震一索而得男故謂之長男者也震居東方純陽之位承乾之功長養萬物萬物之旨非動不生是以稱長子因母者謂震卦二陰在上漸化為陽故曰母也一陽初動於下即其萌兆根基也金長子也鉛是父是五金之精而生

於金故云長子母者水也金因母化却化
為金即是因母之義也
消息應鍾律昇降據斗樞
消息謂伺候也伺候金水得陰陽之時須
測十二鍾律鍾以度天上之文律以測地
中之氣用火之際以此伺候焉金得水火
之氣昇降旋轉象彼樞星之移建欲知器
內形狀但候此而為驗也
三日出為爽震受庚西方
爽明也月生三日而後有明出於西方庚

地火動三日氣方達於器中當是時也水亦居庚水為陰月之象也謹候月之生生即知水之動靜故云震受庚西方

八日兌受丁上弦平如繩

月生八日為上弦者象弓之掛弦平如繩

八日月方見南方丁地是也金亦隨焉金為君轉遲故八日而後行水為臣轉疾故三日而已行金水流行驗此知候時矣

十五乾體就盛滿甲東方

月至十五月出於東方甲地而圓滿是時

金合水於甲地而受一氣有金之形體蟾蜍與兎影日月兩氣雙

蟾蜍與兎俱居月中影者光明之貌至二十五日一獸之氣雙明於月中餘日則虧鈌不復全其貌每十五日則萬物各受一氣一氣至金水之姿亦雙明白蓋取象於二獸焉

蟾蜍視卦節兎者吐生光

白虎通曰兎者吐也言其吐月之光華蟾蜍見則月圓蟾蜍沒則月鈌以此為金水

之候也
七八數已訖屈折低下降
七八十五日已後其月漸漸虧缺歸功於
日受符復行金受水符復周遊也
十六轉受統巽辛見平明
月為臣日為君故月禀日之光三日成魄
朕五　十七
八日成光十六日歸功於日受符復行也
月出巽地至辛平明金受水符還如日變
於月也
艮直於丙南下弦二十三

二十三日爲下弦月欲盡時還如初生之象其時月出艮至丙南平明乃以水之候也

坤乙三十日東北喪其明

至三十日月出乙没於坤坤者陰也故云得朋東北及西南者也故云喪朋水自東北流至西南同喪朋也

節盡相禪與繼體復生龍

節盡月終禪與者陰禪位於陽也月終爲陰月初爲陽陽即龍也繼陰之體而復生

陽故云繼體復生龍是也金繼水體復生
於陽陽火氣也王輔嗣曰以龍喻乾以馬
喻坤從其類也

壬癸配甲乙乾坤括始終

括結也壬癸水以配坤甲乙陽以配乾蓋
言一月之内陰陽各半成結萬物實在陰
陽陰陽者即水火之氣故能成金水之形
繫辭曰乾知太始坤作成物始終之義也

七八數十五九六亦相應

七九陽數六八陰數陰陽相配巳成一月

金水水火變化亦然
四者合三十易氣索滅藏
四者謂七八九六共成三十日變易之道
順其陰陽陰至則藏陽至則出
八卦列布耀運移不失中
八卦為乾坤坎離震巽艮兌也八卦布列
運轉陰陽陰陽和平不失中道亦如金水
用水火之氣而不失於器也
元精眇難視推度効符證
元精者元氣也易謂太極生兩儀兩儀生

日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣十五日成節二節成一月四時成一歲周而復始推度謂日月符證謂八卦元氣懸遠不可見其形容故推日月以度寒暑占其卦象以明吉凶即金水禀精氣於器中不可見其狀貌亦以寒暑日月卦象測馬他皆倣此

居則觀其象准法其形容

繫辭曰仰則觀象於天象謂日月五星二十八宿日月合則金水合金水合則內外

之形可見矣
立表以爲範占候定吉凶
範法也立日月以爲法則乃金水凝結可
候而知繫辭曰吉凶者得失之象悔吝者
憂虞之象既有失則悔吝生悔吝生則憂
虞至矣謹候消息無乃憂虞則還丹可見
也
發號順時令勿失爻動時
冬至後一陽爻動於黃泉之下此時起火
可謂順時宜也

上察河圖文下序地形流中稽於人情參合考三才

天文謂火地形謂水人情謂候文武火炎於下水流於上人情候於中即三極之道備矣

動則循卦節靜則參彖辭

震卦動也復卦靜也火炎而動順其卦也水流而靜象其辭也復彖辭曰復其見天地之心乎天地以靜無為之謂也

乾坤用施行天下然後理可不慎乎御政之

首

乾文言曰時乘六龍以御天乾道變化各正性命乾坤者天地之用乾坤行而萬物化生則天下之物各得其理水火象此不失其宜則金水得其理也

管括密微闔舒布寶

為還丹之法務在納閉管口使其堅密然後金水舒暢樂得陰陽是以能成其真無差失也

要道魁柄統化綱紐

金海曰北斗七星輔一星太微北斗為帝車運于中央臨制四方分別陰陽建于四時杓立五行移應節度定諸紀綱太乙之使第一至第四為魁第五至第七為杓合為斗居陰布陽故稱北斗開陽重寶故置

輔易夫斗上一星主天位二主地三主火四主水五主土六主木七主金是以日月會焉若順於斗則知五行能順五行紀綱自立紀綱既立何患乎金水火之不理焉

爻象內動吉凶始起

夫列卦者爻象也爻象動乎內吉凶見乎外謂金水取准於爻象焉吉者金能留水凶者謂水逃亡二者之中在於水火少失時候凶其降之

五緯錯順應時感動

乙巳占曰日月為經五星為緯五星與水火金木土也五星順則陰陽調五星錯行則陰陽逆所經之國無不災害水火若調金水則順水火不節金水則亡感動之間以此之為候

四七乘戾侈離俯仰

四七二十八宿也乘戾者差跌也侈離者失位也二十八宿以應五行所歷而皆侈離差跌此即金水火之象也

文昌總録詰責台輔

乙巳占曰文昌六星在北斗魁前經緯天下文德之官謂金木水火土穀第五為司中主司過詰咎第六司禄佐理揚實亦主集計禍福三台六星兩兩起居文昌行承太微太微階平則陰陽調風雨順時輔一

星在北斗杓傍丞相之位明則四時序五
行理五星二十八宿三台輔星等悉為文
昌所管陰陽順時則衆星受符復行陰陽
過差則文昌詰之以為過咎言此者皆爐
火取象於中文昌者土之象也陰陽者水
火木金也四者之中土能制之所以廣引
譬喻以大其功也
百官有司各典所部
神樞靈轄曰桂史一星主記過失三公三
星主宣德化九卿三星主理萬事尚書五

星主納言諮謀大理二星主刑獄事其餘
衆官各有其位恐繁文墨不復盡書中國
之官皆象於此即謂五方之神水火之精
各有所主也

日合五行精月受六律紀

乙巳占云日月與五星一月一合於午月
受律氣亦與日合金木水火各效於此也

五六三十度度竟復更始

日一日行一度月一日行十三度而與日
合合而後行也月初為陽月盡為陰一月

之中而有陰陽更始終而復始如循環金
水象之輪轉
原始要終存亡之緒
始爲陽終爲陰陰陽之道即文武之謂文
武以時則金水存文武不節則金水逃逸
終始存亡在乎水火也

或君驕溢亢滿違道
君者金也亢極也言金得猛武之氣至多
則亢極不成正道正道者其唯還丹乎
或臣邪佞行不順軌

臣者水也水得剛陽之氣流盪不順循軌則既非其道邪佞之行於是彰焉君臣之象此之謂也必使乎金水相得實藉於水火以時也

弦望盈縮垂變吝咎

月八日為上弦二十三日為下弦十五日為望望者日月相望見也月有盈縮度數不明則難知金水之期悔吝過度則咎生矣

執法刺譏詰過移主

金海曰太微十星翼軫此天子之庭諸侯府也列宿受符諸神考節南蕃一星曰端門東曰左執法廷尉之象西曰右執法御史大夫之象所以刺舉凶姦者也五星二十八宿及諸雜星輙離其次不循陰陽則

左右執法舉其過失移其所主主者金也執法者火也金不能制水則使火氣逼而逐之

辰極受正優游任下

乙巳占曰北極五星謂之北辰天之中以

正四時天運無輟而極星不移含光出氣
以斗布常關命運節神明流精生一以主
黃帝辰極者金象也金在器內優哉游哉
任其水火薰蒸自然而成其正體

明堂政德國無害道

明堂三星天子布政之宮明堂器之象也
金者君之象也金在器內修德而居水火
薰蒸亦無害矣

內以養己安靜虛無

內謂器內金水自安於器中寂然無為與

虛無同體也

原本隱明内照形軀

謂鑛中出金金雖䀾䀾而内明外如頑愚

常暗也

閉塞其兊築固靈株

株者根本也兊者器口也根本者金水也

金水為還丹之根故曰靈株固塞器口勿

失毫釐金水雖靈不能流逸

三光陸沉温養子珠

日月星為三光日為陽光星月為陰光陽

者金也陰者水也俱沉伏於器中子珠者
視子如珠也金生於水水是金子受氣而
存故稱温養子珠也
視之不見近而易求
謂金水在器中不可得而可見也常易於

水火也還丹易求
黄中漸通理潤澤達肌膚
坤文言曰君子黄中通理正位居體美在
其中而暢於四肢發於事業美之至也水
白金黄也金入水中其情通暢金能變水

使色知身非獨黄中肌膚亦爾自然潤澤
一體美暢四肢
初正則終循幹立末可持
陽為幹陰為肢即金水之謂金雖唱氺尚
力微未可扶持即成真寶但初首火正則
一月正一年可得而知之終始循環叓相
代也
一者已掩蔽俗人莫知之
一者謂水水數一也而水蒙蔽器上制水
使其不逸焉而世俗之人莫知有此道之虛

亡貧財也

上德無為不以察求下德為之其用不休

上德言水下德言火水則湛然常靜無為之體火則炎而常動有為之宗也處無為之地自求無為在有為之時則用不休矣

上閑則稱有下閑則稱無

上者水也下者火也火以氣達用氣者虛無水以體位見體者為用

無者以奉上上有神德居

神德著水也火氣者無也無以炎上凝水

而流水火氣及還丹之用也

此兩孔竅法吟氣亦相須

兩孔為經緯上下口也須相也上口近水

下口逼火水火之氣兩相調和調和順宜

金體成矣

知白守黑神明自來白者金精黑者水基

水黑金白也金精者黃芽必使水之不流

逸莫先於金精者焉神者妙萬物之為言

者也物之極妙方化為真如神降之不知

來跡也

水者道樞其數名一
五行之中水數一也水能變化為道樞機
陰陽之始玄含黃芽
玄者水也黃芽金精也金水初交之時即
是陰陽之始也
五金之主北方河車
河車者五金之精即鉛之異名
故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外為狂　夫
鉛雖外黑內有金華之象如人懷玉　外表
褐而佯狂也

金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞

金生水故為母焉水生於金復稱其子未

産之際常隱胞胎

真人至妙若有若無

雖有真實之象未為真實之形故云若有

若無也

髣髴大淵乍沈乍浮

大淵者器中也水得火氣浮沈無常

進而分布各守境隅

謂水火金木俱進之時則四神分布各守

一

於境隅也
採之類白造之則朱
採動之時金如白色造作既畢其色如朱
也
鍊為表衛白裏貞居
白者水也貞者正也採鍊之時水為金表
道成德就水隱金中合體而居共成正道
方圓徑寸混而相扶
金水兩相和同方圓共有一寸
先天地生巍巍尊高旁有垣闕狀若蓬壺環

帀闢閉四通踟躕守御密固闗絶奸邪曲閤相通以戒不虞可以無思難以愁勞神氣滿堂莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱

先天地者器也天地有金生水也先立其器然後入於金水是以稱先器首出於爐頭故稱尊高矣以土為爐狀如垣闕爐器相接有如山形所以比其蓬萊謂真人在内爐中器外周帀如環輪迴相通象於曲閤固塞際會闗絶纎微務使堅完貫其牢

容識眞妙理則無思而成失其本源乃憂愁無益動靜休息之間為取捨之際雖功在水火而成在金水亦由於人非自得也故曰動靜休息常與人俱也

是非歷藏法內視有所思

謂胎息之道視五藏而存思也

履行步斗宿六甲以日辰

履行罡步𨁏斗服六甲之符呑日月之炁也

陰道厭一九濁亂弄元胞

一者无炁九者陽道爲房中之術則无炁
陽道亂濁而將亡也
食氣鴻腸胃吐正吸所邪
身中爲正身外爲邪吐身中之正吸身外
之邪常使腸之鴻滿也
晝夜不計寐腸鳴未甞休身體既疲倦恍惚
狀如癡百脉鼎沸馳不得清澄居
爲歷臟等法日夜腸鳴未常休歇則百脉
疲倦狀若癡人也
累垣立壇宇朝暮敬祭祀鬼物見形像夢寐

感慨之心歡意悅喜自謂必延期遂以夭命死腐露真形骸舉措輒有違悖逆失樞機此數者為信鬼神之道而數祭祀為功妄想心感夢寐亦見以為得道遂自悅焉不知失夭命之中更加夭折也為法者多在山林之間至于命終自然腐露胎息已下皆非正道所以引而明之殊非合和之流乃是亂常之類太清經曰長生之道不在祭祀事鬼神也不在道引屈伸也不在呪呵多語也不在精思自勤苦也長生之道

要在神丹知之甚易為成是難唯待九轉
八瓊丹其餘雜法多所誤人苟知正道慎
勿為也
諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲折
戾九都
太清經曰黃老謂中央黃老君九都謂九
真之法皆自然之道
明者省厥旨曠然知所由
以要言之黃者土也九者陽也土壓陽也
不令飛舉諸術之中唯參同最妙審察聖

意知其事源則道無不成德無不就也
勤而行之夙夜不怠
營之一年晝夜不倦
經營三載輕舉遠遊
日服一稻米三年道成即欲沖虛任其多

少
跨火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂道
成德就潛伏俟時太一乃召移居中洲功滿
上昇應籙受圖
太一之神監護燒錬合丹之後先白上清

上清知之當受圖籙矣身亦上昇也

大記不虛作演易以明之

爐火之事本法陰陽人者陰陽之元取象以相明也

偃月法爐鼎

器形如偃月

白虎為熬樞

白虎者金也先下金後下水水以金為樞

紐

汞日為流珠

流珠汞也太陽之精物也

青龍與之俱

青龍者水也水與金俱入於器中矣

舉東以合西魂魄自相求

龍為水虎為金金水相合如人之有魂魄

陰神曰魄陽神曰魂魂魄相求即是陰陽

相合矣

上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤

體乃成二八應一斤易道正不傾

二八一十六共成一斤雖取象陰陽乃變

易之道也
銖有三百八十四亦應火候爻象之計
二十四銖為一兩當三百八十四銖一卦
六爻六十四卦都有三百八十四畫即與
易道相應也

以金入猛火色不奪晶光自開闢以來日月
不虧明金不失其重日月形如常
引喻以明之
金木從月生朔旦受日符
月既受符於日水亦受符於金

金反歸其母月晦日相包
　月晦之時金包於水
隱藏其垣郭沈淪於洞虛
　金水未成垣郭之狀且沈沒於洞虛之內
金復其故性威光鼎乃嬉
　以金成金復其本也金既受已鼎喜其功
子午數合三戊已號稱五三五既諧和八石
正綱紀
　子為水水數一午為火火數二相合成三
戊已土也土數五三與五合成八為金水

之綱紀者唯水火土而已中經曰三物一
家都歸戊已者是也凡言三物者即是水
火土之三物也
呼吸相貪欲佇息為夫婦
水火之氣呼吸於器中金水禀之而相交
金為男水為女金水合體即夫婦之道存
焉

黃土金之父流珠水之母水以土為鬼土塡
水不起
流珠者丹砂之名金生於土水出於砂土

尅水故言鬼使水不飛者唯土之功也
朱雀為火精氣平調勝負
朱雀火之精爐南以晝之能調金水者唯
火而已矣
水盛火消滅俱死歸厚土
火雖熾盛終為水之消滅俱息之際土塊
然獨存還丹既成水火亡矣
三性已會合本性共宗祖
三性為金水火五行相生更為宗祖朱與
金合遇火而成

巨勝尚延年還丹可入口
服巨勝尚得延年餌還丹豈無羽化
金性不敗朽故為萬物寶術士服食之壽命
得長久
金非常金還丹之謂
土遊於四季守界定規矩
爐之四面以土塗之
金砂入五内霧散若風雨薰蒸達四肢顏色
悅澤好鬢髮白變黑更生易牙齒老翁復丁
壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰真人

黃芽狀如金砂入水之中其疾如風雨水為金變初黑後黃金為父水為母故云老翁者嫗金水化為金既成寶自免陶甄世厄也丁壯者金盛之貌姹女者處子之名也

若胡粉投火中色壞還為鉛

鍊鉛為粉鍊粉為鉛歸其本也

氷雪得溫湯解釋成太玄

水凝而氷氷消為水亦歸本也

金以砂為主禀和於水銀

砂者黃芽之別名投水銀而成矣

變化由其真終始自相因

以金為金金必成矣種粟望粟粟亦生焉

欲作服食仙宜用同類者

植禾當以粟覆鷄用其子以類輔自然物成

易陶冶

男生而伏女偃其軀自然之理還丹成矣

何異陶冶之力也

類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳

狐兔不乳馬水流不炎上火薰不潤下

金水與鉛是其類也過此以往事乖不成
世間多學士高妙美良才邂逅不遭值好火
亡貨財據案依說文妄以意為之端緒無因
緣度量何操持擣治羌石膽雲母及礬磁硫
黃燒豫章鉛鴻合和治鼓下五石銅以之為

輔樞異性不同種安肯合體居千舉必萬敗
僥倖訖不遇穉年至白首用索悵狐疑背道
守迷路履徑入曲邪管窺不廣見難以揆方
來

此歎世上之人不悞還丹之道廣求石藥

至白首無成也
若夫至聖不過伏羲數畫八卦効天䓁圖文
王帝之宗修而演文辭夫子庚聖雄十翼以
輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟
功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形
易忖量無兆難慮謀造事令可法為世定詩
書素無前識資因師覺悟之浩若褰帷帳瞑
目登高臺
此歎三聖帝猶不能知還丹之道而閉目
入於泉臺況矹矹蒼生鏘鏘冠冕舉世迷

慤豈能為之尚書曰知之非艱行之惟艱
火記六百篇所取等不殊文字鄭重說俗人
不熟思輒為賢者談曷敢詐偽詞若遂結舌
瘖絶道獲罪誅寫情著竹帛恐泄天之符猶
豫增歎息俛仰掇處思陶冶有法程未忍悉
陳敷略述其綱紀開端見枝條
恐人不悟懿懃說之猶尚昏迷莫知道本
雖亂辭至慱門戶逾深智者參焉無由不
得也
以金為隄防水入乃優游

先為隄防水則不溢矣隄防何為故先下
金後方投水水遇金也優哉游哉

金計有十五水數亦如之
水成數六金成數九六九相計共成十五
舉其陰陽非斤兩之也

臨爐定銖兩五分水有餘
十分為一寸一寸為一斤即金有五分餘
是水也此為定數也
二者以為真金重如本初
二者為金水金水入器共有一斤及成真

也不減元數

其三遂不入水二與之俱

金水土為三水與金為二金水自入土在外焉

三物相含受變化狀若神

三物謂金水土金水相成制者土也居中

變化若有神靈

下有太陽氣伏蒸須臾間

謂火為太陽也

先液而後凝號曰黃轝焉

金水得火而俱成其液隨氣凝結漸成堅
氷其色如金故號黄輿也
歲月將欲訖毁性傷壽年
還丹既成金水性滅
形體如灰土狀若明窻塵擣治并合之馳入

赤色門
此言還丹欲成變化之狀象人捎節而後
歸真
固塞其際會務令完緻堅
歲月欲終火氣復猛固塞不審敗於垂成

也
炎火張於下晝夜聲正勤始文使可修終竟
武乃陳
歌曰首尾武中間文始七十終三旬二百
六善調均謂初武七十日復武七十日後
武三十日中間三百六十日文也
候視加謹慎審察調寒溫
寒溫文武也
周旋十二節節盡更始元
以月爲候候金水焉

氣索命将絶休死亡魂魄
謂欲終時冬三日水王木相火死土囚金
休陰為魄陽為魂則陰陽倶廢也
色轉更為紫赫然成還丹
還者還其本色也人禀道氣而生服之却
歸於道故名之曰還丹也
粉提一刀圭九鼎最為神
還丹既成日服稻米即欲羽化頓服刀圭
推演詮五行較約而不煩舉水以激火掩然
滅光榮

若知五行之道事省不煩於人水火之氣
相蒸本金之光自滅
日月相激薄常存晦朔間
日月薄蝕常晦朔之間陰陽交會之時兩大
相掩冒也此時金水亦復如之

水盛坎侵陽火衰離晝昏
水火氣交更相休王
陰陽相呑食交感道自然
若非自然誰使爲也金水相感理亦如之
名者以定情字者緣性言

以金為金金名不易黃芽金字因性而𥡴
金來歸性初乃得稱還丹
鍊金成金即成還丹
吾不敢虛說倣傚聖人言
倣傚易象也非敢擅為宗旨

古記提龍虎
龍虎金水也
黃帝美金華淮南鍊秋石
礬石粉也
王陽加黃芽

還丹之道唯此二物金水總三名同出異
名
賢者能持行不肖毋與俱
臆度銀之與鉛同入金水
古今道猶一
年代雖殊道無二也
對談咍所謀學者如勉力留念深思惟
聖人立法以自明恐時俗之流不信也
至要言其露昭昭不我欺
不我欺者不欺於人也

周易參同契卷上

共

周易參同契註卷中

映六

周易參同契卷中　　映六

長生陰真人註

乾剛坤柔配合相包

乾陽也故剛直坤陰也故柔順柔順喻水剛直比金剛柔相包以為配偶也

陽禀陰受雌雄相須須以造化精氣乃舒

陰陽配合若雌雄相須相須之時精氣為物即是金水合體禀氣成真也

坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖

坎為水離為火火在下水在上居器之端

端者首也炎赫爐内故云垂敷玄冥謂道
之幽微言說莫契況乎圖畫而測其源也

聖人揆度參序元基

聖人謂伏羲元基道之本聖人仰觀俯察
而知道根

四者混沌徑入虛無

四者謂乾坤坎離即金木水火之謂四者
渾合自然生成虛無無心為喻

六十卦用張布為輿

陰陽之用如人之用車輿運轉循環無窮

極也
龍馬就駕明君御持和則隨從路平不邪邪
遇險阻傾危國家
龍者乾也馬者坤也君者火也國家者爐
器也火氣調通則金水循常而不飛火氣
不和則金水淫溢而流盪流盪之際壞器
敗爐以龍喻乾以馬明坤也
君子居其室出其言善者千里之外應之喻
金公處神室爲萬乘之主處九重之室發號
出政順陰陽節令藏器俟時勿違卦日

繫辭曰君子居其室出其言善則千里之
外應之況其邇者乎出其言不善則千里
之外違之況其邇者乎以喻金也二至之
日陰陽俱復先王以是日閉關商旅不行
入君順陰陽以閉闔金木居器中喻九重
缺六
室也發號出政用水火也順寒暑生成候
也屯蒙以日用則不違卦體而合卦爻辭
也
屯以申子蒙用寅戌
乙巳占曰同類異位者寅午戌爲火申子

辰為水申子辰屬陰寅午戌屬陽平明至日中為陽日中至黄昏為陰即當朔旦屯直事其暮蒙當受

餘六十卦各自有日

即謂晦至朔旦震來受符復卦建始萌之類也

聊陳兩象未能究悉當仁施德立義刑設逆之者凶順之者吉

兩象謂水火水有仁而好惠火有義而多刑順之則金水調和逆之則金水逃逸

按歷法令至誠專密謹候日月審察消息纖介不正悔吝為賊

繫辭曰吉凶悔吝生乎動動有火也火氣既動審明消息消息無方悔吝生矣若日辰過刻纖介有差則金水不凝而生災害也

二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻風雨不節水旱相伐蟲蝗涌沸天見其怪山崩地圮羣異旁出

乙巳占曰二至二分之日陰陽分至先之

一辰為離辰至此之位皆在四仲之月八月二月陰陽分位五月十一月陰陽俱至二月陽氣始出陰氣始入為陰離八月陰氣始出陽氣始入為陽離陽生於子陰生於午五月陰氣始至陽氣始屈故分至先之一辰為離言陰陽以此辰分離也上數事者葢謂陰陽不調即有如此之應也若水火不節金水亦斯變也

孝子用心感動皇極近起於口遠流殊域

孝子者水也皇極者金也即是水感於金

流轉不停適於異域處他方也
或以招禍或以致福或與太平或造兵革四
者之中由乎胷臆
四者謂乾坤坎離謂甲胄兵戈陰陽不調
則禍起陰陽調則福來福來之時自太平
也二者之中由於火火之猛烈有若兵戈
動靜有常奉其繩墨
火動水靜以順陰陽不移如繩墨之准的
四時順宜與氣相得
水火之氣以順四時

剛柔斷矣不相涉入

晝則陽剛夜則陰柔晝夜自分不相淩轢

五行守界不妄盈縮

五方之神各守本界以衛金水不使虧盈也

易行周流詘伸反覆

變易之道周流而行陰屈陽伸陽屈陰伸反覆其位循環無窮也

晦朔之間合符行中

晦朔之間日月交會既以受符復行金水

以此時亦相結媾將畢還遊器中符謂直符言朔及旦用震為直符屯為直事暮及月晦用巽為直符蒙為直事

溷悶濛鴻牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神靈不可度量

溷悶濛鴻混沌之貌水為牝金為牡金水合會相從不違遂能潤澤肌膚流通施化難測何異神靈

利用安身隱形而藏

乾文言曰利者義之和也既以物和身自

安也謂金水利用隱於器中也
始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌
日月右轉五星左旋起於斗中而合於午
當是時也月嘔其輪物吐其萌金吐其液
水嘔其光

潛潭見象發散精光
潛潭謂水精精光謂金金王可以發輝水
清可以見象

畢昴之上震出為證
畢昴西方宿曰三日魄生而見於畢昴之

上起火三日氣方達於器中水得火氣而震動也故以月為證驗

陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三日震動八日兊行

九者陽之極數龍能變化故以喻乾二月仲春枝葉成立八月仲秋根核始成火之三日而水動八而金行金象日行遲水象月行疾三三相應八八相通謂陰陽感之相須成物潛龍勿用正當建子之月金水初入之時故以潛龍為喻也

九二見龍和平有明三五德就乾體乃成

乾文言曰九二見龍在田君德也德傅而化三五十五日月滿之時即金體漸漸成就正當九二之時

九三夕惕虧折神符盛衰漸革終衆其初巽繼其統固際操持

巽為長女長女者水也兑上離下曰章水火相戰而後生變者也易曰九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎也九三非龍德也故以君子喻之九三之時陽氣盛盛而必

衰陰陽終始也陽氣既盛陰氣則衰陰陽
相戰所以華也是以火在器下水在器上
長女居中外水火氣交金水自變即乾乾
夕惕而後變生
九四或躍進退道危艮主進止不得踰時二
十三日典守弦期

乾文言曰九四或躍在淵無咎何謂也子
曰進退無常非離羣也艮彖曰艮止也時
止則止時行則行動靜不失其時艮其止
止其所也九四或躍在淵之時即當金水

沸涌居其器之中或進或退不離其居順
時候也復當二十三日下弦之際也
九五飛龍天位加喜
九五飛龍在天即是君王之位君既當位
能無喜乎純陽之時金正用事也
六五坤極結括終始溫養衆子世為類母
坤象曰六五黃裳元吉王輔嗣曰黃中之
色裳下之飾垂黃裳以獲元吉非用武也
極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也
坤卦六五之位乃是純陽之時陰極陽生

相承變化坤為萬物之母故韞養衆子陰為終陽為始當是之時水亦全盛而代於金也

陽數已訖終則復始推情合性轉而相與陽生於子終於巳陰生於午終於亥陽生則陰復陰生則陽復雖性自然而有如禪位

上九亢龍戰德于野

亢極也陽極陰生故戰于野金水之道與此無殊也

用九翩翩為道規矩
九者陽也陽剛直之物唯乾體取用之乾
金陽火也金能用火是以成其真也
循據璇璣昇降上下
璇璣北斗星也北斗左轉日月右璇璇主
金璣主水昇降輪迴無常也
周章六爻難可察覩故無常位為易宗祖
謂乾坤六爻變化循環無常位乾坤立而
變易生焉是以稱其宗祖也
朔旦為復陽氣始通出入無疾立表為剛黃

鍾建子兆乃滋亨播施柔煗黎蒸得常

十一月一日陽氣始復復者入也陽氣初生生者出也各禀自然俱無疾病冬至之日律中黃鍾陽氣始生於子萬物方動萌芽漸滋黎衆蒸進播布也謂天布其陽氣衆庶進其常道常道大道也是時金水初復器中俱禀陰陽亦無疾病

臨爐施條開雲正光光耀浸進日以益長

晉彖曰晉進也明出地上順而麗乎天益彖曰天施地生其益無方凡益之道與時

偕進明爲陽火地上爲爐下火者器也言
火進爐下而著於器金象於天水象於地
金水施生自然相合也
丑之大呂結正低昂
建丑之月律中大呂申也陽氣火申之
時金水正低昂也低昂者高下無恒之貌

仰以承泰剛柔並隆陰陽交接小往大來
泰彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而
萬物通上下交而其志同剛柔者金水也
陰陽者水火也金水變而水火通水火通

而其志同蓋取象於六十四卦也
輻湊於寅運移趨時
建寅之月陽氣大申當此之際金水輻湊
運轉順時也
漸歷大壯俠列卯門
大壯彖曰剛以動也故大壯剛者金也即
是金初化液漸至大壯壯者堅氷之貌也
楡莢墮落還歸本根
立春木王甲往召乙乙懷金氣以還應甲
故仲春殺楡莢莢白象金色也楡莢歸根

金以還本
刑德相負晝夜始分
遁甲經云天地之道陰為刑陽為德出則
萬物犯刑入則萬物存故曰刑德集聚俱
會於門天地解離不可復合二月八月陰

陽分位二月陽氣始出陰氣始入為陰離
八月陰氣始出陽氣始入為陽離金水水
火亦順於此也
夬陰以退陽昇而先洗濯羽翮振索宿塵
夬彖曰夬決也剛決柔也柔乘五剛也剛

金柔水也金化於水水欲至無刑五剛一柔決無難也

乾健盛明廣被四鄰

乾健也陽氣剛健盛於四月故曰廣被四鄰當此之時金亦如是

陽終於巳中而相干

陽生於子終於巳陰生於午終於亥一年之中陰陽各半相干謂陰陽相干犯也陰附於陽故戰于野即相干之義金水亦時相干

遘始端緒履霜最先

彖曰姤遇也天地相遇品物咸亨坤象曰

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

天地相遇即是金水相親履霜堅氷金水

變化之貌參同契取象至深研之唯深也

井底寒泉午主𦏁賔賔服於陰陰爲主人

井象曰改邑不改井乃以剛中也以剛處

中故能定居其所器以象金以喻剛剛處

器中不離其處夏至之日律中𦏁賔陽也

賔服於陰建午之月陰生陽復於陰陰者

為主當是時金方用事金復水中則水為
主
遁去世位收歛其精懷徳俟時栖遲昧冥
遁之為義以陽附陰陰道欲浸而長正道
亦未全滅夏至巳後陰長陽消陰為主人
陽附陰也即是金附於水水道盈陽歛其
精待時而動建子之月即是其時栖遲猶
隱遁潛龍勿用晦跡於昧暗之中遁身於
幽冥之内也

否閉不通萌者不生陰伸陽屈没陽姓名

否彖曰大徃小來則是天地不交而萬物
不通天地不交以象金水未合金水未合
復由水火不通陰氣既伸陽氣自没金水
象日月十二月合而成真

觀其權量察仲秋情

注曰第四星權權為伐伐者陰也仲秋陰
盛以此相應此時以其凝結也

任畜微稚老枯復榮

微稚為嬈女老枯為着嫗着嫗成真人真
人既成榮枯自無也

蕎麥芽孼因冒以生

卯冒也言物生長覆地因以為冒建酉之月萬物死蕎麥生當六三含章可貞之位陰之月陽氣盜生水盛之時金亦盜變於求也

剥爛肢體消滅其形

彖曰剥剥柔變剛也謂陽氣剥盡其形也此時金體散盡水能變金剥之象

化氣既竭亡失至神

言陽氣變易八月而竭陰陽不測之謂神

陽氣既衰神將亡矣

道窮則反歸乎坤元

陽道既伏歸長於坤金德既衰水其用事

恒知地理承天布宣

地為陰天為陽陽宣而陰閉陰非永閉要

待陽而始生陽雖育之必藉陰而成物

玄幽遠眇隔閡相連

天玄地黄相去玄遠雲霧隔閡不可得而

親之至于日月著明山澤通氣雷風恒若

寒暑運行則如循環相連不知窮極況乎

金水近而感之不難也

應度育種陰陽之源

育養衆類皆應度數而生度數之源即是
陰陽之本還丹之根也

寥廓恍惚莫知其端

言寥廓之内恍惚之中陰陽潛運莫測端
倪寥廓謂爐恍惚謂器金水流轉循環其
中

先迷失軌後為主君

坤彖曰先迷失道後順得常西南得朋乃

與類行謂陰也文言曰坤至柔而動也剛至靜而得方後得主而有常水柔動漸成堅氷是其剛也金為水主水之得金得常道也

無平不陂道之自然

泰卦曰九三無平不陂無往不復九三陽之極位陽極則陂陂者坦蕩之貌復者反本之謂陰陽通泰之時蕩蕩而無疾病自然之理非是有為金水交通之時與此無異也

變易盛衰消息相因
陰陽變易更為盛衰消息其原皆相因也陽育而陰成陰殺而陽生金水之道相因愈深矣
終坤始復如循連環
乾為陽陽生萬物故言初坤為陰陰成萬物故言終陽生則陰復陰生則陽復陰陽生復無窮如環之無端也金水水火展轉以如此
帝王永御千秋常存

九五飛龍在天則是帝王之位乘六龍以
御天復是永御之義常存者不滅之貌謂
乾道不息千秋常存以乾象金常存也
將欲養性延年卻期審思始末當慮其先人
所稟軀

人欲延其性命悟道歸真則必思慮其軀
從何稟受稟受知已道即可為苟慢於斯
徒勞竭力亦由還丹之道須識其源未曉
端倪虛為好大也
元精雲布因氣託物

元精者元氣也元氣生於陰陽陰陽精為萬物人則天地之中一物耳有金水之體用水火而成還丹

陰陽為度魂魄所居陰神月魄陽神日魂魂之與魄互為室宅

室宅者爐器也陰陽尚相配偶況乎金水而不相須上經曰舉東以合西魂魄自相求是也

性主處內立置鄞鄂

諸葛武侯曰性者命也性能與命通謂金

水處於器中金水凝形成其鄞鄂鄞鄂者
堅氷之貌也

情主營外築垣城郭城郭完全人民乃生

情者意之主此言器居於爐如城郭人民
謂金水爐堅密則金水化生爐器不堅則
金水逃逸喻人無城郭則何所依投也

當斯之時由乎乾坤

乾為金坤為水還丹之用只在乾坤非自
為之由人情之所致也

乾動而直精布能流

繫辭曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉乾為金金能流通布其精液也

坤靜而闢為道舍廬

繫辭曰坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉坤為水水居金上故曰舍廬

剛施而退柔化以滋

剛陽柔陰也陽極自退陰生自滋陰陽循環誰使為也是以金入於水變化為真也

九還七返八歸六居

一三五七九陽之數也二四六八十陰之

數也共五十有五即是天地之數九當乾卦亢龍之位七當乾卦飛龍在天飛龍在天大人造也亢龍有悔窮之災也故從九位而反六八當坤卦龍戰于野六當坤卦黃裳元吉文在中也故從八位而居六焉

取此陰陽天用之時衰極之際正用者金水和合元極者水火道窮也

男白女赤金火相拘拘即水定水五行初金為男金色白離為女離色赤金得火氣留水不逸水數一為五行之首變化還丹

者其在於水乎

上善若水清而無瑕

老子曰上善若水水清而淨淨無瑕穢至

道之源與此同即還丹也

道之形象真其難圖

至道無形非圖畫之所測還丹之道豈是

凡俗之能知也

變而分布各自獨居

金水初變之時各自居於一處

類如雞子白黑相扶

金白水黑相會器中未化之時狀如雞子
縱橫一寸形為始初
金體至重方圓一寸即一斤金水入時各
有八兩及成真時不減於初
四肢五臟筋骨乃俱
歲月欲終氷乃凝結四肢之内一體之中
俱化為金秋毫無失也
彌歷十月脫出其胞
十一月起火至十月則一歲之事畢矣歲
終後還丹乃成出離器中如嬰兒之出胞

胎也

骨弱可捲肉滑若鉛

還丹既成美麗柔軟至于細滑不減於鉛

陽燧以取火非日不生光

以火鏡向日以艾承之須臾之間火自生

矣

方諸非星月安能得水漿

以水鏡取水鏡承月下以椀承之片時盈

椀

二氣雖懸遠化感而相通

二氣謂日月在天水火在地相去三十餘
萬里感化咫尺之間即明陰陽相通非遠
近能隔也

何況近存身切在於心胷

繫辭曰近取諸身遠取諸物近取者金水
之道遠取者日月之精雖陰陽出微而不

脫於人意也

陰陽配日月水火為効證

積陽之精為火火之精為日積陰之精為
水水之精為月不信陰陽感通水火從何

而至還丹之道本自陰陽既有證明還丹
豈無神驗也

耳目己之寶固塞勿發揚

說卦曰坎為耳離為目言水火為金汞之
耳目閉塞耳目無妄發揚

真人潛深淵浮遊守規中

真人謂真寶真寶謂還丹還丹謂金汞金
水潛於泉內遊泳守其規模深泉謂器中
也

旋曲以視覽開闔皆合同

爐中器内旋曲徘徊之間不離金水水火

合同其精也

為己之軸轄動靜不竭窮

為金水之轂軸唯水火之最先火炎而動

水清而靜二氣感化不竭不窮己為金水

也

離氣内營衛坎亦不用聽兌合不用談希言

順以鴻

離為目坎為耳兌為口火氣營衛於内水

形沈靜於外口乃三緘於中口既緘之自

無談也耳既寂默自無聽也順彼鴻鵠希
其音聲此謂火既發動水助飛昇同際不
堅恐其逃逸也

三者既關鍵緩體處空房

三者水火器口也合有關鍵非鑰不開則
金水寬緩其形處此空房謂器中也

委志歸虛無無念以為常

金水在於器中寂然無所為也即與虛無
合體無念為常無念虛無是其常道也

證難以推移心專不縱橫

謂金水隨水火之氣推移於器中專一而
居不復有縱橫縱横謂逃逸也
寢寐神相抱覺寤候存亡
為道之人守一無雜則睡夢之内髣髴神
來神謂太一存亡謂水火也

顏容浸以潤骨節益堅強
金得水而顏容浸潤水得金而形體堅強
非獨陰陽感之亦由水火之用焉
排却衆陰邪然後立正陽
衆陰謂二水正陽謂一金水變為鍳邪氣

自消

修之不輟休蒸氣雲雨行

雲行雨施乾道變化變化金水却成於乾

淫淫若春澤液液象解氷

言金水得水火之氣流液狀如氷之釋也

從頭流達足究竟復上昇

謂金水合和昇為真真人真人謂真寳真寶

是還丹也

往來洞無極怫怫被器中

怫怫者怫靜之貌言金水得水火之氣往

來怫鬱於器中也

反者道之驗弱者德之柄

陰陽反本即道之驗反本者歸之於器器者大道之體弱者謂水水有志德能成於金也

耘鋤宿汚穢細微得調暢

細微謂金穢汚謂水芟夷水體而變成金則細微之間皆得和暢

濁者清之路昬久則昭明

昬濁謂水清明謂金金體既成水性自滅

也

世人好小術不審道淺深

小術謂呑日月之精為房中之法導引服

氣正念存思徒積劬勞終無利益豈知大

還丹之道神妙無方也

棄正從蹊徑欲疾閡不通

閡塞也正謂大還也疾謂小術言還丹遲

而無效謂小術疾而有徵孰知塞其所為

反其正道

盲者不柱杖聾者聽宫商

好小術之人如盲者不策杖聾者聽音而
無所辯
投水捕雉兔登山索魚龍
雉兔居山魚龍在水捕索異處豈可得乎
亦如還丹非類不合也
植麥欲穫黍運圓以求方
以喻還丹非類不獲
竭力勞精神終年不見功
雖竭其智力勞其精神不知金米之由徒
盡終年之費

欲知服食法事約而不煩
還丹之道唯金水水火四者之用省約不煩雖日月至多而所費甚寡
太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因
流珠者汞也汞出於丹砂丹砂者太陽之精汞之別名得火便走故曰常欲去人燒合之時非金華不能留水金華水造水被金留是以相因展轉無失者也
化為白液凝而正堅
火氣銷金金化為液金與水合漸成堅冰

也

金華先唱食頃之間解化為水馬齒瓓玕

金華得火先化為水水與金結如馬齒形

也

陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁門

陽者金也陰者水也金和於水性禀自然

拘繫器中人所為之也

慈母養育孝子報恩遂相銜咽咀嚼相呑

金生於水故云慈母水反為金故曰報恩

咀嚼相呑金水會同之貌也

嚴父施政敎勑子孫
土生金金生水土是金父水是土孫使金
水不離流唯土之功也
五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮
春木王夏火王秋金王冬水王還丹之道
春夏金王秋冬水王又火王此即五行錯
王者也土雖生金而制於金金被陽銷入
於水爲正道安得不榮
三五與一天地至精
水數一火數二一與二爲三土數五一者

器中之水是三五與一也還丹之道唯此
四般四般合成和遂成真寶至精者陰陽
之精氣也
可以口訣難以書傳
書不盡言言不盡意道之微妙書豈能傳
也
子當右轉午來東旋
子為陰右轉午為陽左旋陽為金陰為水
俱得火而流轉
卯酉界隔主定二名

日出在卯月生在酉月以喻水日以喻金
金水相成唯水能定二名之謂金水也
龍呼於虎虎吸其精兩相飲食俱相貪榮
青龍為水白虎為金金水纏食甘於人口
熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾
熒惑火也太白金也金得火氣流轉器中
故云經天殺氣謂熒惑也
狸之捕鼠雀之畏鸇各得其剋何敢有聲
陰水之得火如狸犬之捕田鼠鷹鸇之逐
鳥雀無敢不伏也

不得其理難為妄言

不得金水之理徒懷妄想之言

竭殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖

不諧偶希有能成

廣求石藥竭盡資財既與道違自無成也

如審遭逢覩其端緒以類相况揆物終始

以類者金生水水結為金揆度陰陽即知

終始也

五行相尅更為父母母含滋液父生稟與凝

精留形金石不朽審專不泄得為成道

神樞靈轄曰二氣交會各立五行金木水火土如循環之無竭也故金作而水生水流而木榮木動而火明火炎而土平土積而金成此五行相生也而更相愛者也金入火而銷亡火得水而滅光水遇土而不行土植木腫瘡木逢金而折傷此五行相剋而相惡者也金為父水為母父母相交稟精氣於水火水火不息金水各流其形形不流得成正道正道者還丹之謂也

立竿見影呼谷聞響豈不靈哉天地至象

立竿則影見呼于山則響應覩此尚為靈異
陰陽豈不神哉陰陽者天地之源乾坤者
還丹之本天地謂金水也
若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒殭不得俛
仰當此之時周文揲蓍孔父占象扁鵲操鍼
巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走
謂野葛巴豆毒人食必死之徵金水大還
丹必成之物
河上姹女靈而最神得火則飛不染垢塵鬼
隱龍匿莫知所存欲將制之黃芽為根

河上姹女水之異名儻不入黃芽獨燒於火雖器厚盈尺固塞百重火動則飛黃芽之能止須臾去盡不見纖毫如鬼之隱於冥中如龍之匿於泉下縱有驪珠之目亦不覩其蹤由必使水不東西唯黃芽之力能制故曰金之根

物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精天地自然

天地者陰陽也陰陽合萬物萬物變化有

如牝鷄食穀肥則自生其卵雖成復無雛也蓋謂雌雄未合違彼事原三五謂水火土剛柔謂金水水火火之氣未交金水之形不合水火金水皆是陰陽陰陽之精化為真寶自然之理違此無成也

猶火動而炎上水流而潤下非有師導使其然也

自然之理證使為之金水相須亦如是也

資始統政不可復改

乾彖曰大哉乾元萬物資始乃統天謂乾

道變化不可改移乾金也金能變化故取喻於斯矣

觀夫雌雄交會之時剛柔相結而不可解得其節符

剛柔謂金水雌雄謂水火水火氣交則金水凝結而不可解為得節符節符謂八卦依八節而施寒暑順八卦而列陰陽也

非有巧夫以制御之

巧夫謂造物者剛柔自然而交非造物之能制御也

若以男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初男則背陽而向陰女則背陰而向陽非徒生時看而見之及其死也亦復效之此非父母教令乃陰陽之順宜其然率在交媾定置始先

以喻金水自然生成非由於人抑令和合

坎男為月離女為日日潛逌而沈彩月施德以舒光日受月化體不虧傷

說卦曰坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女坎為男離為女坎

卦陽在陰中故稱女日沈其彩謂金入水中月施其德謂水入金内月變日化受符復行水化於金體不虧缺也

男離卦陰在陽中故稱

陽失其契陰浸以萌晦朔薄蝕掩冒相傾陽

銷其形陰凌生災

日月薄蝕必於晦朔之間月掩於日謂之薄食蓋謂陰凌於陽也言水冒於金此於日月陰陽交會常有此災也

男女相須含吐以滋

男女謂金水相合漸成滋蔓

雄雌雜錯以類相求

雄雌者金水也金合於水以類相交是也

金化為水水性周章火化為土土不得行

金得火氣化而為水水入於金周章成文

火變為土土塡水凝即是水以土為鬼土

塡水不起

故男動外施女靜內藏

男火也女水也火動之時水藏器內

過度淫節為女所拘

金得火氣散入水中却為水之拘執也

魄以檢魂不得淫奢

陽神曰魂陰神曰魄魂魄相合水不淫奢

淫奢過差也

不寒不暑進退得時各得其和俱吐證符

看進退以候時順寒暑而施火欲知金水

之和合先視卦節而證明即是朔旦屯直

事其暮蒙當受也

丹砂水精得金乃并

水生於砂水得金而體易體易之後即是

金水相并

金水相比水火為伍

金水既相比和水火自相隣伍

四者混沌列為龍虎龍陽數奇虎陰數偶

四者謂金水水火也金水得水火之氣混沌而未分龍為水數一虎為金數四而為奇為偶也

肝

青為父肺白為母腎黑為子氣為五行之始

肝主東方木木色青東方純陽之位故稱

父肺主西方金金色白西方純陰之位故稱母腎主北方水水色黑水是金之子故稱子也五行子者氣之始氣著五行之源還丹之始以直言之青為木白為金黑為水氣為火赤也

三物一家都歸戊己

戊己者土也三物謂金水土水欲去土能制之故言都歸戊己

剛柔迭興更歷分布

剛金柔水也金位在西金水得火流轉無

常故言更歷分布也

龍東虎西經緯卯酉

東方青龍木也西方白虎金也日月為經五星為緯此言陰陽交感如經緯之織絡也日出為卯月生為酉為金為水日月為

金水交錯亦如經緯之相逐矣

刑德並會相見歡喜

陽為德陰為刑陰陽相會感而遂通故稱歡喜陰陽者金水也金水和會歡喜亦同也

刑主殺伏德主生起
陰為刑刑主殺陽為德德主生即是金水
水火之位
二月榆死天魁臨卯
立春木王甲從召乙乙懷金氣以還應甲
故仲春殺榆莢榆莢白象金也春分金氣
在卯盜殺春草故榆莢落神樞靈轄曰卯
為河魁二月建卯日月合宿在卯其神河
魁萬物皆生各依本根以類合取水故曰
河魁也

八月麥生天剛據酉

立秋陽氣在酉盜生施養故麥生神樞靈轄曰枝條已定核實俱剛故曰天剛榆死麥生皆是陽盜施生養即是金王之時水入金也水王之時金入水中也

子南午北互為綱紀

子為水午為火水火氣交更相為長也

九一之終

終則復始含元虛危播精於子

九者陽也一者陰也陰陽循環終而復始元者道之本為還丹之道起於建子之初

也

關關雎鳩在河之洲雄不獨處雌不孤居

雎鳩黃離也關關者雌雄相求之聲言金

水和合於𡆇中亦如黃離相求於洲上水

中可居曰洲

玄武龜蛇盤糾相扶

玄武者龜蛇也龜與蛇合盤虬相依即今

之人畫龜以蛇盤之是也以喻金水陰陽

相須也

以明牝牡竟當相須

須相也牝牡兩求之亦如金水俱來合也
故取龜蛇明之
使二女共室顏色相殊令蘇秦通言張儀結
媒發辯利口奮舒美辭推心調諧成為夫妻
弊髮腐齒終不相知

蘇秦張儀同事鬼谷先生學擺合六國談
説却秦然猶使二女為夫妻不可得而成
也亦如使二水相合而成金焉謂純陽純
陰不能交結也
藥物非種名類不同分劑參差失其紀綱

以水投石種類不同若更分兩乖張自然
差失綱紀
雖黄帝臨爐太乙執火八公擣鍊淮南調合
立宇崇壇玉為階陛麟鳳脯腊茅藉長跪祝
禱神祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望
藥物既乖分兩殊别雖先聖咸集鬼神並
臻剌血剖腹亦無所成也
亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用
湯飛龜舞蛇終不可得
諸石藥和水用合還丹同此數流反相乖

戾也

周易參同契卷中　廿

缺六

二十九

周易參同契註卷下

映七

周易參同契卷下

長生陰真人註

惟昔聖賢懷玄抱真服食九鼎化洽無形含精養神通德三元精液湊理筋骨緻堅衆邪闢除正氣常存累積長久變形而仙

聖賢爲黄帝鑄九鼎於荆山而得道其一曰天光鼎二曰地光鼎三曰人光鼎四曰日光鼎五曰月光鼎六曰星光鼎七曰風光鼎八曰音光鼎九曰靈光鼎三元者氣之本正氣者道之宗若欲白日昇天必成

仙道神丹之外徒竭精神也

憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著

爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號

諸石覆謬衆文

魏公憂其後生之徒撰五相類以明其道

故引諸石兼書亂辭使智者用心辯其真

偽也

學者得之韞匵諸身子繼父業孫踵祖先傳

世迷惑竟無見聞

若非通爐火之道窮乾坤之源百代猶不

可知况乎子孫矣

使官者不仕農夫失芸商人棄貨志士家貧

不知至道空竭貨財如此之流可為愚癡

矣

吾甚傷之定録此篇

魏公傷之闡斯文也

字約易思事省不煩

四卦五神真為省學約文

披列枝條實核可觀

披尋藥物真實不虛

分兩有數因而相循故為亂辭孔竅其門智者審思用意參焉

金水斤兩依爻象以取定其餘雜數說並是亂辭智者參詳自知的審也

法象莫大乎天地兮玄遘數萬里

取象於天取法於地天地雖遠感而遂通也

河鼓臨星紀兮人民皆驚駭

河鼓一星主兵紀星在北斗傍河鼓臨北斗則天下兵起是以人民驚駭也

晷景忘前卻兮九年被凶咎皇上親覽視兮

王者退自攺

此喻用火九九者陽之極數皇上土地也王

金也火之至極則土能鎮之使金退而攺

過攺過者謂水逃逸也

關鍵有低昂兮同氣而奔走

關鍵謂固濟不堅則水隨火氣而奔走

江淮之枯竭兮水流注于海

河海縱枯竭器上之水恒流也

天地之雄雌兮徘徊子與午

雄雌者陰陽二氣陽生於子陰生於午循環徘徊不離子午陰陽水火也金水得水火之氣亦不越於南北矣

寅申陰陽之祖兮出入終復始循斗而招搖兮執衡定元紀

昳七 三

寅辰曰呂申建寅之月陽氣大申故言呂申申神曰武德建申之月萬物欲死薺麥生故曰武德以為正當六三合章可貞之位陰陽者水火也金水得水火之氣隨斗而轉衡星主水謂金執水而定其元之綱

紀
昇熬於甑山兮炎火張設下
謂器象甑山炎火設下周武之時也
白虎倡導前兮蒼液和於後朱雀翺翔戲兮
飛揚色五彩
四神在外土居其中是為五色
遭遇網羅施兮壓之不得舉
四神及土共為羅網鎮壓於爐器令水不
得飛也
謯謯聲甚悲兮嬰兒之慕母顛倒就湯鑊兮

摧折傷毛羽漏刻未過半兮魚鱗狎獵起五色象玄耀兮變化無常主㵟㵟鼎沸馳兮暴湧不休止接連重疊累兮犬牙相錯距形如仲冬冰兮瓓干吐鍾乳崔嵬以雜廁兮累積相支拄

此皆水為火逼變化無常或作嬰兒之聲終日號而不嗄或為暴湧之勢晝夜沸而不休象鳥摧折其毛羽如龍鼓怒鱗甲既類鍾乳又似堅冰崔嵬嵯峨積疊枝拄有四神之衛畜五星之光其狀難名約文申

義而已

陰陽得其配兮淡薄而相守

金水為偶守道器中

青龍處房六兮春華震東卯

房六星東方之宿青龍木也二月建卯春

華火動之時也

白虎在昴七兮秋芒兌西酉

昴七星西方之宿白虎金也八月建酉兌

金火盛之時當是時也純陰用事陰既用

事金水俱凝結也

朱鳥在張二兮正陽離南午

火數二朱鳥火之精正陽離南午謂陽沒

復陰生也

三者倶來朝兮家屬為親侶

三為青龍白虎朱雀青龍者木白虎者金

朱雀者火三物相親同為伴侶也

本之但二物兮末之為三五三五之與一兮

都集應二所

二物為金水三為水火土土之數五水之

數一火數二二與一為三即是三五也一

者是器中之水二即金水之謂集會器中

唯此三物耳

治之如上科兮日數亦取甫

擣治之法文武火候一如上經文不再說

先白後黄兮赤黒達表裏

金水相和狀貌如此

名曰第一鼎兮食如大稻米

即黄帝第一鼎也日食稻米三年成道

自然之所為兮非有邪僞道

禀自然而為非邪僞之道能致也

若山澤氣相蒸兮興雲為風雨泥竭遂成塵兮火滅化為土若蘗以染黃兮似藍成綠組皮革煑成膠兮麴蘗化為酒同類易施功兮非種難為巧

以汞投鉛黃芽自出以芽投汞還丹自成是其種也取諸石藥使水為金非類不同徒施功巧終無成之也

唯斯之妙術兮審諦不誑語傳於億後代兮昭然如可考

魏公恐後人不信重此自明也

煥若星經漢兮昺如水帶海

星入漢中煥然明白水流潮海心景之光

言水之得金狀貌如斯也

思之務令熟兮反覆視上下千周爍爍兮萬

徧將可覩神明或告人兮魂靈作自悟揲端

索其緒兮必得其門戶天道無適莫兮常傳

於賢者

皇天無親唯德是輔至誠不歇神必自來

神衣白衣循上從下

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說纖

微未備闕略髣髴今更撰録補塞遺脫潤色
幽深鈎援相連旨意等齊所趨不悖故復作
此五相類則大易之情性盡矣各如其度
古人則辭寡意深今人乃辭多而義寡魏
公恐學者難悟故潤色於其中更撰五相

類以證其易道五相類者以五行相類也
黃老用究較而可御爐火之事真有所據
中央黃老君自然之術爐火象自然以為
之豈無據以真言之黃老是土土鎮壓水
不能飛耳

三道由一俱出徑路

三道謂金水火五行相生皆從一起故云由其徑路耳

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

根株者金水也其餘雜說盡是枝條華葉不足取也

象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰賈旅人君深自藏

冬至之日陰氣傷物先王以是日閉關商

旅不行順侯也仲冬謂十一月也
象時順令節閉口不用談
以土實器不使開張
天道甚浩廣太玄無形容虛空不可覩匡郭
以消亡

太玄虛寂不得見其形容中為稜郭消亡
而凝結太玄虛寂即是寥廓虛無稜郭消
亡即是金水之謂也
謬誤失事緒言還自敗傷
謬誤之中即失金水之事緒也

別序斯四象以曉後生盲

四象謂乾坤坎離亦謂之金木水火四象也

魯國鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂歡榮栖遲僻陋忽略利名執守恬淡希時安平

乃謂北海徐從事參同契起於徐公之作矣

晏然閑居乃撰斯文

即魏公自謂也

歌詠大易三聖遺言

大易言易道三聖謂伏羲文王孔子也
察其所趨一統共論
三聖定易道更無差别也
務在順理宣耀精神神化流通四海和平
陰陽不測之謂神陰陽調和四海自然清
表以為歷萬世可循序以御政行之不煩
魏公潤色之後則可循而行之
引内養性黄老自然含徳之厚歸根反元
黄老有自然之術即道之本元亦道之源
也黄土不動可謂自然也

近在我形不離己身
我形謂金金之不離己身也
抱一毋舍可以長存
一着水也金抱於水故得長生是爲毋舍
也
挻除武都五石棄捐
雄黃出武都山五石謂雲母礜石磁硫雄
黃之類須棄之即還丹自然成
審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連
三條謂金水火唯此三物共成還丹既成

則世俗之人乃為珍寶

俱出異名皆由一門

三物異名甚多由乎一門而出智者詳之

終自悟也

非徒累句諧偶斯文

撰此本為還丹豈徒累其文句

殆有其真礫硌可觀

此文礫硌理甚可觀

使余敷偽披却贅愆

是文字令妙理之紛敷去贅愆使不見有

謂之辭

命參同契唯覽其端辭寡意大後嗣宜遵

辭寡而意大言微而旨深學道之人宜其

遵奉也

委時去世依託丘山循遊寥廓與鬼為鄰

映七 九

虞翻以為委邊著鬼是魏字斯得與鬼不

然其悟道之後何得與鬼為鄰行耳

化形而亡淪寂無聲

魏公初服丹時化形而亡亡後乃與雞犬

同仙矣

百代一下遨遊人間

仙人百代一下遊於人間

陳敷羽翮東西奔傾

羽化之後隨意東西

湯遭厄際水旱隔并柯葉萎黄失其華榮

謂水厄火如湯逢旱也

吉人相乘安隱長生

吉人學道者負荷此法而為還丹必得長生也

鼎器歌

圓三五
器腹圓處圍之而有一尺五寸
寸一分
器口明間闊一寸一分
口四八
從口上際至器下底長三寸二分
兩寸脣
器脣横闊二寸
長尺二厚薄匀
器頂并腹並一尺二寸令厚薄匀平相似

腹臍三

器腹外當中安三箇臍孔闊狹須勻以鐵

穿為器足則入火之際免其動揺

坐垂温

空中懸物謂之垂即明器於爐中懸之而

不著地

陰在上

器中流水

陽下奔

器下有火宻塞爐令火氣下奔

首尾武
初時及欲終並皆用武
中間文
中心用文火也
始七十
初以七十日武火也
終三旬
欲終時三十日還用武火
二百六善調均
初七十日武火中間二百六十日文火 終

三十日武火通計三百六十日即一年功
畢矣
陰火白黃芽鉛
黃芽是鉛之中所出也
兩七聚輔翼人

硇砂固口金水不飛
繕理腦定昇玄
以理石石腦固際之也
子處中得安存
子謂水也水是金子故言子也若以硇砂

理石石腦固濟則子在器中而安存也
來去遊不出門
固濟堅密水遊器中
漸成土性精純
金水凝結漸至堅冰即成還丹
却歸一還本源
鍊金成金是還本也一者道之根源也
至一周甚辛勤
還丹之功一年方畢晝夜不歇可謂劬勞
密防護莫迷昬

固濟堅牢不得體怠
途路遠復幽玄
一年始成方可玄遠變化無準豈不幽玄
若達此會乾坤
若達水火之道即會乾坤之門乾為金坤
為水也
片子雲淨魄魂
日服一稻米即為片子也
樂道者尋其根
尋其根源不離金水等物

審五行

金木水火土

定銖分

一斤當三百八十四銖以應三百八十四

爻

諦思之不須論

審思之不得與非道者論說

深藏守莫傳文

藏諸篋笥毋妄傳人

御白鶴兮駕龍麟遊太虛兮謁仙君錄天圖

号號真人

道成之後福應如斯

周易參同契卷下

廿

[stamp]

周易參同契註卷上

映八

周易參同契注卷上　　映八

無名氏注

乾坤者易之門户衆卦之父母坎離匡郭運轂正輻

繫辭曰乾坤其易之門耶蓋乾得乎純陽坤得乎純陰凡衆卦之陽爻皆得乎乾之陽衆卦之陰爻皆得乎坤之陰故乾坤之陰陽所以為入衆卦之門户也在人則乾為首而備耳目鼻口舌之顯于外者也坤為腹而備心肝脾肺腎之在乎内者也故

凡衆石之屬陽者皆乾之所為其屬陰者
則坤之所為也其始也未有衆卦而坎則
孕於坤之中離則孕於乾之中在人則腎
屬坎而居乎下心屬離而居乎上及坎離
一合則坎運其陽離運其陰以成六十卦

人之坎男離女交媾則衆石實自此而基
也故曰運轂正輻

右第一章

牝牡四卦以為橐籥覆冒陰陽之道猶上御
者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制

外數在律曆紀月節有五六三十日也經緯奉日
使兼弁為六十剛柔有表裏
四卦者乾坤坎離也牝牡者陰陽之道也
以言其大則窮衆卦之陰陽皆四卦而為
之覆冒以言其用則衆卦之陰陽皆四卦

而為之鼓動是其居中以制外亦猶二者
準繩墨於内而規矩自能正於外御者執
銜轡於内而軌轍自能隨於外也以其數
而言則乾之九坤之六坎之七離之八實
為律曆之綱紀也以一月而言則二辰共

五日而六辰共十五日故一月有六五之數也以一日而用兩卦則剛柔相爲經緯相爲表裏者實盡乎此

右第二章

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序

易自乾坤二卦之後則次之屯蒙今言旦屯暮蒙則日用兩卦可知矣若更能依屯蒙之後卦次序而推之則晝夜各一卦而一月可周六十卦也

右第三章

既未至晦爽終則復更始日辰為期度動靜有早晚

易卦終於既濟未濟自初一以屯蒙而推之以至於晦日之旦暮則終於既未可知矣然終則必有始故次月之初復自屯蒙而始也非特日用之有其序則屯蒙必行於子時五日共二辰則上弦行於卯時下弦行於酉時與夫十五十六則行於午時其動之亦有早晚也不可以不察

右第四章

春夏據内體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

陽氣自子生而上升故以春夏爲内體陰氣自午而下降故以秋冬爲外用此言十二月之火候也

右第五章

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理

在易天道有陰陽地道有剛柔人道有仁

義夫陽至於春則發生陰至於秋則肅殺人則象陽之發生而施仁以為賞象陰之肅殺則主義以為罰其喜怒之見於外也如此而修煉之士則體春之發生於陽氣大壯之時在一月則上弦之日也而飛金精蓋春屬木而金精則屬坎之水水能生木乃施仁之義也復體秋之肅殺於陰氣正盛之時在一月則下弦之日也而採藥蓋秋屬金而離宫之藥則屬火火能制金乃討叛之義也如是而象四時則五行豈

不得其理乎

右第六章

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱

坎離為乾坤二用者蓋乾純陽也皆天德也不能以自用也故易曰天德不可為首也而用之則在乎陰乃聰明睿智守之以

愚而後羣龍為之用故曰見羣龍無首吉無首者守愚之謂也坤純陰也兩賤不能以相使亦不能自用也故易曰利永貞而用之則在乎陽蓋自用則迷而得主則利故曰東北喪朋乃終有慶東北陽方也故乾卦言用九坤卦言用六其餘則不言用也故純陽而一陰生則離之虛中乃乾之用也純陰而一陽生則坎之剛中乃坤之用也是故六十卦中之陽爻皆乾中有陰以為之運六十卦中之陰爻皆坤中有陽

以為之運此乾坤所以為衆卦之父母故不在乎衆卦之列而坎離爲乾坤之用故亦幽潛淪匿而不以交位自著夫六虛者謂衆卦之初皆具乎純坤之體而中六位皆虛也惟中六位皆虛故坎離變化於中得以運乾坤之陰陽以周流於六虛之內而後六十卦之體備矣惟其欲周六十卦故陰陽之或上或下或往或來故不可以為典要又曷常有定體哉此坎離雖不用而包囊萬物為道紀綱者實在乎是在人

則乾為父坤為母父之精母之血亦坎離為乾坤之二用也然父母皆不能以自用陽必資乎陰陰必資乎陽及坎離之相交為用則五臟六腑百骸九竅莫不於是而生焉

右第七章

以無制有器用者空故推消息坎離沒亡有者萬物無者一陽之氣也有者魄也無者魂也此言無者謂坎離生陰陽二物而成六十卦故曰消息所謂沒亡者坎離不

用也

右第八章

言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理為證坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功

言土旺四季者蓋五行中土無正位亦猶坎離四卦為乾坤二用而運成六十卦也是以坎管戊離管己以居中也故自初一至初八午用十五卦以象乎春之青又自

八日午至月半用十五卦以象乎夏之赤
又自十六至二十三午用十五卦以象乎
秋之白又自二十三午至三十日用十五
卦以象乎冬之黑故曰青赤白黑皆禀乎
戊己也

右第九章

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知
化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒易
有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦
晦至朔旦震來受符當斯之際天地媾其精

日月相撣持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌
相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成
軀衆夫蹈以出蜎動莫不由

雄陽謂坎也播玄施者謂初變為震次為
兌以至於為乾乾天也天色玄故龍虎經

曰雄陽翠玄水雌陰謂離也化黃包者謂
初變為巽次為艮以至於坤坤地也地色
黃故龍虎經曰雌陰赭黃金

右第十章

於是仲尼讚鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇

關雎建始初昏冠氣相紐元年乃芽溢
昔聖人作易上經始乾坤父母之道也故
易繫曰乾道成男坤道成女下經始咸恒
夫婦之道也故序卦曰有男女然後有夫
婦自天地而言之則乾居上而坤居下是
為不交之否自一身而觀之則離女坎男
之不交是為火水之未濟豈非獨陽不生
獨陰不成而曠然洞虛者乎及其天地一
交而為泰水上火下則為既濟豈非天地
交而萬物生男女交而志通者乎故聖人

序詩則以關雎為首而夫婦之道愈正矣

右第十一章

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘伸以應時故易統天心

易與天地準非聖人莫能明之

右第十二章

復卦建始萌長子繼父體母因立兆基（坤上）消息應鍾律升降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌丁受上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍

視卦節兎者吐生光七八道已訖數十五屈折
低下降

右第十三章

十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦
二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪
與繼體復生龍

日月相會之地謂之辰故一年十二度會
也而會必於朔故曰日月合璧謂之朔惟
其朔旦之合璧故月魄有時而蝕日然日
月皆逆行於天而日一日行一度月則一

日行十三度強也月至三日而明始生則去日已僅四十度故當其日之西沉而月受日之魂如純坤之得一陽也是為震卦而見於西方庚位之上故震管庚及至八日去日愈遠陽魂日盛是為兑卦當日西沉而月之行已至於南方丁位之上乃上弦也故兑管丁及至十五日則日月相望而陽意滿矣故為乾卦當日西沉而月已出於東方甲位之上故乾管甲方其月魂之滿也及至中霄壬子之時而陰魄已生

矣是為離卦故離管壬至十六巳後陰魄始見如純乾之得一陰也是為巽卦方其魂之初生也則可自日沉而定其所管之方隅及其魄之巳生也其出愈遲則月之行住尤不可以日沉而定之矣故其定之

也則以日出而辨明之故十六巳後其日將升而月始抵於西方辛位之上故巽管辛至于二十三日取日巳近而陽魂巳消其半是為艮卦當日之升而月之行度方至于南方丙位之上故艮管丙乃下弦也

古人云近一遠三謂之弦上弦則去日前行為未遠故為近一下弦則去日為尤遠而反在日之後故為遠三自二十三至于月末則陽意消盡復為坤卦當日之升始至于東方乙位之上故坤管乙惟其陰氣既極而陽意巳於晦夜子癸之時孕之矣是為坎卦故坎管癸至于次月復受震庚之符故曰繼體復生龍蓋震為龍故也

右第十四章

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六

亦相應十五數四者合三十陽氣索滅藏八卦
布列曜運移不失中
乾管甲而亦管壬坤管乙而亦管癸據橫
天甲子坎亦管癸離亦管壬何也蓋乾卦
純陽陽極而一陰生是乾於陽極之時而
離已生矣坤卦純陰陰極而一陽生是坤
於陰極之時而坎已生矣故曰壬癸配甲
乙乾坤括始終陽氣索滅藏者謂至三十
日則化純坤體故無陽矣亦如月至三十
日則無光矣

右第十五章

元精眇難覩推度效符證居則觀其象準擬其形容立表以為範占候定吉凶發號順時令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中稽於人心參合考三才動則循卦節靜則因彖辭乾坤用施行天地然後治可得不慎乎

火候之訣最為精妙非常情所能推測宜細推詳與彼相符以為圖象庻有形容為可擬也此非上察河圖文之謂乎其次則立表于地以占時候可以為人之軌範非

下序地形流之謂乎又其次方得順時以舉事無過無不及之失非中稽人心之謂乎如是則三才既定卦節無差斯與天地合德日月合明與鬼神合其吉凶矣可不慎乎

右第十六章

御政之首管括微密開舒布寶要道魁柄斗指辰十二統化綱紐爻象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四七乖戾二十八宿誃離俯仰

御政之首言行金丹之初須先括定微密

之旨使心下瞭然如數一二然後方隨斗所指以收衆寶次第而行之綱紐既定循爻象而動則吉凶無不應五緯即五行四時也相為錯綜各順其理故能隨時感應四七者二十八宿布於四方為周天三百

缺八　十

六十之躔度苟前後之或失其序俯仰謬離則乖戾集可不戒哉

右第十七章

文昌統録詰責台輔百官有司各典所部

文昌言人君發政之所台輔喻坎離百官

喻六十卦

右第十八章

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡之緒或君驕溢亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法譏刺詰過貽主

人君驕逸亢滿謂臨爐不能定銖兩不依法度臣邪行不順軌謂六十卦之用前後失序則適以害神室胎仙也

右第十九章

辰極受正優游任下明堂布政國無害道内
以養己安靜虛無原本隱明内照形軀閉塞
其兊築固靈株三光陸沈溫養子珠視之不
見近而易求運三光入内故曰陸沈
辰極謂斗也人首象天正泥丸宫也受正

者謂搬運坎離之龍虎而朝納於此然後
得以優游任下謂運火以煉之也泥丸之
前一寸為明堂又自此而後入三田之内
故國無害道而可保其長久也雖然又當
明内丹以養己使安靜於虛無之境夫原

本既隱然內照形軀如水生珠而崖不枯此言坎宮之鉛也至於收離宮之汞與夫龍虎以固築靈株則全藉心中五華之氣也苟非閑塞其兊則難以收之兊口也此吾身之真氣非外氣也故曰近夫三光者日月星也

右第二十章

黄中漸通理潤澤達肌膚初正則終脩榦立末可持一者以掩蔽世人莫之知(一者水也)

黄中脾也能化砂石之藥以養四肢及五

藏以生枝葉故曰終脩末可持也一者水
也謂水能勿妄泄亦能自内以養己但世
人未曉也

右第二十一章

上德無為不以察求下德為之其用不休上
閉則稱有下閉則稱無無者以奉 上上有神
德居此兩孔穴法金氣亦相須

上德下德者謂離為心而居上其中有玉
液可為還丹而有益於人故曰上德坎為
腎而居下其中有金液亦為還丹而有益

於人故曰下德夫欲採玉液固不假於脩為欲採金液非假於爐竈而脩為不可得也及其閉而塞之也玉液已閉而入於玄膺謂玄牝也則喜其有歸也金液已閉而入於尾閭關則喜其無漏也此稱有稱無之辨金液則自下而上以為魄玉液則自上而下以為魂故曰神德居

右第二十二章

知白守黑白金黑水也神明自來白者金精黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄含黃

芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華
被褐懷玉外爲狂夫
玄天色也黃地色也言純乾之守陽極生
陰而離已生焉離出而生巽生艮以至於
坤此言含黃芽也人之受胎也本於父精
遂化而生五藏故五藏之金以胃爲主存
於腎則爲金飛金晶則用河車以運之也
河車即氣自北方而直至泥丸也
右第二十三章
金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞真

人至妙若有若無髣髴大淵乍沈乍浮退而分布各守境隅

金能生水故曰母金金在坎中故曰隱子胎坎為腎腎雖金之子必先藏于母之胞而後有此身也雖然其初藏於母胞也非真人之存於胞中安能若是之至妙自其妙而觀之方以為有而塊然一物方以為無而萬物具焉若沈浮於大淵之中不可以常情窺也及其退而分布則五藏六腑百骸九竅莫不由此而具焉

右第二十四章

採之類白造之則朱煉為表衛白裏貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高

人身上為天下為地當其未有是身也則受父之精而後能有此天地故精氣為先也易以乾為首坤為腹是也方圓徑寸乃丹田也金在坎中其色白方其採之也不得乎南方之朱安能以造成金丹哉亦猶父之精必得乎母之血然後可以盡生成之義是故白居乎裏以為貞而離為表衛

以煉於外故能相皆於方寸之中矣蓋純陰之中一陽復而為坎然後化為震為兌以至於為乾純陽之中一陰生而為離然後化而為巽為艮以至於為坤是則坎離者先天地而生故能巍巍然如是之尊高也

右第二十五章

旁有垣闕狀似蓬壺環匝關閉四通踟蹰守禦密固閼絶姦邪曲閣相通以戒不虞可以無思難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者

昌失之者亡動靜休息常與人俱
垣闕臀部之宮也曲閣尾閭關戒不虞者
防夢寐而或泄也惟能平日無邪思則可
矣動之則失靜而休息則存矣

右第二十六章

是非歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲
以日辰陰道厭九一濁亂弄元胞食氣鳴腸
胃吐正吸外邪晝夜不臥寐晦朔未嘗休身
體日疲倦恍惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清
澄居累土立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象

夢寐感慨之心歡意喜悅自謂必延期遽以
夭命死露腐其形骸舉措輒有違悖逆失樞
機諸術甚衆多千條有萬緒前却違黄老曲
折戾九都

歷舉旁門小法使後學知所戒也

右第二十七章

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不
休服食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡
能存能亡長樂無憂道成徳就潛伏俟時太
一乃召移名中洲功滿上昇膺籙受圖

言同契之書能用心以明之則金丹之旨無出乎是

右第二十八章

火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬樞汞日為流珠青龍與之俱擧東以合

西魂魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾銖有三百八十四亦應卦爻之數

上弦鉛八兩下弦汞八兩一兩二十四銖合十六兩言之有三百八十四銖應六十

四卦三百八十四爻也故曰乾坤體乃成白虎者坎中之銀也非假偃月爐以煎熬之終莫能得是寶也謂之樞者既得是寶則欲其自曲閣之道以運之使至泥丸而後止其次則離為日流珠自玉池而出而青龍亦與之同塗而至苟能以汞龍自玄牝門而入則龍與虎合故曰舉東以合西也虎為魄龍為魂則自相拘於爐鼎之內矣

右第二十九章

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沈淪於洞虛金復其故性威光鼎乃熺

金即坎中液也得離火以煉之愈堅而愈瑩日即離也月即坎也坎離不以金火既施於用而遂失其明而金亦常不失其重者生生而不窮也日月之形常如是者其源本至堅固也雖然惟金火施爲金丹之

用則可以如是茍為不然則黃庭經所謂
葉去樹枯失青青氣亡液漏非已形者又
不可與此同日語也經曰初正則終脩幹
立末可持此之謂也大抵金常生於坎亦
隨日䰟之消長而為盛衰也故朔旦受日

符則愈生而愈盛自陰符生而至於晦則
月魄化為坤矣故金返歸其母乃坤之土
為金之母也故雖然陰極則陽生故月於
晦夜已包乎日之䰟如坎之孕于坤中也
但其明未著於外而特隱藏於匡郭之中

而沈淪於洞虛之內也然當此之時金丹
得以復其故性而其明愈熾矣

右第三十章

子午數合三戊己號稱五三五既諧和八石
正綱紀呼吸相貪欲佇思爲夫婦黃土金之
父流珠水之母水以土爲鬼土鎮水不起朱
雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸
厚土三性既合會本性共宗祖

坎爲水一數也離爲火二數也合之而爲
三矣坎管戊而離管己戊己屬土五數也

故為三五二者夫婦之義故和諧八石者
黃庭經以為八素瓊是也謂自初八而至
十五八日所採之丹資也二者相貪為夫
婦必須呼吸以求之蓋出日則呼入月則
吸黃土脾液也故能生金肺液也流珠謂

太陽流珠亦肺液也故能生坎水然坎水
之為物當陰符一至則陽氣索滅藏體魄
化為坤坤屬土故水為之鎮而微弱不振
矣非得火精而為之調和安能以返其魂
哉惟當陰盛火消之餘故此水終為土所

制而無生意矣然謂之水盛而不言陰盛者蓋自下弦而至三十日以時則屬乎冬以方則象乎北故曰水盛三性共祖宗者蓋人之始受胎也以父精為主而化成五藏故五藏之五行皆宗於水也

右第三十一章

巨勝尚延年胡麻也還丹可入口金性不敗朽故為萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨熏蒸達四肢顏色悅澤好髮白皆變黑齒

落生舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免
世厄號之曰真人
坎中之金制為還丹終不敗朽故萬物之
中最為寶也七七遊四季者謂坎離二卦管
戊己而布六十卦於三十日之內分為四
時故一月奪一年之氣候坎金離汞自入
爐鼎之外則用之以養內丹其金汞之入
五藏不啻如雲霧之散如風雨之潤故能
熏蒸四肢以及老成童者豈不有本於此
哉

右第三十二章

胡粉投火中色壞還為鉛冰雪得温湯解釋成太玄金以砂為主禀和於水銀變化由其真終始自相因欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈為珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下

胡粉乃以鉛為之令投於火而復為鉛冰雪自水而結之投於温湯亦化為水是循

金丹亦藉砂和水銀為之及火滅而復其本性以見物之有本而終始不能以自壞也修煉之士其可外坎離而別用其心也哉

右第三十三章

世間多學士高妙負良才邂逅不遭遇耗火亡貨財據按依文説妄以意為之端緒無因緣度量失操持擣冶羗石膽雲母及礜磁硫黄燒豫章泥汞相煉飛鼓下五石銅以之為輔樞雜性不同類安肯合體居千舉必萬敗

欲黠反成癡僥倖訖不遇聖人獨知之稚年
至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪
蹊管窺不廣見難以揆方來
智不足以明是理切莫妄意以有為妄意
而為之反為識者之見哂

右第三十四章

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文
王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以
輔之三君天所挺迭興更過時優劣有步驟
功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形

易忖量無兆難慮謀作事令可法為世定詩書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋目登高臺

易書之作乃成於三聖之手豈易明哉況金丹之旨有體乎易其微妙隱奧尤過乎是

右第三十五章

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊為賢者談曷敢輕為書若遂結舌瘖絕道獲罪誅寫

情著竹帛又恐泄天符猶豫增歎息俛仰綴
斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其綱紀
枝條見扶踈

六百篇者蓋一年除二月八月息火而一
月每用六十卦十箇月總有六百卦也幽
明幽謂天地之道明謂人也

右第三十六章

以金為隄防水入乃優游金計十有五水數
亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以為
真金重如本初其三遂不入火二與之俱三

物相合受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃轝馬歲月將欲訖毀性傷壽年形體為灰土狀若明窻塵

十五者謂十分取其五也乃自初一至十五日則自上弦之日採金也故下曰水五

分水乃玉池神水也亦然其三不入者乃一日作四分分也金水皆取一分而餘二十三日不入也火二者陰陽二段加減火也金即坎中之陽水即離中之陰乃玉池清水也歲月將欲訖者在十二月則坤卦

之訖在亥月也在一月則訖于坤乙三十日也在一日則訖于亥時也火之陽魂皆於此而滅故曰毀性一日奪一小年一月奪一中年十二月奪一大年皆至於年終則傷其明也惟其毀傷如是則月之形體有類乎灰土而狀亦何異於明窻塵哉

右第三十七章

擣治幷合之持入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒溫周

旋十二節節盡更須親氣索命將絶休死亡
白鬼魂色轉更為紫赫然成還丹粉提以一丸
刀圭最為神
擣治并合之言衆藥皆聚也赤色門謂鼎
也固塞完堅勿令有漏然後發火以燎之

始文終武用審寒温妙至火度一周則氣
索火絶魂消魄復而丹已成矣非神而何
右第三十八章
推演五行數較約而不繁舉水以激火奄然
滅光明日月相激薄常在晦朔閒水盛坎侵

陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然

月本無明藉日以為明惟月至晦則變純坤體矣而坎陽巳孕于中故常當晦朔之交而月或侵陽故有舉水激火之說坎侵陽離晝昏乃月食日也此亦交感自然之謂也

右第三十九章

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣傚聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南煉秋石王陽加黃芽賢

者能持行不肖毋與俱古今道猶一對談吐
所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露
昭昭不我欺
名者有實之可名也字則表而出之又涉
於無名也有者魄也其情也無者魂也其

性也惟金丹至火滅乃得復其性而成丹
矣雖然金丹之旨亦須留心精審則厥旨
自明非有隱也

周易參同契注卷上

周易参同契註卷中

映九

周易參同契注卷中　映九

無　名　氏　注

乾剛坤柔配合相包陽禀陰受雄雌相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序元基四者混沌徑入虛無六十卦周張布為輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

自初一至十五日乃乾包坤自十六至三十日乃坤包乾月之為物其初徒有其質

而受陽光然後明焉元基者坎離也四者
添乾坤也入虛謂不用輿者載六十卦而
行也君即心也

右第四十一章

君子居其室出其言善則千里之外應之謂

映九 一

萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節
藏器俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘
六十卦各自有日

發號出令順陰陽節言採取丹藥幷火候
也自六十卦而言之一日當用兩卦自發

火而言之一日即朝暮用兩時也故但以
屯蒙言之乃乾坤後之初卦也但行之自
有進退耳故用時前後不同也且如半夜
子時一陽之生也當體一陽而用火丑時
二陽生則體二陽而用火以至巳時則當
用六數火也一數即三氣象一陽爻也二
數即三度行二氣象二陽爻也以至六數
則三度行六數象六陽全也乃有八變而
成卦之道也反陰符一生於午則退一數
而行五數火退至于亥則六陰全而無火

矣其曰屯用子申者乃指屯卦而言之也
蓋上坎下震為屯卦震卦則初起庚子坎
卦則次起戊申也又曰蒙用寅戌者亦指
蒙卦言之也蓋上艮下坎為蒙卦坎初起
戊寅而艮次起丙戌是也以是見一卦之

各有朝暮也直日卦而言之則六十卦記
於十二時之中其用則各有先後但一日
無出兩時而行火故總以屯蒙言之

右第四十二章

聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆

之者凶順之者吉按歴法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝為賊

自初一至十五日施明於月故曰當仁自十六至三十日月魄漸以掩明故曰設刑

右第四十三章

二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲湧沸羣異旁出天見其怪山崩地裂孝子用心感動皇極近出己口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由

平曾臆

冬至象子時夏至象午時春分卯時秋分酉時冬至一陽生則行一數火至六陽極則行六數火夏至一陰生則減一數火只行五數至六陰極則火數減減且以冬至之月論之一月只行一數火皆於子時行之十二月皆然如月火自初一至初三早皆以子時行之自初三晚至初五皆以丑亥時行之自初六至初八早皆以寅戌時行之自初八晚至初十皆以卯酉時行之

自十一至十三早皆以辰申時行之自十三晚至十五皆以巳未時行之自十六至十八早皆以午時行之自十八晚至二十皆以巳未時行之自二十一至二十三早皆以辰申時行之自二十三晚至二十五皆以卯酉時行之自二十六至二十八早皆以寅戌時行之自二十八至三十日皆以丑亥時行之此第五篇曰用之有早晚是也至於十二月二陽生所行二數火亦然由是而觀則自一陽至六陽可默而知

矣

右第四十四章

動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反復

與氣相得者如子時一陽生即可行一數火也雖月時日三者相併亦可徐徐而行之不可連發也如欲遽行丑時寅時之火適所以為害也何者蓋二時無二陽三陽以相應故也此所以貴乎與氣相得

右第四十五章

晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精光

自朔至晦火數皆當合符不可有過不及之患惟於上弦以至下弦皆混沌之際牝牡於此而相從坎離之滋液於此而流通宜於丑寅之時乃箕斗之度也宜採取以應之右轉者逆行也嘔輪月華也吐萌日

華也潛潭坎離之宫也

右第四十六章

昴畢之上震出為徵陽氣造端初九潛龍陽
以三立陰以八通故三日震動八日兑行九
二見龍和平有明三五德就乾體乃成九三
夕愓虧折神符盛衰漸革終還其初巽繼其
統固濟操持九四或躍進退道危艮主止進
不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天
位加喜六五坤承結括終始韞養衆子世為
類母上九亢龍戰德于野用九翩翩為道規

矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與
昴畢之上庚方也一陽始生於卦為震於
爻為初九三日哉生明初八為上弦二陽
已盛於卦為兌於爻為九二十五日三陽
滿於卦為乾於爻為九三十六後一陰生
於卦為巽以純乾言之則於爻為九四下
映九 五
弦為艮卦謂之不得逾時者言採取銖兩
不可過也以純乾言之則為九五自二十
三至三十日坤卦也故以坤承言之然以
六五言者蓋陰符皆以坤為主故以六五

言之在純乾為上九陽消已盡陰極復生
故以用九終之

右第四十七章

循據璿璣升降上下周流六爻難可察覩故
無常位為易宗祖

璿璣正天文之器也陽氣生則自下而上
陰氣降則自上而下周流六爻互消長於
六爻之内以成六十卦不可為典要此剛
柔二者所以為易之宗祖也

右第四十八章

朔旦為復陽氣始通出入無疾立表微剛黃
鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得常
右第四十九章
臨爐施條開路正光光耀漸進日以益長丑
之大呂結正低昂
仰以成泰剛柔並隆陰陽交接小往大來輻
輳於寅運而趨時
右第五十章
漸歷大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑
右第五十一章

德相負晝夜始分

右第五十二章

夬陰已退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵

右第五十三章

乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干

右第五十四章

姤始紀序履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰陰為主人

右第五十五章

遯去世位收斂其精懷德俟時栖遲昧冥

右第五十六章

否塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

右第五十七章

觀其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮薺

麥牙蘖因冒以生

右第五十八章

剥爛肢體消滅其形化氣既竭亡失至神

右第五十九章

道窮則反歸乎坤元恒順地理承天布宣

此言十二月火乃年火也惟卯酉亥三月

不用火者乃火敗在卯死在酉絶在亥故也五行中之生金怕死火是也故息火以應之

右第六十章

玄幽遠渺隔閡相連應度育種陰陽之元寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王承御千載常存

玄幽遠渺隔閡相連指坎離幽遠雖不相通而實有相通之道應度謂上弦下弦之

内也育種者即陰陽之元也陰之元始於離陽之元存於坎先迷者言離之陰不為先倡故上弦先育陽之元陰之育則在下弦焉為主君者亦男正位乎外女正位乎內也

右第六十一章

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所禀軀體本一無元精雲布因氣托初

後末者即延命却期之事也先此謂人之受胎之始始於無物也及自元精一布而

因氣托初則百骸九竅無不備焉還丹之法正體乎是

右第六十二章

陰陽為度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互為室宅性主處內立置鄞鄂鄞鄂形貌也情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象

真一難圖變而分布各自獨居

魂之與魄互為室宅以火候言之則日魂交月魄而有進退之義以坎離言之則坎男之精氣不得乎離女之胎以養則不能成金丹以一身言之則百骸九竅六腑五

藏非得乎五金之氣以為之根本亦不能以長存是知火氣神所以為魂而實質所係皆魄也故魂無魄則無所寓魄無魂則為棄物矣故營於外者為情魄之用也處於内者為性魂之用也乾動而直氣布精

流類男子之交合也坤靜而翕為道舍廬
類女子之胞胎也故剛施而退則柔化而
愈滋在修煉之士九還七返八歸六居其
道亦然也九還者乃三千行滿為九年之
數以象懷胎九月餘也七返者乃鉛汞龍
虎血氣神也皆欲返於三田八歸者乃八
百功成謂一月八兩一年九十六兩故九
年積而為八百餘兩以歸丹田也六居者
乃天地之六子也始三年則育長男長女
於下田中三年則育中男中女於中田末

三年則育少男少女於上田也男女二者坎中之金也女赤者離中之砂也則共定矣即前所謂臨爐定銖兩也上善即離中之陰自道生一則為坎中陽自坎中陽之變化則五藏六府百骸九竅莫不各有定居

映九　九

也

右第六十三章

類如雞子白黑相符縱廣一寸以為始初四肢五藏筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑若鉛

言人自受胎而至生養也縱廣一寸愚嘗
讀釋難經云以同身寸為尺與升斗之度
有曰方寸為兩則知人於胞胎之始亦自
此一寸而始也前言八兩者其定於此乎

右第六十四章

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能
得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存
身切在於心胷陰陽配日月水火為效徵
此言坎為月而中有水也離為日而中有
火也其與陽燧取火方諸取水何異哉

右第六十五章

耳目口三寶固塞勿發揚真人潛深淵浮游
守規中旋曲以視聽開闔皆合同爲已之樞
轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兊
合以不談希言順鴻濛三者既關健緩體處
空房委志歸虛無無念以爲常證難以推移
心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顔容
浸以潤骨節益堅强排却衆陰邪然後立正
陽修之不輟休庡氣雲雨行淫淫若春澤液
液象解冰從頭流達足究竟復上昇往來洞

無極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄
耘鋤宿污穢細微得調暢濁者清之路昏久
則昭明
反者謂老翁復丁壯耆嫗成姹女也此道
之驗也弱者謂自卑者人尊之自後者人

先之故為德之柄污穢者在己不善之行
也細微者精微之道也濁昏者乃和光同
塵埋光鏟彩之道也此皆養道於外者也
自怫怫被容中以上皆養道於內者也易
曰離為目坎為耳兌為口三者各有神存

馬既言固塞又言闢健目固可瞑口固可合而耳則以兩手掩之又曰緩體處空房謂當寤寐之時則瞑目掩耳閉口嚙齒使内常聞風雷之聲火氣閧閧然而不絶則神氣自存如是則陰邪盡却而正陽自立勤而行之則和氣流暢而養於内者如此

右第六十六章

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速闕不通猶盲不任杖聾者聽宮商沒水捕雉兔登山索龍魚植麥欲穫黍運規以求方竭

力勞精神終年無見功欲知服食法事約而
不繁
世之好善者初無大見識得一小法則喜
不自勝以為天下無能知者適所以自蔽
也

映九

右第六十七章

十一

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化
為白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化
為水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時
陰拘畜禁門慈母育養孝子報恩嚴父施令

教敕子孫五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳

太陽首也流珠肺液也黄庭經謂七液洞流衝廬間廬謂廬額之間也惟此一液易於去人蓋人皆惡之也金華者腎液也肺屬金腎屬水子母相聚馬齒闌干之言其多也陽者乃日魂也亦為性也慈母乃坤也坤為腹而生五藏之液故五藏之液能養其身嚴父乾也乾為首必須五藏之液

上至泥丸宮而後能化之為金丹火性銷
金若火謂離宮之液也採之必在下弦下
弦象秋位在手酉金旺之時也金伐木榮
金歸宮之液也飛之則在上弦上弦象春
位在手卯木榮之時也三者心肺肝也五
者脾也一者腎也欲成金月須藉乎此故
曰天地至精

右第六十八章

子當右轉午乃東旋卯酉界隔主客二名龍
呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪便遂相

銜噤咀嚼相吞熒惑守西太白經天殺氣所
臨何有不傾貍狗守鼠鳥雀畏鸇各得其功
何敢有聲
子坎午離右轉東行逆行也謂採藥飛金
晶之事也坎居北而在下必欲右轉而上

升離居南而在上必欲東行而下降卯木
也龍也酉金也虎也二者所主之名雖不
同然一呼一吸而二者相會交相制伏不
能飛走西與太白皆金也其始也金離子
胎一吸之間而熒惑得以守其金故金隨

熒惑而竟經於天矣太白既經天復能制伏青蒼龍故六十八篇内曰火性銷金金伐木榮是也故黃庭經曰出日入月呼吸存得之者皆相制伏也不服則有聲

右第六十九章

不得其理難以妄言竭殫家室妻子饑貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢覩其端緒以類相況揆物終始

五位相得而各有合類相況也火候文武

物終始也

右第七十章

五行相尅更為父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得為成道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輙僵不得俛仰當此之時雖周文揲著孔子占象扁鵲操鍼巫咸扣鼓安能令蘇復起馳走

五行推相制伏則不飛走不飛走故能相生且立竿必見影呼谷必傳響五行相聚

而必成丹可知矣

右第七十一章

河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽為根

姹女離中五華之氣也經中常言閑口者恐其散於外也此又非呼吸所求之氣也惟此氣中有真一之水乃氣為水母也黃芽者即坎金之所化也二者雌雄相求故不能以相捨

右第七十二章

物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫
何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化
之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下
非有師導使其然也資始統政不可復改觀
夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其
節符非有工巧以制御之若男生而伏女偃
其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生時著而見
之及其死也亦復效之此非父母教令其然
本在交媾定制始先
男生而伏喻坎為男必伏而收之黃庭經

曰後畢是也女偃其軀喻離為女必仰而收之黃庭經曰前昴是也如是而後得交媾之義故後七八篇曰子南午北

右第七十三章

坎男為月離女為日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕掩冒相傾陽消其形陰凌災生男女相須含吐以滋雌雄錯雜以類相求

施德舒光乃男女相須以類相求也惟日魂加月魄謂行火也至晦朔之交月魄或

時掩日若到朔旦則宜施微陽勿令陰氣
侵陽太甚恐有所損
右第七十四章
金化為水水性周章火化為土水不得行故
男動外施女靜内藏淫度過節為女所拘魄
以鈴魂不得淫奢不寒不暑進退合時各得
其和俱吐證符
男動外施女靜内藏與二十二篇上德下
德同意
右第七十五章

丹砂木精得金乃并金水合處木火為侶四者混沌列為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子脾黃為祖子五行始三物一家都歸戊己

丹砂心中氣也肝屬木故能生火金肺液也常與肝液為一然金本以水為子故與之合木以火為子故與為侶肝為龍三數也為火之父肺為虎四數也為水之母腎為金之子脾乃腎之祖三物者木火一也金水二也土三也一家者皆吾身之所有

也離管己坎管戊功實歸之

右第七十六章

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午北互為綱紀一九之數終而復始含元虛危播精於子

東震肝也龍也西兌肺也虎也南離心也北坎腎也當上弦之日以至十五日則飛坎宮之金自北而南當十六至下弦之日

則採離宮之藥自南而北故曰子南午北然龍常隨火虎常隨水故坎離交媾而金木不得以間隔故龍交乎虎虎交乎龍遂曰龍西虎東大抵金丹專以坎金為主復終之以含元虛危播精於子

右第七十七章

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠糾相扶以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝令蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推

心調諧合為夫妻弊髮腐齒終不相知若藥物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黃帝臨爐太一執火八公擣煉淮南調合立宇崇壇玉為階陛麟脯鳳腊托籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加水除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

自開闢以來有天地而後有陰陽有男女而後有夫婦有日月而後有魂魄有心腎而後有氣液要在上下相交雌雄相嫌而

後有生生不窮之理豈孤立所能獨存哉

周易參同契注卷中

周易參同契註卷下

映十

周易參同契注卷下

無　名　氏　注

惟昔聖賢懷玄抱真服煉九鼎化跡隱淪含精養神通徳三光津液腠理筋骨致堅衆邪辟除正氣常存累積長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根托號諸石覆冒衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不仕農夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定録

此文字約易思事省不繁披列其條核實可觀分兩有數因而相循故為亂辭孔竅其門智者審思用意參焉

昔聖賢服煉九鼎含精養神與三光合其德故能津液充於腠理之間使筋骨堅致

正氣常存而為仙矣但文籍之著以示後人托號諸石其義頗深隱而難明故後學終無所見不得其門而入今魏公著此使知鉛汞之分兩有數火候之相循不亂學者更宜審思焉

右第七十九章

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭晷影妄前却兮九年被凶咎皇上覽視之兮王着退自改關鍵有低昂兮害氣遯奔走江淮之枯竭兮水流注于海

天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀

天地之間有玄溝者乃黃河之水天上來經流于北方者也在人則北方河車實似之河鼓之星在河邊也在人則坎男也星

紀北斗之分野也在人則自北方河車而直上以達泥丸之宫也人民譬則一身之內也在人欲飛金晶則必震動于內故曰驚駭至如晷影前却者謂坎為月坎中之陽則為月之晷影前却者却之而不使前謂妄洩也如水之妄行故堯有九年之水而凶咎是作皇上即上清真人知其不可故王者當退而攺過王者心神也關閉之道不可不謹其或有低昂而不定則邪氣得乘而害之矣江淮者南方之水道也在

入則為離中之陰自玉池而出之比也其
所以枯竭者則其水流注於海而不知蔭
注之道也夫天地之一雌一雄不出乎子
坎午離之徘徊而飛翔也寅者火之所由
生亦火之所聚乃易所謂艮之成終而成
始者也申者水之所由生亦水之所聚乃
易所謂致役乎坤又曰坤作成物者也其
可不循斗之所指以定其用哉

右第八十章

升熬於甑山兮炎火張設下白虎唱導前兮

蒼液和於後朱雀翺翔戲兮飛揚色五彩遭遇網羅施兮壓之不得舉嗷嗷聲甚悲兮嬰兒之慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽刻漏未過半兮魚鱗狎鬣起五色象炫燿兮變化無常主潏潏鼎沸馳兮暴湧不休止接連重疊累兮犬牙相錯距形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳崔嵬而雜厠兮交積相支拄

熬鼎也甗山竈也白虎肺液也蒼液肝龍也朱雀乃心吐五華之氣也故有五彩而屬火焉火得坎水而制之如朱雀之遇羅

綱故火只得與蒼液之毋相戀而在於鼎中刻漏未過半者子時也子時初施微火以煉之故其波如魚鱗然狎鬣而起其曰無常主者謂火氣日增故變化無定論極而至於武火則暴湧矣連疊積累如犬牙相錯如鍾乳闌干以至雜厠而相拄者又前後不已之所形容也

右第八十一章

陰陽得其配兮淡泊而相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱

雀在張二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬為親侶本之但二物兮末而為三五三五并與一兮都集歸二所治之如上科兮日數亦取甫

卯東方震卦房宿之所居也其時屬春其物華在人為肝為青龍謂之六者六水之成數也言當上弦之後大壯之卦卯位也則飛坎宮之水是也酉西方兊卦昴宿之所居也其時屬秋其物芒在人為肺為白虎謂之七者七火之成數也言當下弦之

內觀卦酉位也則揉離宮之火是也午南
方也張星之分野也謂之二者地二生火
也陽氣於此乎極日魂於此乎滿火氣至
此而盛故曰正陽夫六者鉛也七者汞也
二者火也三者常相親爲一則丹成矣火

虛物也其實鉛汞二物其終也東三南二
爲五也西四北一爲五也中宮脾土亦五
也故爲三五皆歸於鼎併爲一也都集歸
二所者玄牝尾閭也上科者入鼎之謂也
以日數而行火尤不可以不謹

右第八十二章

先白而後黃兮赤黑達表裏名曰第一鼎兮
食如大黍米自然之所為兮非有邪偽道若
山澤氣相蒸兮興雲而為雨泥竭遂成塵兮
火滅化為土若蘗染為黃兮似藍成緑組皮
革煑成膠兮麴蘗化為酒同類易施功兮非
種難為巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於
億世後兮昭然自可考煥若星經漢兮昺如
水宗海思之務令熟兮反覆視上下千周燦
彬彬兮萬徧將可覩明神自告人兮心靈乍

自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適
莫兮常傳與賢者
肺屬金白也脾屬土黃也蓋肺液自衝廬
而下脾液自黃野而升此二者常相會合
赤心氣也黑腎氣也此二者亦常相為表
裏四者俱會於泥丸宮故為第一鼎及其

成丹則一日大如黍米以入丹田之內非
妄語也實天地自然之道耳豈不如山澤
通氣而能興雲致雨乎火盛則泥竭化而
為塵及其火滅復歸于土此乃陽魂初加

於坤為震至十五日遂無坤矣及陰符浸
盛則坤體復故是也其所以飜來覆去如
蘗則為黃藍則成緑葷煮為膠蘗化為酒
皆其所自然而然非有以使之也

右第八十三章

補塞遺脫

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說纖
微未備闊略髣髴今更撰録補塞遺脫潤色
幽深鉤援相逮旨意等齊所趣不悖故復作
此命五相類則大易之情性盡矣

五位相得而各有合

乙浮石	丁文火	己藥物	辛世銀	癸真鉛
三木	二火	五土	四金	一水
甲沈石	丙武火	戊藥物	庚世金	壬真汞

十干起於甲乙終於壬癸然天三生木故甲乙得三數地二生火故丙丁得二數天五生土故戊已得五數地四生金故庚辛得四數天一生水故壬癸得一數然甲丙戊庚壬陽干也乙丁已辛癸陰干也陰則隱而未見陽則見于外者也五行之藏於

五藏之内者則皆以陰位配之五行之發
于五藏之外者則皆以陽干配之乙當為
沈甲當為浮恐字誤也然五藏之寶龍虎
經以為七十二石是皆以石言之也又曰
五金又皆以金言之也或曰到頭不出於
映十 大
神水是皆以水言也又曰中和流汞情是
又皆以鉛汞言也今以金銀而配庚辛以
火而配丙丁故不得不以石配甲乙以鉛
汞配壬癸也夫謂之各有合者乃金能生
水而坎中所生復以金言之乃五行顛倒

術也故水與金合木能生火而離中所生亦以木言之亦五行顛倒術也故木與火合夫丙丁既令以火言之離宮之汞乃寄於壬蓋壬屬離之所官也戊已總以藥物言之蓋坎管戊而離管已又皆藥物之所由而生也

右第八十四章

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事真有所據三道由一俱出經路金木火三

三道者即木三火二合為五數一道也金四水一合為五數二道也脾液屬土五數也是謂之道由一者皆歸於泥丸也

右第八十五章

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

五藏譬則樹也枝莖華葉果實皆其所生也然此數者之如是正賴於根株之不失其素而先有以養之於内也故畢法必欲先養内丹而後飛金晶以煉外丹者此也

右第八十六章

象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩廣太玄無形容虛寂不可覩匡郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生

盲

當仲冬之時萬物皆歸根復命故枝葉皆摧傷是以人君順時令而至日閉關商旅不行后不省方者欲其歸藏也修煉之士當知以身為樹以五藏為根而五藏所生

之寶為華葉果實也及華葉摧落之餘必收藏以糞其根株也乃臨爐定銖兩之外餘則收之如二十二篇之金砂入五內霧散若風雨是也

右第八十七章

會稽鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂歡榮栖遲僻陋忽略利名執守恬淡希時安平宴然閑居乃撰斯文歌叙大易三聖遺言察其旨趣一統共倫

三聖遺言上而在天下而在地中而在人

無一不包故曰易與天地準聖賢達而在上則用以治國平天下窮而在下則用以齊家修身又翛然出乎塵俗之表用以修性或用以長生初未始有二道也

右第八十八章

務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以為曆萬世可循序以御政行之不繁引內養性黄老自然含德之厚歸根返元近在我心不離己身抱一毋舍可以長存配以服食雄雌設陳挺除武都八石棄捐

修煉之士惟能順天地之常經以行之則精神無不宣耀神化流通欲其不和平也不可得已陰陽家推以為曆以授民時而萬世不易黃老引之以養性故知吾身之寶所蓄為至厚所生為無窮於其華葉果實之成熟者象物之歸根返元抱一而行未甞或舍又使之雌雄相配以盡生成之義使修煉之士果能知此則武都之八石何用哉

右第八十九章

審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其真磥硌可觀使予數偽却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼為鄰化形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷羽翮東西南傾陽遭厄際水旱隔并柯葉萎黄失其華榮吉人相乘負安穩可長生

成物者即物之成熟而可用者也世俗果能參味乎此瞭然心目之間吾知其必實

此以爲無價之珍雖世俗之所貴者不足以動其心矣三條即三五也其名雖異不出乎吾身之内由一門者皆自泥丸而成就也然一修此之法尤當知全身遠害之道或委時而去以依托乎丘山之勢或循遊寥廓之表而與鬼爲隣皆避世也不然則恐如物之忽遭水旱朽葉或至於萎黄而失其華榮者矣爲是道者可不擇古人而與之相處者乎

右第九十章

鼎器歌

本在補遺之前今存于後

圓三五周一尺五寸中虛五寸名太一爐圓天方地狀若蓬壺寸一分厚一寸一分口四八脣卧仰折周圍三尺二寸明心横一尺兩寸脣高脣環匝二寸長尺二連身長尺二上水入鼎八十厚薄勻厚一寸一分腹齊三身腹底通直上中下等坐垂溫鼎懸於竈不著地陰在上水入陽下奔下火首尾武巳陽子尾午陰亥首武火也中間文巳午兩間文火始七十終三旬二百六善調勻合周天三百六十數陰火白大白火數過陰金得用故多白少赤黃牙鉛鉛乃牙母黃牙生於鉛兩七聚青龍房白虎昴輔翼人青龍白虎合七宿之氣贍理腦定昇玄子處中神水金母養育銀水真子溫養

子珠也得安存去來遊不出門漸成大情性純
姹女嬰兒得母安養只在鼎內却歸一還本原始以水母為丹基水母復
生真水銀善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護
莫迷昏途路遠復幽玄若達此會乾坤刀圭
霑淨魄魂得長生居仙村樂道者尋其根審
映十　十
五行定銖分諦思之不須論深藏守莫傳文
御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁仙君錄天圖
兮號真人鼎之制度皆以人之左手中指中一寸以為度也然此鼎器之造其
所象者頗推未合留之以俟明者其用火之數則日始七十終三旬此特言一月之火也
鐸公之意則以為自一十息以至三十息皆不足以為火遂從初一日以四十息為始初

二日則五十息初三日則六十息尤以為未
也何者蓋月魂至三日方生明蓋微陽也故
六十息亦未足以火言之至於二十八二十
九日三十日陰氣浸盛亦只自六十息五十
息退而至四十息故曰終三旬始七十者言
自初四日一日之內而加行七十息方可以
言火也自初四而性一日每增十息至十五
日共成增一百八十息矣又自十六日以百
八十息而退至月未合成二百六十之數故
日二百六又以七十與三旬而湊之以法周

天三百六十之數此魄公之意也陽生子為
首至巳為尾陰生午為首至亥為尾此言首
尾武者巳午之間也中間者子亥之間也陰
離宮也太白言離中液也黃芽鉛坎中液也
兩七者黃庭經專言之七日蓋自八日晚而
至十五為七日半也自十六日而至二十三午
亦七日半也故總以七日言之也贍理腦者
繡泥丸也昇玄者自北方河車而升也子者
指修煉之士言之也不出門者皆在乎吾身
之內也三田斬滿謂之成火歸一還原者成

金丹也一周乃一年三壇大候周也須防護恐其漏失直至九周然後為大成途路豈不遠哉

易以乾坤為體坎離為運始以震巽終以艮兌而乾坤則包括乎上下卦畫成三象三才也重而為六順六氣也爻位以五備五行也揲五以六明往復也此兼三才而兩之義也此十日十二辰之所由以行也上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既濟未濟分以九宮序以反對乾坤二畫而六十四卦之爻莫不由之坎離乃陰陽中氣

映十　十一

其相次則倒正不變而震艮巽兌得氣之偏相次則皆以全體相反是皆陰陽循環奇耦相參虛實相求剛柔相推之理天地四時之運行人身血氣之流轉一體之義備見於斯夫物生而後有象象而後有滋滋而後有數滋蔓也衍也蕃衍之大其數五十故八骸九竅五藏六府手指足指合以二臂而總有五十焉其一不用者心也太極之位是也至于揲蓍則分二象兩卦一象三揲之以四象四時歸奇於扐以象

閏五歲再閏故再扐而後掛天數五竒也
凡虛而運者是也意氣志慧智也地數五
耦也凡實而有者是也四肢一體也天數
二十有五九竅五藏六府五官是也地數
三十手足指二十八骸二臂是也凡五十
有五此所以成變化而行鬼神也聚絪緼
而為精氣即噓吸而為陰陽有所運為為
無不遂是變化以之而成智愚本於一性
善惡由乎一念有所思慮慮無不至是鬼
神以之而行此即一陰一陽之謂道陰陽

不測之謂神乎其運為變化與天地均矣
乾之策二百一十有六筋脉之數也坤之
策百四十有四齒牙骨節之數也凡三百
有六十合大小筋脉骨節之數而成一身
合三百六十日而成一歲夫子曰當期者

猶有未養焉爾周天三百六十五度四分
度之一三百有六旬有六日定四時成歲
令言三百六十者是虛其六以揲之也即
大衍除五與一之義漢儒以三百六十日
與三百八十四爻而二十四爻無位於是

有六日七分之説又除坎離震兊四正而為二十四氣之説是殆未之思也夫子以乾坤二策散而為三百六十日則乾坤十二爻已無其位凡在卦者無非乾坤也六旬有六日與月之大小減出六日雖曰盈朒而虛以待用又不可除是十有二日而十有二爻當之矣積以為閏其用豈有窮哉是理也常周流乎六虛之中惟六虛則能運之總而言之五十有五大衍之數惟曰五十者實衍所生惟有五十蓋五官之

運既巳爲癈一心之私又置不用則四十
有九之數全契乎天理之正如是則吾身
非人也天也以吾身之天而契乎上天之
天其氣數之推移一與天同以之修身則
能窮神知化德之盛也以之卜筮則吉凶
悔吝無不先知以之治國平天下則周官
三百六十屬日成月要有不可紊夫子謂
有聖人之道四焉者無不在也至于二篇
之策萬有一千五百二十當萬物之數即
吾身毫髮毛竅之謂而天下萬物之數備

之日有十二辰總一年之辰則四千五百二十而二篇之策又以當之矣

子華子曰上決而成天下決而成地既巳決矣命之曰中決必有所命也命之曰和中玄和同萬物化生夫是之謂三三六六

四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣推而衍之先天之數是也故道以之而顯德行以之而神可以酬酢乎世變可以祐助乎神明皆本於天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十之數麻衣所謂天一生水坎之氣孕於乾金此皆言其成象只待天一與地六合而成水乾坎合而水成於金凡此皆言其成形夫以五行生成之數雖兒童亦能成誦要其義實雖老壯亦不知著落即成變化行鬼神之意麻衣知之矣故夫子曰知變化之道者其知神之所為乎又曰易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來

知以藏往古之聰明睿知神武而不殺者夫故又曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴無非以是而推之也故又曰三天兩地而倚數試以人之手足指而驗之手指之節則兩地而三天足指之節則三天而兩地手足指之各具其五是又五數之所自見也乾之文言曰大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時

天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大有一卦惟五爻爲陰是亦虛五之意而上九之天爻則有曰自天祐之吉無不利天也人也一也合而言之道也故爲之說曰易由乾坤而至坎離由坎離而至震艮巽兌則天地之體備而易道彰由天地而陰陽由陰陽而精氣則人性成而吾身立是知八卦九章即吾身之八骸九竅五運六氣即吾身之五藏六府象數爻策無一事之不備精神魂魄無一物之不有一氣周流

陰陽闔闢大易之道端在是矣

周易參同契注卷下

共

周易參同契註卷上

咨一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

盧陵後學黄瑞節附録

周易參同契五代彭曉解義序曰魏伯陽會稽上虞人修眞潛黙養志虚无博贍文詞通諸緯候得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同契三篇復作補塞遺脫一篇所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而注之桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通遂行於世參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也

其書假借君臣以彰內外敘其離坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母保以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以滋生析以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託易象而論之故名周易參同契云

按參同契註本凡一十九部三十一卷其目載夾漈鄭氏藝文略彭曉本最傳緐分三卷為九十章以應陽九之數歌鼎器一篇以應水一之數其傳會類如此蓋效河上公分老子為上經下經八十一章而其實非也鮑氏云彭本為近

世淺學妄更祕館所藏民間所録差誤衍脫莫知適從朱子考辨正文引證依據其本始定今不敢又贅附諸說云

朱子曰參同契本不爲明易姑借此納甲之法以寓其行持進退之候異時每欲學之而不得其傳无下手處不敢輕議然其所言納甲之法則今所傳京房占法見於火珠林者是其遺說所云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也此雖非爲明易而設然易中无所不有苟其言自成一家可推而通則亦无

害於易○伯陽參同契恐希夷之學有些
自其源流○先天圖與納音相應蔡季通
言與參同契合以圖觀之坤復之間爲晦
震爲初三一陽生八日爲兌月上弦十五
日爲乾十八日爲巽一陰生二十三日爲
艮月下弦坎離爲日月故不用參同以坎
離爲藥餘者以爲火候○邵子發明先天
圖圖傳自希夷希夷又自有所傳蓋方士
技術用以修鍊參同契所言是也○參同
契文章極好蓋後漢之能文者爲之其用

字皆根據古書非今人所能解以故皆爲人妄解世間本子極多其中有云千周燦彬彬兮萬變將可覩神明或告人兮魂靈忽自悟言誦之久則文義要訣自見○須溪劉氏曰古書惟參同契似先秦文

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母

乾坤以字內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化萬物終始皆在其間以人身

言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽萬物變化終始皆在其間此乾坤所以爲易之門户衆卦之父母也凡言易者皆指陰陽變化而言在人則所謂金丹大藥者也然則乾坤其爐鼎歟

坎離匡郭運轂正軸

乾坤位乎上下而坎離升降於其間所謂易也先天之位乾南坤北離東坎西是也故其象如垣郭之形其升降則如車軸之貫轂以運輪一下而一上也轂車輪之心

外實而持輻内空以受軸者也軸車下横木兩頭貫轂而受轄者也

牝牡四卦以為槖籥

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也槖鞴囊籥其管也蓋納甲之法乾為望坤為晦而坎離升降於其間震為生明而兌為上弦巽為生魄而艮為下弦如鼓鞴之有緩急也

朱子曰邵子云乾坤定上下之位坎離列左右之門參同契首卦位鋪排都只一般

覆冒陰陽之道猶工御者執銜轡準繩墨隨
軌轍處中以制外數在律歷紀
此言人心能統陰陽運轂軸以成丹也銜
轡謂所以使陰陽者繩墨謂火候軌轍指
其升降之所由中謂心外謂氣數即下文

月節有五六經緯奉日使兼并爲六十剛柔
有表裏
六十卦之火候也
月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲
六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋

六十四卦除乾坤坎離爲爐竈丹藥所用
以爲火候者止六十卦也
朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之
如次序
此六十卦之凡例一月而一周蓋逐日用

功時刻之早晚也
既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動靜
有早晚
既未謂晦日之卦朝既濟莫未濟也爽謂
生明之時

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥
春夏謂朝秋冬謂莫內體謂前卦外用謂後卦此亦六十卦之凡例後篇屯以子申蒙用寅戌乃以納甲之法盡發之大率一日所用子午卯酉四時而已
賞罰應春秋昏明順寒暑文辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其序
此言朝莫用功有不同之處未詳其說
天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤也

設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用

此引易而釋之以明乾坤坎離之用言乾上而坤下離降而坎升也乾坤二用謂乾用九坤用六九老陽六老陰也

二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿升降於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離沒亡

乾坤二卦六爻九六各有定位唯用九用

六无定位而六爻之九六即此九六之周流升降也納甲之法乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮納丙兑納丁皆有定位而坎納戊離納己无定位蓋六卦之陰陽即坎離中爻之周流升降也故以此之无

制彼之有知器有形而其用乃在其形之空處蓋用老子所謂埏埴以爲器當其无有器之用之語也消息謂自坤之息歷震兑而極於乾自乾而消歷巽艮而極於坤也没亡謂无位也後章用九翩翩爲易宗

祖一節亦是此意也

朱子曰或問參同本是龍虎上經果否曰不然蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一句遂僞作此經大槩皆是隱括參同之語而爲之也其間有說錯了處如二用云者用九用六九六亦坎離也六虛者即乾坤之初二三四五上六爻位也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間猶人之精氣上下周流乎一身而无定所也龍虎經却錯說作虛危去蓋討頭不見牽合一字來說

按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而譔參同契朱子以爲經乃後人僞作今考參同契中有古文記龍虎之文往往古有其文如火記之類特恐非今所傳者耳鮑氏云此乃三墳書狐首經之比未可知也又按金碧古文龍虎上經差簡於參同契然其語次布置與契不甚相遠而加整焉末云

火記不虛作亦契中語也然則火記又參同之所自出與

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原理爲徵坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊巳之功

此亦造字之法明坎月離日之合而爲易也蓋坎戊離巳皆居中宮土位而四方四行皆稟其氣

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻湊而輪轉出入更卷舒

此總明日月爲易之意下乃詳言其法與

一月之火候

晦至朔旦震來受符當斯之時天地媾其精

日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黄包混沌

相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成

軀衆夫蹈以出蠕動莫不由於是仲尼贊洪

濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關雎建始初冠

婚氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯

天符天符有進退詘信以應時

此書之法以一月爲六節分屬六卦震一

兊二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節
故言朔旦則震始用事而爲日月陰陽交
感之初於是加修鍊之功如聖人之作六
經皆有所托始也此實一篇之要言而雄
陽播玄施雌陰化黄包又一節之要處他

皆以明此耳
故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母
立兆基消息應鍾律升降據斗樞
此又以一月爲十二節以復臨泰壯夬乾
姤遯否觀剝坤爲序每二日半爲一節復

即前六節震卦之內體也長子震也父乾也母坤也下章云朔旦爲復

三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方

三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光而昏見於西方庚地也八日第二節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見於南方丁地也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見於東方之甲地也

蟾蜍與兎魄日月氣雙明蟾蜍眡卦節兎者吐生光

此言望夕之月金受日光而借蟾爲瞻借兎爲吐也

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終

七八謂十五日也十六日謂第四節之始也始生下一陰爲巽而成魄以平旦而沒

於西方辛地也二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏於東北借易朋字作明字也一月六節既盡而禪於後月長于繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾坤括十日之始終自晦至朔旦至此一月之火候也

朱子曰一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈也日沈于下而月圓于上也晦朔之間日月之合乎上所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣
索滅藏
索盡也
八卦列布曜運移不失中玄精眇難覩推度
效符證居則觀其象準擬其形容立表以為
範占候定吉凶發號順時令勿失爻動時上
察河圖文下序地形流中稽於人情參同考
三才動則循卦節靜則因彖辭乾坤用施行
天下然後治
此用乾坤用九天下治也之語上言乾坤

用即用九用六也治或作理蓋避唐諱此
　下至國无害道皆以國政爲喻
可不慎乎御政之首管括密微闓舒布實要
道魁柄統化綱紐爻象內動吉凶外起五緯
錯順應時感動四七乖戾侈離俯仰文昌總

録詰責台輔百官有司各典所部日合五行
精月受六律紀五六三十度度竟復更始原
始要終存亡之緒或君驕佚亢滿違道或臣
邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺
譏結過移主辰極受正優游任下明堂布政

國无害道

此皆取譬之言然其間亦有可詳味者內以養已安靜虛无元本隱明內照形軀閉塞其兊築固靈株三光陸沈温養子珠視之不見近而易求黄中漸通理潤澤達肌膚初正則終脩幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

此乃以內事言之於經中最爲要切而三光陸沈温養子珠之一言又要切之要切者前所譬御政之首魁柄綱紐正謂此也

初正榦立原始而言也終脩末持要終而
言也一者以掩蔽言其造端之處隱而不
章者也

上德无爲不以察求下德爲之其用不休上
閉則稱有下閉則稱无无者以奉上上有神
德居此兩孔穴法金氣亦相胥

此下漸難通曉今略以意解之上德即上
文所謂雌陰化黃包三光陸沈下文所謂
汞白爲流珠青龍與之俱所謂流珠水之
母者正思慮所不及也下德即上文所謂

雄陽播玄施温養子珠下文所謂白虎爲
熬樞黄土金之父者正著意用力處也閉
則皆失其所宜矣下不可无故无者以奉
上神德謂微妙處龍虎經作上有青龍居
金氣即謂雄陽白虎也大率陽既下即陰

自上矣所謂孔穴者此也鼎器歌云陰在
上陽下奔此亦至要之言
知白守黒神明自來白者金精黒者水基水
者道樞其數各一
白謂汞黒謂鉛金精言其生於鉛水基能

生水也白黒各一而水爲道樞所謂神德者也
陰陽之始玄含黃芽五金之主北方河車
玄含黃芽水中有土靜而有意也北方河車黒而生水也以下文考之正謂鉛耳
故鉛外黒內懷金華被褐懷玉外爲狂夫
鉛即上文所謂金氣
金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞
此即上文知白守黒之義
眞人至妙若有若无彷彿大淵乍沈乍浮退

而分布各守境隅

此所謂温養子珠者也

望之類白造之則朱鍊爲表衛白裹貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環帀關閉四通踟蹰守禦密固閼絶姦邪曲閤相通以戒不虞

徑寸即所謂子珠者垣闕即下文所謂情主營外垣爲城郭者耶皆未詳其何說

可以无思難以愁勞神氣滿堂莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱是非

歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲以日
辰陰道厭九一濁亂弄玄胞食氣鳴腸胃吐
正吸新邪晝夜不卧寐腸鳴未嘗休身體以
疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清澄居
周回立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形像夢寐
感慨之心懽意喜悅自謂必延期遽以夭命
死腐露其形骸舉措輙有違悖逆失樞機諸
術甚衆多千條有萬餘前却違黄老曲折戾
九都
言此道與諸旁門小法之不同不能詳解

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不
休服食三載輕舉遠遊入火不焦入水不濡
能存能亡長樂无憂道成德就潛伏竢時太
一乃召移居中洲功滿上昇應籙受圖火記
不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬

樞汞日為流珠青龍與之俱舉東以合西魂
魄自相拘上弦兌數八下弦亦如之

偃月疑前下圓後上缺狀如偃月也白虎
鉛也火也氣也西也魄也陽也為熬樞言
下奔而致蒸潤上行也汞日精也青龍水

也東也魂也陰也上弦陽也下弦陰也

朱子曰坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互換其名其實只是精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而爲丹陽氣在下初成水以火鍊之則凝成丹其說甚異

兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道

正不傾

八日爲兌上弦又進八日乃成乾體二十三日爲艮下弦又退八日乃成坤體一本註云銖有三百八十四亦應爻之數蓋一斤之銖數也自震而起至乾而滿歷巽而

消至坤而盡

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金反歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沈淪於洞虛金復其故性威光鼎

乃熺

金即鉛也金歸其母復其故性謂斂藏不用日不照月純坤卦也熺字本作喜一本作僖今按皆无理案說文熺炎也後漢多用此字

子午數合三戊巳號稱五三五既和諧八石正綱紀噂吸相貪欲佇思爲夫婦黄土金之父流珠水之母水以土爲鬼土塡水不起朱雀爲火精執平調勝負水勝火消滅倶死歸厚土三性既合會本性共宗祖

子水一午火二數合三也戊巳土其數五三五合而爲八八石象也然其實但水火二物而以土爲主耳土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金即火也朱雀疑指心而言又意之主也此火字與前

章慹字意不同別是一火也執平謂執衡
司夏也此書之意大抵爲以火烹水以水
滅火亦如前章月受日光反歸其母之意
也
巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲
萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四
季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨薰
蒸達四肢顏色悅澤好髮白更生黑齒落出
舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄
號之曰眞人

此言内丹而言入口未詳其旨餘見後章

馳入赤色門下

胡粉投火中色壞還爲鉛冰雪得温湯解釋

成太玄金以砂爲主禀和於水銀變化由其

眞終始自相因

此皆以同類相變爲譬也

欲作服食僊宜以同類者植禾當以粟覆雞

用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲

珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是

以燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火

動不潤下
又以異類不能相成反覆明之
世間多學士高妙負良才邂逅不遭值耗火
亡貨財據按依文說安以意爲之端緒无因
緣度量失操持擣治羌石膽雲母及礜磁硫
黃燒豫章泥汞相鍊治鼓下五石銅以之爲
輔樞雜性不同種安肯合體居千舉必萬敗
欲黠反成癡穉年至白首中道生狐疑背道
守迷路出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方
來

此言爲外丹者藥非同類不能成寶
若夫至聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝
之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以轉之
三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德
不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖
量无兆難慮謀作事令可法爲世定詩書素
无前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋目登
高臺
言三聖迭興事有優劣蓋伏羲法天文王
踵羲夫子踵文有形者易制无形者難及

也因自言因師以悟此理也詩書兩句未詳

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其原流幽明本共居竊待賢者談曷敢輕爲書結舌欲不語絶道獲罪誅寫情寄竹帛恐泄天之符猶豫增歎息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其紀綱枝條見扶疎

火記六百篇蓋古書今亡未可知

以金爲隄防水火乃優游金數十有五水數

亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲
眞金重如本初其三遂不入火二與之俱二
物相含受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須
臾間先液而後凝號曰黄輿焉

此言丹之第一變也金水並見上入一作
火據下文三物即當作火然又云下有太
陽氣則似只是二物恐當作入而三亦當
作二耳此是金水數皆十五而五分其水
只用其三蓋十五之六也其三則十五之
九也水二一作火二與上水火下三物相

應但上无火之銖兩下又有太陽字則又未必然也二物相合受即陰陽坎離之交

三物之誤甚明

歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明窗塵

此似第二變也

擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更親觀氣索命將絶休死亡

䰟魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸

刀圭最爲神

此第三變也擣治并合此當别有所作用赤色門謂口也液凝灰土理須自見蓋吐出而鍊治之復吞納也炎火即所謂太陽氣聲正勤後章亦言嗷嗷聲正悲如嬰兒慕母是也修凝作脩字唐人兩字多互見氣索命絶又是前章火滅金復之意粉提

刀圭未詳

推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然

滅光榮日月相激薄常存晦朔間水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然名者以定情字者縁性言金來歸性初乃得稱還丹

此解上文還丹得名之義因火滅而金復還也

吾不敢虛說放效聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南鍊秋石王陽加黃芽賢者能持行不肖毋與俱古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不

我欺

周易參同契

共

周易參同契註卷下

容二

周易參同契卷中 下卷同

廬陵後學黄瑞節附録

中篇

乾剛坤柔配合相包陽禀陰受雄雌相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序玄基四者混沌徑入虛无六十卦周張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

此與上篇首章相表裏

君子居其室出其言善則千里之外應之謂
萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節
藏器俟時勿違卦日也以子申蒙用寅戌餘
六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義
設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法
令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正
悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛
夏霰雪二分縱横不應漏刻風雨不節水旱
相伐蝗蟲涌沸山崩地裂天見其怪群異旁
出孝子用心感動皇極近起巳口遠流殊域

或以招禍或以致福或興太平或造兵華四者之來由乎胸臆動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

此與上篇論正蒙朝暮內體外用相表裏

蓋乾納甲壬坤納乙癸震庚巽辛坎戊離己艮丙兌丁也重卦之法乾下三爻納甲子寅辰上三爻納壬午申戌坤下三爻納乙未巳卯上三爻納癸丑亥酉震下三爻納庚子寅辰上三爻納庚午申戌巽下三

爻納辛丑亥酉上三爻納辛未巳卯坎下三爻納戊寅辰午上三爻納戊申戌子離下三爻納巳卯丑亥上三爻納巳酉未巳艮下三爻納丙辰午申上三爻納丙戌子寅兌下三爻納丁巳卯丑上三爻納丁亥酉未而內體從子至辰巳外用從午訖戌亥故朝屯則初九庚子之爻當子時六四戊申之爻當卯時暮蒙則初六戊寅之爻當午時六四戊戌之爻當酉時餘六十卦各以此法推之此再言一日之火候也

晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋
液潤澤施化流通天地神靈不可度量利用
安身隱形而藏始乎東北箕斗之鄉旋而右
轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精光畢昴之上
☳震出爲徵陽氣造端初九潛龍陽以三立
陰以八通故三日震動八日☱兌行九二見
龍和平有明三五德就☰乾體乃成九三夕
惕虧折神符盛衰漸革終還其初☴巽繼其
統固濟操持九四或躍進退道危☶艮主進
止不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍

天位加喜六五☷坤承結括終始蘊養衆子
世爲類母陽數已訖訖則復起推情合性轉
而相與上九亢龍戰德於野用九翩翩爲道
規矩循據璇璣昇降上下周流六爻難得察
睹故无常位爲易宗祖

此再以納甲言一月之火候也又以乾六
爻納於其閒以明陽氣之消息箕斗但言
東北畢昴但言正西借天之四方以言地
之四方耳非謂天之東北西方也六五恐
是廿六字廿音入即二十字二十六日以

候坤卦用事也用九以下與上篇乾坤二
用處相表裏
朔旦爲䷗復陽氣始通出入无疾立表微
剛黄鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得常
䷒臨爐施條開路正光光耀寖進日以益長
丑之大呂結正低昂仰以成䷊泰剛柔並
隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時
漸歷䷡大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本
根刑德相負晝夜始分䷪夬陰以退陽升
而前洗濯羽翮振索宿塵䷀乾健盛明廣

被四鄰陽終於巳中而相干䷫姤始紀緒
履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰
爲主人䷠遁去世位收斂其精懷德俟時
棲遲昧冥䷋否閉不通萌者不生陰伸陽
詘没陽姓名䷓觀其權量察仲秋情任畜

微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生䷖剝
爛支體消滅其形化氣既竭亡失至神道窮
則反歸乎䷁坤元恒順地理承天布宣玄
幽遠眇隔閡相連應度育種陰陽之原寥廓
恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君无平不

陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復
如循連環帝王承御千秋常存
此以十二卦細分一月之火候亦通一歲
之火候也一月之法二日半爲一卦復爲
震之坤臨爲兌之坤泰爲乾之坤大壯爲

乾之震夬爲乾之兌乾爲乾之乾姤爲乾
之巽遁爲乾之艮否爲乾之坤觀爲坤之
巽剝爲坤之艮坤爲坤之坤臨爲複震大
壯爲複兌乾爲複乾遁爲複巽觀爲複艮
坤爲複坤其推演之例以卦名律名辰名

三者而言輻湊即太蔟俠例即夾鍾洗濯即姑洗中即仲呂眛冥即林鍾即申任蓄即南閭即亥應即應鍾大率傳會假託不足深究也後爲主君蓋亦讀易而後得主爲句其誤久矣

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所禀軀體本一无元精雲布因氣託初陰陽爲度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互爲室宅性主處内立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安于斯之時情

合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道
舍鑪剛施而退柔化以滋九還七返八歸六
居男白女赤金火相拘則水定火五行之初
上善若水清而无瑕道之形象眞一難圖變
而分布各自獨居類如雞子黑白相扶縱横
一寸以爲始初四肢五臟筋骨乃具彌歷十
月脫出其胞骨弱可卷肉滑若鉛

此與上篇知白相表裏言人之始生亦以
陰陽交合而成今欲爲丹亦猶是也凡言
道者皆丹之託名鉛疑是飴字以似而誤

也

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胷陰陽配日月水火爲效徵耳目口三寶固塞勿發揚眞人潛深淵浮游守規中旋曲以視覽開闔皆合同爲己之軸轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兊合不以談希言順以鴻三者旣關鍵緩體處空房委志歸虛无无念以爲常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顏容寖

以潤骨節益堅强辟却衆陰邪然後立正陽
脩之不輟休蔗氣雲雨行淫淫若春澤液液
象解冰從頭流達足究竟復上昇往來洞无
極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸
鋤宿汚穢細微得調暢濁者清之路昏久則

昭明

此一節乃涵養本原工夫尤未要切

朱子曰離氣内營衛嘗見前輩讀内爲納其説是也

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速
闕不通猶盲者不任杖聾者聽宮商沒水捕

雉兔登山索魚龍植麥欲穫黍運規以求方竭力勞精神終年无見功欲知服食法事約而不煩太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅金華先倡有頃之閒解化爲水馬齒闌干陽乃往和情性自然

迫促時陰拘畜禁門慈母欲養孝子報恩嚴父施令教飭子孫五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮三五爲一天地至精可以口訣難以書傳子當左轉午乃東旋卯酉界隔主定二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相

貪便遂相銜囓咀嚼相吞熒惑守西太白經
天殺氣所臨何有不傾狸犬守鼠鳥雀畏鸇
各有其功何敢有聲不得其理難爲妄言竭
殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不
諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭
逢睹其端緒以類相況揆物終始五行相克
更爲父母母含滋液父主禀與凝精流形金
石不朽審專不泄得爲成道
言學小術者勞而无功得此法者約而不
煩太陽以下與前篇知白㪚樞黃輿等章

相表裏五行相生母子之恩也火金相克嚴父之令也三五謂火金木並皆禀土氣也一說謂三五即前篇子午戊巳也一未詳所指或曰與當作爲下篇三五并與一亦放此東凝當作左此言陰陽定位也龍虎六句母子之恩也熒惑太白以下八句嚴父令也不得其理廣求名藥爲外丹者也以類相況如前篇言八石正綱紀之類也

立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若

以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時雖周文揲著孔丘占象扁鵲𢫬鍼巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黄芽爲根物无陰陽違天背原肥雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師導使其然者資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以

制御之若男生而伏女偃其軀禀乎胞胎受
氣元初非徒生時著而見之及其死也亦復
效之此非父母教令其然本在交媾定制始
先坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光
月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明朔

晦薄蝕奄冐相包陽消其形陰陵生災男女
相須含吐以滋雄雌交雜以類相求金化爲
水水性周章火化爲土水不得行故男動外
施女静内藏溢度過節爲女所拘魄以檢魂
不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱

吐證符

以毒藥能殺人為黃芽能制姹女之譬外丹即謂丹砂此未詳何所指也物无陰陽以下皆物理明為此法者當陰陽交合為本也

丹砂木精得金乃并金水合處木火為侶四者混沌列為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子脾黃為祖三物一家都歸戊已剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主伏殺德

主生起二月榆死魁臨於卯八月麥生天罡
據酉子南午坵互爲綱紀九一之數終則復
始含元抱眞播精於子關關雎鳩在河之洲
窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居玄
武龜蛇盤糾相扶以明牝牡畢竟相胥假使
二女共室顏色甚姝令蘇秦通言張儀結媒
發辯利舌奮舒美辭推心調諧使爲夫妻弊
髮腐齒終不相知若藥物非種名類不同分
劑參差失其紀綱雖黄帝臨爐太一降坐八
公擣鍊淮南執火立宇崇壇玉爲階陛麟脯

鳳腊把籍長跪祝章祈祇請哀諸鬼沐浴齋
戒冀有所望亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷
加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張
丹砂木精得金乃并即上章姹女黃芽之
意心赤脾黃二章諸本无之未詳孰是龍

虎子午交錯方位闕闕以下又以二女明
藥物之非種

周易參同契卷中

周易參同契卷下

廬陵後學黄瑞節附録

下篇

惟昔聖賢懐玄抱眞服鍊九鼎化跡隱淪含精養神通德三元精液湊理筋骨緻堅衆邪辟除正氣常存累積長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆冒衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不遂農

夫失芸商人棄貨志士家貧吾甚傷之定録斯文字約易思事省不煩披列其條實核可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅其門智者審思以意參焉

言昔之仙者著書示人而不明言其事託名諸石爲身内陰陽之號故學者多失其指今著此書省約易曉仍恐漏泄故多謬亂之辭而孔竅其門也其下歌辭又撮一書大指云

按亂辭如離騷之亂曰也下文可見

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭晷景妄前却兮九年被凶咎皇上覽視之兮王者退自改關鍵有低昂兮害氣遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海

此一節言水溢之咎王者能自改則害氣息而水土平矣玄溝蓋謂天漢河鼓星名星紀丑位未詳其說九年謂洪水關鍵低昂謂陰陽升降也害氣謂災害之氣以人身取譬而言亦爲水火不既濟之象

朱子曰玄溝害氣恐未是說人身內事方是設譬之辭○王莽傳曰害氣將究

矣蓋上文說洪水爲災而王者能敗故害氣去而洪水平也害訛作周又訛作固後人遂妄改爲精而增而字皆非是然因周字可見其爲害字蓋篆隸文皆相似也

天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀升熬於魝山兮炎火張設下白虎倡導前兮蒼液和於后

朱子曰虎一作礜一作礬按三字皆假名但下句云蒼液即此合作礜與礬而前有礜磁之文即作礜爲得然下句又云朱鳥及冉列三獸之名位則此當爲虎而液亦當爲龍矣倡導前即前所謂熬樞下文云和於後即此似皆指有情

之物作龍虎爲當也此一節又是以火
烹水以水滅火金水相合復還本初之
意

朱鳥翱翔戲兮飛揚色五采遭遇網羅施兮
壓止不得舉嗷嗷聲甚悲兮如嬰兒慕母顛
倒就湯鑊兮摧折傷毛羽漏刻未過半兮龍

鱗狎獵起五色象炫耀兮變化无常主潏潏
鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重疊累兮犬牙
相錯拒形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳崔嵬以
雜厠兮兼積相支柱陰陽得其配兮淡泊自
相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴

七兮秋芒兑西酉朱雀在張二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末乃爲三五三五幷爲一兮都集歸二所治之如上科兮日數亦取甫先白而後黃兮赤色通表裏名曰第一鼎兮食如大黍米

此復總言還丹之法撮其精要子午謂乾坤寅申謂坎離升熬即所謂熬樞伏蒸者白虎金青龍水朱雀火以金生水水而滅火以成丹其形如此前所謂先液後凝焉齒闗干是也噭噭聲正悲亦前所謂晝夜

聲正勤者陰陽得配淡泊相守即所謂各
守境隅各自獨居者房東方七宿之中六
其度數也昴七張二放此二物謂陰陽三
五謂火金木皆禀土氣也幷與一詳其文
意與似當作爲二所取甫皆未詳其文義

自然之所爲兮非有邪僞道山澤氣相蒸兮
興雲而爲雨泥竭乃成塵兮火滅自爲土若
蘗染爲黃兮似藍成緑組皮革煑爲膠兮麴
蘗化爲酒同類易施功兮非種難爲巧

譬上事

惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億代後兮昭然而可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令孰兮反復睎上下千周爍彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮魂靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶天道无適莫兮常傳與賢者

言其書指著明學者但能讀千周萬遍則當自曉悟如神明告之也董遇云讀書千遍其義自見又曰思之思之又重思之思之不通鬼神將教之非鬼神之力也精神

之極也非妄語也

五相類此篇五章一參同二太易三象彼四鄶國五委時

參同契者敷陳梗槩不能純一纖微未備缺略髣髴今更撰録補塞遺脫潤色幽深鉤撥相逮旨意等齊所趣不悖故復作此命五相類則太易之情性盡矣太易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事眞有所據三道由一俱出徑路枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏

象時順節令閉口不用談天道甚浩曠太玄无形容虛寂不可覩臣郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲

此言晦朔之間渾沌鴻濛隱形而藏之時也太玄无形容上善若水眞一難圖之象也四象未詳

鄮國鄙夫幽谷朽生朱子曰魏君實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄮挾懷朴素不樂權榮棲遲僻陋忽略令名執守恬淡希時安平遠遊客燕間乃撰斯文歌叙

大易三聖遺言察其所趣一統共倫務在順
理宣耀精神神化流通四海和平表以爲歷
萬世可循序以御政行之不煩引內養性黃
老自然含德之厚歸根返元近在我心不離
己身抱一毋舍可以長存配以服食雄雌設
陳挺除武都八石棄捐審用成功世俗所珍
羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非
徒累句諧偶斯文殆有其眞礫硌可觀使余
敷僞卻被贅愆命參同契微覽其端辭寡意
大後嗣宜遵委時去害依托丘山循遊寥廓

與鬼爲鄰化形而仙淪寂无聲百世一下遨
遊人間陳敷羽翮東西南傾湯遭厄際水旱
隔并𥖒葉萎黄失其華榮吉人相乗負安穩
可長生

鼎器歌

圓三五寸一分口四八兩寸唇長二尺厚薄
匀腹三齊坐垂温

二尺或作尺二彭曉解作二尺三齊一作
齊三按齊即臍字

陰在上陽下奔

此二句是要法

首尾貳中間文陰火白黃牙鉛兩七竅輔翼
人膽理腦定升玄子處中得安存來去遊不
出門漸成大性情純却歸一還本原至一周
甚辛勤密防護莫迷昏途路遠極幽玄著達

此會乾坤樂道者尋其根審五行定銖分諦
思之不須論深藏守莫傳文御白鶴兮駕龍
鱗游太虛兮謁仙君録天圖兮號眞人

讃序

參同契者辭陋而道大言微而旨深列五帝

以建業配三皇而立政若君臣差殊上下无
準序以爲政不至太平服食其法未能長生
學以養性又不延年至於剖析陰陽合其銖
兩日月弦望八卦成象男女施化剛柔動靜
米鹽分判以經爲證用意健矣故爲立法以
傳後賢惟曉大象必得長生強已益身爲此
道者重加意焉

此從註序後人所作今註亡而序存耳立
法即立注字轉寫誤耳

朱子曰或云後序或云魏君讚辭其文
意乃是註之後序彭曉序云魏君密示

青州徐從事令箋註徐隱名而註之恐此是徐君語也其註則不復存矣

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋放緯書之目詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輙更改故比他書尤多舛誤今合諸本更相讎正其間尚多疑晦未能盡祛姑據所知寫成定本其諸同異因悉存之以備參訂云空同道士鄒訢

按鄒訢二字朱子借之託名也鄒本春秋邾子之國樂記天地訢合鄭氏註云訢當作熹

朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦橐籥之外其次即言屯蒙六十卦以見一日用功之早晚又次即言納甲六卦以

見一月用功之進退又次即言十二辟卦以分納甲六卦而兩之蓋內以詳理月節而外以兼統歲功其所取於易以爲說者如是而巳初未嘗及夫三百八十四爻也今世所傳火候之法乃以三百八十四爻爲一周天之數以一爻直一日而爻多日少則不免去其四卦二十四爻以侯二十四氣之至而漸加焉巳非出於自然胎合之度矣且當日所用之爻或陰或陽初无次第不知功夫有何分別又況一日之間巳周三百六十之數而其一氣所加僅得一爻多少重輕不相權準又此二十四者進增微漸退減暴疾无復往來循環之勢恐亦後人以意爲之未必魏君之本指也運意此書大要在於坎離二字若於此處得其綱領則功夫之節度魏君所不言者自可以意爲之但使不失其早晚之期進退之節便可用功不必一一拘舊說故令推得策數一法似亦齊整其與

爻數之法雖皆魏君所不言然此爲粗有理也蓋月以十二卦分之卦得二日有半各以本卦之爻行本卦之策自八月觀卦以後至正月泰卦陽用少二十八策陰用老二十四策自四月大壯以後至七月否卦陽用老三十六策陰用少二十二策陽即注意流行陰即放而寅寂一爻巳足即一開析舒氣其休息之十二卦周即爲一月之功十二月周即爲一歲之運反復循環无有餘欠其

數則具圖欲與季通講之未及寫寄而季通死矣按朱子於昔所著書成象者未嘗隨聲附影輕附於聖人之徒如麻衣易以爲戴師愈所作闕子明易以爲阮進僞作其重於傳信如此獨於參同契无一語疑似且其解易得於邵子爲多而其言曰邵子得於希夷希夷源流自參同契是以從上處之也嘗曰眼中見得了了如此但无下手處曰今始識頭緒未得其作料孔穴慶元丁巳蔡季

通編置道州將別留宿寒泉相與訂正
參同契終夕不寐嗚呼是師是弟子處
憂患不亂如此而獨於參同拳拳焉脫
屣世俗之意決矣明年季通卒又得所
謂策數之法恨不及與季通講之又二
年而先生卒矣然則參同陰符二書自
其師弟子始而二書不戾於聖人可信
自成書以之列太極先天之後豈有二
乎哉

周易參同契卷下

廿

周易參同契分章通眞義卷上

容三

周易參同契分章通眞義序

序曰

按神仙傳眞人魏伯陽者會稽上虞人也世襲簪裾唯公不仕修眞潛默養志虛无博贍文詞通諸緯候恬惔守素唯道是從每視軒裳如糠粃焉不知師授誰氏得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇又云未盡纖微復作補塞遺脫一篇繼演丹經之玄奧所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而註之至後漢孝桓帝時

公復傳授與同郡淳于叔通遂行于世公撰
參同契者謂修丹與天地造化同途故托易
象而論之莫不假借君臣以彰内外敘其離
坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母
係以始終合以夫婦拘其交媾譬諸男女顯
以滋生析以陰陽導之反復示之晦朔通以
降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周
星分以晨昏昭諸刻漏故以乾坤爲鼎器以
陰陽爲隄防以水火爲化機以五行爲輔助
以真鉛爲藥祖以玄精爲丹基以離坎爲夫

妻以天地爲父母互施八卦驅役四時分三百八十四爻循行火候運五星二十八宿環列鼎中乃得水虎潛形寄庚辛而西轉火龍伏體逐甲乙以東旋曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜公因取象焉

非天下之至通其孰能與於此哉乃見鑿開混沌擘裂鴻濛徑指天地之靈根將爲藥祖明視陰陽之聖母用作丹基泄一氣變化之元漏大冶生成之本非天下之至達其孰能與於此哉其或定刻漏分晷時簇陰陽走神

鬼蜮三千六百之正氣回七十二候之要津運六十四卦之陰符天關在掌鼓二十四氣之陽火地軸由心天地不能匿造化之機陰陽不能藏亭育之本致使神變无方化生純粹非天下之至明其孰能與於此哉契云混沌金鼎白黑相符龍馬降精牝牡襲氣如霜馬齒似玉犬牙水銀與姹女同名朱汞共嬰兒合體明分藥質細露丹形盡周巳化之潜功大顯未萌之朕兆非天下之至神其孰能與於此哉其有假借爻象寓此事端不敢漏

泄天機未忍祕藏玄理是以鋪舒不已羅縷再三欲罷不能遂成篇軸盖欲指陳要道汲引將來痛彼有生之身竟作全陰之鬼非天下之至仁其孰能與於此哉復有通德三光遊精八極服金砂而化形質餌火汞以鍊精魂故得體變純陽神生眞宅落三尸而超三界朝上清而登上仙非天下之至眞其孰能與於此哉曉所分眞契爲章義者盖以假借爲宗上下无準文泛而道正事顯而言微後世議之各取所見或則分字而義或則合句

而箋不无眹澮殊流因有妍媸互起末學尋究難便洞明既首尾之議論不同在取捨而是非无的今乃分章定句所貴道理相黏合義正文及蕺藥門附就故以四篇統分三卷為九十章以應陽九之數名曰分章通眞義

復以朱書正文墨書旁義而顯然可覽也上卷分四十章中卷分三十八章下卷分十二章內有歌鼎器一篇謂其詞理鈎連字句零碎分章不得故獨存焉以應水一之數喻丹道陰陽之數備矣復自依約眞契撰明鏡圖

訣一篇附于下卷之末將以重啓眞契之戶牖也曉因師傳授歲久留心不敢隱蔽玄文是用課成眞義庶希萬一貽及後人也昌利化飛鶴山眞一子彭曉序

周易參同契分章通眞義卷上

朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋昌利化飛鶴山眞一子彭曉註

乾坤易之門戶章第一

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸

太易太初之前雖含虛至妙則未見兆萌
太始太素太極之際因有混成乃混沌也
中有真一之精為天地之始爲萬物之母
一氣既形二儀斯析然後有乾坤焉有陰
陽焉有三才五行焉有萬物衆名焉故配

乾坤爲天地之紀綱運陰陽爲造化之橐
籥是以乾坤立而陰陽行乎其中矣魏公
謂修金液還丹與造化同途因託易象而
論之莫不首採天地真一混沌之氣而爲
根基繼取乾坤精粹潛運之蹤而爲法象

循坎離否泰之數而立刑德盜陰陽變化之機而成冬夏陰生午後陽發子初動則起於陽九靜則循於陰六乃修丹之大旨也故以乾坤為鼎器以坎離為匡郭以水火為夫妻以陰陽為龍虎以五行為緯而含眞精以三才為經而聚純粹寒來暑往運行於三百八十四爻兎起烏沈升降於三百八十四日此皆始於乾坤二卦之體而成變化者也故云乾坤者易之門戶衆卦之父母也

牝牡四卦章第二

牝牡四卦以爲槖籥覆冒陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀月節有五六經緯奉日使兼幷爲六十剛柔有表裏

凡修金液還丹鼎中有金母華池亦謂之金胎神室乃用乾坤坎離四卦爲藥槖籥者樞轄也覆冒者包裹也則有陰鼎陽爐剛火柔符皆倣約六十四卦周而復始循環互用又於其間運春夏秋冬分二十四

氣孽七十二候以一年十二月氣候感於
一月内以一月氣候陷於一晝夜十二辰
中定刻漏分二弦隔子午按陰陽通晦朔
合龍虎依天地之大數恊陰陽之代機其
或控御不差運移不失則外交陰陽之符

内生龍虎之體故云善工者準繩墨以无
差能御者執銜轡而不撓合其規矩軌轍
也蓋喻修丹之士運火候也月節有五六
乃三十日也晝夜各一卦乃六十卦也乾
坤坎離四卦爲藥之父母樞轄鼎器則非

晝夜之數契乃統而言之兼并爲六十四卦也經緯奉日使者卦爻爲日用之經而緯者律歷數也剛柔有表裏者陽剛陰柔水火金木互爲表裏也

朔旦屯直事章第三

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序

凡運晝夜陰陽升降火數皆依約卦爻晝夜各一卦直事始以屯蒙二卦爲首朝屯暮蒙從此爲次序也

既未至晦爽章第四

既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚

既未者既濟未濟二卦也晦爽者晦朔陰陽明暗往復也日辰爲期度動靜有早晚者謂陽屬動陰屬靜於十二辰中早晚分隔陰陽升降火數周而復始更互用之也

春夏據內體章第五

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

陽火自子進符至巳純陽用事乃內陰求外陽也陰符自午退火至亥純陰用事乃外陽附內陰也此內外之體盛衰之理始復而終坤皆以爻象則之也

賞罰應春秋章第六

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理

春氣發生謂之賞秋氣肅殺謂之罰自子丑寅爲春卯辰巳爲夏陽火候也午未申爲秋酉戌亥爲冬陰符候也乃於十二辰

中運其火符應此四時五行昏明寒暑仁義喜怒爻象不得纖毫參差故謂之不失鼎內四時不虧象中寒暑則其丹必成矣古歌曰聖人奪得造化意手摶日月安爐裏微微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日魂月魄若箇識識者便是真仙子鍊之餌之千日期身既无陰那得死是故修金液還丹若非取法象天地造化以自然之情則无所成也

天地設位章第七

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱

天地設位者以其既濟鼎器法象乾坤也易行乎其中者乃陰陽坎離符火運行其中也既鼎器法乾坤復於其中安金母以備天地人三才也坎離二用无爻位者謂外施水火運轉動靜无常故周流六虛往

來上下无常位也或隱或顯或用或潛更為變化之宗互作生成之母故云為道紀綱也

以无制有章第八

以无制有器用者空故推消息坎離沒亡

无者龍也有者虎也无者汞陽之氣也有者鉛陰之質也鉛汞處空器之中而未能自生變化因坎離升降推運四時遂見生成蓋用空器而以无制有也古文龍虎經曰有无相制朱雀炎空故陰生陽退陽起

陰潛一消一息則坎離隨時而沒亡也

言不苟造章第九

言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理爲證坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆禀中宮戊巳之功

聖人不苟造虛言而惑後世故引驗日月推校神明分擘剛柔指陳金水喻龍虎而取象運陰陽而採精以五土而終功以四季而結裹遂得青赤白黑循環而皆禀戊

己也坎戊月精者月陰也戊陽也乃陰中有陽象水中生金虎也離己日光者日陽也己陰也乃陽中有陰象火中生汞龍也故修丹採日月之精華合陰陽之靈氣周星數滿陰陽運終盡歸功於土德而神精備矣推類結字者蓋易字象日月也

易者象也章第六

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻湊而輪轉出入更卷舒易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦

晦至朔旦震來受符當斯之際天地媾其精
日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黄包混沌
相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成
軀衆夫跆以出蝡動莫不由

易者象也蓋以日月相合而成也金液還
丹莫不合日月陰陽精氣而成也故陰陽
精氣出入卷舒晝夜循環周而復始約六
十四卦偹三百八十四爻據爻摘符火隨
進退陰來陽往陽伏陰施東西之氣相交
夫婦之情相契當斯之際震來受符天地

媾其精神日月合其魂魄混沌者神室象雞子兩弦相合如混沌也陽龍陰虎在混沌中相承交感之氣樹立根基長養鄞鄂以至凝神成軀終爲精物也故鼎室中乃自是一天地也凡關蝡動之物莫不由之也雄陽屬天乃玄也雌陰屬地乃黃也此乃老陽老陰乾父坤母互用火符極數也則知一鼎中造化一一明象天地運動發生萬類也若火候失時抽添過度寒暑不應進退差殊則令天地之間憑何節候而

生物象哉憑何陰陽而生龍虎哉

於是仲尼章第十一

於是仲尼讃鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇
關睢建始初昏冠氣相絪元年乃芽滋
仲尼讃易道分乾坤爲萬物之首立咸恒
爲夫婦之宗闢之鴻濛之混沌顯鬼神
之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相剋萬物變化之機盡矣乃乾
坤昭其洞虛也故魏公喻易翎立鼎器運
動天機媾龍虎之形合夫婦之體初則全

无形質一如鴻濛混沌之中既經起火運符則男女精氣相紐故闞雎兩慕昏冠相求自此起火之初便應元年滋産日居月諸龍虎之體就矣

聖人不虛生章第十二

聖人不虛生上覿顯天符天符有進退詘伸以應時故易統天心

伏犧聖人仰察俯觀定易象之數知萬物之情留示後人俾未達者既得窺天地之竅盜陰陽之精識造化之根辨符應之體

相生相尅進退詘伸皆在乎掌握故云易統天心也是以設法象採至精具鼎爐運符火循刻漏行卦爻定時辰分節候以盡天地之大數也

復卦建始萌章第十三

䷗復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽☳震庚受西方八日☱兑受丁上弦平如繩十五☰乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兎魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兎者吐生光七八道已訖

屈折低下降

復卦始建萌長子繼父體因母立兆基者

六陰爻下初變一陽爻爲復卦故云建始

萌也謂因坤卦下變一乾爻内體成震坤

是震之孕母故云立兆基也震是乾之長

子從此隨時漸變至十五日變成純乾乾

父也故云繼父體也亦如月自三日生形

至于八成上弦陽數得半喻鼎中金水各

半也至十五日圓滿出於東方蟾蜍與兎

魄雙明喻鼎中金水圓滿得火候也魏公

託此卦象喻月生者蓋將半月三候陷於半日六辰內進陽火抽添於鼎中內受火符有此變化兆萌也七八道已訖者謂十五日乾體成就也屈折低下降者謂下文十六日以後退陽火用陰符也

十六轉受統章第十四

十六轉受統☴巽辛見平明☶艮直於丙南下弦二十三☷坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍

十六轉受統者謂十六日以後陽火初退

陰符始生也巽辛見平明者亦如陽火初進之時與月生三日同也下弦二十三者復如上弦同義金水各半也坤乙三十日東北喪其朋者陰符到此消盡陽火也緣一月内陰陽各半陰陽相禪水火相須一月既終復又如初再用復卦起首故云繼體復生龍也

壬癸配甲乙章第十五

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列

曜運移不失中
壬癸陰也甲乙陽也陰陽相配謂丹母在乾坤鼎中受陽龍陰虎相合之氣故云乾坤括始終也七八九六四者合三十日也三十日内七九應陽數六八應陰數乾坤各分其半至三十日而盡陰符陽火俱終故當一月運火之時皆循八卦列曜運行子午東西抽添升降則陰陽舒卷使金水調和如或運火失時霖旱不節既虧生成之理難留龍虎之形運火之士細忖度之

元精眇難覩章第十六

元精眇難覩推度效符證居則觀其象準擬其形容立表以為範占候定吉凶發號順時令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中稽於人心參合考三才動則循卦節靜則因彖辭乾坤用施行天地然後治可得不慎乎

元精者是鼎中神靈真精天地之元氣也摶之不得視之不見而能潛隨化機生成萬物既窈冥難覩當推效符證立表為範發號施令以應天符故仰觀象天文俯察

循地理乃得合天地之䰟魄會陰陽之慘舒樹立三才勘定休王依卦象順爻辭分旦暮叙升降故得乾坤泰而夫婦和龍虎交而天地理以上並論循刻漏運符火明抽添分進退一一不失日月星辰行度之數則鼎内依四時生產萬物神精也運符火之士得不慎乎

御政之首章第十七

御政之首管括微密開舒布寶要道魁柄統化綱紐爻象内動吉凶外起五緯錯順應時

感動四七乖戾診離俯仰

御政之首者運符火之士起首次第也既鑄金成鼎器則管括固濟令微密也開舒布寶者內金舒暢滋液金水相依也復隨斗柄經歷十二辰上順五星於四七之間

四七乃二十八宿也如或緯候參差節符不應則吉凶生於交象符火失於晨昏致使外五星錯亂則內五氣不和四七乖戾則周星診離而鼎內不生成也外火雖動而行內符關靜不應則天魂地魄不相交接是以星

辰錯亂日月差殊四季不調萬物不産良
由運火夏秋失節致鼎中霖旱不常也
文昌統録章第十八
文昌統録詰責台輔百官有司各典所部
文昌統録者斗魁戴筐六星曰文昌宫一
日上將二曰次將三曰貴相四曰司命五
曰司録六曰司災台輔者魁下六星兩兩
相比者曰三台主宰天下者上佐天子理
陰陽順四時下遂萬物之宜使卿大夫各
得任其職則象鼎内受天地萬物之氣而

生成變化也陰陽既乖四時失度猶遷符火之士調燮過差故云詰責也金液還丹秘在鉛火二字為之終始既得眞鉛又難得眞火也其可輕議也哉是以魏公廣而喻之猶慮後人之迷惑也

日合五行精章第十九

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡之緒或君驕溢亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主

日合五行精者每一月一度與月交媾也月受六律紀者謂金水於鼎內逐月分受得半月律氣也律呂各六而日月共分之日月五星經緯共生萬物喻鼎內受外來陰陽之氣升降子午之符排運五星之精交媾日月之

粹否泰相繼存亡相緒周而更始始復而終坤也其神室陰精處中宮居土德而象君若鼎內應外不專良由國君驕溢則四方貢輸不入臣下邪佞致使時刻有差弦望虧盈晦朔吝咎皆歸過於主主即金精

土德神室也臣即五行六律精氣也得失
即運符火之士也因茲姹女逃亡赤龍奔
逸神精既走金液何求
　辰極受正章第二十
辰極受正優游任下明堂布政國无害道内
以養己安靜虛无原本隱明内照形軀閉塞
其兊築固靈株三光陸沈温養子珠視之不
見近而易求
　辰極受正優游任下者謂神胎居中宮喻
君處明堂如北辰也陰陽五行之氣臣下

也但君臣理內如北辰正天之中則陰陽五行之氣順和鼎室金水之液滋生君得以養已安靜任運虛无自然變化也原本隱明內照形軀者謂金能隱明又能自然得火而同益光明也閉塞其兊者兊口也

既安金虎靈根於中宮則須固濟築塞其鼎口運役三光眞精而入其內哺養子珠靈汞故云三光陸沈也三光者即陽火陰符金胎以象日月星也外運亦有三光分在動靜爻刻之內陰陽符火之中變化而

成也緣內外各有陰陽變易之體不可備論到此微妙非口訣難以書傳也金汞在鼎變化難測莫可得而窺視或以天機運制法象樞轄則金汞不敢逃亡龍虎得以交媾故云近而易求也陰符曰宇宙在乎手萬化生乎身也

黄中漸通理章第二十一

黄中漸通理潤澤達肌膚初正則終脩幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

易曰君子黄中通理正位居體美在其中

而暢於四肢發於事業美之至也謂金虎在鼎中初受外來陰陽精氣漸漸潤澤肌膚既初受氣始生萌芽正其枝幹而終成果實也蓋喻金砂真汞初吐芽蘖也一者水也緣水根真金在器内固濟蒙蔽常人莫能知之也

上德无爲章第二十二

上德无爲不以察求下德爲之其用不休上閉則稱有下閉則稱无无者以奉上上有神德居此兩孔穴法金氣亦相須

上德者水在上也下德者火在下也水火既濟乾坤之謂也水在上常靜无爲而處陰不以察求也火在下常動運轉經歷十二辰内其用不休也上閉稱有内水也下閉稱无外火也无者以奉上謂火運四時

五行之氣以資奉神胎故云上有神德居即神胎金汞也此兩孔穴法金氣亦相須者謂水火陰陽二氣雙閉相須而成神藥餘无別逕也魏公述此一章深明法象大綱神藥指歸也

知白守黑章第二十三

知白守黑神明自來白者金精黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄含黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫

白者金也黑者水也知金水之根用爲藥基則神精自生於器中故云神明自來也白金自水而產及爲神器水體不絕乃金水兩情爲道樞紐也水數一爲天地陰陽五行萬物之始也水一火二木三金四土

五是也玄含黃芽者謂金水生黃芽也五
金之主北方河車河車者水火也謂水火
二氣運生五行也故鉛外黑內懷金華者
謂鉛未化白金之前混於礦內外貌黑而
內藏金華猶被褐懷玉之狂夫也

金為水母章第二十四

金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞眞
人至妙若有若无髣髴大淵乍沈乍浮退而
分布各守境隅

水生於金金為水母謂金生水而反隱形

於水乃隱子胎也水者金子子藏母胞謂黑鉛變質而寄位西方爲白虎金胎水含金而復藏質於金胞中眞水銀是也眞人至妙之各守境隅者謂眞汞被外符火逼遂在母胞中乍沈乍浮飛伏不定若有若无繼以符應進退又各守其界分則不敢動越也魏公述此一章深明内象視聽不及眞精希夷出没之狀也玄妙哉神聖哉

採之類白章第二十五

採之類白造之則朱鍊之表衛白裏貞居方

圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高
採之類白者謂初運動之時先以白金爲
首也造之則朱者謂陶冶之際次以赫火
成朱也鍊爲表衛白裹貞居者葢以白金
爲神室也方圓徑寸混而相符者謂金胎

象混沌而製造分上下兩弦中宮方圓徑
寸以安眞汞既兩弦相合固濟綿密使陰
陽相符纖微不漏以養龍虎古歌曰固濟
胎不泄變化在須臾是也先天地生巍巍
尊高者謂眞鉛未有天地混沌之前鉛得

一而相形次則漸生天地陰陽五行萬物衆類故鉛是天地之父母陰陽之本元蓋聖人採天地父母之根而為大藥之基聚陰陽純粹之精而為還丹之質殆非常物之造化也則修丹之始須以天地根為藥根以陰陽母為丹母如不能於其間生天地陰陽者即非金液還丹之道若以有天地陰陽之後所產者五金八石草汁木灰晨霜夜露雪漿冰水青鹽白滷諸物雜類而為之者不亦難乎同志思之久而自悟

故後篇云萬遍將可覩神明或告人

三章内云

旁有垣闕章第二十六

旁有垣闕狀似蓬壺環帀闗閉四通踟躕守禦密固閟絶姦邪曲閣相通以戒不虞可以无思難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動静休息常與人俱

凡修還丹有壇爐鼎竈上下相接如蓬壺之狀周旋四通鼎内復有神室金胎委曲相連鼎外復有樞轄固濟閟絶姦邪以防

眞氣走失方免別生思慮仍无愁勞也雖固密隄防得神氣滿於室內又須調運陰陽交互施功將以留連眞精而成變化如運火符差忒縱有眞精在內亦復飛走不住全在變調水火守而勿失則必昌盛故

眞氣動靜休息一一常與人俱也

是非歷藏法章第二十七

是非歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲以日辰陰道厭九一濁亂弄元胞食氣鳴腸胃吐正吸外邪晝夜不卧寐晦朔未嘗休身

體日疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清澄居累土立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心歡意悅喜自謂必延期遽以夭命死腐露其形骸舉措輙有違悖逆失樞機諸述甚衆多千條有萬餘前却違黄老曲

折戾九都

是非歷藏法之曲折戾九都者魏公謂世人不達大道之宗元而趨旁門之曲逕故有內思小伎履步魁綱六甲日辰乃童蒙之漸階也復有對境接氣房中之術屈伸

握匿閉氣咽津因茲氣亂神疲魂傷魄瘁
以致陽神逃於宮宅陰賊盜於肺肝良由
內外相侵寅申相逼七魄遊於死戶三尸
戰於眼睛百脉沸騰三田潰亂本期永壽
反爾傷生豈得見於清澄乎復有外立壇

墠祭祀淫鬼欲希遇道乞遂延齡致使鬼
氣傳於精魂邪風起於心室或交夢寐或
見形聲自謂長生可期不知我命在我乃
致促限棄腐形骸此屬多般皆為左道欲
行轉住欲速更遲悖亂至眞乖訛天理妄

稱高道明違黃帝之文蔽隱眞詮全失老君之旨故魏公不欲人習旁門便令徑入正道而歷藏諸法縱有小成終亦不免其死壞唯金液還丹得服之後返老爲嬰位證眞人與天位同其長久也故下文云金砂入五内霧散若風雨薰蒸達四肢顏色悅澤好鬢髮白變黑更生稚牙齒老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰眞人本卷三十二章内云又黃庭經曰百二十年猶可還過此修道誠甚難須待九轉八瓊丹日

月之華救老殘則知此法是白日沖天長生之上道明矣

明者省厥旨章第二十八

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休服食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡能存能亡長樂无憂道成德就潛伏俟時太一乃召移居中洲功滿上升膺籙受圖

魏公警好道之人省究其旨當自豁然既得之後夙夜勤修終始勿怠藥成之後服食三年輕舉遠遊水火无礙坐存立亡瞎

施陰德潛伏俟時太乙見召移居中洲計日上升膺籙受圖也太乙乃修丹之主司也中洲乃神州也世人初得道鏤名金簡於此膺受圖籙始獲上升也

火記不虛作章第二十九

火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎爲熬樞汞日爲流珠青龍與之倶舉東以合西魂魄自相拘上弦兊數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾銖有三百八十四亦應卦爻之數

火雖有記須約易道而行之循諸卦爻運諸否泰鼎器偃月即仰月也金虎在内爲藥樞機朱汞青龍被丙丁朱雀隨時趂逐俱入金胎故謂之舉東合西也魂魄者東龍魂西虎魄也上下兩弦合一斤之數分三百八十四銖應一月二八之候則乾坤形體俱就與一周天之數同也

金入猛火中章第三十

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月

生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包隱
藏其匡郭沈淪於洞虛金復其故性威光鼎
乃熺

五行相剋火乃剋金金得火復能成器兩
不傷損故金胎在鼎中而不耗散金色益

自光明自立乾坤鼎器以來日月運精入
內兩相有益俱得精明金體重如初日月
常環照也金本從月生者金是陰精寄位
西方故云金從月生月自朔旦受日辰之
符因生金也金返歸其母者月轉受統金

歸於水至月晦陽氣消盡則金水兩物情性自相包裹隱藏匡郭沈淪洞虛也月晦象年終月朔象年首也金水成形鼎室長含和氣乃見成功故云鼎喜喜則和怡和怡則金水凝結自然之道備矣

子午數合三章第三十一

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相貪欲佇思爲夫婦黄土金之父流珠水之母水以土爲鬼土鎮水不起朱雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸

厚土三性既合會本性共宗祖

子水數一午火數二共合成三也戊己土

數五也三五合成八此乃三五既和諧八

石正綱紀也故得青龍呼白虎白虎吸龍

精呼吸相貪沓佇思爲夫婦也黄土金之

父流珠水之母者土能堨水銀乃得不飛

走則四季尾火行土候是也金全自朱雀

火神調匀勝負水盛火滅晦朔俱終歸功

土德也三性既合會本性共宗祖謂金火

自一數水氣中產出蓋是先天地生元始

氣中而能生五行非只以金火二味而已

巨勝尚延年章第三十二

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五内霧散若風雨薰蒸達四肢顔色悅澤好髮白皆變黑齒落生舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰眞人

巨勝胡麻人食之尚得延年況金液還丹入口豈不長生乎還丹始生於眞金金體

故无敗朽然眞金是天地元氣之祖以為萬物之母道德經曰无名天地之始有名萬物之母是也天地之先一氣為初而生萬象金是水根取為藥基是故眞金母能產金砂而成還丹也土遊四季為丹道始終也魏公喻後人修鍊服之神妙不同凡藥此砂入口如雲霧風雨徑入五臟四肢還童却老變髮生牙長生久視矣

胡粉投火章第三十三

胡粉投火中色壞還為鉛氷雪得溫湯解釋

成太玄金以砂爲主稟和於水銀變化由其眞終始自相因欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兔不乳馬

水

水流不炎上火動不潤下

胡粉制黑鉛而成若投火中却歸鉛體氷雪自水氣而結若以湯沃還化爲水金砂水銀皆一體之物以金爲母還產砂汞故云植禾以其黍覆雞以其卵一旦受氣足

乃成雞與黍蓋種類相生終始相因自然之道也若以金石草木霜露氷雪鹽滷之類皆爲誤用上文註中已詳說矣本卷二十五章內註是將天地根爲藥根眞金母爲藥母今產陰陽成精金砂靈汞以爲長生之藥不其然乎故云燕雀不生鳳孤兔不乳馬火性本炎上不可使潤下水性本潤下不可使炎上既以自然本性根類而推之則金母產金砂明矣

世間多學士章第三十四

世間多學士高妙負良才邂逅不遭遇耗火
亡貨財據案依文說妄以意爲之端緒无因
緣度量失操持擣治羗石膽雲母及礜磁疏
黃燒豫章泥須相鍊飛鼓下五石銅以之爲
輔樞雜性不同類安有合體居千舉必萬敗

欲黠反成癡僥倖訖不遇聖人獨知之稚年
至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪
蹊管窺不廣見難以揆方來

魏公謂世間多有博學通儒之士留心道
域好火求玄邂逅不遇明師但只看文據

訣妄自出意虛損貨財擣治雜藥擬望長
生度世歷年白首執而不回迷守管窺自
入邪徑千舉萬敗難揆將來雜性不同類
上文註中已釋之矣

若夫至聖章第三十五

若夫至聖不過伏犧始畫八卦效法天地文
王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以
輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟
功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形
易忖量无兆難慮謀作事令可法爲世定詩

書素无前識資因師各悟之晧若褰帷帳瞋目登高臺
魏公讃伏犧文王孔子三聖人天縱英靈亙有明德演易道則通天地萬物之情刪詩書則叙君臣衆名之訓復有定爻象析分銖筭轄周星數窮大衍天地雖大難緘否泰之機陰陽至虛无藏動靜之數是以聖人因之取謀大道以乾坤象鼎室使抱一氣而宗萬靈陰陽貫晷時俾歷六虛而生庶類然有形易忖者天地也无兆難謀

者陰陽也若不因三聖演易將水火何路
施張若不賴萬世垂文驅龍虎何門鈐鍵
故云素无前識因此悟之若褰帷帳則明
有所覩如登高臺復莫知其極蓋踰聖人
之道仰之彌高鑽之彌堅也因易而復明

火記下文當略釋之

火記六百篇章第三十六

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人
不熟思尋度其源流幽明本共居竊爲賢者
談曷敢輕爲書若遂結舌瘖絶道獲罪誅竄

情著竹帛又符泄天符猶豫增歎息俛仰綴
斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其綱紀
枝條見扶踈
史記六百篇蓋是周星運史之大數朝暮
各係一卦直事云六百篇篇次一一皆同

故年與月同月與日同日與時同也魏公
既不敢結舌而蔽大道復不敢顯書竹帛
而泄天機猶豫增歎深慮不及將來故略
述綱紀少露枝條其餘細微備于口訣云
耳

以金爲隄防章第三十七

以金爲隄防水入乃優游金計有十五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲眞金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相合受變化壯若神下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輿焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明窻塵

金母在中宮爲水銀隄防則金水優游情性相戀金水逐辰受氣合得其半共合一斤之數旣砂金砂母亦不損故云金重如

本初也其三不入者眞土也金火木爲三物被水火二者逐辰與之俱入器中乃得三性合會二味相拘變化若神也金母始因太陽精氣伏蒸遂能滋液而後凝結是名黃輿焉以至周星陰陽五行功考互遍

退位藏形盡歸功於中宮黃帝土德也故云毀性傷壽年歸土德而化土則神精狀若明窓塵也

擣治并合之章第三十八

擣治并合之持入赤色門固塞其際會務令

致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可
修終竟武乃陳俟視加謹慎審察調寒温周
旋十二節節盡更須親氣索命將絶休死亡
魄魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸
刀圭最爲神

擣治幷基堅完固濟然後安鼎内號曰赤
色門上水流下下火炎上晦朔進退晝夜
升降文發子初武隨巳止午起陰符以至
於亥運之否泰調以寒温十二節終終則
更始一周火足魂魄败形轉爲紫金赫然

成丹服之一粒刀圭更神神妙之功述无盡已

推演五行數章第三十九

推演五行數較約而不繁舉水以激火奄然滅光明日月相激薄常在晦朔聞水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然五行是虛无之氣窺視難名若以天地總數則之則无逃其運用致感鼎内五行自拘陰陽交媾火與水退水激火衰日魂起於朔晨月魄終於晦暮雄雌相禪砂汞互

生天地自然丹道昭矣

名者以定情章第四十

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣傚聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南鍊秋石王陽加黃芽賢者能持行不肖毋與俱古今道猶一對談吐所謀學者加勉力留連深思惟至要言甚露昭昭不我欺

金者情也水者性也金既生水銀是情歸性也且金生於水水爲金母水復生於金

金返爲水母故有還丹之號上文云母隱子胎子藏母胞是也本卷二十四章內云然魏公所述殆无虛詐乃託易象及古今龍虎經而論之仍讚黃帝淮南王王陽先眞聖人皆能持而行之古今共一門徑非不肖者所可及也故喻後來留意思之要言甚露明明明明不我欺也

周易參同契分章通真義卷中

咨四

周易參同契分章通眞義卷中

朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋昌利化飛鶴眞一子彭曉註

乾坤剛柔章第四十一

乾坤剛柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序旡基四者混沌徑入虛旡六十卦周張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

乾坤剛柔配合相包凡修金液還丹先立

乾坤既濟鼎器然後使陰陽合精氣於其中次運水火坎離繼合日月龍虎故得鼎中光耀玄冥罔窺良由參度聖文究尋藥母俾乾坤坎離混而相符遊降六虚敷舒五氣循六十卦歷十二辰布爲車輿以迎

龍馬内有中宫金母如君治國御時運和氣以相從任无爲而大順是故路平不陂无往不復若或運火參差取時无準則路生險阻家國見傾致使神室金妃无憑滋産然金丹之要全在鉛火二字鉛火則水

火也爲還返之宗祖其餘五行氣候皆輔
助而成功金妃則母也

君子居室章第四十二

君子居其室出其言善則千里之外應之謂
萬乘之主處九重之室發號施令順陰陽節
藏器待時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘
六十卦各自有日
易曰君子居其室出其言善則千里之外
應之喻金翁處於神室如君居九重之上
凡運旦夕水火如發施號令欲令衆氣得

所又須安靜无爲藏器俟時順爻辭循刻漏一一領覽屯蒙旦夕之符謂六十卦應一月候晝夜各受一卦周而復始寅申是陰陽終始之位也

聊陳兩象章第四十三

聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊

聊陳兩象謂水火陰陽也從子至巳屬春夏火行發生之候合於器內而温養神精

乃象施仁德也自午至亥屬秋冬符運肅殺之候降於胎中而凝合靈汞乃象立刑儀也魏公使後人則日月之行度分陰陽之廢興循以卦爻順之寒暑垂誡專謹消息往來俾鼎內悔吝不生象中盜賊不起則赤精降氣白汞成形金液還丹不日而就矣

二至改度章第四十四

二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲

湧沸群異旁出天見其怪山崩地裂孝子用
心感動皇極近出已口遠流殊域或以招禍
或以致福或興太平或造兵革四者之來由
乎胸臆
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉

於十二辰間分擘四季疆界復有土德巡
遊四季之末生成龍虎金木之形非只以
四季爲文更於十二辰間又分二十四氣
七十二候象一年之氣數也如纖毫刻漏
參差咫尺日月失度晦朔偏頗晝夜不等

或陽火過刻水旱不調則隆冬變爲大暑
或陰符失節寒暖相侵則盛夏返作濃霜
金宮既砂汞不萌一鼎乃蟲螟互起大則
山崩地圮金虎與木龍沸騰小則雨暴風
飄坎男共離女奔逸金虎木龍乃東西之
魂魄坎男離女是南北之夫妻孝子迸散
者則胎中眞汞被火候過差飛走不住以
至皇極鼎口因而迸出殊域也或言或凶
或興或起四者及以上變證皆由運火之
士胸臆也若能執範天機衡量日月細意

調燮至誠運圖召和氣於鼎内而產乾精俾眞宰於胎中而生坤粹號曰眞水銀是也

動静有常章第四十五

動静有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反復

凡運水火動静依時使龍虎二氣相須子母重胞慕戀五行守界四季周流盈縮不虧反復无失即日見其功成矣

晦朔之間章第四十六

晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精光

晦朔之間金水符合之際艮後寅前是也陽符既退金水同宗故混沌相符牝牡相得流氣滋潤施液毋胞化生神靈不可度量又能安身利用藏質隱形伏體潛潭精光漸發既於東北右轉乃是遇朔復興起

自箕斗擬轉西位嘔輪吐萌漸思明耀尚在伏陰之際將議復圓舊形故於東北艮鄉以循發生終始之位再動潛龍也此喻運符至戌亥之間鼎中金水如經晦朔將近子符發生謂艮位去寅不遠故曰嘔輪吐萌同金母於晦朔之間金水滋暢至月旦遇子符一陽之火金遇火重明復耀則左旋吐萌漸生龍體也故下文云盛衰漸革終還其初也

昴畢之上☳震出爲徵陽氣造端初九潛龍
陽以三立陰以八通故三日震動八日☱兌
行九二見龍和平有明三五德就☰乾體乃
成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初
☴巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危
☶艮主止進不得踰時二十三日典守弦期
九五飛龍天位加喜六五☷坤承結括終始
韞養衆子世爲類母上九亢龍戰德于野用
九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情
合性轉而相與

昴畢之上☳震出爲證者謂月初生於西
方昴畢之上以行陽火至子丑將運五日
一周之氣自此而始再生一陽爻震氣動
發生之端於鼎內因此漸生陽氣至三五
十五日方成純乾而龍體成就也陽以三
立者火行三日鼎內陽氣初布故云三日
震動也陰以八通者已得二候生二陽爻
至于八日☱兌金得用金水氣停屬上弦
金水相通故云八日兌行也九二見龍初
平有明者謂月當上弦成形方半喻鼎內

金水受寅卯之符陰陽各半也三五德就者謂九三乾乾行至辰巳正得三候計十五日三爻盡爲純陽☰乾體成就也此後陰陽界分故謂之盛衰漸華終還其初乃周而復始也☴巽繼陰統九四或躍進退道危者陽爻退而變一陰爻巽故得承領陰符行五日在午未之上柔爻漸進陰氣旋生包固陽精无敢動逸四候既滿生二陰爻☶艮行五候符至申酉遇下弦二十三日金水復均也九五飛龍天位加喜者

謂六候三十日坤行陰符至戌亥是乾坤之氣俱足龍虎陰陽萬物之數周旋故云九五加喜也六五☷坤承結括終始韞養衆子世爲類母者謂坤始變一爻爲陽成震作乾家長男以至三爻俱變爲純陽成乾陽極陰生復於乾體變一爻爲陰成巽作坤家長女以至三爻俱變爲純陰成坤始終出沒皆由坤體長養萬物世爲類母衆子即衆卦是故六五坤承結括還丹終始爲道之規矩也用九翩翩者謂亢極見

命以退位乃陽數已訖則轉而相與也

循據璿璣章第四十八

循據璿璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位為易宗祖

謂上文云乾坤為道之規矩欲順陰陽之則須循魁斗之行變化補於六爻周流故无常位乃為易道宗祖蓋喻坎離運氣於鼎中周流六虛於象内莫能窺覩玄妙濳生是為藥之宗祖也

朔旦為復章第四十九

朔旦為復䷗陽氣始通出入无疾立表微剛
黃鍾建子兆乃茲彰播施柔暖黎烝得常

朔旦為復者五陰一陽陰氣已極陽氣復生謂六柔交下體初變一剛爻是一陽發生之兆故從子初起陽火也陽氣始通律應黃鍾鼎內受微陽之氣始造砂汞之基五陰一陽以陽為主則布氣通流无所不至是謂出入无疾也易曰復反復其道復其見天地之心乎喻天地鼎中將生萬物自茲而始應十一月子進陽火候也

臨爐施條章第五十

臨䷒爐施條開路正光光耀漸進日以益長丑之大呂結正低昂

臨卦四陰二陽喻行丑火陽德漸進光耀鼎中冬至之後日以益長陽氣浸布生成神氣精也符應大呂結正低昂者金水感氣漸結流珠於上下應十二月丑進陽火候也

仰以成泰章第五十一

仰以成泰䷊剛柔並隆陰陽交接小往大來

輻輳於寅運而趨時

泰卦三陰三陽陰陽氣停夫婦交接漸兆龍虎之精敷榮金來故云小往大來易曰无平不陂无往不復陰陽相承之道應正月寅進陽火候也

漸歷大壯章第五十二

漸歷大壯䷡俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分

大壯卦二陰四陽謂仲春陽氣雖盛陽中猶含陰氣陰道將離故榆莢隨陰而落也

刑德相負者謂二月八月陰陽分位之時陽爲德德則萬物生陰爲刑刑則萬物死故二月陽中含陰陰氣犯物乃於仲春而榆莢墮落象金砂隨餘陰氣動靜落於胞中故云歸根也八月陰中含陽陽氣發生乃於仲秋而薺麥復生象金水隨餘陽氣滋液滿於室內故云復榮也（下文觀卦內云）刑德相負之際陰陽兩停之時應二月卯息符候也

夬陰以退章第五十三

夬䷪陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵

夬卦一陰五陽陽升陰退陽氣已盛而鼎内尚餘些些陰氣被辰火蕩滌金砂得以洗濯羽翮振其宿塵應三月辰進陽火候也

乾健盛明章第五十四

乾䷀健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干

易曰大哉乾元剛健中正純粹精也乾元萬物資始自冬至一陽生至于純陽雲行雨施品物流形喻鼎内自十一月受符至

四月六爻盡變爲純乾資成品類故金胎遇正陽之火金得火而成器同益光明廣被四鄰充滿鼎室應四月巳進陽火候也

中而相干也陽極陰生謂下文陰干陽德也

姤始紀序章第五十五

姤䷫始紀序履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人

易曰姤遇也五陽一陰陰生陽退陰陽分界龍虎交媾故相遇也又曰繫于金柅貞

吉謂一陰首唱繫于後變以至極陰也履霜最先者一陰初生必至極陰既有微霜必至堅氷也井底寒泉者謂五陽下有一陰陰氣未得敷舒五陽雖多陰方受事凡卦之六爻五陰一陽以陽爲主五陽一陰以陰爲主多以少爲主故云陰爲主人也喻鼎内金母本是太陰水精初得陰氣微信金水少得舒情必知堅氷極陰之至也應五月午退陰符候也

遯世去位章第五十六

遯☶去世位收斂其精懐德俟時棲遲昧冥

遯卦四陽二陰陰氣漸盛陽氣漸衰謂陽遯其位收斂眞精以待將來殘陽居陰漸欲閼絶乃棲遲於昧冥也易曰物不可以終遯故俟時也喻鼎内赤龍之精被陰用事漸合金水欲萌姹女則收斂眞精任陰陽之變化也應六月未退陰符候也

否塞不通章第五十七

否☷塞不通萌者不生陰伸陽屈没陽姓名

否卦三陽三陰天地俱息陰陽不交萬物

不萌中宮金毋舒卷自安應七月申退陰符候也

觀其權量章第五十八

觀䷓其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮蒼麥芽蘖因冒以生

觀卦二陽四陰陰氣已盛比仲秋情謂鼎內金得陰氣隨水相合變化滋生姹女水銀也然陰氣得用而鼎內猶餘陽和反於仲秋復生蒼麥故云老枯復榮也冒生者遍地生也喻金水承陰符於仲秋生養靈

汞滿胞胎中也八月二月陰陽刑德相負
巳於上文大壯卦中註之應八月酉息符
候也

剝爛肢體章第五十九

剝䷖爛肢體消滅其形化氣既竭亡失至神

易曰剝剝也一陽五陰陰盛陽衰柔侵剛
盡金水俱息肢體消化歸功土德應九月
戌退陰符候也亡失至神者謂下文六爻
純陰也

道窮則反章第六十

道窮則反歸乎坤䷁元恒順地理承天布宣
乾始於坤六陰柔爻九地之下變一剛爻
謂之一陽生陽氣從玆而始以至六變純
陽乾體成就純陽氣促陽極陰生復於乾
六陽剛爻之下變一柔爻謂之一陰生以

至六變純陰復歸坤體故云道窮則反歸
乎坤元也坤地也母也陰也乾天也父也
陽也陰得陽而生陽得陰而成一陰一陽
之謂道曲成萬物而不遺故云恒順地理
承天布宣也此喻一年十二月一日十二

辰運陰陽進退之火符合乾坤坎離之精
氣周而復始妙用无窮因使聖女靈男交
陰陽於神室飛龍伏虎媾魂魄於母胞是
以神變无方化生純粹者也

玄幽遠渺章第六十一

玄幽遠渺隔閡相連應度育種陰陽之元寥
廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君无平
不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始
復如循連環帝王承御千載常存
天地雖則玄遠謂日月交氣應其行度則

又相連育種萬物爲陰陽祖也陰陽媾精
於天地寥廓恍惚之間則莫知其出沒也
喻鼎器設象乾坤父母運軸坎離男女於
鼎内寥廓恍惚之間則莫覩其變化蹤由
也金爲藥宗於器内初則玄黄未分迷失

軌轍次則陰陽剖判終則人君五行互用
无往不復否泰相濟消息相因始復終坤
起朔止晦入符出火益水安金衍火止水
理似循環内象金主養育亦同人主如四
時符火加減不失即千秋龍虎常存也

將欲養性章第六十二

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體本一元元精雲布因氣託初

魏公謂世人欲延生命却死期者須知得身之始末始末者元氣也喻修還丹全因

元氣而成是將无涯之元氣續有限之形軀无涯之元氣者天地陰陽長生真精聖父靈母之氣也有限之形軀者陰陽短促濁亂凡父母之氣也故以真父母之氣變化凡父母之身爲純陽真精之形則與天

地同壽也陶眞人云元氣者人之根本也古歌曰錬之餌之千日期身既无陰那得死故純陽之精氣无死壞也

陰陽爲度章第六十三

陰陽爲度䰟魄所居陽神日䰟陰神月魄䰟之與魄互爲室宅性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安爰斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行

之初上善若水清而无瑕道之形象真一難
圖變而分布各自獨居
陰陽爲度者凡修金液還丹先定陰陽行
度次立乾坤鼎爐也䰟魄所居互爲室宅
者謂日䰟月魄相拘於金室爲丹根基也
性主處内立置鄞鄂者性屬金也金主理
内承領外符而養靈汞鄞鄂即形貌也情
主營外築固城郭者情火符也火行六虛
而爲砂汞城郭人民即砂汞也當此之際
亦由乾坤動靜流氣布精土居中宮爲道

舍鑪陽伏陰施泰來否去陰陽刑德是爲
藥之本途也九還七返八歸六居者謂金
生數四成數九火生數二成數七木生數
三成數八水生數一成數六土生數五成
數十是也男白女赤者謂金始因水生而

屬陰係北方坎卦是乾家中男乃曰坎男
金白故云男白也火屬陽係南方離卦是
坤家中女乃曰離女火赤故云女赤也且
金在鼎内則爲男是離女之夫及在鼎外
反爲女是坎男之妻故金母受太陽之氣

而產神汞也拘則水定者謂金火相拘使眞水不流蕩也水五行初者水生數一也上善若水者水爲萬物之毋清而无瑕不可視見也道之形象者潛運於鼎中變化不一不可圖畫也變而分布者謂五行各

守疆界而火符四時不差忒也

類如雞子章第六十四

類如雞子白黑相符縱廣一寸以爲始初四肢五臟筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑若鉛

凡修金液還丹有壇壇上有竈竈中有鼎鼎中有神室神室中有金水也神室象雞子金水亦如之言類如雞子者重疊相裹也白黑相符者金水相包也縱廣一寸者安靈汞也若以乾坤樞轄坎離生成十月具形與人无異四肢五臟骨肉俱全此數聯者蓋魏公顯露内外法象砂汞形儀也陰君神室歌曰后土金鼎生死長七神室明三圓五陰一混沌徘徊天地五星陰陽兩合象如雞子形容无差黄白表裏厚薄

均匀六一固濟好守午門參同自契又曰以水飛土母制之也肉滑若鉛者丹砂因鉛而生以象母曹眞人歌曰百刻達離氣丹砂從此出體似眞珠狀丹砂本非赤是明形似眞珠而肉類鉛滑

陽燧取火章第六十五

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胷陰陽配日月水火爲效徵

陽燧方諸感氣而猶生水火乾坤日月設

象而寧不生成況近取諸身遠取諸物始
掾天地之母將爲丹基終合日月之精用
爲藥祖種類相產水火相拘豈无效證乎

耳目口三寶章第六十六

耳目口三寶固塞勿發揚眞人潛深淵浮游
守規中旋曲以視聽開闔皆合同爲已之樞
轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兊
合不以談希言順鴻濛三者既關楗緩體處
空房委志歸虛无无念以爲常證難以推移
心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顏容

浸以潤骨節益堅强排却衆陰邪然後立正陽修之不輟休㢈氣雲雨行淫淫若春澤液液象解氷從頭流達足究竟復上昇往來洞无極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄耘鋤宿污穢細微得調暢濁者清之路昏久則昭明

易曰坎爲耳離爲目兑爲口坎離兑乃水火金也鈐鍵水火封固金母謂嬰兒姹女爲眞人浮遊於胎中使金母緩體安於空器内无念動之間以證自然男女滋生也

既鼎内陰陽升降調和則胎中龍虎起伏相抱固住眞精顏色浸潤骨節堅强修之不休久而可驗抽除陰火謂排却陰邪添入陽符乃正與陽運周而復始神室安和雲行雨施永流金液如氷解釋自足至頭遍帀眞人之身往來金母之體火氣怫鬱於鼎内陰精守弱於䂓中昏久則明是陰極陽生之際清中顯濁乃火往水復之時四季迭興五行互用反者爲證道之驗坎去離來弱者乃樹德之基陽施陰伏坎耳

不聰者令陰魄合和眞水使不流蕩也離目不視者令陽魂溫養眞汞使不逃逾也兊口不談者緘閉金胎使不開闔漏失赤龍精氣也魏公所述眞契四篇立辭指喻皆是遠取近用事顯言微其意不欲明泄天機復不欲蔽藏至道故於此盡明內象與外用同焉者也

世人好小術章第六十七

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速闕不通猶盲不任杖聾者聽宮商没水捕雉

免登山索魚龍植麥欲穫黍運覘以求方竭力勞精神終年无見功欲知服食法事約而不繁

魏公謂世人好學小術要趨疾遲不知小術疾遲有始无終用功至多獲成者寡如盲聾者苟於視聽漁獵者誤於山河既取舍之有乖在是非之寧別勸求至道約而不繁況金液還丹是白日沖天之上道若遇明師或逢神授遵其妙訣而修之則易簡之理得矣

太陽流珠章第六十八

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化爲水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁門慈母育養孝子報恩嚴父施令教敕子孫五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳

太陽流珠者地氣感天氣而化珠露是純陽之精氣能發生萬物有氣而无形故號

曰赤龍也陽火化氣爲硃砂故火生土土生金金是太陰之玄精能長養萬物有氣而有質故號曰金華也赤龍者本生於甲乙亦名曰青龍陽也父也夫也火也金華者寄生於庚辛亦名曰白虎陰也母也妻也水也蓋取青龍白虎之義也如此或以陰陽顛倒五行互用更爲男女遞作夫妻則其義也如彼太白眞人歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水中生還丹之宗龍虎之祖龍從火生虎向水産

其言不易也金妻先唱木壻播施神母姹女
娠而生姹女姹女漸長變化多端或解化
爲水或馬齒闌干其金母始自水生而變
化之中終不絕水體也陽乃往和情性自
然者金汞相生也迫促時陰拘畜禁門者

陰氣繼運資護内宫也慈母育養孝子報
恩者慈母内胎者孝子眞水銀也陰君歌
曰陽眞砂陰眞汞也是水銀生於金母故
謂之報恩也相銜相呑者乃龍虎交氣也
嚴父施令教敕子孫者乾卦父也謂敕衆

卦使輪助離女坎男及五行共生砂汞子孫也還丹以鉛火二字爲宗祖終始運用者也其餘氣候節符裨佐共成神基也過此以往則皆非金液還丹之道也火能銷金火又生於木金復剋木是以火金木反制爲榮古歌曰丹砂木精得金乃并又曰三性既合會二味自相拘固濟胎不泄變化在須臾三性者火金木也二味者鉛汞龍虎也故云三五與一天地至精也可以口訣難以書傳者豈可輕議於非人也註

云更爲男女者神水剋火及至在神室中火却剋金故汞爲砂中水金爲水中砂砂生汞金生水也

子當右轉章第六十九

子當右轉午乃東旋卯酉界隔主定二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪便遂相銜嚥咀嚼相呑熒惑守西太平經天殺氣所臨何有不傾貍犬守鼠鳥雀畏鸇各得其功何敢有聲

子右轉至酉也午東旋至卯也此十二辰陰陽往復

符火卯酉二界金木氣停也主客二名金
候也

木之號也青龍既能吐氣白虎因得吸精

精氣相含共生純粹熒惑者極陽火數也

守西者火氣逼金胎也金得火盛明光耀

遍於器内金氣承火經天故云殺氣所臨

何有不傾則姹女眞汞不敢逃逾如猫捕

鼠似雀畏鸇也太白者金精也經天者甲

乙也金火木遞互制伏俱无所傷各得成

功則无不順之聲也

不得其理章第七十

不得其理難以妄言竭殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢覩其端緒以類相況揆物終始

魏公謂修金液還丹不得其理不可妄動虛費財產復累妻兒自古及今好自道者計有億人不遇明師不逢眞訣竟致无成若得傳授見其端倪取類而修之則終始成功矣

五行相剋章第七十一

五行相剋更爲父母母含滋液父主稟與凝
精流形金石不朽審專不泄得爲成道立竿
見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野
葛一寸巴豆一兩入喉輙僵不得俛仰當此
之時雖周文揲蓍孔子占象扁鵲操鍼巫咸
扣鼓安能令蘇復起馳走
五行相生相剋更爲父母互作夫妻父母
相稟而生陰陽相須而立共成不朽之丹
人或得之宜乎愼密以成其道也其有立
竿見影空谷應聲野葛入口尚能立有效

驗況金液還丹者哉

河上姹女章第七十二

河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根

河上姹女者眞汞也見火則飛騰如鬼隱龍潛莫知所往或擬制之須得黃芽爲母

養育而存也黃芽即眞鉛也

物无陰陽章第七十三

物无陰陽違天背无牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未運三五不交剛柔離分施化

之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師道使其然也資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之若男生而伏女偃其軀禀乎胞胎受氣元初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定置始先

易曰一陰一陽之謂道天地之間若離陰陽即无萬物也孤陰寡陽不能自生成故喻神藥之用或三五未運與金木不交其

何以成丹乎火炎上水潤下皆自然之性配合而修之則自產其神精蓋各受元始之氣而情性定矣且如男生則伏死亦如之女生則仰死亦如之故自雌雄交媾而亂其眞精也

坎男爲月章第七十四

坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕掩冒相傾陽消其形陰凌災生男女相須含吐以滋雌雄錯雜以類相求

月魄金砂也日魂火汞也若遇日退則月便承權金火遞互施功更相制伏俱无所傷也晦朔之間是陰陽相禪之際日月盈縮之時故日月薄蝕掩冒相傾而消其形也喻鼎内陰符陽火逐刻漏而相交晦去旦來分時晷而易換既有相掩故云災也其中復有坎男離女雄情雌性相須含吐類聚生成變化眞精以爲神藥也

金化爲水章第七十五

金化爲水水性周章火化爲土水不得行故

男動外施女靜內藏溢度過節爲女所拘魄以鈐魂不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱吐證符

火至二月八月金水舒暢或水液生於金或金砂化爲水故和融周章也火數既極復歸功於土土守四季塌水不飛故水不得行也男動外施則火行於外女靜內藏則金守中宮火氣雖過金被水拘陰魄既拘陽魂亦伏寒溫相戀各得其宜俱吐證符滋生靈汞也

丹砂木精章第七十六

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黃爲祖子五行始三物一家都歸戊巳

丹砂木精得金乃并者丹砂本於金胎而結就金又是水根金因火擊發而產丹砂故丹砂因得與金兼并也金木自變化水火互經營四者相混雜其內龍虎形陰陽奇偶數晝夜升降分肝青爲父者甲乙爲

火宗而與金母合故得名爲父肺白爲母者金母鎭內胎常以火爲夫故得名爲母腎黑爲子者金母本於水中生及乎在鼎中水卻反生於金故水爲子也子水數一爲五行始金水木三物同功首尾造化俱歸戊已者是故脾黃爲藥之祖也

剛柔迭興章第七十七

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起二月榆落魁臨於卯八月麥生天綱據酉子南午

北互爲綱紀一九之數終而復始含元虛危
播精於子
水火迭興遍歷經行分布十二辰中龍虎
卯酉分界陰刑伏殺陽德生起刑德相逢
兩相制伏俱成和合故云歡喜也二月榆

落者緣自子進陽火至卯雖陽氣得用而
未至純陽尚餘陰氣乃陽中有陰故被刑
殺陰盜陽氣反於仲春發生之月而落榆
莢也八月麥生者緣自午退陰符至酉雖
陰氣得用而未至純陰尚餘陽氣乃陰中

有陽故被德生陽盜陰氣反於仲秋肅殺之月而生麥苗也此喻鼎中金毋因陰陽盛衰相盜之際或則舒卷眞精或則摧落砂汞子南者亦陰中含陽坎男之象也午地者亦陽中含陰離女之象也一數陰也九數陽也陰陽終始爲藥之用元氣生於虛危陽氣復播精於子而生眞靈也

關關雎鳩章第七十八

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠糾相扶以明

牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝令
蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推
心調諧合爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥
物非種名類不同分刻參差失其紀綱雖黃
帝臨爐太一執火八公擣鍊淮南調合立宇
崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把籍長跪禱祝神
祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠
補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用湯飛竈舞
鮀愈見乖張

凡修金液還丹者先明鉛火之根次認陰

陽之理孤陰不自產寡陽不自成須假陰陽相交牝牡襲氣龍呼虎吸男成女產故云牝雞自卵其雛不全二女同車其情不契且天地之間若離陰陽即无萬物故採天地之真精取陰陽之根本而爲藥基若以金石草木氷雪霜露鹽滷之物非種異類孤陰寡陽縱使黃帝臨爐太一執火八公擣鍊淮南合和以致廣置壇墠豐備酒殽敬跪祝辭告諸神鬼而望還丹成者有如和膠補釜以硇塗瘡飛龜舞蛇終不可

得矣

周易參同契分章通真義卷中　共終

周易參同契分章通真義卷下

容五

周易參同契分章通真義卷下　容五

朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋昌利化飛鶴山真一子彭曉註

惟昔聖賢章第七十九

惟昔聖賢懷玄抱眞服鍊九鼎化跡隱淪含精養神通德三光津液腠理筋骨緻堅衆邪辟除正氣常存累積長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆謬衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟无見聞遂使宦者不仕農

夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定録此文字約易思事省不繁披列其條核實可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅其門智者審思用意參焉

魏公謂三皇修九鼎丹而服食致含精養神通德三光化淪无形以爲神仙賔于上帝傷憫後來好道之士或依約古文或旁採經訣關示淺近啓發枝條隱遷本根假託金石謬亂宗祖不顯眞規後人得之不究蹤跡據文率意將假作眞轀櫝藏諸迷

迷相指遂有隳財廢業虛損道心故特定
録此篇所貴字約而易思事省而不撓露
其核實非示亂辭庶幾開發未萌直論砂
汞智者孰究必獲眞詮也

法象天地章第八十

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星
紀兮人民皆驚駭晷影妄前却兮九年被凶
咎皇上覽視之兮王者退自改關楗有低昂
兮害氣遂奔走江淮之枯竭兮水流注于海
天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮

出入復終始循斗而招揺兮執衡定元紀既濟鼎器法象天地於器間玄溝便同數萬里也河鼓三星或臨星紀以近壮斗主有兵威是故人民驚駭且兵主金蓋喻鼎內金被火候猛烈迫熁使金鎔鑠鼎室亢旱凶咎是生良由晷漏參差致陽九作沴尚頼皇上土德止塌金水爍火自消敗過歸巳其或關楗未固鼎器泄符則周運元氣奔騰江淮水符流蕩陰生於午陽起於子動靜徘徊不離二位寅陽申陰水火終

始皆循斗建以定衡紀也

升熬於甑山章第八十一

升熬於甑山兮炎火張設下白虎唱導前兮
蒼液和於後朱雀翱翔戲兮飛揚色五彩遭
遇羅網施兮壓之不得舉噭噭聲甚悲兮嬰
兒之慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽漏刻
未過半兮魚鱗狎鬣起五色象炫燿兮變化
无常主譎譎鼎沸馳兮暴勇不休止接連重
疊累兮犬牙相錯距形如仲冬冰兮闌干吐
鍾乳崔嵬而雜厠兮交積相支拄

鼎居竈上爐壇接連故以喻甑山也鼎爐上水下火也白虎前唱金母得火成形或吐白砂或生蒼液丙丁朱雀運氣往來驅趂五行因成五彩五氣聚乾坤之鼎四時逐水火之門天地關防陰陽羅網姹女被

扼眞汞難逃時有嗷嗷悲聲終乃依依戀母以至摧折毛羽胎內則或汞或砂及經刻漏火符胞中則或鱗或鬣變化无常主動靜有常程或暴湧不休或濇溢无止實甕則犬牙錯距虛懸則鍾乳闌干偎倚相

支雀嵬雜厠皆明金水之變化盡顯砂汞之形儀妙用无窮神精是産希微哉此魏公指示丹砂水銀之成象也

陰陽得其配章第八十二

陰陽得其配兮淡泊而相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兑西酉朱雀在張二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末而爲三五三五幷與一兮都集歸二所治之如上科兮日數亦取甫

陰陽得配則金水淡泊相守也青龍白虎
朱雀乃木金火三氣也運入鼎中而爲親
侶旦藥基元只有金火二物未成三五與
一者木土水合内金火二物共成變化也
所有修運日數前篇已備釋矣

先白後黄章第八十三

先白而後黄兮食黑違表裏名曰第一鼎兮
食如大黍米自然之所爲兮非有邪僞道若
山澤氣相蒸兮興雲而爲雨泥竭遂成塵兮
火滅化爲土若蘗染爲黄兮似藍成緑組皮

草蓂成膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種難爲巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然自可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令熟兮反覆視上下千周燦彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮心靈乍自悟探端索其緒兮必得其門戶天道无適莫兮常傳與賢者

內胎金水變化之狀先白者乃金吐液也後黃者乃液變黃芽也赤黑達表裏者水火陰陽精氣通達胎氣也金液還丹爲築

一鼎者號曰金砂黄芽也古文龍虎經曰
殼爲金精水環黄液是也日食一粒如黍
米大三年限滿白日沖天又曰衆丹之靈
跡長生莫不由盡道門有二十四大丹皆
由第一鼎金砂黄芽而始若不由此而始
者乃旁門有質之藥非金液還丹之列也
昔李詮註陰符云還丹之術百數要在神
水華池百數者火候也抽添煅錬九十日
丹成又十日補完火數總之百日也要在
神水華池者盡金砂黄芽由是而出則曰

自非鑿開混沌見天地之根擘裂鴻濛視陰陽之母无以議金液還丹之正道也然神母在鼎中被陰陽之氣相蒸如雲行雨施而水火運用各歸於土則藥在胎內顏色形狀隨時變易而无定貌似藍蘖之染緑黄如皮麴之爲膠酒遂其本類變化而成也故聖人採天地之根基爲還丹之父母運五行而化生靈藥殆非五金八石諸物雜類而爲之也所述斯文昭然可考如星在漢似水朝宗事理周旋法象圓備魏

公豈欺我哉但須熟讀萬遍其義自彰或
神助心靈因而自悟乃得見其門戶也道
德經曰天地无親常與善人也
曉禁諸道書或以眞契三篇是魏公與徐
從事淳于叔通三人各述一篇斯言甚誤
且公於此再述五相類一篇云今更撰錄
補塞遺脫則公一人所撰明矣況唐蜀有
眞人劉知古者因述日月玄樞論進于玄
宗亦備言之則從事箋註淳于傳授之說
更復奚疑今以四篇統分三卷爲九十章

以應陽九之數也

補塞遺脫章第八十四

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說纖微未備闊略髣髴今更撰録補塞遺脫潤色幽深鉤援相逮旨意等齊所趣不悖故復作此命五相類則大易之情性盡矣

五位相得而各有合

乙浮石　丁文火　己物　辛世銀　癸眞鉛

三木　二火　五土　四金　一水

甲沈石　丙武火　戊藥物　庚世金　壬眞汞

魏公先述參同契三篇鋪舒寥廓未備纖微且復撰此五相類一篇補塞遺脫則乾坤陰陽五行終始之情性盡矣還丹首尾法象之文旨備矣

大易情性章第八十五

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事眞有所據三道由一俱出徑路

乃知鍊丹之儀一一各有節度黃帝老君用究其道垂文至斯較量爐火之事眞有所據五行同宗金木火三道俱出一徑也

枝莖華葉章第八十六

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

凡修金液還丹當須先認根株方得繁生華葉而果實垂布也不失其素謂不失真水銀也但認得真鉛爲藥根株則自然繁生真汞果實信斯言之不誤後人也

象彼仲冬節章第八十七

象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰賈旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩

廣太玄无形容虛寂不可覩匪郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲

修丹火候或枝莖繁舒或果實熟茂或草木零落應彼仲冬啓塞順時皆由其運火節符也佐陽詰賈者閉關禁旅象固塞鼎器不令漏泄真精氣也人君深自藏者乃中宮金母也閉口不談者兑金室也天道甚浩廣則鼎內變化无涯太玄无形容則金水滋液罔測潛運无極神化无方四序

推移𨒂郭消滅而金水之形變化矣魏公
謂大道運育眞宰无形若不以法象調和
陰陽拘束契之潛化令以天機爭得牽引
日月之精䰟留連咫尺之鼎室而成其妙
化哉如謬誤事緒則必敗傷故序此文以
悟後來未見者

會稽鄙夫章第八十八

會稽鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂歡榮棲
遲僻陋忽畧利名執守恬淡希時安平宴然
閑居乃撰斯文歌敘大易三聖遺言察其旨

趣一統共倫

此乃魏公自述不徇世名至親道域安閑

燕處乃撰斯文約三聖之遺言會一端而

共論將乾坤鼎而同大冶運坎離氣而比

化權則而象之取而行之謂天且弗違而

況於人乎況於鬼神乎是故神无方而易

无體得不恊其動靜循彼陰陽而成變化

於有无之中乎神哉

務在順理章第八十九

務在順理宣耀精神神化流通四海和平表

以爲歷萬世可循序以御政行之不繁引內
養性黃老自然含德之厚歸根返元近在我
心不離己身抱一毋舍可以長存配以服食
雄雌設陳挺除武都八石棄捐
火候須順陰陽之理然而起發神精遍滿

金宮一室和暢依法御政事不至繁萬世
可循也使金水養性於中宮俾黃老含德
於內象金生砂汞則歸愚返元抱一胞胎
則水生母含姹女戀母則終始長存若非
雄雌設陳類其眞母而无成功也如以武

都雄黄及五金八石之類爲之者盡可棄捐也

審用成物章第九十

審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其眞礫硌可觀使予敷僞却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵逶時去害依託丘山循遊寥廓與鬼爲鄰化形而仙淪寂无聲百世一下遨遊人間陳敷羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔幷柯葉萎黃失其華

榮吉人相秉貧安穩可長生

魏公令至誠修鍊此藥是世上珍寶之物也羅列三條則青龍白虎朱雀木金火是也還丹不出此三物而成且三物本只金火二味末成木金火三物也（此乃內象三物非外木金火也）

容五　九

雖多異名蓋以寓言窮理其實一門而已緣屬辭比事諧偶斯文所貫分擘玄黃去除瘤贅故命眞契以覽其端後人遵而修之便於名山仙隱擇地安居積行累功去世離俗與天地合其德與日月合其明

與四時合其序與鬼神合其吉凶專密无差高尚其事故陰君歌曰不得地莫妄為須隱密審護持保守莫失天地機以至道成之後身入无形坐存立亡遨遊東西水火无礙堯洪湯旱之沴陽九陰六之災俱无患矣

周易參同契分章通真義卷下 畢

周易參同契鼎器歌明鏡圖

卷六

周易參同契鼎器歌明鏡圖

朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋彭曉註

鼎器歌

曉所分參同契幷補塞遺脱四篇爲九十章以應陽九之數外餘歌鼎器一篇本在補遺之前謂其辭理鉤連字句零碎獨存于此以應水一之數歌曰

圓三五

鼎周圓一尺五寸中虛五寸又張隨註云此名太一爐法圓象天方象地狀若蓬壺

亦如人之身形三層象三丹田也故三光
五行四象八卦盡在其中矣

寸一分

厚一寸一分

口四八

容六 一

口偃開如金之鍋釜卧層仰折周圍約三
尺二寸明心横有一尺

兩寸層

立層環帀高二寸

長尺二

鼎通身長一尺二寸上水入鼎八寸

厚薄匀

通身厚一寸一分令均匀也

腹齊三

鼎身腹底通直令上中下等

坐垂温

鼎懸於竈中不著地懸胎鼎是也

陰在上

上水鼎以潤下

陽下奔

下運火以炎上
首尾武
巳午是陰陽界分巳爲陽子尾午爲陰亥
首故火武也
中間文
巳午兩向中間陰陽進退各得其中故火
文也
始七十終三旬二百六善調勻
七十三十二百六十都合三百六十日應
周天大數也於其間細意調勻符火不令

失天地之大數魏公欲諧偶成文故分而言之也

陰火白

火數偶陰云太白是也金水得用故多白少赤

黃芽鉛

黃芽生於鉛鉛是芽母也

兩七聚輔翼人

兩七者後篇云青龍處房六兮白虎在昴七兮下卷八十二章內云喻青龍七宿之氣與白虎

七宿之氣合聚神胎輔翼而生靈汞真人也緣鼎器立三才中宮爲人故中篇云真人潛深淵浮游守規中是也中卷六十六章內云

贍理腦定昇玄子處中得安存

神室金母養育水銀真子也前篇云溫養子珠是也上卷二十章內云

來去遊不出門漸成大情性純

姹女嬰兒得母安養又爲關楗鼎器堅牢无路逃逸只在器內上下游泳日月數周漸成純質

却歸一還本原
始以水母爲丹基水母復生其水銀故謂之歸一還元也
善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏
周年辛勤細意防護无致懈怠也
途路遠復幽玄若達此會乾坤
丹道幽微旨趣深遠若能了達可謂乾坤入掌日月在心无所不至也
刀圭需靜魄魂

金液還丹刀圭needs五内即神鍊氣清魂安
魄靜更凡骨變爲真人

得長生居仙村樂道者尋其根
令好生之子尋究神藥根源而修之勿致
誤用雜類也

審五行定銖分

凡修還丹先究陰陽之情性次明水火之
根源審察五行區分晝夜循環刻漏析别
分銖得陰陽相須五行互用方有所獲也
故曹真人曰金液通神仙須向五行覓五

行處處有素非仙人惜要識眞鉛汞一水
與一石中宮先爲主水火繫爲物二物爲
夫婦夫婦相配匹百刻達離氣丹砂從此
出則知金液還丹非陰陽五行眞鉛眞汞
合和成藥則餘无別經也

諦思之不須論深藏守莫傳文
使研精覃思勿輕易論之緘藏于心若妄
以書傳必遭天譴
御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁仙君録天圖
兮號眞人

丹成之後功滿德充膺籙受圖位居眞人證諸道驗不其然乎

讚序朱晦庵云恐此是徐從事之語

參同契者辭隱而道大言微而旨深列五帝以建業配三皇而立政若君臣差殊上下无準序以爲政不至太平服食奇法未能長生學以養性又不延年至于剖析陰陽合其銖兩日月弦望八卦成象男女施化剛柔動靜米鹽分判以經爲證用意健矣故爲立法以傳後賢推曉大象必得長生爲吾道者重加

意焉
魏公所述皆是假借爲辭君臣父子而互爲男女夫妻而更作乃神藥受氣變化之次序也苟尊卑无常君臣失序則大丹之基傾而莫立且四篇真契中只陳至藥門戶啓發鉛汞宗祖並无服食别法又无養性諸術恐人迷惑正道故於此重叙修丹之意莫不以陰陽日月動靜剛柔分判坎離和合男女循諸八卦分以二弦子午火符晨昏否泰以南混北舉東合西交媾精

粹而成還丹者也凡吾同志宜加意焉

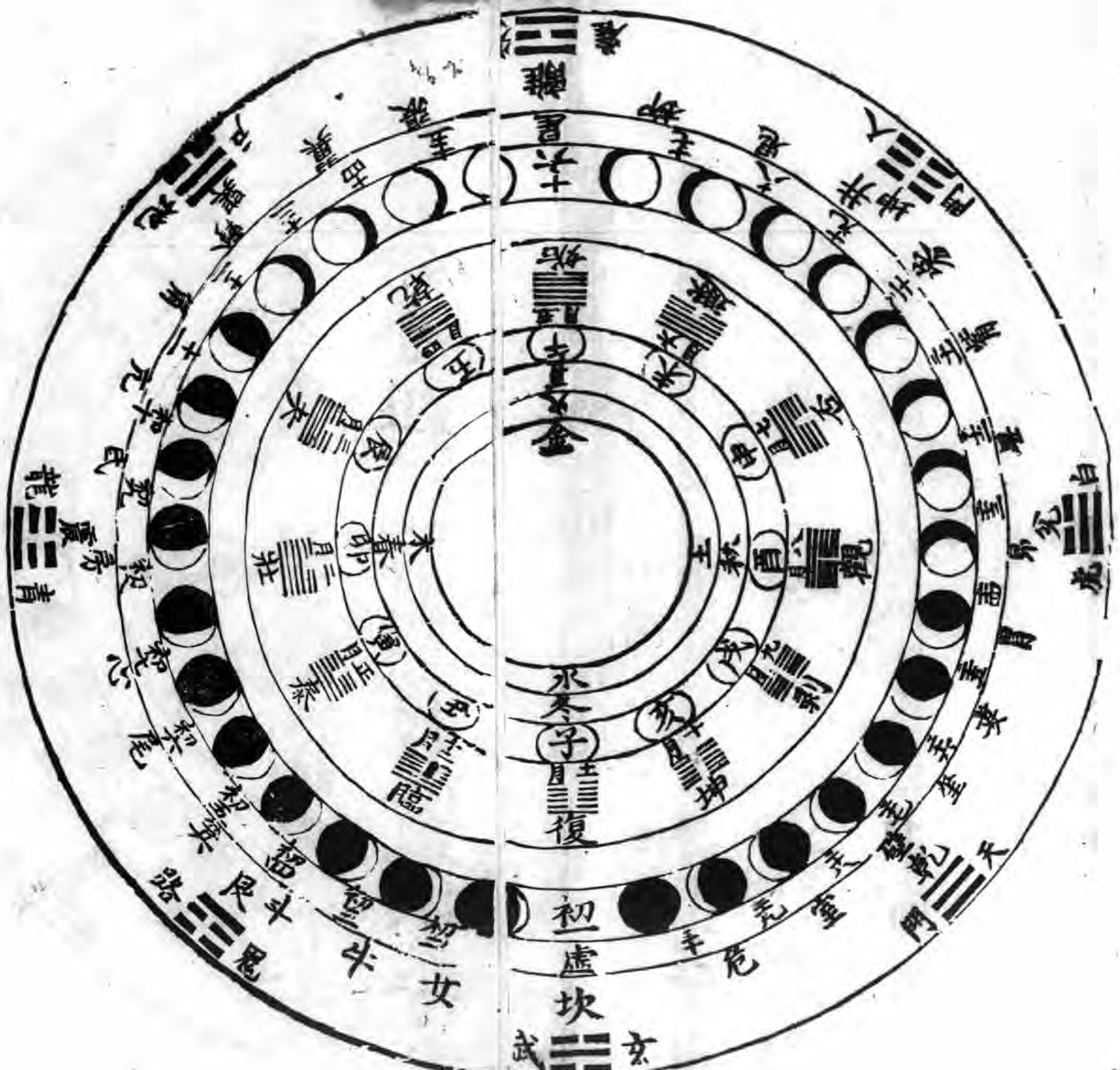
魏伯陽約周易而作參同契以明修丹之訣故指藥物之根基始於同類示火符之進退終要相拘梗槩敷陳纖微備著所以啓迪後人者切且至矣世之學者誠心熟讀定見精求義自曉然惟是此書作於漢世詞意奥雅類多古韻其後讀者淺聞妄輙更改至五代末彭曉爲之分章義解誠可謂佐佑眞經矣然承誤註釋或取斷章（朱晦庵謂故易統天心及得不堅爭皆合屬下章之類）大義雖明而古文闕裂意者彭義亦

爲近世淺學妄更所以若是今自秘館所藏民間所録差誤衍脫莫知適從近者晦庵朱先生嘗隱名而爲之讎定考辨正文引證有理頗得其眞可以依據獨分章義解絶无善本臨安鄭煥所校自謂詳備而尤多舛誤其視經語每有不合較之他本則文意稍連愚之試邑適當繁劇公餘得暇嘗取其書而讀之日覺有味因合衆本爲之校定其於正文多從晦庵之舊而通眞義解大略從鄭本其於衆本多同者亦自從衆其閒契文與義說

不相附類（若契云兼并爲六十而義云兼并爲六十四卦也若契云則水定火而義云拘則水定之類）則亦兩存而互見雖不可謂之盡善然於丹經大意亦略昭明矣謹按彭序以謂魏公得古文龍虎經而撰參同契今所在有此書而反不若眞契之古奧或者以謂此乃今之三墳書狐首經之比是未可知也然而其經固已出於五代之前矣彭義之後復撰明鏡圖訣欲以啓眞契之戶牖今於篇首冠以其經而後附以其訣庶可通爲一書識者得以審識焉鋟版而行以與同志共證

至道嘉定元年戊辰十一月五日辛丑冬至通直郎知建寧府建陽縣主管勸農公事借緋鮑澣之仲祺謹書

明鏡圖

曉所分章解義畢竊謂眞契言微道秘文泛理深既三卷之首尾鈎牽而五行之上下輪起在至人之鋪舒甚顯恐末學之愚昧難明是敢復約眞契著成明鏡圖訣一篇列八環而符動靜明二象以定陰陽眞契幽邃一覽

而更无遺矣

訣曰

造化潛施跡莫窮　簇成眞訣指童蒙

三篇秘列八環内　萬象門開一鏡中

離女駕龍爲木壻　坎男乘虎作金翁

同人好道宜精究　究得長生路便通

至道希夷妙且深　燒丹先認大還心

日交陰偶生眞汞　月卦陽奇産正金

女姹朱砂男孕雪　北藏熒惑丙含壬

兩端指的鉛金祖　莫向諸般取次尋

日象

☲

日者陽內含陰象砂中有眞汞也
陽无陰則不能自耀其魂故名曰
雌火乃陽中含陰也日中有烏卦
屬南方爲離女也

火氣魂

月象

☵

月者陰內含陽象鉛中有眞銀也
陰无陽則不能自瑩其魄故名曰
雄金乃陰中含陽也月中有兎卦
屬壯方爲坎男也

金氣魄

第一環

四象八卦天地門戶八門鬼路列八維而互用也

第二環

二十八宿者明周天行度火數起天元也

第三環

三十圓缺之象者合一月火數應六十卦互用也

第四環
五十點黑五十點白乃陰符陽火百刻之數應天符動靜也

第五環
十二卦者明遂月爻象進退龍虎起伏也

第六環
十二辰者火候升降攢合運天符也

第七環
顯周天之大數屭合四時以應其象也

第八環

列陰陽五行萬象入鼎中輔助金水龍虎離女坎男交媾共生眞砂眞汞而成還丹也

參同契者參雜也同通也契合也謂與諸丹經理通而義合也凡修金液還丹先尋天地混元之根次究陰陽分擘之象明水火相剋復爲夫妻認金水相生反爲母子故有男兼女體則鉛內產砂女混男形則砂內生汞日者陽也日中有烏陽含陰也月者陰也月中

有兎陰含陽也此天地顯垂眞象令達者則之可謂眞陰陽也復有陰陽反覆之道水火相須之理造化生成之徑既知其徑須取其根根者則天地混元之根也既得其根須取其象象者則陰陽分擘之象也既得其象須循動靜既循動靜須知其數既知其數須依刻漏既依刻漏須明進退既明進退須分龍虎既分龍虎則南北之界定矣金木之形合矣大丹之道成矣復有内外法象内外水火有壇竈焉有鼎室焉有胞胎焉有爻象焉有

水火之候焉有抽添之則焉有鑄瀉之模範
有離合之形體此皆頭頭俱備闕一不可志
士又須撤聲色去嗜慾棄名利投靈山絕常
交結仙友隱密潛修晝夜无怠方可希望或
不如是則虛勞動耳故陰君曰莫辭得失一
志而修還丹乃可冀也時孟蜀廣政十年歲
次丁未九月八日昌利化飛鶴山真一子彭
曉序

周易參同契鼎器歌明鏡圖 終

周易參同契註卷上

咨七

周易參同契註卷上

無名氏註

容七

周者乃常道也易者變改之義言造大還丹運火皆用一周天故曰周易者汞爲日南方離火屬巳太陽之精爲青龍鉛爲月北方坎水屬戊太陰之精爲白虎亦爲丹砂爲日汞爲月故日月爲易字參者雜也雜其水土金三物也同爲一家如符若契其一體故曰參同契昔眞人號曰龍虎上經龍者汞也汞是水銀之別名也虎者

金公也亦丹砂赤色曰赤龍汞白色爲白虎水銀爲濕銀故稱曰虎後魏君改爲參同契託在周易謂易者有剛柔表裏君臣父子水火五行其神丹不出陰陽五行所以託於周易也經者常也常經聖人傳授故曰經也所以凌陽子於崆峒山傳與徐從事徐從事傳與淳于君淳于君仰觀卦象以器象於天地配以乾坤以藥象於坎離以配水火則爲日月以鼎象於大白亦爲鎮星以爐爲城郭餘六十卦以定升降

消息陰陽度數二至加減翻轉鼎器所以便造篇名五相類類解前文集後一卷并前三卷以表三才鼎藥以象三光第一卷以論金汞成形日月升降第二卷論增減十月脫胎第三卷溥于君撰壹解上下二卷疑于始傳魏君

乾坤易之門戶

乾坤謂鼎器也乾爲上釜坤爲下釜易者金汞象於日月以爲藥物又運火訣云乾形西北借陽而居陰位坤形西南借陰而

居陽位故乾借陰坤借陽乾借陰者謂乾
五月一陰交生坤借陽者謂坤十一月一
陽交生故乾發火而坤直至震來受符終
乎十五日後即坤發火亦終十五日乾出
坤入開閉鼎器故爲門戶二義俱通用也

狀卦之父母

謂乾坤爲六十四卦之父母故大丹非鼎
器不能養成說卦云乾爲父坤爲母乾天
坤地宇宙之内莫非乾坤所養也萬物皆
出天地陰陽而生長故曰父母

坎離匡郭

言伏汞爲丹上安水下安火亦將鼎時𨿽水令受水火之氣故歌云上水成湯流珠彼防是也亦謂藥物坎是金公離是朱汞以二寶爲丹用水火匡郭上下釜也謂匡

是輔郭爲器故輔之二義通也

運轂正軸牝牡

轂器也故乾爲陽牝爲上蓋坤爲陰牡爲下鼎釜謂運火轉其鼎器如日月在乾坤之内輪轉又似車軸而轉也

四卦爲之橐籥

四卦者乾坤象器坎離象藥橐是器籥是鼎四邊安紐闢籥令牢密也故云橐喻器也籥喻闢也老君曰橐鞴也籥笛也喻笛空心以鼓口鞴氣而吹之成宫商之語辭言鼎内空象如笛用鞴火氣而運之如氣吹笛

覆冒陰陽之道

陰陽是金汞二藥冒喻在鼎内用金花等急按之覆藉上下冒者謂之牢固際故乾

坎為陽坤離為陰故曰陰陽之道如籥運

鞴火氣乃成丹

猶御者之執銜轡

是守御鼎器恐有走失銜在口關須密閉

在固際牢如轡在手以運之故不停者

有準繩正規矩隨軌轍

繩者界伴隨十二時轉如車軸轉也軌轍

軸也準平常令軸逐平故隨軌轍而轉也

處中以制外

謂鼎在爐中得外火制之又藥在鼎中得

外火水所制故云處中以制外也外外須牢固際乃調水火以相伏制四義通也

是故在曆紀

紀月也若論上六十年爲一紀爲月言曆六十卦爲一紀爲旦暮運火常用一卦經曆十一月而成一轉丹

月節有五六

五六謂三十日成一月每月一開看𪉊淘研重入鼎中而成第一鼎大丹也

經緯奉日使

言運火依奉晨使是擇日經是秉持也緯

五星言秉持皆依星宿故月受日化化生

萬物所以擇元日涅竈火日殺汞成日合

擣收日鍊治閉日入鼎建日祭爐王相日

服藥十一月上元日發火者依遯甲假如

冬至前後見甲子爲上元又見甲巳之日

故取夜半時發火也

兼并六十四卦

兼并是夜也謂一依遯甲計五十日有六

十日行六十卦一時行一卦并前在乾坤

坎離四卦成六十四卦是一日運火一月亦用六十四卦一日用二卦謂從屯蒙所起也一日用六十四時時者謂五日一易符以折論入小時計有六十時

剛柔有表裏

乾剛坤柔是陰陽之運動東爲表是子終於巳酉爲裏是午終於亥又陽爲表上蓋陰爲裏下蓋又剛是外器柔是内藥言三義俱通

朔旦屯直事

言一日有一直事一直符也震是朔一日直符爲坎在上震在下坎是藥汞震是鼎從子至午器仰是屯卦直事震是直符即是一日用事一月亦然後十一月坎卦用事坎有三爻上下二爻是陰中一爻是陽十一月陽爻於盛陰中生外制二陰爻令入陽爻令出至五月離卦用事離有三爻上下二爻是陽中一爻是陰一陰爻於盛陽中生陰制於陽屯陰出陽入故旦用屯者也

至暮蒙當受
暮用艮在上爲直符坎在下蒙卦從午後
至子轉器向下成蒙卦直事故云蒙受
晝夜十二時六時艮蒙六時震屯故晝屯
夜蒙所以用頤爲鼎器上艮下震故山雷
曰頤卦用坎爲藥坎是水銀在震艮中也
晝夜各一卦
言一日十二時晝屯夜蒙各用二卦一月
即用六十卦
用之有次序

言一日一月一年皆行用六十卦一月從
屯次蒙二月從需次訟以次盡終乎既濟
成丹故云次序前論晝屯夜蒙者即是反
轉鼎器後論次序者即是依卦據爻用火
數也

既未至晦爽

既是既濟未是未濟言既濟爲水在火上
謂汞屬坎本是陽而居陰位陰中有陽喻
硃砂是太陽精居南屬離離陽中有陰故
離屬陰是陰居陽位今變爲汞在北方硃

砂南方位變汞爲硃令北歸南令復本位
故爲既濟未濟者火在水上本未伏位爲
水銀本是硃砂生屬離令爲陰居北令未
歸南未位本體故云未濟又謂運六十卦
起屯蒙終既未二卦至月晦及月朔更循

環爽明也其二卦乃是一陰一陽之道
終則還復始
言既未二卦一月訖至後月亦從屯起次
蒙終既未二卦十二月皆然是十一月坤
復卦起至月末後月朔亦從後卦終是月

未始爲月初一月訖更依前起是也

日辰爲期度

一日行十二時取一周天三百六十五度

足日之一日辰謂十二辰又用二卦卦有

六爻一爻主一辰所以用屯蒙二卦爻足

十二時

動靜有早晩

言動器皆據子午前後反復陽動爲早陰

靜爲晩春夏亦爲陽動秋冬亦爲陰靜也

春夏據内體

言春夏爲陽從冬至後十一月建子起首左行四月陽氣終爲東方爲內是也

從子到辰巳

言發火從子起左行終於辰巳爲陽氣絕汞死也

秋冬外當用

言秋冬爲陰從五月夏至後從午終亥陰氣滅陰生於午而終於亥故象在外酉爲外

自午訖戌亥

午起事訖戌亥陰道滅也汞欲伏也爲亥子爲水神坤黒色亥正位乾也汞此伏也經十二月俱終於乾位也陰陽交通初乾終坤自然之理也故大還丹成也

賞罰應春秋昏明順寒暑

春夏暑爲陽爲明則賞用武火秋冬寒爲陰爲昏則罰用文火昏謂夜明謂旦言一年及一月一日皆應春秋運火行器須順寒暑寒爲文火暑爲武火夏至後加炭用武火冬至後減炭用文火故順寒暑

爻辭有仁義隨時發喜怒
言運火皆據卦依爻辭隨卦之爻用火火
有仁有義仁爲文火喜義爲武火怒又春
夏爲仁文火喜秋冬爲義武火怒此是用
文武火故得其理則喜失其辭則怒如君
得臣萬姓喜風雨調得逆諂之臣則君常
有怒宇宙不安丹道亦然用文武之火須
順其理
如是四時之氣序
氣者火也言今用四時火氣使用則四序

氣足

順

五行得其理

順五行氣火則得其理夫合大丹大藥伏制成敗在火火若均調文武得所藥則無火火若不順藥雖精華即有飛散故謂心勤務在火也如國安萬姓歡立國不安即萬物憂遯者也

天

地設位而易行乎其中矣

乾天也坤地也是鼎器也設位是陰陽配合也易者是日月是藥藥在鼎中居乾坤

之内坎爲月是鉛離爲日是汞上日下月

配而爲易字喻於日月在其鼎中故曰易

行其中

天地者乾坤也

乾爲天上鼎蓋坤爲地下鼎蓋

設位者列陰陽配合之位也

言鼎脣作雄雌相合陰陽是雌雄配合也

設位者是爐上列諸方位星辰度數運乾

坤定陰陽也

易謂坎離坎離乾坤二用

言大丹同日月之精故日月爲易坎月是金離日是汞故用坎離爲藥乾坤爲鼎故此四卦不同六十卦而自一用也亦云須水火上下攻之運乾坤之鼎故二用也汞居鼎内事須水火而伏制成大丹

二用无爻位

言坎離爲藥乾坤爲鼎其爻用位不同六十卦而无爻位

周流行六虚

言坎離二藥在乾坤鼎中常被水火攻迫

運轉飛伏東西南北上下故云六虛六虛
者六位也
往來既不定上下亦无常
言乘及反覆其鼎一日十二時六時向上
六時向下无常定言從子至午巳下言從
午至亥上陽往則陰來陰往則陽來反覆
不定故曰上下无常定言乘幽潛鼎內上
被水火攻下被文武火迫乃无常定而成
大還丹也
幽潛淪匿

言金公潛匿於汞中汞得金公而淪沒二物相伏隱於鼎中故幽伏淪沒也

斗化於中

斗者言爐上著秤衡如象天罡斗斗柄遂月建而轉一日亦柄指一時一月亦然假如上月末閒開即斗柄指子後月指丑起次順之其取時須定漏刻又鼎運火亦然言鼎象罡斗而能運化

包囊萬物爲道綱紀

包言金花等能包於汞如子遇母龍虎相

吞故稱爲道又用土金花等爲泥包囊金
汞內於鼎中囊者盛萬物也言其丹成後
號曰紫金砂大還神丹點化萬物枯骨重
滎土石爲寶人服成眞故爲道之綱紀也

以无制有氣用者空

夫陽者是无陰者是有有是坎金无是離
汞此乃坎離水火之位也空道也道者是
空虛无之稱也化而生萬物无者謂陽形
人无見之是爲沖和氣有者是陰凝滯不
通名曰沖和二氣相感風雨乃成故汞是

陽而反歸金金者正陽丹也又其汞金是陰以陽得陰是名以无制有氣者火亦屬陽其金汞得火而制伏火即空无藥而成有故曰氣用者空

故推消息

消息者論陰陽昇降消時減炭息時加炭昇時器向上降時器向下

坎離没亡

坎爲金離爲汞汞得金華相配故没亡也

言不茍造論不虛生

言留法傳文不苟謬而言皆據陰陽爻象

金汞相親同類而生故不立虛論真說也

引驗見効捘度神明

言據爻象運火每月驗者皆有變有適於

神明乃相教示度者法也取其法則而成

大還丹

推類結字原理為證

言大還丹皆推陰陽以取坎離之象結為

易字而取同類者金類汞以為丹非類元

證驗

坎戊月精離已日光日月爲易

言鉛精象月爲坎屬戊汞光象日爲離屬

已故引日月之精光配而爲易字且陰陽

二寶者至九月十月十一月是坎戊之位

陰之極也陰之精上昇爲月屬金爲水故

經中言金是九錬鉛精金花也非是用眞

金精也經云作用道中寶不用世中金大

丹若有金銀雜即不可服餌但汞一味向

成金丹即是神藥雖云用九轉銀精鉛乃

成灰矣借銀之氣以陰助陽也陽至三月

四月五月是離己之位陽之成也陽之精
上昇爲日屬汞爲火故日月爲昜丹若得
金汞合之自然精光變化

剛柔相合

坎陽汞爲剛離陰鉛爲柔故陰陽相合而

成大丹

土王四季

土者華也亦是鼎鼐也又曰四黄屬土而王
四季此非黄土爲鼎鼐若是用金鐵鼎鼐即用
黄土塗鼎鼐内土然生金乃用也亦金華黄

牙乃稱土也

羅絡始終

始是月朔終是月晦羅絡是器也又用黃
土塗鼎内上又塗金花黃牙等用黃土鎮
之

青赤白黑各居一方

青是東方木青龍汞也赤是南方火硃砂
也白是西方白虎金精也黑是北方水鉛
也所以金汞各配居四方又屬戊己而居
中宮

並由中宮所禀戊已之功
言金汞二名而屬四方並屬中宮戊已屬
土之所成若正陽及獨化之藥不要雄曾
唯任汞金相配日久火養自化成丹事須
塗黃土及鎮土塗塗藥金花黃牙可厚半寸
金花者是眞鉛鉛入汞所成黃牙者是燒
黃丹所作成爲坎鉛屬戊離汞屬已正稱
戊已故禀戊已屬土之功化汞爲丹也或
人云丹硫黃化汞爲硃號硫黃爲上應非
易者象也懸象著明莫大乎日月

故日爲硃汞月屬鉛銀七十二石之中莫過於鉛汞故得稱日月之號所以日月爲易字託於周易也故夫子曰懸象著明莫大乎日月也懸象著明至妙莫大乎易故以易象於金汞

窮神以知化陽往則陰來

窮神火也火化萬物陽往是坤十一月一陽爻生終坤至乾乾則往陰來是五月一陰爻生也故陽往則乾消陰來則坤息來者伸往者屈皆是加減變卦運火也

輻輳而輪轉

言運火轉器如車輪轉也輻者謂三十輻共一轂三十者一月也轂器也所以一月輪轉鼎鼐器也

出入更卷舒

陽出陰入言出震成乾入巽成坤消即爲卷息即爲舒運火用丹成卦也又法專法每月開鼎鼐倍添生汞令汞撥入鼎計從一兩起至一周年若九轉添撥法後一年一火紅赤色至伏火即鎔成鋋黑色打碎重

研入鼎又火一月至紫色即休又有正陽法以凡鉛汞等分從冬至起首夏至加火漸武至來年冬至停每一月一開看知存亡至一周其汞獨出鉛上紫色名曰陽元正陽之丹取此正陽又重入淨金花器又經一月紫色即了又法一月一開出虎入龍增龍減虎法龍是汞虎是鉛花更著雄黃而重入鼎爲丹是三法此契論正陽之法

卦有三百八十四爻爻據謫符符謂六十四

卦也
其六十四卦有三百八十四爻象一斤藥
有三百八十四銖計一日行一周天小火
氣足又計一周年其藥受大火氣足藥已
成也象自然還丹受太陽之氣生焉符者
言每日及月皆用二卦一卦直事一卦直
符又符者五符金花等也正云天地之符
金汞是也謫者度也是易之爲丹用一周
年成也體運火取周天度數足而爲丹
其丹有二義此參同說者是半斤汞半斤

花合爲丹用一周年成若白雪九轉三年成專陽丹上可百斤下可一斤二斤十五月成也

晦至朔旦震來受符

言月晦終坤月朔變坤一爻爲震震爲直符復爲直事當此一日十二辰轉也從子至巳陽道已終陰道巳起壬午發火也又一卦當直終亥每朔旦初一日即震動如符如印所使必定也

當斯之際

接也孔子曰天地洽合是用火之鼎密固其際

天地媾其精日月相撢持

天地者鼎也精者藥精華也日月金汞也撢探也扶持也言二寶在器當天地鼎器之間運太陽之火而化使日月之二藥交媾精氣相探扶持成丹如天氣下降地氣上騰日月相交陰陽媾會即有祥變而應丹道象此謂震來受符應命之時剛柔交媾金汞俱吐精華繫日月天地媾精萬物

化生丹道亦然皆稟陰陽而生

雄陽播玄施

雄陽是汞玄是鉛鉛精謂九鉛之精得火即成水而入其汞鉛精即施而受其汞汞得鉛而布散入於鉛中待冷凝擣碎入於鼎中後運火成大還丹

雌陰化黃包

雌陰金公也其金公得汞猛火食頃而吐金華號曰玄黃之花將此花烊包汞入鼎得火之後謔謔作聲重沓狀似魚鱗金花

而相拒聲若定汞即伏火紫色即丹成未紫更重燒故下文云謔謔如嬰兒慕母漏刻未過半魚鱗狎獵起是也又金碧中篇云此議者雄陽即是雄黄玄是汞雌是雌黄言將雄曾搗爲泥上合蓋雌黄和燒礜石末爲下合蓋皆和左味爲泥包裹乾汞砂如毬子形納於金鼎中不着土器中周一年之火成名曰紫金還丹然點化五金服之長生如論此契中不用雌雄用鉛精爲根養汞一味而成正陽眞一神丹也神

仙羽化中篇云將欲制之黃牙爲根牙者
鉛精也下篇又云挺除武都是據此一句
不合用雄雌只用鉛汞二寳故西國貴黃
丹中國貴朱汞爲鉛丹中國所出故號中
丹

混沌既交接權輿樹根基

樹者汞也根基者黃牙也權輿始也坤鼎
也言汞得華黃牙混沌交接入於鼎中而
自成丹故萬物皆因元始元始是天地之
氣乾坤所育故乾坤爲器生長成丹又云

坤是雌黄混雜金爲丹故云根基也

經營養鄞鄂

言金汞得火一年經狀如嚴霜亦似魚鱗起

凝神以成軀

軀體也凝言金汞得火先液後凝合爲一體而爲神丹故十一月一陽爻生易曰初六履霜堅氷陰始凝也故合丹起取十一月上元日子時一陽爻生發火制於汞陰被陽伏陰故凝一體

衆夫蹈以出蠕動莫不由

言十一月一陽爻生坤一爻化爲震陽氣動震爲雷爲春蟄蟲皆動莫不由陰陽之氣也喻汞爲蠕得太陽之火氣又一陽爻生之發火汞又是擁陰陽感應所以震動

欲飛衆夫者是衆共造丹之首所以其汞欲飛被人衆等將火所制欲飛欲伏所以蠕出震衆動而不自由喻於萬物蠕蠢皆由道之所生所以仙人得丹所化變爲金骨玉體莫不由丹之所化也

於是仲尼贊洪濛乾坤得洞虛
乾坤者釡也洞爐也虛宿火言金汞得火
在器中通暢也
稽古當元皇關雎建始初
元皇是初皇太上元始皇老君所建此神
化關者閉也雎者汞也亦號姹女關閉汞
丹伏制之法鍊汞成丹令人長生所服羽
入鼎中文火養之不令飛散詩云關關雎
鳩雌雄相命喻其汞得金花相和順是雌
雄相命成丹也若无雌雄將何伏制變化

成丹雄者汞也雌者鉛精也九元君曰單
服其汞砵名曰孤陽單服其鉛花名曰孤
陰故鉛汞相須而成丹也又經云凡鍊鉛
精固我軀命七返硃砂變我常性又云化
汞爲丹可坐五壇夫丹不得陰陽而成終
无得理二味成丹同服正合陰陽之道經
云借鉛氣爲丹復須出鉛單服汞丹亦當
有理若是九轉鉛花即堪久服若一轉花
牙爲種理然須出除鉛恐鉛使人出鉛法
成砂伏火後水團藥爲團用黃丹水溲其

砂坐甑上四邊著火以鼓之其鉛自化漏出其汞獨坐零壚而坐出鉛了又入合中養六十日成丹經紫色即休又在合中時以急火逼之上安水盤其藥獨坐中央或吐出鉛上成鉛餅名曰鉛脫胎法故云用鉛精爲種其汞伏化成丹後自透出其鉛鉛又乃爲灰或火大太盛其花牙化爲鉛裹汞於中而自成丹也亦止出鉛灰上罕見今人略得其法云用七返硃砂和九鍊鉛粉入鼎而燒不測其理不曉陰陽運火度

鼓汞即飛走唯鉛得在色似黃丹即云用汞伏火成丹矣故令人服者腰重體沈瘦人衰陰必无長生之理伏火試之即知若鉛火燒即有汁硃生冷之即軟白而重若伏火燒之即與火同歸本色紅紫如蛤指楷之入故知所服非伏火汞不可服夫大丹但從鉛起鉛盡汞伏即可服之若不從鉛必无得理其鉛須九轉精花非白鉛之若能七返亦妙也

冠婚氣相紐

言汞得鉛伏如夫妻汞爲夫鉛爲妻故爲冠婚氣者火也得火即相合和紐結如夫妻會陰陽之氣乃得相交結

元年乃芽滋

元者周年也布六十日爲一元遯甲經云六十甲子爲一太元其汞經一年火氣即陰陽交媾因肇立形萌芽乃生滋茂成丹赤索美理謂汞從十一月起首漸漸滋生也夫運卦定元氣者五日一行旬至十五旬甲子是六旬六甲訖一日又六十時一

日運行亦須取一元氣足也

聖人不虛生

聖人言太上眞人變化大丹令人長生羽化唯永靈變非聖人不能知故立此法不虛生

上觀顯天符

言符者直符也徐眞人仰觀卦象以定陰陽言上釜底玄黑如天下釜如地中居日月以表三才故託顯於天地日月星辰故永象日以鉛象月以器象星上下二釜以

爲天地故大丹象日月之精通自然變化如符若契故顯天符符者天之信故立易卦象焉

天符有進退

進退者直符也定陰陽加減炭數十一月一陽爻生進一陰爻退至五月一陰爻追一陽爻退退時減炭過一斤半進時加炭不過三斤

屈伸以應時

言朔至望伸從望至晦屈屈時陰消伸時

陽息息時加炭消時減炭火訣具明之

故易統天心

易者日月也是鉛汞也在於器中器如天故居天心所以易統論天地之事故立象以盡言立言以盡意此已前論丹意從此以後論火至喪其朋

復卦建始萌

復卦以明初起火十一月坤卦一陽爻化爲震復卦始者初也初從復卦而起漸立萌芽而既生長終於乾

長子繼父體
既震卦以明其變震是乾之長子謂坤一
爻化爲震至四月成乾卦故繼父體也
因母立兆基
既坤卦以明其化坤爲震母所以因母立
兆基而化爲震
消息應鍾律
黃鍾是十一月之律管名也故黃鍾是十
一月一陽爻生之律息至五月應於蕤賓
之律消也十二月二陽爻生律大呂臨卦

也正月三陽爻生律太蔟泰卦二月四陽爻生律夾鍾大壯卦三月五陽爻生律名姑洗夬卦四月六陽爻生陽欲絕陰氣與律仲呂乾卦是坤一爻生陽息也至五月變乾陽爻一陰爻生律蕤賓遘卦六月二

陰爻生律林鍾遯卦七月三陰爻生律夷則否卦八月四陰爻生律南呂觀卦九月五陰爻生律无射剥卦十月陰氣滅陽氣與應鍾之律坤卦故陰爲消陽爲息輪環不息運此二卦寒爻看火所以真人般勤

屬在於火其火是陰陽之氣也故火急即藥燋而失火緩又恐不伏所以令消息應律候則炭數其藥不失色而滋潤故一年用乾坤二卦二卦有十二爻一爻主一月又一月用二卦主二日半乾坤各主十五日又一日用二卦一卦主一時是故須消息年月及日加減炭數應於鍾律不失之也

昇降據斗樞

從子至巳陽降午至亥陰昇 昇之時鼎口

向上降之時鼎口向下只論反輪鼎器又是爐上安斗柄隨月建而順轉亦然此月建及十二時著火

三日出爲爽震受庚西方

既震卦以明言月初三日月出西方庚地

爽明也庚屬震爲坤一爻化爲震是一陽爻生故震以明初一日發火陽火陽爻當得火氣汞一兩變因二日陰又起汞又欲飛三日陽爻又伏汞又欲伏十五日内汞一飛一伏至十五日外汞半伏狀如月圓

滿稍乾未全伏火
八日兌受丁上弦平如繩
既兌卦以明其中兌是西方金其卦一陰
爻在上二陽爻在下以二陽爻故見八日
月出於丁丁者兌也言汞得八日火氣金

汞相入成汁而平未變化
十五乾體就盛滿甲東方
既乾卦以明其體至十五日火變坤至乾
故金汞十五日稍乾就剛卦如半月圓滿
又其日日出東方三陽爻足故云滿甲屬

乾也

蟾蜍與兎煥日月兩氣雙

蟾蜍是月精鉛是也兎是日精汞是也言日月二精之氣故云雙也煥者明也言汞十五日雖乾如水圓滿明淨仍未矩火若黃白一月伏火若作大丹其汞三百五十日伏火矣仍未成丹喻月水之精不能自明皆假日照言汞雖靈不得九轉鉛精不能自伏火化成丹故經云覆鷄須得子種禾須得粟非類不生長汞非鉛爲種不成

丹黄白非金銀所爲句而不成寶也似兎
日之精吐光射於月故云兎煥明

蟾蜍眡卦節兎者吐生光

眡視也鉛視汞汞即鉛視汞汞即交汞乃
得鉛鉛則吐光得火已伏俱吐精光似月
雖明假日所照光射天下至月晦日月即
同宿二光並相映不明名之變化至月蝕
即相離離而明八日兎形消十五日蟾蜍
全視故言煥至十六日兎景消吐去其光
故蟾蜍眡卦節

七八道以訖屈折低下降

既此卦以明其陰陽之正位矣十五日其陽折損月滿則虧形漸消滅變乾爲巽折剛爲柔七八是十五日至望亦如從至中用此故借此卦用以成乾卦象故云乾以道訖從朔

十六轉受統巽辛見平明

既巽卦以明其滅至十六日變乾一爻爲巽卦一陰爻生變剛爲柔巽受乾化故云受統統領也是巽受領也爲月十六日月

出於巽行至辛地即乃平明言至十六日
光明欲伏火而成其丹
艮直於丙南下弦二十三
既艮卦以明其止伏艮卦一陽爻在上二
陰在下二陰爻生其乾漸損變爲艮二十
三日其月行至丙即平明言汞至二十三
日如山不動魚鱗以成若作黄白伏火艮
止也
坤乙三十日東北喪其朋
既坤卦以明其終乾以損盡三陰爻生變

而成坤坤者陰陰初坤屬乙也又其月三
十日月虧於乙地乙是坤之位而居西南
今見乙地東方晦朔交分從艮爲坤故曰
東北喪朋易坤卦曰東北喪朋乃終有慶
慶者喜以陰就陽喻鉛汞得火交媾後終

成丹而喜也若爲黄白是一月用功即了
若作大丹即一年火氣畢小還丹成也若
是月一月盡以變乾爲坤月月輪環周而
復始終乎一年即周天火氣足

節盡相禪與繼際復生龍

節盡是一月盡也禪與者是從月朔分交
爻之際又從坤一爻生震震爲龍故云生
龍是前一月畢以將生來添之若是金丹
即添龍減虎入鼎重修又重坤初六一陽
爻而起爲復卦故坤節盡震復受更依前
相繼坤際而起

壬癸配甲乙

甲是陽之始壬是陽之終乙是陰之始癸
是陰之終乾主甲壬坤主乙癸乾太始坤
代有終以明變化一周旋也亦爲藥物甲

乙青龍是永壬癸玄武爲鉛以二物相配

乾坤括始終

言一年一月一日皆用乾坤二卦運火言初發火從乾起坤即是初起首也常用此二卦故乾爲陰之初坤爲陽之初乾生於始始初也坤主於終終月末也故用乾坤二卦輪環相括結也

七八數十五

七八是十五日即是永得十五日火

九六亦相應四者合三十易氣索滅藏

九六十五日并上七八合三十以一月火運訖易者爍也德火運陰陽之氣月月漸滅藏伏火也故陽滅即陰藏一月一周旋故七爲少陽八爲少陰九爲老陽六爲老陰四者合爲三十成一月故有陰陽之氣

而有滅藏也

象彼仲冬節草木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩廣太玄元形容虛寂不可覩𠁣郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後

生盲八卦列布輝運移不失中

八卦列布爐八方輝火也言太一爐布卦於八方運火於十二辰坎爲陽中陰爲離中不失一陰一陽之道鼎在中其運火轉鼎不失中也故乾甲坤乙天地定位艮丙兌丁山澤通氣震庚巽辛雷風相薄坎戊離巳水火不相射所以日月行於八卦而經黄道故不失中

元精眇難覩

元精承也眇純粹精喻金汞禀陰陽二氣

象色精微是天地之靈眇難覩不可見也
推度効符證
言運火行卦皆周天法度以取真符爲證
居則觀其象准儀其形容
象謂日月在天成象在地成形運火觀鼎
不得失儀式推陰陽之氣象時而動故易
者觀其氣象察其成形以爲儀准所以徐
眞人仰觀卦象丹道准此也
立表以爲範
範法也言爐上安筒畫作十二辰形爲漏

刻子時即鼠頭辰現以順次見之運火轉亦一辰一移表於十二辰不令有失也

候占定吉凶

言依漏刻占候十二卦以定吉凶

發號順時令勿失爻動時

時謂十二時令順四時勿廢其號令故春養秋成夏長冬藏剛極則亢陰極則邪一以貫之莫失四時之道若巽卦先庚蠱卦先甲言運火轉器皆依乾坤二卦又生一變發動順時應令者也

上察河圖文

文天文也河圖八卦也言運火常察八卦所在故易曰觀乎天文以察時變

下序地形流

序置也言上置爐竈藥院等須擇名山選於勝地順其地形水流向利則吉也

中稽於人情

論合丹好道稽考也同共營丹之士須考其情和純志道即可共爲事丹道

參合考三才

三才天地人也夫合丹鍊藥事乃非輕上
擇吉辰則其星象下觀其地背陰向陽中
考人情宜須温善飛丹鍊石皆通神明着
不擇地山精損人不定陰陽丹有危敗自
心有慮處同伴亦疑二人如此順和不可
違次營合故河洛出圖聖人所作如周召
相宅營於洛汭三才若有備必无休咎

動則循卦節

節言冬夏二至夏至後依乾坤卦所以運
火皆據乾坤爻動而變

靜則因彖辭

故彖者言乎象爻者言乎變所以陽動陰靜因循卦節言運火皆逐陰陽動靜變化如彖辭動靜

乾坤用施行天下然後治可不順乎

言蓍依乾坤運轉剛柔施行何所不從故乾道施仁坤道施義故天下理四時豈不順乎如君臣有德施行萬姓宇宙之間可不順之安泰也

御政之首

御統也政理也首始也言常守御依理存終始治也

管括微密

管籥也括結也微細也言固濟如關結鏁籥令甚微細牢密其精不失也

開舒布寶

言每月一開研治淘洗增龍減虎塗土更依前月安布二寶內於器中日滿開舒成丹

要道魁柄統化綱紐

紐帶也言爐上安秤甚以壯斗柄承其漏
水斗柄指月建轉斗鼎運火皆以助之紐
是斗邊安之又伏汞作乾銀壺子即着小
長鏁子繫如帶常紐繫鼎懸爐中汞若欲
走其鏁即動即須鼐水又丹器若鏁鼎日
然須鼐水者西方之王金得剛而制喻將
伏汞必順无失又易者是變化之綱紐還
丹亦然
爻象動内吉凶始起
依爻象卦順陰陽而動鼎内吉凶起失順

之

五緯錯順應而感動

五緯五星也言器爲鎮星火爲熒惑星上安水爲辰星金花爲太白星永爲歲星四時若應必九動敗不以丹則无感應

四七乖戾侈離俯仰

四七二十八宿也侈奢也人若奢佚不勤藥則離散俯仰者是一日反鼎也故運火須依二十八宿也

文昌總録

文昌者言北斗邊六星名主六宮也凡典録總稱詰問衆星喻丹道皆係星象主之

詰責台輔

輔是北斗輔星也是鼎言上安斗下安禺象之北斗星台三台星名也三釘配合也

各有所主令文星主也

官有司各典所部

部管也司掌也言燒大丹皆取象天地星宿日月各有所掌管典録者也

日合五行精

日者汞也汞感五行之精上昇爲日硃砂爲火火精化爲青龍爲木精水銀爲水精也其汞形而曰如銀號爲濕銀爲金精化爲金花又爲土精故合五行精也

月受六律紀

月金公也屬陰陰六爲紀汞陽六爲律調金汞含陰陽之正氣故受律紀之德而爲丹

五六三十度度竟復終始

五六三十日是一月也取前日月借五六

之數以為一月故每月看所以不過一月
度者是度數計一日一月一年皆同天度
數一日行一度三百六十日一周天月一
日行十二度一云十三度一月一周天天
則一日一夜行三百六十度四分度之一

一周天三十日皆日月一合正月合在亥
二月合在戌左行乃在十二月合在子所
以運火皆依二十八宿度數遍曆看之終
始者是一月度畢又一月起者

原本要終存亡之緒

陽爲始陰爲終陽亢陰極除邪則亡原始反終死亡之道也物極則反月盡復生所以每月一開看知存亡得失更續緒相添入更造也

或君驕逸抗滿違道

君是火號曰陽君若文武不調必有抗逸於道又君者爲金不得多分兩者也

或臣懷佞行不順軌

臣陰水也上安水當行順軌令平而滿又云汞若多分兩於雄黃失切須慎之

弦望盈縮乗變愆咎

言汞得火八日上弦欲平生至十五日望欲乾成砂二十三日下弦欲伏化故金汞一月之間乃有盈縮故象日月有盈昃也若不順即有愆咎如君臣不務於道如日月薄蝕五星孛彗天垂殃咎若修丹洩穢則神靈懲罰殃咎故注精謹者

執法刺機詰過移主

言修丹運火心不精勤不執法録致失機過主者汞也心必移動不在如國有執正

忠臣見君有過方便諫之冀君應機移改
若丹術不修精謹神必殃過人也

辰極受正

辰北辰星也言鼎如北辰星之不移正受
靈汞无不失衆星仰之亦依日辰正位而
行者也

優游任下

任下火也任火調適汞在器中優游四時
又失文武不均下火養之火若急即藥飛
有失若在藥亦燋枯色弱也喻如北辰爲

君受國王理委以臣佐優游百姓如北辰
衆星所仰之
明堂政德國无害道
明堂言器也火字于明爐均調鼎器堅固
蒙密即无害也爐喻國鼎喻君以政德興
道天下太平國无邪害者也
内以養已安靜虛无
已者藥也内是器内若内外安靜即能養
成丹无虛失如人凝淡虛寂其心安靜即
内智自明養巳

原本隱明內照形骸

言金汞如日月為明隱於鼎內得火於金成汁受於汞形本為一體自而且靜內當自照火氣足後汞自吐出花居鉛上故見形骸此是元陰之丹若黃牙為根之丹汞入花芽之後研之成粉入鼎如丹其花芽得火日久自為灰形露出鉛骸喻如坐忘遺照玄覽澄凝內照自見五臟內朗明徹而成道也

閉塞其兌築固靈株

靈者汞也株者金花也兑者鼎口也築者固際也言牢固塞際口莫令靈汞飛失喻如人口爲門舌爲籥籥動即門開口舌不愼於禍而出

三光陸沈溫養子珠

珠子汞也亦名長生子亦名流珠三光者日月星也日爲汞月爲金星爲鼎亦爲藥三光者水土金三物也陸沈者火也謂金汞得火溫養變成丹喻三光者人之三宮陸沈爲六府存三宮之氣灌於六府溫養

精神神令不散魂魄長存丹道亦然得四
時之火温養三光神丹即成也

視之不見近而易求

言汞在其內變化不可得見其法在近而
可易求故老子曰視之不見名曰夷夷者
希夷之道故不可見求之不遠心悟乃通
成准如銀壺伏汞為白汞在壺子內一時
二分一四分度之一每上鼎為一刻一日
一夜有二十四刻一月有七百二十刻計
汞一月死伏火成寶也此是分刻非漏一

日百刻也其汞若伏至月末其氣通紅赤冷即白如黴有黑點未伏此作黃白法其先結汞爲砂入壺也視之不見爲藥即不可見者也

黃中漸通理潤澤達肌膚

言金汞得火温養玉之所化日月久後火多漸漸成丹紫色潤澤人之所服達於肌膚

初正則終修

言月初正理入器日終重以修理也

幹立未可持

幹乾華也言將本乾花芽研入亦可火鎔花成汁入汞或先乾汞硃砂皆立爲本研入花芽等爲末如粉可持入鼎不得其本爲種類萬无一失成丹之日入幹持成丹之日入幹持幹也如人才雖幹秀道與行違詭意自裁兼用勢望亦未可修於丹術故知修丹得本類如无本難成本是金花黄芽也

一者已掩蔽俗人莫能知

一者道也故人知一萬事畢一是水銀水
銀屬坎方水水數一一是法又一是鉛鉛
黑屬水水數亦一鉛中有白金掩蔽鉛中
子含真母二義故俗莫能知也

上德无為不以察求下德為之其用不休

容七　三十四

上德之人无名之士无為无事无慾无思
心若死灰形同枯木坐忘内照唯慕長生
不求利養乃修丹術志在求成唯在一心
不以察求諸事下德之人是顯名之士用
為而求口雖好道心在黃白唯貪名貴財

色性號學得丹方即顯且使用而不休泄漏天符去道甚遠若修丹者隱德合道即合大道丹法必成露泄名丹爲科必敗矣

上閉則稱有下閉則稱无无者以奉上上有神德居

有者藥也无者空也上閉稱有者是上釜則藥飛上下閉則下釜即藥空以此返轉鼎器水奉上下故神丹上居上有下无是其理也

此兩孔穴法吟氣亦相須

言兩孔穴是上下二鼎也開閉汞於鼎中得火氣作呻吟聲故龍吟虎嘯龍虎在內故內相須從首至壯論以運火卦爻鼎器君臣道德爲此丹道至尊至貴故言君臣之德也以下漸論丹意者也

知白守黑神明自來

白是水銀黑是金公金公守得其汞故神明自來也

白者金精黑者水基

金精汞也爲是金之孫又號濕銀故曰金

精黑者金公金公屬北方水故曰水基白
爲銀是一義又金精者是汞入金公中吐
花號曰金精亦名玄黄之花亦名金花故
金公得汞即金花之精流見金公色黑即
汞之根基而吐黄牙名曰金公黄之花亦
號單門亦名紫粉亦號立制石亦名石膽
亦名流珠亦名秋石亦名玄白亦名黄輕
亦名天地之符亦名天地之約亦名河車
亦名金狗亦云金虎甚有多名不能具録
所以合丹不得花牙爲根及塗鼎器及覆

藉固際等萬无一成

水者道樞其數名一

爲鉛汞俱屬壮方水水數一謂天一以生

水又道生一一爲五行之初道之樞機故

用鉛汞各一斤據此經所説用汞一斤應

天之度應易之數即是陰元之丹以一斤

爲一劑若用朱砂一斤黄丹覆藉名陽元

丹若專陽化之丹即用黄牙不者金花一

两爲本月月而添九月計得三十斤亦名

特行九轉法故還丹之法乃有數家變轉

雖乃不同造作還同一法得理由人並是大丹但至伏火即是上上神仙之藥也

陰陽之始玄含黃牙

爲鉛屬水故稱玄鉚鉛內有黃牙如金狀故號黃牙

五金之主北方河車

故鉛外黑內懷金華陰者金公陽者汞五金者鉛名也亦金公也金公者鉛名也謂鉛內懷五彩造五色之金故號五金爲汞之主爲屬於水能載丹船又如車乘故號河車內有金色故懷

金花若黄丹所化冷凝如鏡打破如馬牙
乃號黄牙若貴黄牙者未抔鉚鉛是其金
花與黄牙雖俱出鉛中造作有别金花着
是取九轉鉛去除上如鏡計一斤鉛投入
汞四兩一云二兩諸家所說不同或云等
分或云四六多應不爾唯三四爲寳所以
古人有秘入汞唯須急下火半日即金花
吐狀如雲母五色玄黄以鑯匕接取若金
花令色不變如金即是汞花若冷後色變
帶青青即是鉛花其花不中造亦无花出

有汞即有花花盡更投汞取足即休亦云不要九轉鉛多應不爾不者亦須三轉始可出花若依此契云即將其花一斤烊成汁入汞一斤凝搗碎入鼎若專陽之丹即將花以鉛砂郁一百日令花赤色而褐一

兩花入生汞一兩和研如粉入鼎其郁花名曰秋石亦名立制石作若特行將花塗鼎唯入生汞不限多少亦得成丹若作黃牙者取京丹一斤入汞四兩壽州瓷椀中唯火急鼓之成汁如鏡即下椀冷凝如黃

金之色打破狀如馬牙用亦如金花餘說
多誤也其郁花牙須入鉛砂中鍊金九轉
者炒鉛爲砂鼓砂爲鉛如此九轉名曰九
鉛之法未能具陳玄含者玄是汞含爲鉛
花花爲黃牙故曰玄含黃牙

被褐懷玉外爲狂夫

言鉛外黑帶黃故如被褐懷玉者內白如
狂夫者鉛白如玉如狂夫被褐故曰狂夫
也

金爲水母母藏子胎

金者銀水者鉛鉛中有銀以爲鉛母鉛是
銀子故藏子胎
水者金子子藏母胞
母是銀水是鉛銀爲子故居藏母胎胞故
知其銀是七寶之良媒陰陽之骨髓經云

莫敗我鉛廢我命金莫破我車廢我還家
又云若鉛不真使汞難親其鉛若實不失
家臣青腰使者赤血將軍和合兩姓異族
同群所以大丹非鉛不成夫用鉛須得錯
鉛鹹白膩者即出得花牙抔了者青淡无

花也玄鉛青腰者曾青也赤血將軍者雄
黄也二家一是汞一金花也

周易參同契註卷上　共

周易參同契註卷下

答八

周易參同契註卷下　　寒八

無名氏註

眞人至妙若有若无

无是陽鉛也有是陰汞也又銀屬陽寶眞人是太上寶人知鉛中有寶化汞爲丹者矣

髣髴大淵乍沈乍浮進而分布各守境隅

大淵者是烊鉛成汁投汞入鉛汁汞入鉛中乍沈乍浮是作金花法其汞入鉛汁之中分布鉛內所以被鉛所守不得飛出境

隅故知合丹先錬鉛作花伏汞又一解大淵者是灰池抔鉛取銀故經云灰池炎灼鉛沈銀浮潔白見寶可造黄金二義俱通

採之類白造之則朱鉛爲表衛帛裹貞居

言烊鉛成汁而白入汞造作色變如朱鉛爲表上衛如帛錬汞入内被裹漠之不得飛故貞正而居從白守黒至此論造花牙此後別陳入鼎

方圓徑寸混而相扶先天地生

生混雜也謂汞入鉛華中濕雜相扶後入

玄白金華鼎中永是金體方圓一寸計重一斤契中所用一斤也先作鼎也上蓋爲天下蓋爲地故天地既立萬物生焉宇宙之間莫非天地所養故道生天地丹是於道故須天地所養所以先論鼎器而養成大丹也

巍巍尊高

言鼎在太一爐中三台之上獨尊而故巍巍焉所以道德尊高巍巍焉然故丹道至尊而高者也

傍有垣闕

垣墻是太一爐也言爐四而而開八門而通八風安十二突象十二時竈象十二辰乃有四層而應四時故云垣闕者也

狀似蓬壺

壺鼎也亦似投壺瓠準如鼎有數種樣似瓜形亦得方作亦得邊皆有取耳著小長鏁子用時時蘸水及秤若伏火爲黃白即作銀壺蘆子徑二寸長一寸半受一斤汞蓬是爐爐按五嶽似蓬萊山

環帀關閉四通踟蹰

環帀者鼎四耳或二耳下闔關之承居內踟蹰不出

守御密固

固是固際守御是看火晝不得怠慢失固際最是急事固若不牢密藥即走失盡假在固密精華若无只有鉛丹在耳若銀壺子不謹密唯丹在承走盡經云六一者以六及一爲七合固際如漆物非乎七種泥若八石四神金英玉粉等丹即礜石粉赤

石脂二味爲上下可使灰鹽也若此丹唯在金花黄牙不者鉛砂皆細研和醞如泥用之上與鹽灰若銀壺蘆子即用大鵬砂和鍮銀末等輸下硇砂餘説云不灰木或鹽等非也

關

絶奸邪

謂固際牢密即无敗虧邪飛失也

曲

閣相通以戒不虞

虞失也言作雄雌犬牙相合外著象鼻殷勤深囑務在牢密

可以无思難以愁勞神氣滿堂莫之能留守之者昌失之者亡

神氣者火也堂者爐也滿者武火盛滿也其火若盛汞力難當滑利莫過於汞去之无蹤尋之无所故須牢固際若密鼎无穿穴損壞得四時火性文武應期所以无諸多思在即昌盛成即爲丹失即消亡凡欲飛鍊先鍊鼎器後明固際火氣均調勤心不怠豈有損敗也

動靜休息常與人俱

言反覆鼎器及運火常須三人看守故陽動陰靜或進退不得離爐思有動乃无休息故常與人俱

是非歷藏法内視有所思

歷遍也言運火動氣皆歷星宿藏法得所

又其室内須得清淨燒辟鬼九爐盡五嶽眞形八方眞文天童玉女八公九眞十二神王三大將軍壇八方懸鏡四面卓刃燒香步虛清淨潔戒及精思常存太上九眞八聖玉女仙童天兵力士左右龍虎前後

朱雀玄武在一室之内若得其丹妙理不
能繪畫形象有置太一爐但清淨思存衆
聖隨事爐竈亦得
履行步斗宿
言房内壇中初發火及雷雨惡風等皆須

禹步步斗星三步九跡
六甲次日辰
運大皆依十二辰次第而轉曆六十甲子
從先天至此論鼎及固際運火作法此再
三深屬者又令人細心也但初文後武漸

漸養火即得不失

陰道厭一九濁亂弄元胞

陰道者陰元法也一是鉛精屬北方坎水水數一九者汞也汞爲朱砂生屬於南方離火數九以烊鉛精爲水投入鍊汞相和得亂汞壓在鉛鉛乃蔽真汞在鉛内如子居胎不得飛遁被鉛胞包裹或上或下故云弄胞也

食氣鳴腸胃吐正吸所邪

邪是鉛正是汞氣是火言汞得火氣相食

乃成一體故龍吐虎吸言龍虎呼吸也汞
於鉛内故潁鳴腸胃日满已後其汞吐出
鉛上狀如朱砂其色紅紫名曰正陽丹也
俗喻人服氣吐死納生也

晝夜不卧寐陽明未常休

陽明火也言一年之内上至三年朝夜火
不得休息俗喻朝夜服氣无有休息

身體以疲倦恍惚狀若癡

言汞在鉛花汁中以經晝夜火稍恍惚狀
若癡伏亦喻人侍其爐火日夜不休以至

疲倦神情恍惚如癡又作丹及黃白皆先
煑汞結爲砂若丹用三年左味以入金花
和煑亦入銀器中煑續續向口邊刮取乾
汞若黃白以對半入母同煑汞以成砂如
石將砂入器中一百二十日伏火爲寶以

充用不堪爲藥爲有金鉛故也若作九轉
丹煑汞爲砂擣碎入鼎五符覆藉若此經
正議如前金汞入鼎俗喻服氣休粮精神
恍惚身體癡倦矣

百脉鼎沸馳不得清澄居

言汞居鉛内在鼎中被火追常漫湧沸汞馳入鉛百脉中不得清澄居而俗喻從服食其氣咽元至此氣至丹田滿其百脉常若雷鳴亦如沸湯至久亦不得長生虛動疲倦不得丹服神若如癡終无長生之理也

累土立壇宇朝暮敬祭祀

言丹院内立壇朝暮祭祀俗喻人求道立壇對祭勤苦亦不能得道

鬼物見形象夢寐感慨之

言術士恭勤爐火常以精心得鬼神見護
夜夢神感教悉也亦喻人立壇祭祀感得
鬼見夢通謂言得道也

心懽意喜悅自爲必延期
期壽年也爲心身勤苦得神助心意喜悅

神丹一成服必延年不死俗喻感得鬼見
夢祐通心將喜悅言得長生

遽以天命死腐露其形骸
言承一年伏火巳後吐出鉛上伏死咸丹
名曰正陽之丹故曰伏火腐露其形也經

云十月脫出其胞是汞火足脫出鉛上也
俗喻人求道服氣休粮立壇勳祭感夢神
現心懐其喜意謂得長生之道如此之輩
不免其死不得大丹服之終不免腐露而
死者也

舉錯輙有爲悖逆失樞機

言伏汞爲丹悖不得理輙自氣意心攤逆
失樞機之祕法若求法不明費火喪財遽
失生路而夭其命假得丹成不曉出毒輙
爲便服爲毒所中亦喪其命喻如人不得

其丹理徒費其功服氣立壇終不免死失
其機要也
諸術甚衆多千有萬餘言
言飛丹鍊石千萬餘方大丹之秘不過一
二具此參同契經內亦說三二之法但明
其金石陰陽藥性但得汞伏火成丹紫色
即是大還丹藥任諸方所說終不離鉛汞
但學鍊鉛精妙即是伏得汞也无其種類
萬无成日乃妙者要務在由人制作故知
學道須廣集經方莫耻下問道无不成也

若恃心高自執一理必不能成成亦不妙
所以其丹不出鉛汞也古歌曰白汞生朱
砂黒汞化黄丹其中數九九變化五三般
若至紫河車黄金无處安故知大丹不離
鉛汞只是變化由人且大丹若化得五金
入汞成寳始是大還丹也罕見今人學得
一法制汞始至伏火即云大還丹上更无
法甚愚甚愚夫大丹但莫著金銀石藥等
所雜即是上无毒神丹若雜諸石只可治
病有毒損人但調得鉛汞即是長生神丹

也又見愚人只得調鉛制汞之法云炒鉛九轉爲丹燒汞七返爲朱相和入鼎雄雌所制礜石固際或黄丹蕩治亦有取銀爲末用金爲泥將和雄雌曾等飛錬入瓶一年之火伏養及其年畢无有半成唯有金

銀鉛在餘盡爲灰靈汞獨飛更无一分愚瞽之士云是神丹服後不調體沈腰重忽有毒發便當傷逝即云犯觸被神懲罰據此不知藥性何大之甚故人命至重一死更无再生服毒乃在其身仙路如何可望

但明鉛汞為丹雖未至精但得伏火即是長生之藥雖知用鉛仍不得鉛居汞内須去鉛盡然可服之故暫借鉛為根豈應堪服故知其法甚多須廣商量不可造次得一小法即將世法言无過此法乃非也

前却違黄老曲折戻九都

夫飛丹鍊石起自黄老次太上老君九轉者是仙宫調服丹學道之士名戻九都者仙宫又是九教丹經是老君度關授與尹喜説三化五轉九還七返之法及諸丹術

非其一二或前或後不依科禁故云前却曲折經法矣

明者省厥旨曠然知所由

令學丹術之士曠然明其法多集仙經自悟其理故知其所由也

勤而從之夙夜不怠經營三載輕舉遠遊跨火不燋入水不濡能存能亡長樂无憂道成德就潛伏俟時

一

言好道之人勤求丹術供侍爐火朝夕不休不敢怠墮乃經三載得丹成後服之得

仙道成德就水火不害坐在立亡千變萬化役使鬼神壽同天地長樂何憂潛遁人間待時而仙也

太一乃召移居中洲

太一是仙伯中洲是仙宮也服丹之後金骨玉髓乃非凡體及行陰德精思坐忘餐霞行氣太一使玉童玉女取召入仙宮也

功次上昇應受圖籙

言服半劑且住人間待功滿三千然後服盡一劑昇天籙是仙人戒圖是五嶽真形

圖一斤爲一劑大還丹四兩爲一劑此應是二斤藥也

火記不虛作演易以明之
火記者謂大還神丹象於周易以明其用爻卦轉鼎運火故託於周易明述其妙而不虛作之也

偃月法鼎鑪
鑪鍋也言鼎形如仰月亦如瓜形亦有太一鼎也

白虎爲熬樞

草堂註云白虎爲礜石熬煎熬也言用礜
石爲汞之樞機恐不然爲礜言至毒若作
乾汞爲白即用特生鸛巢中者或用紫礜
石及烏阜草爲灰淋煮汞不然三毒灰五
礬二使藥等若大丹大藥不應用礜石據

白虎者又二議若作白即用銀爲靈薦字
號銀爲白虎若依此契白虎者是金花玄
白等和醢研如泥塗鼎爲汞之樞機也熬
爲火也

象日爲流珠

汞是日精因日而生光明流轉滑利如珠故曰流珠是鉛入汞爲九轉花承日爲流珠又將玄白釜盛汞爲砂如珠亦曰流珠汞是日精故云承日

青龍與之俱

青龍是汞汞屬水水數一朱砂屬火火數二二與一成三三數屬木木位東方故號青龍將龍和流珠合爲丹故與之俱前白虎俱也白虎者九鉛精爲汞之樞機是熱鉛也化爲汁投入青龍汞也得火已後吐

花五色名曰流珠一名天地之符此符化
重花汞爲丹名曰還丹草堂云青龍是鲁
青應不然若作九丹即先用鲁青爲水此
經應不用

舉東以合西魂魄自相求

東方是青龍屬木主肝肝是陽神曰魂魂
是汞西方是白虎屬金主肺肺是陰神
曰魄魄是鉛故以鉛汞相合故以魂魄相
求據經引東西求合豈是礜石鲁青

上弦兊數八下弦數亦八兩弦合其精乾坤

體乃成二八應一斤易道正不傾銖有三百
八十四亦應爻之計
訣云上弦八金半斤汞也下弦八金半斤
鉛花也兊主金故二八應一斤斤有三百
八十四銖象易三百八十四爻汞爲日鉛
爲月日月爲易字故易不傾應計汞本屬
金汞中有金金赤屬南方故號赤金鉛屬
金者鉛中有銀銀白屬西方故稱白金又
懐金花故號金又一釋作白法上弦兊八
下弦兊八都十六兩銀爲壷子作乾汞法

炎者合也故乾坤乃成乾坤器也若正解是作藥斤兩也

金入於猛火色不奪精光

汞金之性本无損折得火不失精光成丹之後經火色不變有雜即變亦云金銀爲器被火不損又云著金銀爲丹金不失其性亦在

自開闢已來日月不虧明

喻日月自從本有天地開闢已來至今日月常明喻藥在鼎每月一開之看不有虧

失也

金不失其重日月形如常

汞者金也體如金重且其汞自有日月之形在朱砂爲日在汞爲月故汞爲日月爲金也罕見愚人執此金議云大丹用金故不敢造不知其金是汞及金花古歌曰作用還中寶不用錯中金豈用眞金銀爲丹言用者甚誤也

金本從月生

言金花本從鉛生鉛是壮方水水爲月故

金本從月生金是鉛花者也

朔受日之符

日是汞謂坤卦皆從月朔一爻變爲震震爲直符復爲直事震爲下器盛汞故云受用朔朝用震卦暮用艮卦所用一日及一月用此二卦也又議是汞入鉛中而吐金花名曰天地之符故曰朔受日符也

金反歸其母

言汞本是金孫朱砂之子朱是汞母今燒汞成砂變砂爲金故歸其母從金復化爲

砂號曰金砂還丹道畢

月晦日包居

言月晦火氣足是一小周天陰陽數備即

重開研治又從月初一日起重包裹居之

隱藏其垣郭沈淪於洞虛

垣是太一爐郭是太一鼎虛是南方之火

宿謂金汞藏鼎中得洞中之火潛陰伏隱

而未見故曰沈淪

金復其故性

言汞本屬於金今得陰陽火養化成金砂

故復其故性也

威光鼎乃嬉

嬉美也言丹欲畢汞為砂鼎藥乃有光明

威德人乃嬉者也

子午數合三

子是水銀午是朱砂朱砂屬火火數二水

銀屬水水數一一與二為三故合三也亦是

汞一名而有二號居南北二方也

戊己號稱五

戊是陽屬銀己是陰屬鉛是北方水水數

一內有銀爲白金數四以一及四故稱五
也亦金花於鉛汞中故稱五是也

三五既和諧八石正綱紀

三是水銀五是金花上二釋以三及五故
云八及八月金王故八石世人不曉云用
八石爲大還丹甚誤也爲汞得金俱共和
諧丹之綱紀也

呼吸相貪欲佇思爲夫婦

言汞屬木鉛屬金金是木夫木爲金婦龍
呼虎吸遂相貪欲勾制相伏故以佇思相

爲夫婦龍者汞虎者金花故知大還非陰陽同類而相伏所以諸石傍助不入其汞非金汞不可也

黃土金之父

黃土是金爲鼎內塗玄白金花號曰金鼎非是用金銀爲鼎爲土能生萬物金之是土生故爲金父金者是汞化爲金砂又議號金化黃芽有戊已之號戊已屬土用和汞及塗鼎內又訣云黃土者雄雌砒流是也爲四黃屬土土王四季无正形因火立

名一王十八日託在四季用以爲泥塗於
鼎内此契實不用四黃

流珠水之母

流珠是金花水是汞汞屬水故爲水母又
流珠金花之別名得汞亦爲汞母

水

水以土爲鬼土塡水不起

草堂註云用黃土塡壓上之多不然唯以
諸訣皆云用金五符等覆藉不唯用土塡
壓用亦得故知土即是金花黃牙等水是
汞被土伏故不起非硫黃爲土用於化汞

爲朱

朱雀爲火精

朱雀是火也南方火之宿日精

執平調勝負

勝負是昇降昇時加炭降時減炭平平者

斗柄看斗所指定漏刻如知時候調火者

也

水盛火消滅俱死歸厚土

水是鉛火是汞言水得火即烊成汁訣曰

盛也汞入其中得火汞死成砂砂如土如

灰故歸厚　土是也

三性以合會本性共宗祖

土是祖金花也一乘二金三朱本是一宗

三性共奉　土爲祖所以宗祖共相會也

巨勝以延年還丹可入口

巨者大也大勝一切諸丹故稱巨勝巨勝是日名亦是還丹之别名亦名十勝丹亦名紫粉亦號金砂所以丹成服後延年益壽入口長生不死也

金性不朽敗故爲萬物寶

汞本是金性今化爲金砂此砂最尊最貴
萬物之中上妙寶乃化五金所以金汞成
丹服之與天地畢也其丹千變萬化人服
之乃无休敗不死而得長生者也
術士服食之壽命得長久
言好道之人服此大還金丹壽長久變形
神仙飛空
土
土遊於四季守界定規矩
土者黄土爲鼎或以鐵鼎内塗黄土及塗
黄牙及將覆黄牙藉故能守界定於規矩

土爲王於四季也又土者雄雌二黃也故雄爲將能守四夷故云守界界者是包裹承汞也規者圓汞也矩者方金也土能制也故云界二義俱通

金砂入五內

金砂即大還丹也言汞本是金體經三年火及變爲金砂五內者五臟言術人服金砂入五臟四肢

霧散若風雨

言凡人服金砂入五臟之內流散若風雨

皆令甕死爲身宿穢穀氣不除有七病九
蟲三尸等皆在所以甕死蟲即蘇兼丹内
或有礜石及雄黄曾青并火毒未除故令
甕死亦有不死者或是一年之藥及无别
毒藥又人常行修德休粮日久腸淨臟淨
故不死故造大丹莫雜石藥若作黄白及
點化五金制汞令乾若无毒制不能乾者
也
熏烝達四肢顏色悅澤好
言服丹後老得童顏四肢潤澤好筋堅髓

滿

鬢髮皆變黑

服丹後白者變如黑

更生易牙齒

牙齒毀落者必更重生也

老翁復丁壯

言老翁反少歸童多力丁壯六十曰老人

耆嫗成姹女

女是處女服丹後顏色如處女老女曰嫗

七十曰耆九十曰顚

改形免世厄號之曰眞人

言人禀陰陽精成今鍊陰陽精爲丹所以服丹之人改形易容生羽翮隱淪變化役使鬼神久視長生陰陽不能陶鑄水火不侵與死長辭壽同天地金骨玉髓號曰眞人此是大丹之功積无限三災不能害也

胡粉投炭中色壞還爲鉛

此喻水銀本是金今燒必成金變金爲砂必成金砂還丹如胡粉本是炒鉛和酢鹽作令安火上炒必變爲鉛

氷雪得温湯解釋成太玄

太玄水也如氷雪得陽必化爲水自相制伏變化又云玄伏金汞爲丹豈不成也

金以砂爲主稟和於水銀

金者久鍊鉛花也言將鉛出花名曰金砂將砂和水銀亦燒黄丹爲黄牙亦名金砂亦將黄丹鼓燒出鉛炒鉛爲砂亦鎔鉛化砂爲汁入汞得理並通不曉者云將金銀作末爲砂入汞甚非也此是作勾留黄白法若作丹非金花黄牙不成草堂云用朱

砂及用黃金和水銀未能烊

變化由其眞終始自相因

言金與汞爲眞自有變化爲丹終始自相因非此眞不入實妙也

欲作服食仙宜用同類者

若合大丹爲汞難制滑利又屬太陽不得其鉛金終无得理也其金屬太陰以陽得陰乃爲同類夫大還丹者象自然天生還丹其自然丹生於有砂之地四千三百二十年即生生時光明照山徹於千里至三

元之日上元紫微天官諸天仙人玉清仙官下探非凡世人之可得也生時上有曾青左有雄黃右有雌黃下有金砂南有朱砂北有水銀為天地太陰太陽沖氣交騰一千八十年則生金鑛鑛一千八十年生

丹砂丹砂一千八十年生水銀水銀一千八十年生自然還丹合四千三百二十年計一年十二月有四千三百二十時一時為一年故則一年火氣成小還丹二年火氣成中還丹三年火氣成大還丹也為用

乾坤二卦運火其二卦有十二爻一爻主二日半二爻主五日五日一行旬合六十時一爻三十時二爻六十時計一月三百六十時象一年三百六十日也是一月火氣足故一月一開以此計一年得四千三百二十年火氣足故成大還丹用三大元半及一小元長十年火氣言於中有閏及大小月也一千三百二十年爲一大元六十年爲一小元今造大還丹則此氣計火數而造也且宗汞專生以南爲南方向太

陽日氣盛照生焉十洲記云若扶南林邑及五天竺國朱砂狀如瓦礫今辰錦州及五溪甚多嶺南外國汞一斗十一升始有百斤若辰錦州等汞每斗一百斤也據此辰州五溪汞爲上也其汞有生有熟若天生流出者清而白利堪爲丹若蒸燒水銀爲熟白濁而鈍是麤燒之不堪入藥也只堪入粉家及金用所以燒大丹大藥皆取光明砂自燒出汞乃爲丹也使丹砂大方三四寸有文理似馬齒光明通徹曰光明砂

如小兒拳似人齒名朱兒似粟米大者名
朱砂外白內紅名曰白馬齒砂但砂色紫
色赤光明者爲上次如石榴子亦可用无
石卽並堪也五金訣曰金得銀而虛銀得
銅而踈銅得鐵而殊鐵得錫而俱銅得汞
伏而无憂汞得金而濡金得雄而事通銀
得雄而始終銅得雄而異性同鐵得雄而
去危凶金得雌制一時銀得雌變无疑銅
得雌成道去非鐵得雌自令堅持錫得雌
成壠令宜故知物有同類非類難伏所以

大還丹非陰陽伏制不成丹也故經云伏汞爲丹可坐玉壇若獨制汞爲丹爲真一法亦名如意法亦名真一特行法九元子曰不許單制故用其鉛爲單制汞名孤陽事須陰藥又訣云用銀爲同類用銀爲末

八兩汞七兩雄黄一兩每月除虎添龍者生汞虎者伏汞乾銀亦是好法計大丹无理又法用銀器煑汞爲砂後用雌雄胷流爲泥裹汞砂入銀合子中礜石赤石脂固際赤鹽覆藉名曰特行此法亦同類多

是小紫未審實成不成必有毒未審堪久
服否又法有黃金和汞入雄又法朱砂和
汞每月添朱砂名赤龍屢降白虎歛之又
法朱砂和汞等分每七日添生硫黃待成
砂入瓶亦有用銀朱汞一向十二月添雄

容八　二十

修赤鹽覆藉總爲同類若依此契即非唯
金汞爲真同類

植禾當以粟

喻如種禾須得粟爲種作藥須得鉛丹爲
種丹成後用丹爲種餘非種類

伏雞用其子

言伏雞須卵必得雞兒故還丹須金花爲

同類必成矣

以類轉自然物成易陶冶同類易施功非種

難爲寶是以鷰雀不生鳳狐兎不乳馬水流

不炎上火熏不潤下

言鉛汞所合事須諧和後得丹成復以丹

爲種故以物轉自然成易陶冶類著同豈

不成寶哉不同類者鷰雀豈生鳳狐兎不

生馬水流必不向上火炎必不向下故知

同類即成非類不可

世間多學士高妙美良才邂逅不遭值耗火亡貨財

言世人多好學長生神丹術士志慕爐火不遇明師示其眞訣自恃才高學得一小法以意爲之或云用金銀或云用雄雌曾空朱等或云一年或云六十日或云九轉斤兩不明或伏得汞即言是大丹或成丹而又不得伏火或有敗失悵望即休或羞而不伏問於人以此懈怠經訣不明進退

狐疑遂成敗失棄火損財如斯之輩多矣
據案依託文妄以意爲之端緒无因緣度量
可操持擣治羌石膽雲母及礜磁硫黄燒豫
章鉛須相鍊冶
言好道爐火之士不得真訣遇一小法或
尋古文及諸隱言又執此契云金是銀稱
水爲木云虎是礜云龍是曾青稱土爲雄
黄稱金花爲白銀號黄牙爲硫黄號秋石
是礜石稱石膽云出蒲州一云羌道用碧
礜者託意自能强稱我解豈知神方秘重

隱亂真言豈石膽出於鉛中秋石黄牙俱
出金公之體經云豫章者是道州古屬饒
州豫章縣非今洪州豫章爲道永等州出
朱砂水銀今人將爲用洪州豫章之土爲
器及擣雲母礜石礠石硫黄石膽爲丹豈
非大謬託意爲之故經云持之有法禮則
未忍悉陳程數豈秘直說也如斯之士未
足可言須水銀之別名
鼓下五石銅以之爲匳樞
匳樞器也不知其理妄將五金爲鼎豈有

得耶五星五金皆出石中故云五石非鼓
石能出金銅也若伏乾汞爲銀即須銀器
若作丹須土鼎用鉛不鍊玄白金花塗内
即成也
雜姓不同種安肯合體居千舉必萬敗欲黠
反成癡傲倖訖不遇聖人獨知之穉年至白

首用索悵狐疑
物非種類雜何可成千舉萬敗至老不悏
心生悵望猶自狐疑又傲倖不服膺於師
廣集經訣及參同契索盡財貨謬雜諸石

至老不可得也

背道守迷路履徑入曲邪

言人尋參契及隱訣云法非在此中不識

眞經妄屈曲邪路故把道守迷此之謂歟

管窺不廣見難以揆方來

謂人執一法或得一經一訣即云妙猶如

管中窺明豈是廣見遠方處來

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地

伏羲太皥氏木德王仰效天象龍馬負圖

由河出現而定八卦後神農重其卦引而

申之爲六十四卦繫云天生變化聖人則
之
文王帝之宗修而演爻辭
後周文王演易而定爻辭繇言
夫子庶聖雄記十翼以輔之

夫子是衆聖之雄故作十翼爻辭彖繫卦
象辭幷前爲十卷名曰十翼後夫子讚易
道述彖象所以易者微妙之宗旨照玄志
命之書故在夏曰連山在殷曰歸藏在周
名周易在漢名太玄書在晋名同林故丹

道至妙託易象焉

三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相如

言天下至聖无過伏羲文王孔子三君是天下之挺特畫卦演文作十翼知盛衰猶不敢御爐火同彩不能明何況凡流而輒合造化此道幽玄親承火訣然可合之又三皇已前人乃淳素五帝已後世法日澆所以古人用一味成丹後人乃知衆石所以論其功優劣不相得也

制作有所踵
言制作自有踵非類不成
推度審分銖
銖着一斤藥有三百八十四銖應天度數
須審分銖應度數也

有形易忖量
言汞得金花爲形爲丹必成如作黄白用
金銀和汞易忖量也
无兆難慮謀
謀計策也兆基本也汞不得金爲基本難

諆計故水火有形尚不可調制柔甚神化无兆實難諆思也

造作令可法爲世定詩書

法則也言眞人造作丹術著於經方在世人自不悟詩是古歌書是參同契故同契

詳古歌而造俱流在契丹方了了人自不明其理謬自出意猶如孔子刪詩定禮永爲法則故丹術若不明同契之人道必不成成亦不長不得神妙變化之理

素无前識資因師學悟之

素者白汞金鉛汞也非師不悟所以徐君自言因師始悟令言同契及别經訣多有隱祕或前或後故亂著文言素既不明皆因所學經師而悟者也

浩若褰帷帳

如曠野之中而无帷帳託空出意而造何益也

瞑目登高臺

閉目自意終无得理如瞑目上高臺而无所見如人好此丹道見登於此所費无成

瞋目不悟

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說俗人不熟思

火記是丹經也言神丹大藥六百餘條雖有多方其趣雖殊終歸一理恐人不曉故文字重重而說何故不眞說者爲神丹祕重始不直說恐泄漏天機始祕此文又恐長生之道絕人不修道謗世无有長生神仙之藥又其道在近俗人自不熟思使尋金汞陰陽一金一石可曉者也

竊代賢者談曷敢詐為辭

辭者經方同契也言我此書實說不詐為謬傳於後代諸賢竊心見之須自思取悟

若遂結舌瘖絕道獲罪誅

始實說之恐人不遵道始結舌不言又恐道絕獲罪也

寫情著竹帛恐泄天之符

符秉也是天之心秉又生五符也

猶豫獨增歎俛仰綴思愚

謂始寫情竹帛流文恐泄漏不說道絕獲

罪於身故猶豫二途思情綴録故隱言亂
說
始之有法程未忍悉陳敷
言修治丹法自有法程未忍悉陳敷露程
數
略述其綱紀開端見枝條
所作有法未能盡說略述紀綱開視枝條
敷露此法故制伏之道表以天心立象以
言象若不立天心不可見故以敷露枝條
知其表象從此以後直論金汞成丹所以

重程敷露其條也

以金爲隄防水入乃優游

金者是九鍊鉛精金花牙也以金花爲隄防能制汞其隄防是勾留法能勾其汞故曰隄防制汞成丹非用金銀勾汞用即是

黃白勾留法又云用金爲鼎號曰隄防此是銀壺子法非丹所用所以其汞得金花相入相諧无失故曰優游本云水爲木字非也云用曾青爲木未詳也

金計有十五

用金花十五兩水銀性燥難制故用金花
不者黃芽勾留爲根以陰制陽也
水數亦如之
水是水銀亦十五兩象一月之數草堂云
水爲木字云用曾青十五兩爲五分則三
兩爲一分云金花三分用九兩曾青二分
用六兩其乘即用一斤若論丹法甚眞唯
曾青有疑口訣皆云不用石藥當審用曾
青通否計曾青明目來神是金之精入亦
何妨若云水爲木字呼曾青恐有非又云

金是汞義亦通云木是曾青用十五兩更詳准如草堂真人豈是凡夫註應不謬若將水銀爲木呼號青龍既有金數水銀之數何在如有金汞數必即合相對必非曾青水銀真也古人特行唯用曾青一味制汞成丹今此奥唯論金汞二物應无曾青

臨鑪定銖兩五分水有餘

五分者即三兩爲一分五分者即是用十五兩餘者加一兩爲一斤有三百八十四

銖象其易所以合用一斤前云用十五兩
雖象半月未應易之道也臨著餘加一兩
成十六兩爲一斤定也又釋餘者爲一斤
汞重如金金二寸可有十分五分是汞餘
五分是金如前十五兩故同前十五兩乾
體就後十五兩坤乙成三十日爲一月故
金汞各十五兩者也
二者以爲眞
唯金汞二物爲眞據此可言將爲木號爲
曾青假如用曾青未合言數者也

金重如本初

言金汞之體常如初重故令時時上秤秤莫令失失即火急急即微退火

其三遂不入水二與之俱三物相含受變化狀若神

一金二汞水是三非三味也云其三不入二者爲眞何得三物唯金汞二眞得火十月脫胎後六十日變化爲正陽神丹者也

下有太陽氣

氣火也言鼎下有火夫合鍊成敗在火火

急有失在亦枯燋寬又不休狀如驅雞雀
如汞甚難得成火前云四時火者令人細
心但火從文入武即得也
伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輿焉
爲末消花爲液别燰汞投中一云入曾青
末去火令冷搗碎入鼎下火漸漸如蒸物
狀年月滿爲丹黃金紫色故號黃輿亦云
黃輿如車輿服藥昇人故號黃輿又初伏
汞須臾之間從液後凝色微帶青黃亦云
黃輿此一註至前以金爲隄防具論藥味

斤兩合治入鼎巳訖如若不悟不可求道矣

歲月將欲訖毀性傷壽年

言年月滿爲汞性傷毀而自然伏火

形體爲灰土狀似明窻塵

言經十月脫出胎其汞獨出鉛上紅赤若陰陽二炁從冬至起首至夏至文火至冬至武火後開其汞亦出鉛上名曰正陽丹狀如塵灰收取其藥更入鼎夫汞火氣未足皆黑如死炭灰人至此皆心退休罷不

知從此但與火其藥色即歸就紫却燒小還丹令伏火亦至黑灰從此變褐後爲紅紫之色故後人見黑便休夫汞成粉皆輕如塵失其汞體莫疑但任以年日月長久火養之色變自成丹也但研之即知重但以此一年火即成塵更入赤門又經一年即成大丹

擣治併合之馳入赤色門

門者是赤土鼎以金花塗鼎之令赤是故收其前塵藥脚擣治入鼎二元云鍊丹即

收下脚鉛砂又如黄土擣爲泥塗鼎然正陽之藥經武火六十日其丹紫色未紫更燒故紫赤爲上上青黑爲下下若二元丹无覆藉若九轉丹每轉用玄白金花四兩覆藉若紫遊丹用赤鹽覆藉呼爲赤門

固塞其際會務令完緻堅

言固際須令牢密

炎火張於下

言下火常炎炎不得火猛別記出先小武火七十日者也

晝夜聲正慹

言汞得火作聲狀似嬰兒啼啼聲若息其汞即是伏火故其火晝夜更不得停

始文使可修

始初也初文火也別記云三百六十日文火謂中間文又前云炎炎今何須文其汞伏火故令小武火也

終竟武乃陳

月末年終事須武火後須大武火鼎須與火同色又專陽丹須經大武火方伏火後

須化成鋌搗爲末開頭燒經一伏時此應
須三年火一年火亦得服未有變化三年
丹爲上別記云若三十日武火即成一年
火也

候視加謹愼審察調寒温周旋十二節節盡
更親觀

每一月一開看洗重入鼎節是一月故經
十二節也

氣索命將絶休死亡魄魂
氣火也索盡也言經十二月火畢汞死伏

火魂日是汞也魄月是鉛也故一年魂魄散化爲大丹也

色轉更爲紫赫然成還丹

還丹紫色一名紫金砂二名紫粉三名河車四名巨勝巨勝者日名也其汞象曰巨勝五名十勝丹六名大流靈砂謂老君度關津往流沙西國故留此法授與尹喜名曰流靈砂色若不紫赤不名爲大藥未赤紫更燒著色如黄丹赤土未名爲丹只是小伏火汞藥也

陰陽相飲食

陽汞陰金謂金得汞自相飲食伏制成丹也

交感道自然

謂金汞相交感故丹道自然成亦長生能除萬病若伏火乾汞只堪爲膏爲粉服亦長年亦非大丹大丹者爲汞本是金孫朱砂之子令令歸本復如金體赤紫如丹故曰還丹丹者赤色之名還者返歸之義故曰還丹若不者何以爲還丹

粉提以一丸刀圭最爲神

去毒了以棗肉丸不者黃龍膏爲丸丸如梧桐子大一丸是一刀圭圭是金之一小兩一刀圭通二十四氣丹成取一刀圭鼓成金若不化五金不可輙服其丹生有毒未有靈化更依前燒之成金有靈化深紫色始號爲大還丹服此一丸即通神也又將一刀圭化五金及一斤生汞立成黃金若至此即四兩爲一劑若且住人間即服半劑若欲沖天即服盡一劑

推演詮五行較約而不煩舉水以激火掩然滅光榮

言大丹推詮不出五行也汞屬水朱砂屬火鉛銀屬金曾青屬木雄黃屬土只如大丹唯用二寶金汞是也其金汞自有五行之名朱砂屬火水銀屬木鉛黑屬水銀白屬金又號戊己以當屬土故曰五行激者灌也水陰火陽以水灌火陰入滅陽故曰滅光榮也水是金花火是眞汞以金得汞是水灌火中故不煩非上有水下有火也

日月相激薄常存晦朔閒

日乘月金常存一月之間侯火存亡朔月初晦月盡也一陰一陽之間常自激薄也

水盛坎侵陽火衰離晝昏

坎爲水爲月離爲火爲日陽乾旦也晝陰坤昏以著也言陽時水王至六日後坤故侵陽即火衰

名者以定情字者緣性言

言乘一是太陽生金舍朱赤色故曰名丹濕如水白如銀故號水銀白赤之情似銀

之性故號水銀是也

金來歸性初乃得稱還丹

言水銀本是金性丹者赤色之名還者返

歸之義伏汞爲朱變朱爲丹故曰還丹此

爲正陽名外還丹爲人素禀沖和元氣虛

无自然而生本從空來今服丹後令歸虛

无昇天而去故曰還丹丹丘仙宮地名雖

服外還丹亦服內還丹內是還精補腦故

二還同服乃得長生也

吾不敢虛託傚傚聖人文

徐真人云吾録此龍虎上經大還之法不敢妄託儌儌聖人文則易之文也

先聖

一本云古記

提龍虎

虎是金花龍是金汞所以上古先聖號曰龍虎上經又一義直云水銀朱砂有龍虎之號故朱砂曰赤龍汞爲白虎亦汞有二名汞爲木精號曰青龍而白似銀號爲白虎所以金花亦有龍虎之名爲鉛若不投

汞必无金花五色亦无花出假令冷後色青黑亦名龍虎所以作丹以花爲虎以汞爲龍將龍取龍以虎爲虎非此二寶不能伏也假用雄曾入亦无妨久爲灰亦无制伏之理只是用爲傍助染色取氣也草堂註云虎是礜石號爲白虎稱曾青爲青龍既云曾青礜石爲眞將金汞何號應不然也直言龍虎者金花水銀亦不用金銀諸石也

黃帝美金花

若非金花爲虎黃帝豈應美之爲水銀姦滑性燥難伏爲金花鉛入汞所成故是同類又有金性故能吸汞勾制相留變化爲丹又金花有數法若得錯鉛白膩饒州者但猛火炒三轉可用不者但鍊了未杯熟鉛入仰月爐下火令急略除麤皮黑末令盡即投汞但猛下火食頃之間金花咄出又將此花烊成汁更投汞其花五色名曰天地之符亦名流珠花化汞爲丹是也若二轉花用即須郁郁者是專陽丹法一兩

花勾一兩汞研如粉入鼎鼎內用黃牙不去末郁花但一物即得爲泥塗鼎內入汞可一月養之又二兩添二兩生汞月月以一倚添得此汞色如土青黑添金得一百日後用九轉鉛砂育之令伏火色黃微赤

更月一日一度蘸水若土鼎不須蘸熟鐵須蘸生鐵柔令爲熟鐵若柔入土坈沒頭大火通赤一日一夜即熟若土鼎即用甘土及黃土漿并壽州破瓷末等分爲之量大小厚作乾後用鉛砂研泥蘸揩之火漸

爊之令赤熟後內塗花牙用將前未伏藥九月畢不要多亦得但三五月間者量多少旦伏亦得伏即將添了藥重入鼎一百五十日漸從文火入武臨未著大武火可一日二日又更將此藥烊成汁爲鋌擣碎又更入鼎一月日不烊亦得服也前添汞火須養火不得猛火若陰元正陽之法即將再轉花不者一轉花不者九轉鉛烊成汁計一斤鉛入一斤汞從今年冬至至來年冬至畢畢日猛火一周其汞吐出鉛上

收取其藥又入鼎中武火六十日名正陽丹丹畢若陽元法用朱砂以黃丹覆藉亦如陰元法若流珠九轉法但煑汞令乾治碎入鼎以金花玄白覆藉每月一開每日用四兩炭若良雪神水法火不錄若此經

唯烊花入汞如二元法唯用朱曾雄稍異即不著亦得是故黃帝唯重此金花也

淮南鍊秋石

秋石是將前金花入鉛砂一百日都名秋石又爲金花屬西方西方爲秋故號秋石

劉演云草堂云礜石應非也礜至毒如何堪入藥唯四神八石丹用及乾汞家用此應不用故秋石可量淮南王立號豈應礜石淮南王重之亦如玄白出於鉛中號爲石膽時人云用蒲州者豈非謬乎淮南王是漢劉安厲王之子封於淮南因號淮南王王性好道感八公授道王棄位隨八公往壽州飛鍊丹成而去今八公山見在

王陽加黃牙

黃牙是錯鉛及黃丹亦名京丹一斤用汞

四兩入壽州瓷椀中猛火燒之食頃成水如鏡待冷凝如黃金打破如馬牙因號黃牙是王陽爲金花秋石難作燒黃丹爲上據力亦與金花同等稍優劣耳時人云金花爲黃牙亦得終稍别耳更有人去硫黃及雌雄等甚謬也只據流黃制汞爲朱豈知黃牙所出十仙記具明亦有鉛汞石膽黃礬所作此經應不用也唯錯鉛及黃丹作爲眞王陽漢時有益州刺史常好道以作金救人故陽貴此立號黃牙故知人但

調鉛得理即大還丹可致也

賢者能特行不肖與母俱

特行者是伏汞一味爲丹非用二青也及四黃也母者金花也故上古眞人唯謂汞一味任火日月久長火養成丹入曾青同養故上賢者是上古人也今不肖後賢者言與金花黃牙制力一同故云不肖不許與母俱也所計上古之人非一二年丹成也據九丹經云亦用金花塗鼎養汞豈應將汞獨入空鼎而成者何得陰陽龍虎之

名必應加減別耳若論特行妙名曰孤陽
九元君曰孤陽之丹不可輙服須借陰成
丹若成鉛即盡何執特行而无陰藥准如
特行其性甚冷丹成巳後又熱毒性生爲
鉛屬水而汞屬火故須水減火丹成无毒
亦有伏得乾汞色如紅玻瓈將爲世絕作
粉爲膏而服五兩之後徹骨如氷而冷狀
似長病人乾汞銀只可爲世寶何得長生
之理經訣具明陰陽龍虎而成豈獨化汞
故汞爲主金花爲君曾青等使雄黄爲佐

君臣相使逕惡伏制成丹入身散如風雨立能輸骨續筋故能長生不死也且天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰一陰一陽曰道亦二氣絪化萬物而生其中闕一不可豈去天留地去日留月故須金汞雄曾所成甚妙如不著雄曾其丹最尊至重也

古今道由一對談咄耳謀

自古及今唯一味爲丹借鉛花句伏細論其金花亦與汞等分何妨對談不悟也

學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭

不我欺

昭明也我示此法深思此經我不欺謬於

汝其加勉力者爲昔特行任士養今令加

勉力金花黃牙之力而成大還丹矣

周易參同契註卷下

周易參同契發揮卷之一

止一

周易參同契發揮序

參同契乃萬古丹經之祖其辭古奧密微莫可測識然亦未有眞知實踐得其正傳而不能通此者也若其論議與之相戾而曰我自有秘授焉用此爲則亦妄人而已昔者紫陽朱夫子鳴道於淳熙慶元間旁通百氏有異乎吾之說者未嘗隨聲附和而苟同也乃獨愛伯陽之書爲之精研熟究而不自以爲癖有注釋有考異且嘗曰邵子得於希夷希夷源流自參同契又曰眼中見得了了如此但

無下手處又日今始得頭緒未得其作料孔穴及西山蔡先生編置道州夫子送之留寒泉精舍相與訂正是書而竟夕不寐至西山卒又得所謂策數之說恨不得與西山講之居無何而夫子卒矣是書之注蓋行於西山既沒之後而一時門人亦未有及此者故不復有所詢訪其間所未滿意者正不無也石澗俞君玉吾所著發揮三篇蓋所以補空同道士之所不足且以發明彭氏陳氏鄭氏王氏之所未發者旁搜博取無所不至蓋得至

人指授非區區訓詁者比予老矣鼎器頹弊
藥物耗竭無復有所望矣觀俞君之注釋是
書安得不重爲之太息也巖谷之士氣清神
全有能得是書以印正焉則於後天而老凋
三光者其亦庶幾矣乎遂爲書其篇首而藉
是以綴姓名於不朽云朝請郎祕書監兼尚
書左右司阮登炳七十七歲書

自參同契成書以來近世考亭大儒亦復注脚今觀全陽子所著發揮研精覃思鉤深致遠可謂羽翼是書矣然考亭當時猶有願爲劉安雞犬之望晚年感興之作飄然直有往從脫屣意豈非有得於此書而然耶全陽子它日功成蟬蛻從伯陽於閬風玄圃間必相與曰是可以參同契矣至大三年歲庚戌臘

嗣天師張與材題

朱文公謂參同契文章極好其用字皆根據古書又謂其做得極妙極精緻遂與蔡季通相訂正而爲之解註人見其解註之辭尚多闕疑而未詳遂謂文公且然寧復有詳於文公者殊不知仙家丹書皆内景法象隱語所謂口訣之祕則有師授斷非世儒訓詁之學所能意解夫文公之於是書豈文義有所未究蓋欠教外別傳一句耳今觀全陽子之發揮章剖句析發前人之所未發是得師授口訣而爲之說者也其語意直截大類蕭了真

議論袞袞且多引證學者試一覽之不惟得以通此一書又可以兼明悟眞羣虛諸書之旨當塗南谷子杜道堅見其發露天機略不悋惜深服其運心之普敬歎不自休遂爲之序又從而爲之歌曰

至道不遠兮恒在目前竊天地之機兮修成胎僊妙莫妙兮凝吾之神安以待之兮若存而綿綿黃帝求玄珠兮象罔乃得此理可心會兮非言辭之可傳虛極靜篤兮恍惚變化絪緼蟠構兮如煙雲之迴旋龍吟虎嘯兮鉛

汞交結依時採取兮進火烹煎𠢎挂南宮兮閉固神室鍊成五色石兮補自身之青天結胎片餉兮運火一年如靈雞之抱卵兮萬慮俱捐轉天根月窟之關鍵兮往來上下融融液液兮眞氣周帀乎三田勤而行之兮勿計得喪累土成層臺兮積涓流而成川機緣難偶兮時不待人下手速修兮毋待雪霜之滿顛

周易參同契發揮序

神仙還丹之道至簡至易如此○而已矣此○者何易之太極是也太極動而生陽☾動極而靜靜而生陰☽靜極復動一動一靜互爲其根此乃造化之妙神之所爲道之自然者也易之爲書廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉仁者見之謂之仁知者見之謂之知千變萬化無往不可是故東漢魏伯陽假之以論作丹之意而號其書爲周易參同契也參也者參乎此○也同也者同乎此○

也契也者契乎此○也得師傳而與此參與此同與此契是爲正道反是則爲泛泛無稽之言臆度不根之學旁門小法而已非吾之所謂道也夫是書所述皆寓言也以天道言則曰日月曰寒暑以地道言則曰山澤曰鉛汞以人道言則曰夫婦曰男女豈眞有所謂日月寒暑山澤鉛汞夫婦男女哉無非譬喻也或言三五或言二八或言四象或言兩弦旁引曲喻名雖不同不過一陽☾一陰☽而已合陰陽◎而言之不過一太極○而已散

而成萬斂而成一渾兮闢兮其無窮兮與易之造化相通此其所以爲周易參同契也僕初讀是書莫省其說妄意揣度靡所不至或謂予曰子欲修丹須得神仙口訣研窮紙上語而求長生徒自勞耳而僕也篤信此書終不忍去手蓋魏公有千周萬遍神告心悟之說意者至人之言必不我欺於是憤悱研究矻矻者窮年忽一日果爾心靈自悟得其門而入自此遡流尋源則怡然理順若有神告之者然而未得師承猶弗敢遽執爲是冥搜

晴索終夜忘寢信心愈篤遂感異人指示先天眞一○之大要開說後天火候之細微決破重玄洞無疑惑歸而再取是書讀之則勢如剖竹迎刃而解又參以劉海蟾之還金張紫陽之悟眞薛紫賢之復命陳泥丸之翠虛

但見觸處皆同而無有不契者矣僕不揣凡骨孜孜於神仙之學竊亦自笑其愚多幸夙有緣合得聞斯道之秘丹之眞運用蓋嘗試之丹之眞景象蓋嘗見之校之仙經若合符節因覩今之學仙而不得正傳者往往偏執

膠固不務理之貫通小見自足不求道之大全黨甲以伐乙袒左以攻右牽合附會妄亂穿鑿以似是而飾眞非竟不究古仙本旨非惟自誤又以誤人僕用是不忍隱默敬爲是書添一註脚其間漏泄眞機並無靳悋凡論

天地陰陽則參以先儒之語述藥火造化則證以諸仙之言反覆辯論務欲發明魏公本旨固不敢祕玄妙之機以絕人亦不敢雜謬悠之語以惑人後之來者與我同志試留心玩誦此書則斷斷有神告心悟之效無疑也

雖然僕之言輶又何足取信於人明達之士但以魏公之言爲信而參其動〈靜〉之機同其陰陽◎之運契其畫前○未畫之妙方表僕之所述果亦眞實不妄辛無以先入之說爲主而遽謂參同契爲紙上語云至元甲申四月十四日林屋山人全陽子俞琰玉吾自序

周易參同契發揮卷之一

林屋山人全陽子俞琰述

上篇第一

乾坤者易之門戶衆卦之父母

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通此乾坤所以爲易之門戶也乾生三男坤生三女男女構精萬物化生此乾坤所以爲衆卦之父母也夫人之一身法天象地與天地同一陰陽也人知此身與天地同一陰陽則可與論還

丹之道矣

坎離匡郭運轂正軸

坎月也離日也日月行於黃道晝夜往來循環無窮如匡郭之周遭也轂猶身也軸猶心也欲轂之運必正其軸修還丹者運吾身中之日月以與天地造化同途不正其心可乎

牝牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道猶御者之執銜轡有準繩正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀月節有五六經緯奉日使兼

并爲六十剛柔有表裏朔旦屯直事至暮蒙
當受晝夜各一卦用之依次序旣未至 昧爽
終則復更始
乾純陽牡卦也坤純陰牝卦也坎陰中有
陽離陽中有陰牝牡相交之卦也丹法位
乾坤於上下列坎離於東西而乾坤之闔
闢坎離之往來儼如橐籥之狀故曰牝牡
四卦以爲橐籥橐籥者虛器也橐即鞴囊
籥其管也老子道德經云天地之間其猶
橐籥乎虛而不詘動而愈出蓋太虛寥廓

猶槖籥之體氣之闔闢往來猶槖籥之用知此則還丹之道思過半矣然是道也操則存舍則亡故必慎汝内閑汝外有如列子沖虛至德真經所謂泰豆氏之御然後可以從事於此蓋泰豆氏之御也齊輯乎

轡銜之際而急緩乎唇吻之和正度乎胷臆之中而執節乎掌握之間内得於中心而外合於馬志是故能進退履繩墨而旋曲中規矩鍊丹之法亦猶是也數在律歷紀者廵行十二位應律之十二聲歷之十

二月紀之十二年也月節有五六者以一月三十日分爲六節也經乾坤南北之定位也緯坎離東西之妙用也奉日使者奉日之所使也其候與天同運隨日升沉無少異也兼并爲六十者易有六十四卦除

乾坤坎離四卦之外恰有六十卦一日十二時用兩卦直事每一爻當一時兩卦計十二爻應律歷紀之數以一月三十日幷之共得六十卦也以六十卦布於一月三十日内則朔日朝爲屯暮爲蒙晝夜十二

時恰應兩卦十二爻之數自此朝屯暮蒙訟
朝師暮比依次而用以至晦日用旣濟未
濟晦朔循環周而復始其間卦象內外剛
柔之體或反或對皆不必執泥也張紫陽
悟眞篇云此中得意休求象若究羣爻謾
役情蓋非眞以六十卦布於一月三十日
之內也或者不悟此理惟執泥卦象之說
乃謂日用兩時爲火候從而準則銖爻推
測氣候汲汲焉日視土圭夜瞻刻漏豈不
大謬哉

日辰爲期度動靜有早晚

陳泥丸翠虛篇云天上分明十二形人皆分作鍊丹程即日辰爲期度之謂也日即火也辰即候也人能以天上之日辰反而求之吾身則日臨之位即時辰也悟眞篇云鍊藥須知昏曉即動靜有早晚之謂也動者日出而作也靜者日入而息也蓋吾一身之中自有日出日入之早晚其火候動靜一一暗合天度即非用天樞潮候而爲下功之時也

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

卦有六爻下三爻爲內上三爻爲外試即屯蒙二卦明之朝用屯陽火上升之候也而屯之初九正當身中之子由內而外故曰春夏據內體從子到辰巳暮用蒙陰符下降之候也而蒙之上九正當身中之午由外而內故曰秋冬當外用自午訖戌亥然所謂春夏秋冬子午巳亥與夫內體外用之說皆譬喻也乃若泥象執文而行卦

氣則徒自勞苦何益哉

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時
發喜怒如是應四時五行得其序
陽氣當春而發生陰氣當秋而肅殺丹法
之賞罰亦猶是也永日自寅而東出短日
自申而酉入丹法之昏明亦猶是也爻辭

有仁義隨時發喜怒者潛藏飛躍進退加減各隨其時也薛紫賢復命篇云火候抽添思絶塵一爻纔過一爻生陰文陽武依加減一顆還丹火裏成豈眞有所謂卦爻哉他如賞罰昏明仁義喜怒與夫四時五行之說皆譬喻也

天地設位而易行乎其中矣

一高一卑天地之位也一陰一陽天地之易也陽生於子自子丑寅卯而極於巳積一百八十日而陰又生陰生於午自午未

甲酉而極於亥積一百八十日而陽又生
陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰陰陽
相生循環無窮是之謂易是易也天地有
之人身亦有之豈不聞悟真篇云先把乾
坤爲鼎器次摶烏兎藥來烹此豈謂身外
之乾坤身外之烏兎哉學者當求之於身
中可也今夫天位乎上地位乎下二氣則
運行乎其中一升一降往來不窮猶橐籥
也人受冲和之氣生於天地間與天地初
無二體若能悟天地橐籥之妙此心冲虛

湛寂自然一氣周流於上下開則氣出闔
則氣入氣出則如地氣之上升氣入則如
天氣之下降自可與天地齊其長久子華
子云古之知道者築壘以防邪疏源以毓
眞深居靜處不爲物攖動息出入而與神
氣俱魂魄守戒謹窒其兌專一不分眞氣
乃存上下灌注氣乃流通如水之流如日
月之行而不休陰營其藏陽固其府源流
泄泄滿而不溢冲而不盈夫是謂之久生
捨此而曰我自有登雲捷法則是旁蹊曲

學非吾大丹之道也

天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常乾爲天坤爲地吾身之鼎器也離爲日坎爲月吾身之藥物也先天八卦乾南坤北離東坎西南北列天地配合之位東西分日月出入之門反而求之吾身其致一也乾坤其體也坎離其用也坎離二者周流升降於六虛往來上下蓋無爻位吾身之

坎離運行乎鼎器之內潛天而天潛地而地亦豈有爻位哉

幽潛淪匿變化於中

幽潛淪匿者神入氣中氣入臍中而沉歸海底去也變化於中者時至氣自化靜極機自發而抱出日頭來也陳希夷指玄篇云邈無蹤跡歸玄武潛有機關結聖胎此之謂也

包裹萬物爲道紀綱

悟眞篇云道自虛无生一氣便從一氣產

陰陽陰陽再合生三體三體重生萬物昌
蓋金丹之母不過先天一氣而已裂而為
二分而為三散而為萬萬皆自此一氣中來
故曰包裹萬物為道紀綱
以無制有器用者空
道德經云三十輻共一轂當其無有車之
用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖
以為室當其無有室之用故有之以為利
無之以為用林鬳齋註云轂車之容軸者
也輻輪之股也轂惟虛中故可以行車埏

埴陶者之器也虛而圓故可以成器戶牖室中之通明處也此三者皆是譬喻虛者之爲用故曰有之以爲利無之以爲用車器室皆實有之利也而其所以爲車爲器爲室皆虛中之用令魏公謂以無制有器

用者空實用老子之說蓋丹法以太虛爲鼎爐而太虛之中自有天然妙用奇哉奇哉關尹子云衣搖空得風氣噓物得水陳抱一註云知搖空得風則鼓吾橐籥可以生氣知噓物得水則胎吾之氣可以化精

苟昧此而他求所謂鼎器則非虛無之道矣

故推消息坎離没亡

息者進火之候坤三變而成乾也消者退符之候乾三變而成坤也今自朔旦震卦用事之後歷兊至乾望罷巽卦用事之後歷艮至坤其間不見坎離爻位是謂坎離没亡歟曰坎離非没亡也行乎六虛之間而往來不定爾

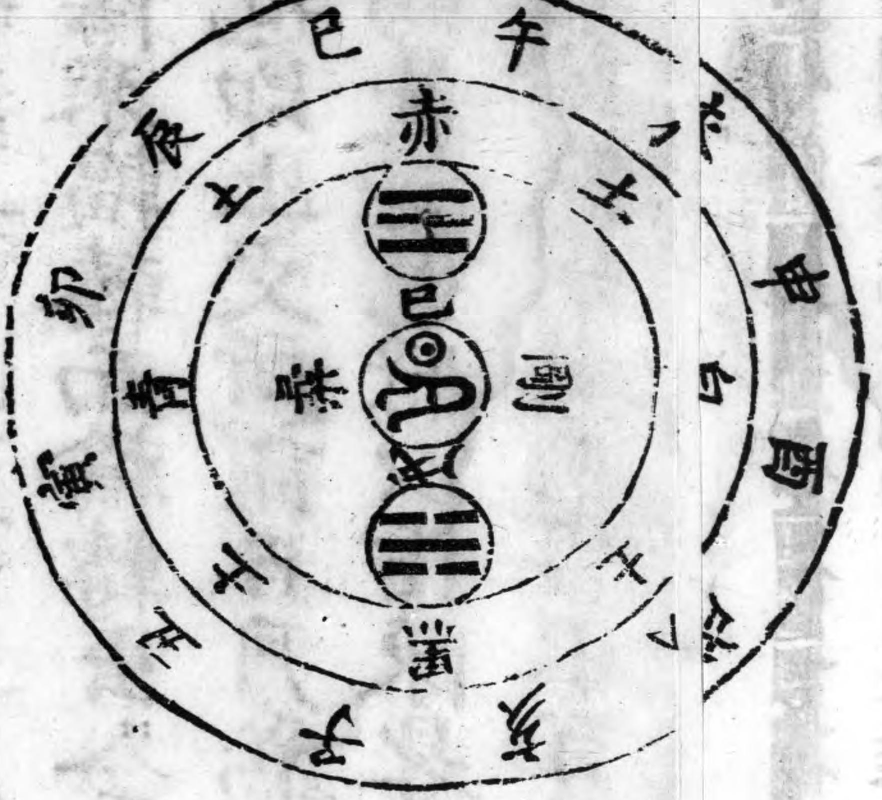
言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推

類結字原理爲徵坎戊月精離已日光日月
爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白
黑各居一方皆禀中宫戊己之功
坎外陰而内陽月之象也離外陽而内陰
日之象也坎納戊戊陽土也離納己己陰
土也二土交合則陰陽相濟剛柔相當猶
日月兩字合之而轃成易字也青赤白黑
即木火金水也木火金水各居一方惟土
居中央分旺辰戌丑未而羅絡一歲之始
終是故木得之以旺火得之以息金得之

以生水得之以止四者皆禀其功也然是土也遍滿乎宇內本無定位焉在坎則為戊土在離則為巳土在中宮則為戊巳土在四季則為辰戌丑未土均是物也旨哉悟真篇之詩有曰四象五行全籍土又曰

只緣彼此懷真土遂使金丹有返還蓋非真土調和則陰陽否隔剛柔離分不能成丹也嗚呼魏公作是書以發明斯道之秘無非引驗見效親到實詣之說復恐其說未足以取信於後人遂又校度日月之神

明以爲法推原易卦之道理以爲證可謂深切而著明矣又豈肯苟造無稽之言虛生無益之論以誑惑後之來者哉

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知
化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒
易者象也即上文所謂日月爲易是也夫
魏公之爲是說也將以指陳身中之陰陽
而身中之陰陽則無形可求百姓日用而

不知苟非假象託物將何以發明而使人
窮其神知其化哉於是仰觀俯察乎天地
之間惟有日月之象顯然著明故以其顯
然著明者示人使之洞見天地之陰陽而
黙識乎神化之妙則吾身之日用不知者

自可以不言而諭也蓋日月往來乎黃道之上一出一入迭爲上下互爲卷舒晝夜循環猶如車輪之運轉無有窮巳人能反身而思之觸類而長之則吾一身之中自有日月與天地亦無異矣韓逍遙內指通玄祕訣云法輪要轉常須轉只在身中人不見駕動之時似日輪日輪向我身中轉又云法輪轉得莫停留念念不離輪自轉何用外求哉

易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四

卦

一部全易計三百八十四爻一斤大藥計三百八十四銖此丹道易道之相通而參同契所以作也爻者卦畫也符者卦之合體也易有六十四卦丹法以乾坤爲鼎器以坎離爲藥物以其餘六十卦爲火候令以乾坤觀之始於屯蒙終於既濟未濟其間反體對體無一不相合於此見一陰一陽之謂道而古仙據爻摘符以比喻鼎器藥物火候可謂巧且備矣

晦至朔旦震來受符當斯之時天地媾其精

日月相撢持

晦至朔旦者晦朔之閒也震來受符者乾交於坤而成震身中之一陽生也斯時神與氣交氣與神合有如天地之媾精日月之合璧故曰當斯之時天地媾其精日月相撢持天地即吾身之乾坤也日月即吾身之坎離也天地日月以時而相交故能陶萬彙而成歲功乾坤坎離以時而相交故能奪造化而成聖胎魏公恐學者不明

身中之陰陽造化遂借日月相交之時爲喻非曰一月止有晦朔之間可以用功也悟眞篇云日月三旬一遇逢以時易日法神功學者能知以時易日之妙則能竊天地之機而成大丹矣

雄陽播玄施雌陰統黄化

雄陽播玄施者天氣降而至於地也雌陰統黄化者地承天氣而生物也悟眞篇云甘露降須天地合黄芽生要坎離交蓋丹法之生藥與天地之生物相似皆不過陰

陽二氣一施一化而玄黃相交爾

渾沌相交接權輿樹根基

陰陽二氣上下交接混而為一故謂之渾沌渾沌乃天地之郛郭萬物之胞胎也丹法以之為權輿而樹立根基則天地萬物皆在吾身而不用求之外矣

經營養鄞鄂凝神以成軀

鄞鄂即根蒂也丹法經營於此而回光內照則神戀氣而凝氣戀神而住自然交結成胎如其神光內泄氣馬外馳則日月矣

道金汞異爐欲望成丹不亦遠乎白紫清珠玉集丹髓歌曰昔日遇師親口訣只要凝神入氣穴此所以稱之爲神丹而號之曰神仙也

衆夫蹈以出蝡動莫不由

陰陽交接之道乃生生化化之源也不特人與禽獸由此而出雖蠉飛蠕動跂行喙息至微之類莫不皆然故曰衆夫蹈以出蠕動莫不由是道也施之於人則生人存之於己則生藥但有聖凡逆順之分爾

周易參同契發揮卷之一

共

周易參同契發揮卷之二

止二

周易參同契發揮卷之二

林屋山人全陽子俞琰述

上篇第二

於是仲尼讃鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋

嘗觀易首乾坤書稱稽古詩以關雎爲先禮以冠婚爲重春秋以元年爲第一義是知聖人之作經皆有所託始也鍊丹而不究其始又安能洞曉陰陽深達造化哉

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘信

以應時

符者合也月行於天一月一度與日交合故謂之天符天符有進退屈信以應時者月自初一以後光漸進魂長魄消陽伸陰屈象一日之子至巳十六以後光漸退魄長魂消陰伸陽屈象一日之午至亥也古之至人觀天之道執天之行遂借天符之進退陰陽之屈伸設爲火候法象以示人蓋天地儼如一鼎器日月乃藥物也日月行乎天地間往來出没即火候也人能即

此反求諸身自可默會火候進退之妙矣
故易統天心復卦建始初
易者一陰一陽之謂也天心北方子之中
也復十一月之卦也復之爲卦正當北方
子位之中氣應冬至邵康節擊壤集冬至
吟云冬至子之半天心無改移是也朱晦
菴以爲康節此詩最好蓋立冬是十月初
小雪是十月中大雪是十一月初冬至是
十一月中小寒是十二月初大寒是十二
月中冬至子之半即十一月之半也人言

夜半子時爲冬至蓋夜半以前一半屬子
時今推五行者多不知之然數每從這處
起略不差移此所以爲天心今魏公謂易
統天心復卦建始初者陽氣潛萌於子孟冬
純陰之月而始於坤卦之下積成一畫之
陽然後變爲復卦也人固知十月爲坤至
十一月則五陰之下變一陽畫而爲復殊
不知十一月冬至無緣平白便生一畫之
陽遽變爲復蓋十月小雪坤下爻已有陽
生其中但一日之内一月之間方長得三一

十分之一必積之一月至十一月冬至始滿一畫爲復然此亦譬喻也年以冬至爲復月以朔旦爲復日以子時爲復無非借以發明身中造化殆不必泥於年月日時也翠虛篇云一月三旬一日同修丹法象奪天功蓋年與月同月與日同日與時同於是蹙年成月蹙月成日蹙日成時一時之中自有一陽來復之機是機也不在冬至不在朔旦亦不在子時非深達天地陰陽莫知玄機如是其祕也

長子繼父體因母立兆基

乾父下交於坤母之初爻而成震震爲長男故曰長子繼父體震自坤體而生猶嬰兒生於母腹中故曰因母立兆基悟眞篇云金公本是東家子送與西鄰寄體生與此同旨知此則知鍊丹不用尋冬至身中自有一陽生而不泥乎年月日時之說矣

消息應鍾律升降據斗樞

自子至巳爲息自午至亥爲消消息應鍾律者鍾律於一歲十二月之內每月換一管一歲換盡十二律吾身火候之消息亦猶是也自下而上爲升自上而下爲降升降據斗樞者斗樞於一日十二時之內每時移一位一日移遍十二辰吾身火候之升降亦猶是也指玄篇云寅參寥九地移鐘管黯黯長天運斗魁蓋不過取象比喻而已即非用律管之短長天罡之所指而爲期度也

三日出爲爽☳震受庚西方

月三日哉生明昏在西方庚位其象如震應震卦之納庚若以吾身之火候言之則所謂河車不敢暫留停之時是也

☳

庚

八日☱兌受丁上弦平如繩

月至八日爲上弦昏在南方丁位其象如兌應兌卦之納丁以喻吾身陽火上升之半也

☱

丁

十五☰乾體就盛滿甲東方

月至十五與日相望昏在東方甲位其象如乾應乾卦之納甲以喻吾身陽火盛滿之候也

☰

甲

蟾蜍與兔魄日月無雙明

蟾蜍者月之精兔魄者日之光日月無雙明者日以昱乎晝月以昱乎夜日出則月沒月出則日沒晝夜遞炤而出入更卷舒也人之呼吸何異於是哉豈不見黃庭經

云出日入月呼吸存蓋呼吸即日月也
蟾蜍視卦節兔者吐生光
丹法以上半月爲陽屬震兌乾下半月爲
陰屬巽艮坤故曰蟾蜍視卦節月爲太陰
日爲太陽陽主吐陰主納月本無光受日
之光而白故曰兔者吐生光
七八道已訖屈折低下降
七八即十五也陽火自震而升至于十五
純乾則已滿上半月之候其勢極矣其道
危矣蓋不容不屈曲折旋而低降也陳朝

元玉芝書云九重城裏龍車發十二樓前虎駕回即此義也

十六轉受統☴巽辛見平明

月至十六日既生魄晨在西方辛位明乍虧其象如巽應巽卦之納辛以吾身火候言之則陰受陽禪峯回路轉之時也

○ ☶ 辛

☶艮直於丙南下弦二十三

月至二十三日為下弦晨在南方丙位明半虧其象如艮應艮卦之納丙以喻吾身

陰符下降之半也

◒ ☷ 丙

☷ 坤乙三十日東方喪其明

月至三十日爲晦晨在東方乙位明盡喪

其象如坤應坤卦之納乙以喻吾身陰符

窮盡之候也

● ☷ 乙

節盡相禪與繼體復生龍

魏公以一月三十日分爲六節自朔旦至

五日爲第一節屬震六日至十日爲第二

節屬兌十一日至十五日爲第三節屬乾
十六日至二十日爲第四節屬巽二十一
日至二十五日爲第五節屬艮二十六日
至三十日爲第六節屬坤六節既盡則日
月合朔之後陽又受陰之禪復變爲震震
爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下
有動物豈非龍乎
壬癸配甲乙乾坤括始終
乾納甲壬坤納乙癸故曰壬癸配甲乙十
榦始於甲乙終於壬癸故曰乾坤括始終

蓋納甲者火候之取象也火候之抽添與月之盈虧無異今以六卦布於一月則震象三日月出於庚兌象上弦月見於丁乾象望日月滿於甲巽象十六日月虧於辛艮象下弦月消於丙坤象晦日月沒於乙不過借此以論身中六卦火候之進退非眞以爲一月三十日也何以明之蓋參以歷法則晝夜有短長若晝短日沒於申則月合於申望於寅晝長日沒於戌則月合於戌望於辰十二月間三日之月未必盡

見庚十五日之月未必盡見甲合朔有先後則上下弦未必盡在八日二十三日望晦未必盡在十五日三十日令魏公謂三日出爲爽震受庚西方十六轉受統巽辛見平明蓋指二八月晝夜均平之時姑以取象而已非眞以月出庚之時進火月虧辛之時退符也學者但觀月體之盈虧反而求之吾身則身中一陽生即三日月生之震象也二陽長即八日月弦之兌象也三陽滿即十五日月圓之乾象也一陰生

即十六日月虧之巽象也二陰長即二十三日月弦之艮象也三陰足即三十日月没之坤象也豈可拘以月出没之方位而律以卦體爻畫之數與夫歷家盈縮短長之法哉

納甲圖

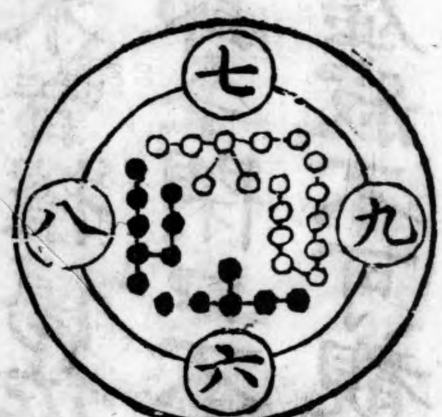

七八數十五九六亦相當四者合三十易象

索滅藏

七火數也八木數也合之得十五九金數也六水數也合之亦得十五四者合之共得三十應一月三十日之數三十數終則日月合璧易象索然而滅藏也復命篇云一月一還爲一轉一年九轉九還同唯憑二卦推刑德五六回歸戊己中五六即三十也

四象圖

象彼仲冬節草木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩廣太玄無形容虛寂不可覩匡郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷

丹法所謂冬至所謂晦朔之間皆比喻陰極陽生之時也以一月言之則如月晦之夜月光索然而滅藏以一年言之則如仲冬之節草木索然而摧盡其義一也易曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方蓋安靜以養其動而仰順乎天

道也然而天道甚浩廣眞機在於頃刻之間太玄無形容妙處在於窈冥之內故當日中冬至之時必先閉塞其兌澄心守默使金汞同歸於爐中如日月合璧之時隱藏其匡郭沉淪於洞虛則神凝氣聚金液乃結儻或忘其緘默任重樓浩浩而出則是自取其傷敗也

別序斯四象以曉後生盲

四象即七八九六也即上文所謂七八數十五九六亦相當是也以七八九六合之

則爲三十應一月三十日之數皆設象比喻也魏公恐學者不得其說以盲引盲妄認三十日之盈虛消息爲一月火候故又别序此七八九六之四象以曉其未曉者庶有以顯夫一月三十日之數皆譬喻而非眞以月之三日進火月之十六日退符也有如子午卯酉子申寅戌春夏秋冬分至啓閉晝夜晨昏還返歸居皆此義也學者若知七八九六即一月三十日之數則其餘泛引曲喻皆可黙而識之矣何必執

文泥象哉

八卦布列曜運移不失中

中者黃道也八方布以八卦周回列以二十八宿乃日月往來之行路也悟眞篇云旣驅二物歸黃道爭得靈丹不解生作丹之時但恐心猿奔逸於外爾茍能收視返聽凝神片時使二物歸於黃道而不失其中則氤氳交媾結成一滴露珠而飛落丹田中矣

元精眇難覩推度效符徵

元精生於窈冥眇不可覩道德經云窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信蓋大丹之道與造化相符天信至則瓊鍾一扣玉洞雙開此其徵也古歌云始青之下月與日兩畔同升合爲一非洞曉天地之陰陽深達吾身之造化豈可俄而度也

居則觀其象準擬其形容

作丹之時當外立表漏以測天運之晷刻內修眞一以驗本身之刻漏庶不失天地之機然神定氣和則內外符合神昏氣躁

則時刻差互不可不定也

立表以爲範占候定吉凶

大丹火候不用時辰何必立表占候哉所以立表占候者恐失天人合發之機也若不會玄機而自朝至暮從事於土圭刻漏以爲火候則又謬之甚矣

發號順節令勿失爻動時

地雷震動巽門開龍向東潭踴躍來此身中一陽爻動之時也此時暖氣沖融心覺恍惚便堪進火勿可緩也珠玉集還源篇

云萬籟風初起千山月乍圓急須行政令
便可運周天此之謂也指玄篇云䃎磹光
中扶赤子鼓鞾聲裏用將軍亦此之謂也
上察河圖文下序地形流中稽於人心參合
考三才

施栖眞三住銘序云與日月而周回同天
河而輪轉輪轉無窮壽命無極謂大丹之
道與天道相參合也施栖眞靜中吟云妙
用如江河周流無窮已長養玄谷芝灌溉
瑤池水謂大丹之道與地道相參合也夫

上二 十

大丹之道所以與天地相參合者何哉皆在乎此心默爲之運用也古之修丹者仰以觀於天文俯以察於地理中以稽於人心於是虛吾心運吾神回天關轉地軸上應河漢之昭回下應海潮之升降天地雖大造化雖妙而其日月星辰之著眀五行八卦之環列皆爲吾擬入於一身之中或爲吾之鼎爐或爲吾之藥物或爲吾之火候反身而觀三才皆備於我蓋未嘗外吾身而求之他也擊壤集亦觀易吟云一物其

來有一身一身還有一乾坤能知萬物備
於我肯把三才別立根天向一中分造化
人於心上起經綸天人安有兩般義道不
虛行只在人淵乎其有旨哉
動則依卦變靜則循彖辭

道德經云致虛極守靜篤萬物並作吾以
觀其復夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜
靜曰復命至矣哉此萬物之所以復命也
吾身之金丹大藥其胚胎於至靜之中而
產於陰極之時乎易曰至哉坤元萬物資

生乃順承天坤厚載物德合無疆蓋坤爲
地純陰之卦也地能翕受天氣故百昌皆
產於土丹法含光返照之時潛神于內與
純陰之月閉塞成冬畧無少異復命篇云
受得真仙訣陰中鍊至陽蓋謂此也然靜
極必有動以繼之頃之一陽動於六陰之
下一變而爲復再變爲臨三變爲泰四變
爲大壯五變爲夬至六變爲純乾則陽氣
周遍於六虛而現出深潭日一輪矣
乾坤用施行天地然後治

乾坤之用坎離是也天地得坎離運用於其間所以陰陽交泰而和氣致祥天地一日而非坎離則造化或幾乎熄矣大丹妙用法乾坤安有異於乾坤者哉

可不慎乎御政之首

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也發號施令可不慎乎

管括微密闓舒布寶

管括微密者眼含其光耳凝其韻鼻調其息舌緘其氣疊足端坐潛神內守不可一

毫外用其心也蓋眼既不視魂自歸肝耳既不聽精自歸腎舌既不聲神自歸心鼻既不香魄自歸肺四肢既不動意自歸脾然後魂在肝而不從眼漏魄在肺而不從鼻漏神在心而不從口漏精在腎而不從耳漏意在脾而不從四肢孔竅漏五者皆無漏矣則精神魂魄意相與混融化為一氣而聚於丹田也迨夫一息換鼻吾心恍然則龍虎衝開大路開而一渠流轉八瓊漿矣

要道魁杓統化綱紐

丹道之要全在乎斗斗者所以斡運一身之陰陽統攝一身之萬化猶綱之有綱衣之有紐也蓋人身三田分於三處若得斗柄之機斡運則真氣上下循環如天河之流轉此之謂要道也若夫復命篇云驅回北斗轉天罡手握南辰入洞房是又要之又要者也

爻象内動吉凶外起

悟眞篇云受氣之初容易得抽添運用切

防危蓋一陽生于身内是謂受氣之初得之固易然於此時下手則吉凶悔吝生乎動不可毫髮差殊也

五緯錯順應時感動四七乖戾謬離仰俯五行要攢簇金火要同爐亦在人一念間返本還源爾否則鼎中列宿皆差違而天地懸隔矣

文昌統録詰責台輔百官有司各典所部

史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌宮今曰文昌統録者緯宮天子統乾坤也人

身之中安有所謂文昌者哉無非譬喻也
天有三台四輔丹有三龍四虎詰責台輔
者甲乙無令失庚辛莫要差也天有衆星
分野丹有衆卦火符百官有司各典所部
者按一年二十四氣列周天二十八宿而
鼎爐火候密推排也由是言之則天之萬
象森羅皆在吾一身中矣
日舍五行精月受六律紀五六三十度度竟
復更始
日有十幹五幹剛而五幹柔月有十二管

六管陰而六管陽以丹道言之日即火也
日含五行精者一物含五彩也月即藥也
月受六律紀者白金烹六卦也五六三十
度度竟復更始者太陽一日行一度行至
三十度則又與太陰交合周而復始未嘗

暫停也

原始要終存亡之緒

始月朔也終月晦也存亡之緒者晦朔之
間陰將盡而猶未盡陽將生而猶生也然
所謂晦朔乃譬喻爾非眞所謂三十日之

終初一日之始也

或君驕溢亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主

君乃神也臣乃氣也作丹之時鉛汞歸土釜身心寂不動蓋身動則氣散心動則神散須是凝神聚氣心息相依然後靈胎可結不然則身中之弦望有盈縮而乖變凶咎矣推求其故蓋由心君放肆而違道於是氣亦邪佞而行不順軌故曰執法刺譏詰過貽主

辰極處正優游任下

復命篇云北斗南辰下眉毛眼睫邊灰心行水火定息採真鉛又云精氣元爲本神靈共一家但能擒五賊自可結三花當其含光默默之時要在綿綿若存任其自然不可勞其神也

明堂布政國無害道

史記天官書云東宫蒼龍房心心爲明堂在人身則洞房紫極靈門戶是也黃庭經云明堂金匱紫房閒上清真人當吾前黃

蒙手丹氣頻煩借問何在兩眉端於此垂光下照則猶人君坐明堂而布政而通道於九夷八蠻也復命篇云洞門常寂照蓬島鎮長春與此同旨

內以養已安靜虛無

王重陽全眞集云玄關妙用不難窺只在無言靜默中蓋心安而虛道自來居虛極靜篤則元陽眞氣自復也

原本隱明內照形軀

全眞集云如通須是搜元有要見還應向

內觀蓋返本還源回光內照乃修鍊之大端先儒謂道家養生之法收視返聽如金水潛光於內誠哉是言也

閉塞其兌築固靈株

兌口也靈株坎宮也閉塞其兌則上不泄築固靈株則下不漏楊子太玄經云藏心于淵美厥靈根蓋神不外馳則和氣充周美在其中也

三光陸沉温養子珠

三光洞房之靈象也人能攝聚三光返照

於其內則中央正位產玄珠矣黃庭經云
洞房靈象斗日月三光煥照入子室明眼
之士請試思之
之不見近而易求
金丹大藥不只在目前豈不近耶奈何視之
不見摶之不得雖近猶遠也若得法度求
之則不過片餉功夫便有滿目黃華顯露
夫何遠之有悟眞篇云功夫容易藥非遙
說破人須失笑笑也者笑其近而易求而
人自索之於高遠也復命篇云分明只在

眼睛前自是時人不見天惟其不見也於
是舍內務外或採日精月華或鍊金石草
木或行房中之術正所謂道在邇而求諸
遠事在易而求之難悲夫

中漸通理潤澤達肌膚

丹田有物而一氣流通則和順積中而英
華外發也

止二 十六

初正則終修榦立末可持

表端則影直源深則流長得其一則萬事
畢矣

一者以掩蔽世人莫知之

大道之祖不出一氣而成變化析而爲黒曰分而爲青黄腧之曰日月名之曰龍虎有如許之紛紛是皆陰陽二字也其實即一物也又如神水華池之名鉛爐土釜之

號皆一處也或曰冬至子時或曰晦朔之間人不知以爲一陽來復必在冬至子時曰月合璧必在晦朔之間於是檢尋曆日輪刻搯時謬之甚矣抑孰知攅年蹙月攅月蹙日攅日蹙時而一時之中自有一年

一月之造化哉然一時即一處也一處即一物也故凡冬夏二至春秋兩分卯酉甲庚晦朔弦望子午巳亥寅申辰戌二十四氣七十二候一年交合一月周回離坎之時兔雞之月巽乾之穴二八之門朝屯暮蒙晝姤夜復盡在此一中出翠虛篇云後來依舊去參人勘破多少野狐精箇箇不知眞一處總是旁門不是眞世之知此一者能有幾人哉

周易參同契發揮卷之三

廿三

周易參同契發揮卷之三

林屋山人全陽子俞琰述

上篇第三

上德無爲不以察求下德爲之其用不休

道德經云上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲今曰上德無爲不以察求者神守於玄宮而默默無爲也下德爲之其用不休者氣騰於牝府而綿綿不絕也蓋借老子之說以發坎離兩穴之祕也

上閉則稱有下閉則稱無無者以奉上上有

神德居此兩孔穴法有無亦相須
上閉則稱有者離宮有象藏眞水也下閉
則稱無者坎戶無形隱赤龍也無者以奉
上上有神德居者元神棲於本宮則氣皆
隨之而升上所以妙在八門牢鎖閉也悟
眞篇云長男作飲西方酒少女初開北地

花若使青娥相見後一時關鎖住黃家黃
家即上田元神所居之宮也此兩孔穴法
有無亦相須者下不閉則火不聚上不閉
則藥不升也悟眞篇云送歸土釜牢封閉

次入流珠配厮當故必相須而後可也何
謂流珠土釜即坎離兩穴之異名也
知白守黑神明自來白者金精黑者水基
白者金也黑者水也丹法以水為基而金
精生於水中所以知白者惟守其黑守黑

則白自現也守之何如即如貓之守窟以
待鼠至其身不動其目不瞬而此心惟鼠
是務更無他念也神明者天機也如欲盜
其機必先虛其心心虛則神凝神凝則息
定息定則兩畔同升共一斤而神明自來

也離騷遠遊篇云毋滑而魂兮彼將自然
壹氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲
之先與此同旨紫陽朱子註云蓋廣成子
之告黃帝不過如此實神仙之要訣也

水者道樞其數名一陰陽之始玄含黃芽五

金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被褐

懷玉外爲狂夫

水者道之樞陰陽之始也何者天一生水
居五行之首也水一加以土五是爲水之
成數其玄含黃芽之象乎玄含黃芽者水

中產鉛也鉛爲五金之主在北方玄冥之
內得土而生黃芽黃芽即金華也金華乃
鉛之精英故鉛體外黑而金華隱於其中
猶至寶藏於褐夫之懷也北方河車即帝
車也以其隨天河而輪轉故稱河車今夫
眞鉛生於水中得眞火煅鍊而出則河車
不敢暫留停運入崐崘峯頂也
金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞
金生水故曰金爲水母水者金子水中有
金故曰母隱子胎子藏母胞學者若知水

中金之義則知産藥之川源矣

眞人至妙若有若無髣髴大淵乍沉乍浮

眞人元神也若有若無者綿綿若存用之不勤也髣髴大淵乍沉乍浮言眞人往來於大淵微茫髣髴浮沉不定也蕭紫虛金丹大成集云崐崘山上黃華路時引元神去復還蓋大淵即崐崘也

進退分布各守境隅

丹法自子而進自午而退進退分布各守境界不相涉入楊虛白金丹純粹吟云子

午爐前分進退乾坤鼎內別浮沉是也

採之類白造之則朱

白者白金也朱者朱汞也採之類白者採

北方坎宮之白金以爲丹母而白金與朱

汞乃同類相從者也造之則朱者每日運

火抽去鉛氣而添汞於其間也陳默默崇

正篇云內守河車居北闕由來天一水爲

先合符須得周天火立義還同渡岸船撇

運有功連晝夜斡旋至妙體璣璇修丹上

士如明此方識眞鉛不用鉛學者徒知以

鉛汞交結爲藥而不知抽鉛添汞之火功
則雖結丹頭不能免其不耗散也

鍊爲表衛白裏貞居

鍊爲表衛者眞火運用於外爐也白裏貞
居者金丹安處於內爐也內爐有丹須得
外爐之火晝夜鍊養然後成熟郝廣寧太
古集云頂運驪珠光自現腹藏祕寶發然
安豈非火運於外而丹藏於內哉

方圓徑寸混而相扶先天地生巍巍尊高旁
有垣闕狀似蓬壺環帀關閉四通踟蹰守禦

固密關絕姦邪曲閣相連以戒不虞
方圓徑寸謂泥丸宮也令人但謂心為方
寸殊不知人身三田其中皆虛一寸而氣
脉皆相通也混而相扶謂頭有九宮而泥
丸居其中黃庭經云泥丸九真皆有房方
圓一寸處此中是也先天地生謂泥丸一
穴乃一身萬竅之祖竅此竅開則衆竅齊
開也巍巍尊高謂泥丸宮在崑崙峯頂乃
元神所居之位上應玄都是萬神會集之
鄉也旁有垣闕者七竅旁羅於其外而洞

房黃闕皆在其前也狀似蓬壺者猶海上
有三神山而蓬萊居其上也環帀關閉者
收視返聽而謹窒其兌也四通踟躕者元
和內運一氣流通而朱雀遶瓊臺而翱翔
也守禦固密者如龍養珠心不忘如雞抱
卵氣不絕也闔絕姦邪者任從魔境侵但
自運斤斧也曲閣相連以戒不虞者神若
出便收來而雙童長守洞門也
可以無思難以愁勞
譚長真水雲集云綠頭莫向靈臺掛內結

神胎管得仙蓋心無爲則氣和氣和則至
寶結矣心有爲則氣亂氣亂則英華散矣
是故可以無思不可以愁勞也
神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動
靜休息常與人俱

真積力久太和充溢動靜休息常須謹守
守之則昌失之則亡不可須臾離也
是非歷藏法內視有所思覆斗步罡宿六甲
次日辰陰道厭九一濁亂弄元胞食氣鳴腸
胃吐正吸外邪晝夜不卧寤晦朔未嘗休身

體日瘦倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清
澄居累土立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象
夢寐感慨之心歡而意恍自謂必延期遂以
夭命死腐露其形骸舉措輙有違悖逆失樞
機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲

折戾九都

三千六百法養命數十家泯泯棼棼不可
校舉有如闔目內視歷五藏以存思覆斗
步罡採日辰而祭甲是豈金丹之道哉至
若行陰者以九淺一深爲火候而致元胞

之攪亂食氣者以吐故納新爲藥物而使
腸胃之虛鳴坐頑空則苦自晝夜不眠打
勤勞則不顧身體疲倦或揺頭撼腦提拳
努力於是百脉沸馳而變出癰疽者有之
或累土立壇朝祠暮祭於是夜夢鬼交而
陷於妖魅者有之始焉此心喜悅自謂必
可延期一旦中道夭亡不免形骸腐壞是
皆操持悖謬明違黃帝之文舉措乖訛全
失老君之旨執迷不悟以至於此其獲戾
也又誰之咎歟是故王良器作破迷歌陳

泥丸作羅浮吟歷舉世間旁門諸術之謬滔滔二三千言蓋恐後人不得正傳而錯行邪徑之失也今之學者更能以王陳二公之言過目一遍必當見其失而內自省矣

明者省厥旨曠然知所由

魏公作此參同契一書燦然如昏衢之燭昭然如迷海之鍼蓋欲使後之明者因言會意曠然洞達知所以修鍊之由也魏公此心可謂仁矣或者乃視之爲紙上語而

更不著眼是誠自暴自棄豈不惜哉

勤而行之夙夜不休

丘長春鳴道集云不是朝昏坐行功扭捏成蓋修鍊九轉金液大丹與旁門小安樂法不同是必謝絕人事專心致志夜以繼日勤而行之乃能成功彭眞一不云乎志士又須撤聲色去嗜欲棄名利投靈山絕常交結仙友隱密潛修晝夜無息方可希望或不如是則虛勞動爾眞一此說厥亦明甚或者昧此惟欲日用而時爲以候聞

吾晝夜不倦之說則莫不驚笑以爲不勝其勞且煩蓋亦弗思甚矣羣虛篇云執著之人得不眞朝行暮輟又非誠切不可輕信日用兩時爲火候之說昔者皇甫履道見王三一置籌壺閒曰安用曰欲知子午二正爾曰十二時中當無令間斷何止子午耶要之丹道與天道一也天道有一息不運乎天道無一息不運則丹道詎可有一息間斷哉馬丹陽漸悟集云師恩深重終難報誓死環墻鍊至眞環墻者所以絕

人往來而專心修鍊也
服食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂道成德就潛伏候時太乙乃召移居中洲功滿上昇膺籙受圖
修丹只是片餉功夫今曰服食三載何耶翠虛篇云片餉功夫修便現老成須是過三年蓋片餉功夫只是結丹之時而所謂三載者乃一年入室之後更須温養不可遽然遠出也鍾離正陽指玄三十九章云孩兒幼小未成人須藉孃孃養育恩其說

是己若過此三載以後則身如煙雲行步如飛可以輕舉可以遠遊大浸稽天而我不溺大旱金石流土山焦而我不熱存亡在我而長樂無憂矣然溫養事畢更當濟伏人間積功累德以開度群迷方可翩然而往是故朱靈根響皇甫覆道接引後學金華洞仙戒楊虛白不得幽栖以功濟群品乃仙去豈容獨善其身哉

火記不虛作演易以明之

古有火記六百篇何其多耶彭真一還丹

金鑰匙云火記六百篇篇篇相似然則所謂六百篇者亦猶六十卦也蓋火記之數小而言之則爲六十卦演而伸之則爲六百篇六十卦爲一月之候而六百篇者十箇月之候也故曰火記不虛作演易以明之

偃月作鼎爐白虎爲熬樞汞日爲流珠青龍與之俱擧東以合西魂魄自相拘

偃月爐鉛爐也其位在坎白虎居之流珠宮汞鼎也其位在離青龍居之白虎爲熬

樞者白虎隱丹田而火從臍下發也青龍與之俱者驅青龍下就於白虎也東西即坎離也魂魄即日月也龍虎之出處與鉛汞之所產初無兩途王易玄赤龍大丹訣云若辨龍隨虎兼知汞在鉛學者若知驅龍就虎之祕則知以汞投鉛之說矣復命篇云師指青龍汞配歸白虎鉛兩般俱會合水火鍊經年又云龍虎一交相眷戀坎離纔媾便成胎溶溶一掬乾坤髓著意求他啜取來葢丹法至簡至易但舉東方青

龍之魂以合西方白虎之魄則東西既無間隔自然龍虎交媾而魂魄相投產紫金也金碧龍虎經王保義註䟽云鍊至藥不出水火水火既交則鼎內龍虎之氣便相和洽而成金液其說明矣作丹之時苟能虛心靜嘿凝神入於氣穴則東西配合金木交并南北混融水火既濟而四象五行會聚都在一方凝結又何勞用力哉

上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾銖有三百

八十四亦應卦爻之數

上弦之時兌卦用事月生一半之明故曰上弦兌數八下弦之時艮卦用事月生一半之魄故曰下弦艮亦八合兩弦而觀之則乾坤鼎器成立而藥物火候盡在其中矣二八應一斤易道正不傾者月有上下二弦上弦金半斤計一百九十二銖下弦水半斤計一百九十二銖總而計之共得三百八十四銖易有六十四卦卦有六爻陽爻一百九十二陰爻一百九十二總而

計之共得三百八十四爻魏公借此以論
丹道之妙不過取其陰陽兩齊而配合相
當爾蓋非眞有所謂三百八十四銖眞有
所謂三百八十四爻也悟眞篇云二八相
當自合親陳素陽至道篇云我隱默中調

二八蓋二八即是兩箇八兩輕重均平不
偏不頗之義若使準則銖爻而手持念珠
數呼吸此乃自取辛苦豈至簡至易之道
哉迺若復命篇云方以類聚物群分兩畔
同升共一斤金丹大成集云二八門中達

者稀弦前弦後正當時蓋謂身中巽門非
此上弦八兩下弦八兩之謂也
金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月
不虧明金不失其重日月形如常金本從日
生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包隱

藏在匡郭沉淪於洞虛金復其故性威光鼎
乃熺
世間萬物入火皆壞惟眞金不壞蓋五行
相生至金而極而金之爲寶鎔之得水擊
之得火其柔象木其色象土水火木土四

性俱備故眞金經百鍊而愈堅未嘗失其本體之重自開天闢地以來不知幾千萬年而日月之形如常未嘗虧其明蓋陰陽之精互藏其宅各得其所安故日月之形萬古不變且懸象著明莫大乎日月丹術著明莫大乎金火金即月也火即日也今人但知金爲月之光而不知月之光本生於日也夫月爲太陰本有質而無光其盈虧也以受日光之多少月之朔也始與日合越三日而明生八日而上弦其光半十

五日而望其光滿既望而漸虧二十三日
而下弦其虧半三十日而晦其光盡方其
朔旦之初與日相離受日之光而生明其
體漸白及其晦也則與日相包魄存而光
泯其體盡變爲黑今以丹道言之則金本

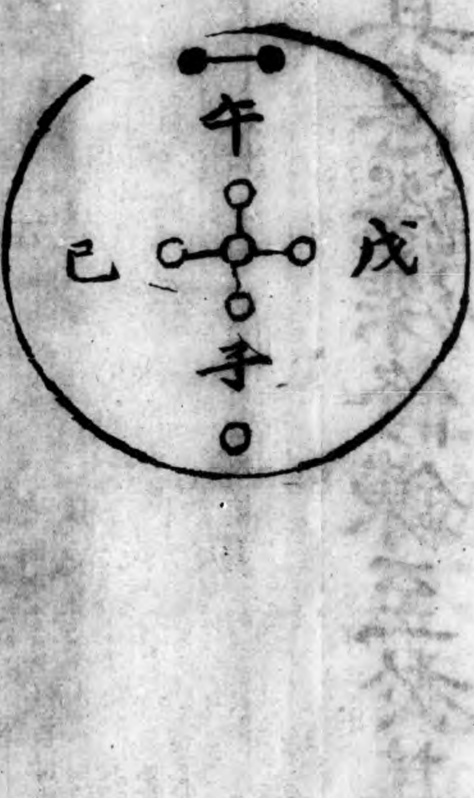
從日生朔旦受日符者太陰眞金生於坤
宮本由太陽眞火所代其受氣之初亦猶
月受日光自朔旦而始也金返歸其母月
晦日相包者金在坤宮與火相守亦猶月
晦之夜日月相撢持也隱藏其匡郭沉淪

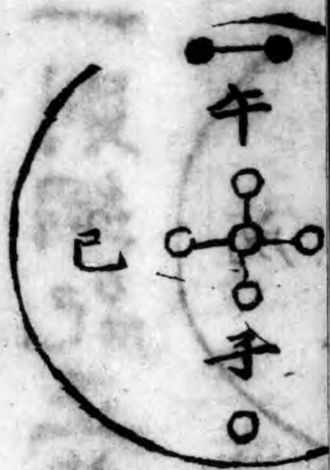
於洞虛者神氣深入乎其根漸漸沉歸海底如月魄之不見也金復其故性威光鼎乃嬉者月體本黑受日之光而白今焉與日掯包而隱藏其匡郭則復其本體之黑矣但守其黑勿問其白守之之久神明自來俄頃光芒透鼎火力熾盛則三日庚生兌戶開黑鉛坏出白鉛來也

子午數合三戊己數稱五三五既和諧八石正綱紀

子水一午火二子午之數合而成三土數五故中央戊己稱五三與五併之則成八故云八石三五既和諧者水火土五者合爲一也且土尅水水尅火豈和諧者今土爲水火之媒在其閒調停配合使水火結爲夫婦所以和諧也八石正綱紀者水火土三者合爲一則綱紀正萬目張矣

呼吸相含育佇息爲夫婦陽升陰降天地之呼吸也天地呼吸於其内是以長久人能效天地呼吸於其内亦可與天地同其長久金丹大成集云呼出心與肺吸入腎與肝呼則接天根吸則接地根呼則龍吟雲起吸則虎嘯風生呼吸風雲凝成金液茲蓋一氣自然之呼吸非口鼻之呼吸也李長源混元寶章云只就

眞人呼吸處放教姹女往來飛人能虛心
凝神回光内照於眞人呼吸處隨其升降
順其自然而存之少焉呼吸相含育兀然
自佇則打成一片結爲夫婦也何謂眞人
呼吸處廖蟾輝三乘内篇云前對臍輪後
對腎中央有箇眞金鼎即眞人呼吸處也
黄庭經云後有密戶前生門出日入月呼
吸存人惟念不到此故呼吸亦不在此莊
子南華眞經云眞人之息以踵衆人之息
以喉蓋在喉則近而短促其息淺淺接踵

則長而綿延其息深深修鍊至於其息深深則我命在我不爲大治陶鑄矣還源篇云心下腎上處肝西肺左中非腸非胃腑一氣自流通如此明明直指復何疑哉復何疑哉

上三

十三

黃土金之父流珠水之母水以土爲鬼土塡水不起朱雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖土居中央故稱黃土土生金故曰黃土金之父流珠乃汞也以其走動不定故稱流

珠流珠入於水中則結成眞金金生水故曰流珠水之母土本生金金本生水今也土入於水中則水爲土所制矣水爲土所制則不能載金而升上故曰水以土爲鬼土塡水不起若得南方朱雀之火猛烹極煅之則火盛水沸其金隨水而上騰矣蓋朱雀乃南方火精執衡司夏令坎水方爲土鬼制伏火能烹而沸之使之升上故曰朱雀爲火精執平調勝負及夫水沸上騰入於南方離宮則離火反爲坎水所尅火

爲水尅而消滅則水又不可太濫於是又以土尅水水得土則止故曰水盛火消滅俱死歸厚土水火遇土謂之三性三性既已會合則混而爲一俱歸於坤宮故曰三性既合會本性共宗祖也

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶術士服食之壽命得長久

巨勝胡麻也服之尚能延年金液九轉大還丹乃金精壯盛之時竊取天地正氣以結成聖胎豈不能長生歟又況金性堅剛

經萬年而不朽故爲萬物中之至寶宜乎神仙以此爲重所以不曰水火木土之丹而獨名之曰金丹也

土遊於四季守界定規矩

土無定位周流於辰戌丑未之間在辰爲季春在未爲季夏在戌爲季秋在丑爲季冬春夏秋冬皆是土遊之地故曰土遊於四季土能竭水藏火守於水則水不流守於火則火不焰令以之守於坤而採藥守於乾而運火故曰守界定規矩

金砂入五内霧散若風雨

金砂之升鼎也穿兩腎導夾脊過心經入髓海衝肺腧度肝歷脾復還于丹田當其升時𣶏然如雲霧之四塞颯然如風雨之暴至恍然如晝夢之初覺渙然如沉痾之脫體精神冥合如夫婦之交接骨肉融和如澡浴之方起是皆眞景象也非譬喻也

復命篇云不知將謂氣得後自然眞蓋非親歷則莫能知之

熏烝達四肢顔色悅澤好髮白皆變黑齒落

生舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰眞人

得丹之後晝夜溫養無令間斷則眞氣熏烝達於四肢自然神清氣爽顏色悅澤髮白返黑齒落更生老翁復爲壯夫耆嫗又成姹女自此改形度世跳出樊籠號曰眞人焉抑嘗論之人與天地並立爲三才則與天地相爲終始可也今焉天地無終窮而人生年不滿百何耶蓋人在天地間不過天地間一物爾以其靈於物故特謂之

人豈能與天地並哉若夫竊天地之機以
修成金液大丹則與天地相爲終始乃謂
之眞人既爲眞人則超凡入聖無復向來
之形矣逍遥物外永謝塵世之厄矣
胡粉投火中色壞還爲鉛氷雪得温湯解釋
成太玄金以砂爲主稟和於水銀變化由其
眞終始自相因欲作服食仙宜以同類者植
禾當以桑覆雞用其卵以類輔自然物成易
陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從
事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兔不乳馬

水流不炎上火動不潤下
胡粉本黑鉛燒就若投之火中則復還爲
鉛氷雪乃陰氣結成若沃以溫湯則解化
爲水何者返本還元其理不容不然也鍊
金之法以砂爲主而和以水銀蓋水銀生
於砂中與砂爲同類之物所以終始相因
而成變化者由其眞也悟眞篇云竹破須
將竹補宜覆雞當用卵爲之萬般非類徒
勞力爭似眞鉛合聖機蓋謂眞汞得其鉛
則一陰一陽氣類相感是爲同類譬猶植

禾當以其柔覆雞必用其卵以類相從則
其道自然不勞於力而成變化若使舍其
同類而別求他物則猶魚月之不可爲珠
蓬蒿之不能成檟類既不同安有變化亦
猶燕生燕雀生雀使之生鳳則不能生矣
狐乳狐兔乳兔使之乳馬則不能乳矣火
性炎上使之潤下可乎水性潤下使之炎
上可乎所以欲作服食仙宜以同類者類
同者相從事乖不成寶也然吾身自有一
天地自有一陰陽而還源篇乃云奪他天

地髓交姤片時中而必須竊取天地之氣乃日月聖父靈母之氣吾身之氣乃骨血凡父母之氣故以眞父母之氣變化凡父母之身爲純陽眞仙則與天地同壽也或人自昧求同類不知自已同乾坤卻向身外覓同類妄指童女爲眞鉛遂託黃帝玄素之事飾其邪說以逢士夫之欲於是富家貴宦行其術而往往陷於死亡者有之蓋不特唐相國夏侯孜之一人也是故葛稚川抱朴子以爲水盃盛湯羽苞蓄火陶

隱居眞誥以爲抱玉赴火金棺葬狗洞微子目之爲猪狗行狀李玉谿稱之爲地獄種子古今丹書所以皆極口痛罵此術者以其害人而終亦自害其身也南華眞經云無勞爾形無搖爾精乃可以長生未聞有所謂御女之說誰生厲階至今爲梗誣汚前眞迷誤後學其旁門諸術中害道之最尤者歟

世間多學士高妙負良才邂逅不遭遇耗火亡貨財據按依文說妄以意爲之端緒無因

緣度量失操持擣治羌石膽雲母及礜磁硫
黃燒豫章泥汞相鍊飛鼓鑄五石銅以之爲
輔樞雜性不同類安肯合體居千舉必萬敗
欲黠反成癡僥倖訖不遇聖人獨知之稚年
至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪
蹊管窺不廣見難以揆方來
悟眞篇云饒君聰慧過顏閔不遇眞人莫
强猜只爲丹經無口訣教君何處結靈胎
蓋世間高才好學之士不爲無人而求其
遇眞師得正傳者或寡矣彼有燒鍊三黃

四神之藥妄意以爲道在于是殊不知五金八石乃世間有形有質之物其種類不同其性質各異安肯合體而並居哉故凡爲此術者莫不千舉萬敗欲點成癡何則端緒無因緣度量失操持故也指玄三十九章云訪師求友學燒丹精選朱砂作大還將謂外丹化內藥元來金石不相關蓋神仙金液大還丹乃無中生有之至藥而所謂朱砂水銀者不過設象比喻而已奈何世人不識眞鉛汞將謂凡砂及水銀往

徃耗火費財卒無成功遂至皓首茫然反起虛無之歎嗚呼眞道簡而不繁至言淡而無味人誰信之人誰行之甚至得正傳而中道生疑於是出正入邪蹊者有矣內指通玄祕訣云多恃聰明强是非縱聞法要自相違之人也背大道而守迷路管窺天而不廣見烏足與論方來無窮之玄奧哉

周易參同契發揮卷之四

止四

周易參同契發揮卷之四

林屋山人全陽子俞琰述

上篇第四

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王帝之宗循而演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊制作有所踵推度審分銖

伏羲法天地而作易始畫八卦其先天一圖乾天在上坤地在下離日坎月則列於東西震雷巽風艮山兑澤則居於四隅是

豈無所踵而然哉文王循卦體而演易乃作爻辭其後天一圖震巽二木生離火繼以坤土藏之兌乾二金生坎水繼以艮土止之又豈無所踵而然哉孔子踵羲文而讚易遂作十翼在當時雖無帝王之位而

萬世爲帝王之師是乃庶聖之雄者也是三君子皆古之大聖人也伏羲生於邃古文王生於商末孔子生於晚周迭興御時步驟雖有優劣而以功德較之則前聖後聖其歸一揆蓋不相殊也且如八卦之畫

爻辭之演十翼之作篇無閑言言無閑字推度重輕極爲詳審蓋其制作皆有所踵也今夫魏公作此參同契一書而必假易之卦象以發明其說可謂有所踵矣

有形易忖量無兆難慮謀作事令可法爲世

定此書素無前識資因師覺悟之皓若褰幃帳瞋目登高臺

事之有形有兆者可以忖量可以慮謀金液大丹乃無形無兆之事不可忖量不可慮謀也苟不示之以言則後世何所取法

此參同契所以作也然參同契之作也豈魏公自出己見哉不過因師授之說而爲之爾西升經云學不得明師安能解疑難蓋世間一法一術尚須磬折求師然後得其旨況此金液大丹乃長生超脫之道學者得不低心參訪以期感遇哉葛稚川神仙傳云劉政求養生之術勤尋異聞不遠千里苟有勝已雖奴客必師事之令之人果能如劉君之不恥下問則自有眞仙蹥門點破丹穴一旦得其口訣群疑盡釋皓

若褰帷帳而撤其掩蔽豁如登高臺而眺乎曠遠心目爲之開明豈不大快也歟

火記六百篇所趣等不殊

悟眞篇云契論經歌講至眞不將火候著於文要知口訣通玄處須共神仙子細論

後學不悟眞筌見有所謂火記六百篇之說則莫不惘然自失以爲火候如此其繁且難殊不知六百篇亦猶六十卦爾六十卦爲一月之候六百篇乃十箇月之候蓋一月六十卦卦卦一般十箇月六百篇篇

篇相似故曰所趣等不殊也
文字鄭重詵世人不熟思尋度其源流幽明
本共居竊爲賢者談曷敢輕爲書結舌欲不
語絕道獲罪誅寫情著竹帛又恐泄天符猶
豫增歎息俛仰輒思慮陶冶有法度未忍悉
陳敷略述其綱紀枝條見扶疎
止四

三
古今丹書汗牛充棟千名萬字引喻無窮
得不謂之鄭重乎然而尋度其源流則不
過一陰一陽而已此兩者同出而異名古
仙皆傾肝瀝膽以告世人而世人福緣淺

薄自不暇孰思爾今夫魏公作此一書指陳鼎器之出處藥物之川原火候之法度與夫存亡有無主客先後之祕言言徹底字字著實蓋爲世之賢者設豈肯輕爲著述以釣人虗譽耶當知書爲曉者傳事爲識者貴農夫得彤弓以驅鳥南夷得衮衣以負薪金丹大道惟賢者而後樂此匪我知者可多談哉太上玄科曰遇人不傳失天道妄傳非人泄天寶傳得其人身有功妄傳七祖受冥考所以魏公將結舌而噤

無一語則恐絶道脉而獲罪若寫情而著之竹帛則又恐泄天符而得譴於是猶豫增歎息俛仰輒思慮本欲明明直說以告學者實不敢輕泄眞機遂姑述藥物火候之大略以使後人因言而會意則庶乎比

道不泯其所傳也既不敢明於言又不忍秘於默故未免舉其宏綱撮其機要以陶冶法度散於三篇之中而有如枝條之扶踈也

以金爲隄防水入乃優游金計有十五水數

亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以為
眞金重如本初其土遂不入二者與之俱三
物相含受變化狀若神
以金為隄防水入乃優游者以上弦半斤
金為外爐東南半壁之隄防然後下弦半
斤水自西而下入於北方內爐則其勢不
迫而優游自如也金計有十五者自初一
至十五也卽上弦金半斤之謂也水數亦
如之者自十六至三十也卽下弦水半斤
之謂也丹法先以文升後以武降不如是

則不能深達於九泉之下故曰臨爐定銖兩五分水有餘也夫金水各半合成二八一斤之數一闔一闢往來不窮乃吾身之真陰陽也然水要半斤有餘金又不可虧其半斤之重故曰二者以爲真金重如本初也其土遂不入者周回鼎器間只有上弦半斤金下弦半斤水而土則無位也其所謂不入非不入也土無定位無所往而不入也且如天地二十四位其間即無戊己豈果無戊己哉葢自壬子至於乾亥往

來不定上下無常無非戊己所遊之地也二者與之俱者遍鼎器之間皆土而金水二者與之偕行也金水與土偕行則三物至相含受混而為一矣混而為一則縛住青山萬頃雲撈出碧潭一輪月而變化之狀如神矣至道篇云升降名為金水運時巽曰真風蓋升者金也降者水也而所以為之升降者土也雖然金水土三物不過皆設象比喻爾究而言之大道從來絕名相真仙本自無花草何金水之有哉何土

之有哉

下有太陽氣伏烝須臾間先液而後凝號曰
黃轝焉

玉芝書曰凡鍊丹隨子時陽氣而起火其
火力方全餘外別時起火其火不然蓋子
時太陽在北方而人身氣到尾閭關於此

時而起火則内外相合乃可以盜天地之
機而成丹其初太陽在下水火交媾二氣
絪縕烝而爲液次則水中火發陽氣漸熾
其液方凝於其中逼出金華是名眞鉛及
其運用而上升則騰騰者車轝行於黄道
之上故號之曰黄轝焉
歲月將欲訖毁性傷壽年
臘月三十日天運將周則日窮于次月窮
于紀若以丹道言之則人身自有一周天
與天地無以異也

形體爲灰土狀若明窻塵

古歌云用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯又云鉛爲芽母芽爲鉛子既得金華捨鉛不使其旨深矣人徒知子時腎氣生得火烹鍊凝而成液遂認爲眞鉛而欲取以點化離宮之眞汞殊不思既成液矣則有形有質其體重濁安能逆流而升上神仙之作丹不過於此狀發火於其下以感其氣爾火力既盛其氣滃然上騰與山川之雲起相似追夫升入泥丸

然後化爲甘雨下入重樓蓋未嘗用其質
也丹法所謂取清捨濁正謂此也清者浮
而在上所謂狀若明窻塵是也濁者沉而
在下所謂形體爲灰土是也鍊外丹者取
其飛結於鼎蓋之上者號曰明窻塵魏公

以此發明内丹欲學者觸類而長之也

擣治并合之馳入赤色門

擣治并合之者兩處擒來共一爐一泓神
水結真醹也馳入赤色門者奪得兔烏精
與髓急須收入鼎中燒也金丹大藥産在

坤種在乾乾居上爲鼎坤居下爲爐非猛
烹極煅則不能出爐非倒行逆旋則不能
升鼎悟眞篇云兩手捉來令死鬬化成一
塊紫金霜又云河車不敢暫留停運入崑
崙峯頂蕊蓋後天下手功夫與先天產藥

之時不同其中復有觀心吸神二用皆助
火候之力者古仙往往祕而不言人誰知
之或泥於下手之說從而按摩導引搬運
轆轤徒爾勞神用力又安識運神火以觀
眞心鼓巽風以吸眞神之妙用哉

固塞其濟會務令致完堅
金丹大成集云知時下手採將來固濟神爐勿輕泄又云搬歸頂上結三花牢閉玉關金鎖蓋金砂升鼎之時須是固濟謹密然後聖胎完堅也

炎火張於下龍虎聲正勤
指玄三十九章云只消閉入華池鼎眞火撇天煆一場漸悟集云因燒丹藥火炎下故使黃河水逆流此乃烹鍊之火不得不炎也悟眞篇云虎躍龍騰風浪麤中央正

位産玄珠翠虛篇云龍吟虎嘯鉛汞交灼見黃芽幷白雪蓋丹田之火熾盛則雲烝霧滃泥丸風生而宛有龍吟虎嘯聲也彭鶴林元樞歌云得訣歸來試鍊看龍爭虎鬬片時間九華天上人知得一夜風雷撼萬山歷試者當自知之

始文使可修終竟武乃陳

採藥之初凝神聚氣調勻鼻息呼吸應手追夫神氣之入乎其根閉極則失於急縱放則失於蕩惟使其綿綿續續勿令間斷

然後神久自凝息久自定步焉巽戶轉雷龍騰虎躍則驅回尾穴連空焰趕入天衢直上奔也王保義云文火乃發生之火武火乃結實之火蓋始焉發生終焉結實始文終武不可以一途取也

候視加謹慎審察調寒温

候視加謹慎者塞兌垂簾含光默默候天地之氣將至然後定息以採之聚火以烹之須當覩其老嫩不可輕易也悟眞篇云大都全藉修持力毫髮差殊不作丹豈可

輕易哉審察調寒温者調停火力審察緊緩以漸而猛不可荒忙驟進也復命篇云火候直須牢穩審吹嘘全藉巽方風豈可驟進哉

周旋十二節節盡更親觀

十二節乃周天十二辰在吾身則火候方位是也夫十二節火候自子而升至午而降環鼎器之外如天有十二辰令焉十二節皆已行遍周天則天罡復指於子故曰周旋十二節節盡更親觀翠虛篇云震卦

行歸西兌鄉三陽姹女弄明璫巽風吹動
珊瑚樹入艮歸坤又一陽與此同旨
氣索命將絶休死亡魄魂
夫修鍊金丹將求長生令魏公乃謂氣索
命將絶休死亡魄魂何也翠虛篇云促將

止四　九

百脉盡歸源脉住氣停丹始結蓋金液凝
結之際璇璣玉衡一時停輪而日魂月魄
皆沉淪於北方海底而索然滅藏故曰氣
索命將絶休死亡魄魂所謂死者非死也
此時歸根復命神凝精結八脉俱住呼吸

俱無其氣索然如絶也絶後重甦則上清集所謂這回大死今方活是也嗚呼欲知大藥結成時六脉都停氣不馳此等景象苟不曾親歷烏能强言哉

色轉更爲紫赫然成還丹

翠虚篇云脱黄著紫因何事只爲河車數轉深藎九轉火候數足則還丹赫然光明變化紫金之色也

服之以一丸刀圭最爲神

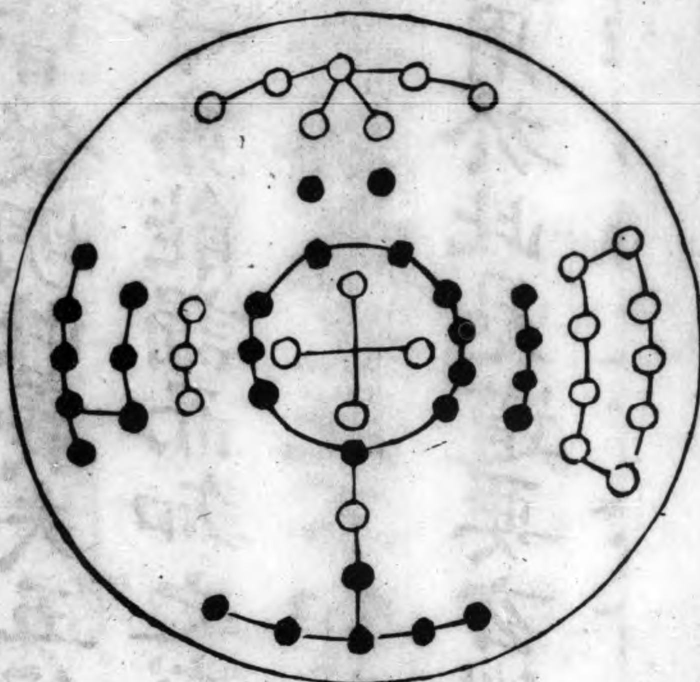
翠虚篇云採之鍊之未片餉一氣眇眇通

三關三關來往氣無窮一道白脉朝泥丸
泥丸之上紫金鼎鼎中一塊紫金團化爲
玉漿流入口香甜清爽遍舌端吞之服之
入五內臟腑暢甚身康安蓋還丹入口如
蜜之甘香蔞蒿之清涼所謂刀圭者刀頭

圭角些子爾及其成功則千變萬他妙不
可測非旁門小術可得而擬倫也稱之爲
神宜哉
推演五行數較約而不繁
易曰天一地二天三地四天五地六天七

地八天九地十乃五行生成數也子華子云天地之大數莫過乎五莫中乎五蓋五爲土數位居中央合北方水一則成六合南方火二則成七合東方木三則成八合西方金四則成九九者數之極也天下之數至九而止以九數言之五居一二三四六七八九之中實爲中數也數本無十所謂土之成數十者乃北方之一南方之二東方之三西方之四聚於中央輳而成十也故以中央之五散於四方而成六七八

九則水火木金皆頼土而成若以四方之一二三四歸於中央而成十則水火木金皆返本還元而會於土中也吁玄哉悟真篇云二物總因兒產母五行全要入中央混元寳章云四位分明顛倒用五行同起復同歸皆發明此義夫五行生成之數雖三尺童子亦能誦而知之求其義實則幾人能知其落處也既不知其落處又安能得其實用於此見道要玄微天機深遠遠者惟簡惟易而迷者愈繁愈難也

舉水以激火奄然滅光明日月相薄蝕常在晦朔間水盛坎侵陽火衰離晝昬陰陽相飲食交感道自然

邵康節皇極經世書云日月之相食數之交也日望則月食月掩日則日食猶水

火之相尅尅也今夫舉水以激火則火爲水所尅而火光奄然而滅太陰掩太陽則陽爲陰所勝而陽光當晝而晴何者陰陽相交則必至相食此乃道之自然也魏公借日月交食之機以明丹道之妙而又舉水火相尅之說以並言之可謂詳矣雖然日月交食常在晦朔之間鍊金丹者盜天地奪造化得不求其所謂晦朔之間乎

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹

復命篇云一物分爲二能知二者名二者即金木也金與木本無二體故以金爲名則以木爲字以木爲性則以金爲情其實即一物爾蓋金公本是東家子送在西鄰寄體生未可以稱還丹也惟以之傾入於

東陽造化爐中歸家與青娥相見則產箇明珠似月圓乃得稱還丹也或曰寂然不動而情復乎性故稱還丹是則是矣然非魏公此章金情木性之本義也

吾不敢虛說倣傚聖人文古記顯龍虎黃帝

美金華淮南鍊秋石王陽嘉黃芽
古記之龍虎黃帝之金華淮南之秋石王
陽之黃芽無非託號以寓其微意而已今
夫魏公之作是書豈肯鑿空駕虛以肆其
臆說蓋亦傚傚古人之微意也朱子謂其
用字皆根据古書誠非虛說

賢者能持行不肖毋與俱
鬼谷子從子華子遊者十有二年業成而
辭歸子華子戒之曰今汝之所治吾無間
然矣然子之志則廣取而汎與也恐汝之

後夫擇者也其將有剥汝之外郛而自築之宫庭者矣登汝之車而乘之以馳騁於四郊者矣取汝之所以爲璧者毁裂而五分之者矣夫道固惡於不傳也不傳則妨道又惡於不得其所傳也不得其所傳則病道今汝則往矣而思所以慎斂與也則於吾無間然矣今魏公謂賢者能持行不肖毋與俱其慮亦深矣葢不肖則必佻薄佻薄則必無義其不關射羿之弓者鮮矣復命篇云此道至神至聖無令漏泄輕爲

全憑德行兩相宜言語須防避忌當知金丹大道惟可傳與賢者茍非其人則不惟不可與語雖遠之可也嗚呼古今出世者傳載皆英傑控鶴御煙霞固非愚與拙彼不肖者何足以知之

古今道由一對談吐所謀

子得一萬事畢大哉一乎其千經萬論之原千變萬化之祖乎信矣哉天下無二道聖人無二心而萬卷仙經語總同金丹即此是根宗也

學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不我欺

魏公謂學者能反覆玩味此書一旦心領神會則知予至要之言果爲甚露而昭昭然無一毫之欺隱也噫魏公接引後學之心蓋切矣學者得不信受魏公此說誦持魏公此書而留念深思之哉

周易參同契發揮卷之五

止五

周易參同契發揮卷之五

林屋山人全陽子俞琰述

中篇第一

乾剛坤柔配合相包

大哉人之有息也張横渠正蒙云人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也何謂息一呼一吸是也夫人一呼脉再動氣行三寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸一晝夜百刻之中總一萬三千五百息氣行八百一十丈上下灌注如環之

周易參同契發揮卷之五

林屋山人全陽子俞琰述

中篇第一

乾剛坤柔配合相包

大哉人之有息也張横渠正蒙云人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也何謂息一呼一吸是也夫人一呼脉再動氣行三寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸一晝夜百刻之中總一萬三千五百息氣行八百一十丈上下灌注如環之

無端莫知其紀極也且人之未生也居母之腹隨母呼吸無視無聽惟有一息存焉及其生也翦去臍帶則一點眞元之氣聚於臍下日復一日神出氣移遂不復再守胎中之一息今夫神仙修鍊之法使人回光內照呼吸太和蓋將返本還源而復歸於生身受氣之初也許旌陽醉思仙歌云內交眞氣存呼吸自然造化返童顏靈源大道歌云千經萬論講玄微命帶由來在眞息外此皆邪說妄行非眞要自然之道

也今魏公謂乾剛坤柔配合相包言作丹之時以乾陽下交於坤陰使呼吸相含剛柔相當配爲夫婦打成一片則神氣歸根性命合一而至藥孕於其中也或名之曰龍虎交媾又曰金木交併又曰龜蛇蟠虬

又曰紅黑相投又曰天地交泰又曰玄黃相雜又曰金土混融又曰金汞同鼎又曰金火同爐又曰赤白相交又曰日月同宮又曰烏兔同穴又曰夫婦歡合又曰牛女相逢又曰牝牡相從又曰魂魄相沒又曰

水土同鄉究而言之不過心息相依而陰陽内感神氣交結爾

陽禀陰受雄雌相須

陽禀陰受者瓊瑶花發露珠凝花漸開苞露漸深也雄雌相須者甲龍庚虎鎮相隨鉛汞同爐始可爲也所謂禀受所謂相須即交媾之説也天地以陰陽交媾而生物丹法以陰陽交媾而生藥蓋未有不交媾而可以成造化者也玉芝書云玄黃若也無交媾爭得陽從坎下飛是乃作丹之大

端修仙之第一義也元陽子大道歌云玄天汪汪配地黃兩情和合入洞房是此義也還金篇云先賢明露丹臺旨幾度靈烏宿桂柯是此義也還元篇云西方金母最堅剛走入壬家水裏藏是此義也悟眞篇云赤龍黑虎合西東四象交加戊己中是此義也王良器悟解篇云好將魂就魄陰盡變純陽是此義也復命篇云要知大道希夷理太陽移在月明中是此義也崇正篇云兩般靈物天然合些子神機這裏求

是此義也上清集云別無他術只要神水入華池是此義也知此乃可以産藥乃可以結胎更得火候之訣鍊之則天鼓鼟鼟震地來玉塵穇穇散霞衣而升入泥丸矣若僅知有此而不得火候之訣則惟可瘦其下元耳非還丹也古歌云從紅入黑是眞修鍊黑入紅天仙已蓋丹法有先天後天無爲有爲之不同在先天則凝神入於坤臍而産藥至後天則移神入於乾頂而成丹先天則無爲後天則有爲不可以一

律齊也
偕以造化精氣乃舒
翠虛篇云每常天地交合時奪取陰陽造
化機是機即天地合發之機也夫人身中
造化與天地造化相應今曰偕以造化者
論其至妙全在天機與人機對舉人能虛
心凝神與天地之機偕作則造化在吾掌
握中矣天隱子云儻三百六十日內運自
已之氣適合天地之眞氣三兩次則自覺
身體清和異於常時況久久習之積累冥

契則神仙之道不難至矣或曰要坐便坐
何必辨川原識時日蒸蓋不知有造化者
耳未足與議也

坎離冠首光耀垂敷

坎離日月也丹法有內日月有外日月黃
庭經云出日入月呼吸存此言內日月也
又云三光煥照入子室此言外日月也二
者蓋可相有而不可相無者也指玄三十
九章云外若交時內亦交三關通透不須
勞作丹之時內日月交精於其內外日月

交光於其外內外攢簇久而不散則恍恍惚惚其中有物窈窈冥冥其中有精而滿空白雲亂參差也夫日月之照於天地間螺蚌吸之則生珠頑石蓄之則變玉何況人身自有日月豈不能回光自照結自己之眞珠產自己之眞玉哉上清集云乾坤運用大都不過坎和離石裏緣何懷玉因甚珠藏蚌腹借此顯天機可謂道在眼前矣道在眼前而學者猶或弗悟只緣天機太近故昧者往往當面蹉過而莫之能見

也

玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序元基

赤龍大丹訣云有物號玄冥金丹向此生是物也寂兮寥兮眇不可測豈可得而畫圖哉既不可得而畫圖則惟可心知意會而已然在已者固可心知意會而示人者得不假象託文而使之默會其機乎聖人於是探賾索隱以發明先天之極玄廣譬曲喻以參序金丹之元基此丹經子書所以傳行于世而參同契所以韋易而作也

元基即根基也悟眞篇云要得谷神長不
死須憑玄牝立根基蓋伏鉛制汞全在玄
牝所以玄牝爲還丹之根基男子玄牝立
則精氣固女子玄牝立則月事絶修鍊若
不知此則藥材從何而生還丹從何而結

火候從何而運用哉

四者渾沌徑入虛無

四者即乾坤坎離也合而爲一故曰渾沌
指玄篇云苗苗裔裔綿綿理南北東西自
合來此乾坤坎離之所以合而爲一也合

而爲一則神氣歸根徑入虛無窈窈冥冥莫知其所以然矣靈源大道歌云混合爲一復忘一可與化功同出沒是也然而丹家所謂虛無非無心無念槁木死灰之謂也文子通玄真經云眎於冥冥聽於無聲冥冥之中獨有曉焉寂寞之中獨有照焉此蓋不可言傳之妙也或者不悟乃認爲禪家之寂滅則又謬矣若使金丹即禪學則徑自參禪可也何必從事乎乾坤坎離之多端而必須洞曉陰陽深達造化然後

爲得哉

六十卦用張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

丹法以乾坤爲鼎器以坎離爲藥物遂用其餘六十卦自屯蒙以至既濟未濟周回列於鼎外以爲周天火候故曰六十卦用張布爲輿此輿張布則六十卦皆爲吾用而龍馬歸吾駕御矣上清玉真胎息訣云吾以神爲車以氣爲馬終日御之而不倦不倦即綿綿若存用之不勤也不勤云者

亦非忘亦非守似有似無而不至于勤勞迫切也善乎廣成子之告黃帝曰我守其一以處其和故我修身千二百歲矣吾形未嘗衰夫身猶國也心猶君也心定則神凝氣和三宮自然升降百脉自然流通勤

而行之無有不仙者谷神子了然論云治身之道以至神爲本以至精爲藥以沖和爲用以無爲爲治無爲則神凝神凝則和氣所鍾和氣所鍾則深根固柢深根固柢則長生久視之道成矣若不由此即非金

液大還丹之法也大抵氣血之寓於人身貴乎不撓修鍊之功至簡至易不過抱元守一專氣致柔如嬰兒耳是故作丹之際亦無他術但虗心靜黙凝神入於氣穴順其往來綿綿延延勿令閒斷久之則神自凝息自定息定而氣聚氣聚而丹成更不用按摩導引吐納存想之勞也内指通玄祕訣云日往即往月來即來隨之出入不離丹臺自今觀之大丹之道唯一味元和之氣以成其變化餘無别徑也

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號施令順陰陽節人君居萬乘之尊處九重之邃出其言善則千里之外應之修鍊之士含光默默返照於內虛極靜篤則天地之氣自來歸之

何者此有感則彼有應自然之理也發號施令順陰陽節者古之聖王孟春則命相布德和令孟秋則命將選士厲兵蓋亦係時應節而順夫天地之陰陽也治道如此丹道當何如哉

藏器待時勿違卦日

還金篇云莫教違漏刻長在一陽中蓋鍊

丹之法先當知時尤當待時時苟未至則

惟含光默默虛以待之而已不可爲之先

也許旌陽三藥歌云存心絕念候晶凝指

玄三十九章云塞兌垂簾默默窺卽藏器

待時之謂也嗚呼時辰若至不勞心肉自

相交自結凝入室按時須等著一輪黃道

自騰昇豈可爲之先也哉

屯以子申蒙用寅戌六十卦用各自有日聊

陳兩象未能究悉
屯下震而上坎屯以子申者震之初九庚子爻坎之六四戊申爻也蒙下坎而上艮蒙用寅戌者坎之初六戊寅爻艮之六四丙戌爻也蓋子申寅戌即子午卯酉也即

春夏秋冬也即金木水火也即龜蛇龍虎也皆寓言也今以六十卦觀之始於屯蒙終於既濟未濟其間陰爻陽爻互相交錯雖則各自不同而反體對體各自有合其實卦卦一般而魏公謂聊陳兩象未能究

悉者欲使學者締觀屯蒙兩卦之象由此觸類而長之自可默會其餘諸卦之義也蓋卦有六爻兩卦計十二爻應一日十二時之數六十卦計三百六十爻應一月三百六十時之數魏公本意不過借此以論

吾身火候之分至啓閉而已如移之需訟則曰需以子申訟用寅午移之師比則曰師以寅丑比用未申他卦皆倣此故曰聊陳兩象未能究悉也悟眞篇云南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞亦不過發明此

義若使執文泥象而必欲推筭卦體之策數求合卦畫之陰陽吾恐終身役役而不見其成功薾然疲役而不知其所歸可不哀耶

在義設刑當仁施德

西方爲義東方爲仁刑主殺伏德主生起今日在義設刑者所以擬西方之鉛也當

仁施德者所以鍊東方之汞也鉛屬金其性至剛藏於坎中非猛烹極煆則不能飛上故用武火逼之而不可施以文汞屬木其性至柔隱於離中一見真鉛則自然不動故用文火鍊之而不可施以武崇正篇云守城須假施文德野戰當先著武功作用兩般明辨取順宜得吉逆成凶此之謂也

按歷法令至誠專密

高鴻濛夢仙謠云採有時取有日採兮取

兮須謹密故必按歷法令知下手之口訣至誠專密無纖毫之雜想然後神芝可録乃若一年處室自朝至暮内運靈旗亦當至誠專密用志不分然後丹可成身可仙若將大道爲兒戲而輕易竊弄天機則朝行暮輟又非誠矣黄庭經云積功成鍊非自然是由精誠亦由專古今修丹之士固未有不誠而得之者亦未有不專心致志而可以成事者也昔者弈秋語二人弈一人專心致志惟弈秋之爲聽一人雖聽之

一心以爲有鴻鵠將至思援弓繳而射之
雖與之俱學弗若之矣夫弈之爲數小數
也弗專心致志則弗得也況於道乎司馬
子微坐忘論云無事安閑方可修道蓋學
道當得清靜無爲不可以一毫外物累其
心若夫内接家事以自羈外綜王事以雜
役此亦道之不專也張虛靜大道歌云神
馭氣氣留形不須雜術自長生術則易知
道難遇縱然遇了不專行所以千人萬人
學畢竟終無一二成其說信矣今之學者

不知仙道由積累而成但欲以片餉功夫游戲而得之殊不思片餉乃結丹功夫而周年火候温養則一日之内行坐寢食總如如惟恐火冷丹力遲奚可須臾間斷哉

謹候日辰審察消息

悟眞篇云天地盈虛自有時審觀消息始知機又云月虧盈應精神之衰盛日出沒合榮衛之寒温蓋一月有一月之盈虛消息一日有一日之盈虛消息晦朔弦望一月之盈虛消息也晝夜晨昏一日之盈虛

消息也人身法天象地其氣血之盈虛消息悉與天地造化同途素問云平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉又云月始生則血氣始精衛氣始行月郭滿則血氣實肌肉堅月郭空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨居是故天地有晝夜晨昏人身亦有晝夜晨昏天地有晦朔弦望人身亦有晦朔弦望其間寒暑之推遷陰陽之代謝悉與天地胥似所以丹法以天爲鼎以地爲爐以月爲藥之用而採

取必按月之盈虧以日為火之候而動靜必視日之出沒自始至末無一不與天地合有如皇極經世書以寅為開物猶歲之驚蟄數自此而始戌為閉物猶歲之立冬數至此而止非丹法運火之候乎亥子丑

三時則日入于地而不見有數而不行其間一陽初動處萬物未生時是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物造化在我者也非丹法採藥之時乎凡而抽添運用沐浴交結一一取法天地造化而

爲之是以謂之至道若不依天地造化而
別求他法則是旁門小術區區臆度之說
非至道也淮南子云蛤蟹龜珠與月盛衰
又云月虛而魚腦減月死而蠃蛖膲夫以
至微之物尚或與天地造化相應而況於
人乎於此見修丹於月望則氣血滿而藥
力全望後則氣血減而藥力少所以羣虛
篇謂月夜望中能採取天魂地魄結靈丹
而又謂交加二八爲丹母望遠徒勞覓虎
龍也又如悟真篇云八月十五望蟾輝正

是金精壯盛時若到一陽纔起復便堪進
火莫延遲崇正篇云兌金萬寶正西成桂
魄中秋倍樣明便好鍊頭施採取用功擬
待一陽生金丹大成集云恰恰稍當妙絕
奇中秋天上月圓時陽生急採無令纔進
火功夫要慮危即非以八月十五金精壯
盛取譬亦非曰一年止有八月十五可以
採取乃若白紫清廖蟾輝皆謂八月十五
夜子時入室蓋以八月晝夜均陰陽分此
時秋高氣清金精正旺不寒不暖最宜修

鍊古仙於此時結胎所以盜天地之金精感天地之清氣也或者不得其傳弗知其的惟於八月十五夜吸採月光是乃懸網以捕風握繩以繫影者也奚足語至道哉抑又有說焉晁文元公隨因紀述云唐中岳隱士棲真子施肩吾述靈響詞其序中云偶覽三靜經云夫修鍊之士當須入三靜關陶鍊神氣補續年命大靜三百日中靜二百日小靜一百日遂發至懇且試小靜即以關成三年戊午歲起自正月一日

庚申閉戶不交人事尅期百日方出靜室
未踰月而神光照目百靈集耳精爽不昧
此三者皆應則知仙經祕典不虛設也今
夫修鍊大丹亦當如此葢靜久則神清氣
和鼎器內完方可以修鍊如終日汨沒於
塵緣勞其筋骨役其心志而遽欲於八月
十五一舉成功亦戛戛乎難矣
纖芥不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆
冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨
不節水旱相代蝗蟲湧沸山崩地裂天見其

怪群異旁出

悟眞篇云縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑大都全藉修持力毫髮差殊不作丹所謂火者非存心想腎之火乃身中天然之眞火也所謂候者非輪刻掐時之候乃

身中天然之氣候也火之爲性遇風則熾遇土則藏用之不可太過亦不可不及全在調其文武審其寒溫徵以巽風吹之熾以坤土藏之使之得中而無太過不及之患則大小無傷兩國全而片餉之間見丹

頭矣調停運用正謂此也儻毫髮差殊則
二至改度於南北二分縱横於東西隆冬
變爲大暑盛夏翻作霰雪而鉛汞飛走群
異旁出矣

孝子用心感動皇極近出已口遠流殊域

復命篇云一夫一婦資天地三女三男合
始終蓋乾生三男坤生三女總曰六子令
乾父坤母位乎上下而六子運用於其間
往來上下一惟父母是從故名之曰孝子
皇極者中央正位也周回八方會歸之所

也孝子能用心而感動之則虎嘯一聲龍出窟鸞飛鳳舞入金城矣如其舉動悖亂不協于極則玄珠迸散靈汞逃亡六子非孝子迺丹道之逆賊焉爾

或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胷臆

悟眞篇云火生於木本藏鋒不會鑽研莫強攻禍發總因斯害己要能制伏覓金公

蓋有藥而行火候則金被火逼奔騰至於離宮化而爲水反以剋火故火無炎上之

患者無藥而行火候則虛陽上攻適所以自焚其軀此招禍致福之所由分也又云日月三旬一遇逢以時易日法神功守城野戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅蓋真鉛生於坎宮溜而不起欲其擒制離宮之真汞當用武火猛烹極煅然後飛騰而上及其至於離宮與真汞交結之後則宜守城沐浴更不可加以火此太平兵華之迴不同也或以招禍或以致福或興太平或造兵華其所以然者豈由他哉反求諸心而已

矣

動靜有常奉其繩墨

寂然不動反本復靜坤之時也吾則靜以待之靜極而動陽氣潛萌於黃鍾之宮復之時也吾則動以應之故曰動靜有常奉其繩墨當動而或雜之以靜當靜而或間之以動或助長於其先或忘失於其後則非奉其繩墨焉夫古之至人其動也天行其靜也淵默當動則動當靜則靜自有常法今之學者不知丹法之動靜有常或異

主乎動或專主乎靜其所謂動者乃行氣之動其所謂靜者乃禪定之靜二者胥失之矣指玄三十九章不云乎人人氣血本通流榮衛陰陽百刻周豈在閉門學行氣正如頭上又安頭曷嘗以行氣爲動哉羣虛篇不云乎惟此乾坤眞運用不必兀兀徒無言無心無念神已昏安得凝聚爲胎仙又豈以禪定爲靜哉金丹大成集云陽主動陰主靜羣虛曰動中求靜靜中有爲動靜有作口口傳之學者殆未可以管見

輕議也

四時順宜與氣相得

四時者身中之春夏秋冬也下功之時善調停而順其宜然後温凉寒暑各得其所吕純陽詩云水火均平方是藥陰陽差互不成丹其功皆在乎調停也

剛柔斷矣不相涉入

剛陽剛也柔陰柔也剛柔斷矣不相涉入者陽剛用事則一意在下不可涉於上也陰柔用事則一意在上不可涉於下也張

紫陽石橋歌云水生火火生水水火須分前後隊此之謂也

五行守界不妄盈縮

王良器天童經頌云金木中央并水火五般守定一丹田孰謂不守而可得哉蓋此五者散則周身爲氣聚則丹田成寶今以之凝然端守於丹田而不妄盈縮則相與混融化爲一氣而凝成金液矣盈者太過之謂也縮者不及之謂也翠虛篇云靈汞通眞變化多只宜存守不宜過蓋太過則

傷物不及則又不能生物惟當綿綿若存以意守之而已守之之久則時至氣化鑵滿必溢神明當自來也

易行周流詘信反覆

易日月也日月行於黃道晝夜往來周流不息上半月止五陽伸陰屈魂長魄消十六下半月陰伸陽屈魂消魄長循環反覆無有窮已人身首乾而腹坤儼如天地其二氣上升下降亦如天地內指通玄秘訣云日月常行黃赤道衆眞學此作還丹其法即與天

地無異然其所以效日月之運用與天地
以同功其要在乎任督二脉蓋任督二脉
爲一身隂陽之海五氣真元此爲機會任
脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上
關元至咽喉屬隂脉之海督脉者起於下
極之腧並於脊裏上至風府入腦上巔循
額至鼻柱屬陽脉之海所以謂之任脉者
女子得之以姙養也謂之督脉者以其督
領經脉之海也鹿壽長生五百歲爲白鹿
千歲爲青鹿蓋能通其督脉者也如龜鶴

蟾蜍皆壽千歲蓋能通其任脉者也南華眞經云縁督以爲經可以保身可以全生人能通此二脉則百脉皆通自然周身流轉無有停壅之患而長生久視之道斷在此矣內指通玄祕訣云法水能朝有祕關逍遥日夜遣輪環於中壅滞生諸病纔決通流便駐顏其是之謂乎又如朗然子詩云泝流直上至泥丸關節纔通便駐顏又云常使氣衝關節透自然精滿谷神存豈皆虛言哉陳希夷以爲改換腥肥氣脉行

韓逍遙以為轉輪纔一月便𢛳玄中玄若
有作用實無作用似乎靜定即非靜定葢
自高上元君密傳以來遞相付囑迄至于
今除此道外更無別道有言環中者有言
周天者茲葢周身上下陰陽升降之正路
也道德經云谷神不死是謂玄牝玄牝之
門是謂天地根綿綿若存用之不勤陰符
經云三反晝夜用師萬倍黃庭經云皆在
心內運天經晝夜存之自長生度人經云
旋斗歷箕回度五常天童經云三宮升降

上下往來無窮無已上清玉真胎息訣云
上至泥丸下至命門二景相隨可扶殘老
劉虛谷易傳云栖神上玄總氣下牝反覆
運轉升降無窮白紫清東樓法語云上自
天谷下及陰端二景相逢打成一塊崔公
入藥鏡云歸根竅復命關貫尾閭通泥丸
許旌陽三藥歌云三田内轉長流布青目
烏髭髮黒時吳宗玄學仙歌云坎離反覆
顛倒顛天地日月俱回旋指玄篇云一馬
自隨天變化六龍長駕日循環呂純陽詩

云時人若要學長生先是樞機晝夜行靜中吟云馳駕登天軸晝夜如車輪還金篇云默運乾坤一合泰從他日月兩邊流玉芝書云東轉西流人莫測地騰天降鬼難知靈源大道歌云元和內運即成真呼吸

外施終末了張鴻濛還元篇云十二時中子作頭般添運用勿停休悟真篇云五行妙用法乾坤乾坤運兮五行分復命篇云巡行十二位赤脚猛將軍劉高尚法語云神存生氣氣非口鼻陰降陽升同流天地

劉虛谷還丹篇云下降上升循轂軸左旋
右覆合樞機崇正篇云般運有功連晝夜
斡旋至妙體璣璇混元寶章云自強不息
同乾運六尺身中抱九天翠虛篇云晝運
靈旗夜火芝抽添運用切防危還源篇云
誰能知運用大意要黃婆上清集云晝夜
河車不暫停默契大造同運行全真集云
氣血轉流渾不漏漸悟集云斡運日月輪
水雲集云常耕清靜田三段定守無爲舍
一間劉長生仙樂集云任行坐臥運坎迎

離鳴道集云安閑自得長生道晝夜無聲轉法輪王玉陽雲光集云斡運內丹憑火候載搬烏兔走瓊輪太古集云周天度數還知道關節熏烝處處通不過皆是此道也或謂之翻筋斗或謂之轉心輪一曰法

天之樞仙壽萬億一曰元和內運可保長生千經萬論無往不同引古證今若合符節即非行氣即非存想亦非肘後飛金精亦非運心思脊骨茲蓋呼吸太和保守自然眞要之道也奈何世之學者每每恍難

而不悅易求遠而不求近雖有道者欲與
開發孰爲之信內指通玄祕訣云世人不
樂正法論東却樂說西苟非洞曉陰陽造
化見得透徹莫之信也

晦朔之間合符行中

晦朔之間乃三十日半夜以前是也丹法
以時易日則每日亥子之交即晦朔之間
也天地開闢於此時日月合壁於此時草
木孳萌於此時人身之陰陽交會於此時
神仙於此時而作丹則內眞外應若合符

節不先不後正當其中在乾四德爲貞元之間在十二卦爲坤之末復之初乃天地人之至妙至妙者也

渾沌鴻濛牝牡相從

渾沌鴻濛者一氣未分之時也牝牡相從者陰陽混於其中而未相離也當其未相離也神凝氣聚混融爲一內不覺其一身外不知其宇宙與道冥一萬慮俱遺溟溟涬涬不可得而名强名之曰太一含眞氣或名之曰先天一氣翠虛篇云大藥須憑

神氣精採來一處結交成丹頭只是先天氣鍊作黃芽發玉英蓋神仙之修鍊別無他術只是採取先天一氣以爲金丹之母勤而行之指日可與鍾呂並駕復命篇云採二儀未判之氣奪龍虎始媾之精閃入

止五 二十

黃房煅成至寶又云採取須教密誠心辨醜妍至難尋意脉容易失寒泉特恐學者執於有爲而不明大道之先天泥於採取而不能尋其意脉爾崇正篇云寒淵萬丈睡驪龍頷下藏珠炯炯紅謹密不驚方採

得更依時日法神功蓋採者以不採而採
之取者以不取而取之在於靜定中有非
動作可為也昔黃帝遺其玄珠使知索使
離朱索使喫詬索索之皆不得乃使象罔
象罔得之象罔者忘形之謂也必忘形罔
象然後先天一氣可得擊壤集先天吟云
一片先天號太虛當其無事見眞腴又云
若問先天一字無後天方要著功夫其說
是已蓋太極未判陰陽未分此天地之先
天也以丹法言之則寂然不動反本復靜

之時是也混元寶章云寂然不動感而通
窺見陰陽造化功信乎寂然不動則心與
天通而造化可奪也翠虛篇云莫向腎中
求造化却須心裏覓先天可謂深切著明
矣擊壤集思慮吟云思慮未起鬼神莫知
還金篇云鬼神不見處龍虎定相尋先天
大道須是致虛極守靜篤不可以一毫思
慮加乎其閒當其寂然不動萬慮俱泯之
時河海靜默山嶽藏煙日月停景璇璣不
行八脉歸源呼吸俱無既深入於窈冥之

中竟不知天之爲蓋地之爲輿亦不知世
之有人已之有軀少焉三宮氣滿機動籟
鳴則一劍鑿開渾沌兩手擘裂鴻濛是謂
無中生有䆴玄子詩云不在塵勞不在山
直須求到竅冥端豈不信然哉令人不知
大道之祖或指眞鉛爲先天或指天一生
水爲先天或指兩腎中間一點明爲先天
或指臍間爲先天或指鼻祖爲先天或指
目光爲先天或指運氣爲先天此皆尋枝
摘葉之偏見非大道之先天也易曰先天

而天弗違後天而奉天時夫先天而天弗違者純乎天理之自然雖天亦不能違也後天而奉天時者天時之至吾當奉承之也非天下之至通其孰能與於此哉

滋液潤澤施化流通

還丹篇云萬里陰沉春氣合九霄清徹露華凝妙矣哉其陰陽交感之真景象與斯時也精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地冥冥兮如煙嵐之罩山濛濛兮如雲霧氣之籠水霏霏兮如冬雪之漸凝漸

聚沆沆兮如漿水之漸矴漸清此乃身中之天地絪縕身中之男女構精也迨夫時至氣化感而遂通則倐爾火輪煎地脉愕然神瀵湧山椒天地之間被潤澤而大豐美矣擊壤集恍惚吟云恍惚陰陽初變化絪縕天地作回旋中間些子好光景安得功夫入語言苟非親造實諳又豈信有如此之真景象哉

天地神靈不可度量

陰陽相交而神氣藏沒此天地神靈之時

也龍虎相交而鬼神不知此吾身神靈之時也以吾身之神靈合天地之神靈則內眞外應巽門於定中豁開而兩畔同升合爲一矣還元篇云只於罔象無形處有箇長生不死根信乎惟忘形罔象然後可得見也若使可以存想存 思計較度量而得之則不謂之神靈矣

利用安身隱形而藏

晦朔之間日月合璧於北方光耀隱而不見丹法以時易日於半夜坤復之交疊足端坐如山石之不動口緘舌氣如冬蛇之蟄伏此即利用安身隱形而藏也其時合光默默返照於其内一呼一吸悠悠綿綿迤邐歸於命蔕久之但覺窈窈冥冥如臨萬丈不測之淵潭此乃神氣歸根身心復命金液凝結之時也翠虛篇云氣入丹田養白鵶斯時方曰結黃芽如其心猿不定

意馬四馳則神氣散亂於外欲望結成還
丹其可得乎
始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛
潭見象發散精光昴畢之上☳震出爲徵陽
氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三
日震動八日☱兌行九二見龍和平有明三
五德就三乾體乃成九三夕惕虧折神符盛
衰漸革終還其初☴巽繼其統固濟操持九
四或躍進退道危☶艮主進止不得踰時二
十三日典守弦期九五飛龍天位喜六五三

坤承結括終始韞養衆子世爲類母上九亢
龍戰德于野
始於東北箕斗之鄉東北火候造端之地
也昴畢之上震出爲徵震亦火候造端之
卦也翠虛篇云有一子母分胎路妙在尾
箕牛斗女蓋謂此也此章引用先天六卦
及乾六爻以象月體之盈虧又雜以二十
八宿月所臨之位無非譬喻也學者未得
其訣而冒然讀之其不心目俱眩者鮮矣
夫修丹火候與月之消長無異月三日哉

生明蓋始於東北箕斗之鄉旋而右轉至晚嘔輪吐萌於西南昴畢之上其象如震以乾卦言則應乾之初九此喻吾身陽火起緒之初也月初八上弦其光半明其象如兌以乾卦言則應乾之九二此喻吾身

廿五　二十四

陽火用功之半也月三五十五與日相望魂盛光盈其象如乾以乾卦言則應乾之九三此喻吾身陽火圓滿之時也月十六望罷載生魄其象如巽以乾卦言則應乾之九四此喻吾身陰符繼統之始也月二

十三下弦其光半虧其象如艮以乾卦言則應乾之九五此喻吾身陰符用功之半也月六五三十光盡泯其象如坤以乾卦言則應乾之上九此喻吾身陰符結括之時也魏公以六卦喻火候而又配以乾之六爻何也蓋丹乃純陽之寶乾乃純陽之卦也於六卦之中乾稱九三夕惕虧折神符坤稱上九亢龍戰德于野又何也蓋守城於乾而用文野戰於坤而用武皆當防危慮險也

用九翩翩為道規矩陽數已訖訖則復起推

情合性轉而相與循據璇璣昇降上下周流

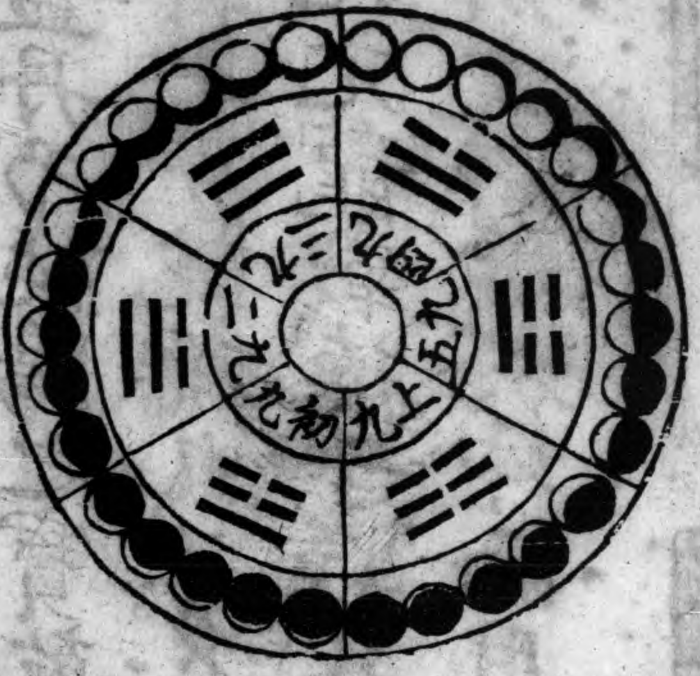
六爻難以察觀故無常位為易宗祖

九陽數也易曰參天兩地而倚數蓋取五

行之生數天一天三天五參天相倚而成

上五

二十五

九地二地四兩地相倚而成六此坤之所以用六而乾之所以用九也丹法之所謂用九乃刻中火候之九轉蓋法乾也用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起者一爻纔過一爻又來而不敢毫髮差殊也復命篇云數中無走失火候莫教遲蓋謂此也情金情也性木性也一物分二間隔東西若得斗柄之機斡運則木性愛金金情戀木不間隔矣故曰推情合性轉而相與循據璇璣昇降上下也周流六爻難以察

覩故無常位爲易宗祖者周流一身潛天而天潛地而地如六爻之變動也六爻謂前乾卦之六爻也引而伸之觸類而長之爲六卦爲六十卦其義一也還金篇云九轉極玄機開爐逆火飛蓋謂九轉功夫自寅而起至戌而止乃刻中火候之秘訣其間有抽添進退之妙沐浴交結之奧是故謂之極玄修鍊若不知此則雖得眞藥安能成丹此魏公所以不敢輕泄而姑借乾元用九之說以露其機也自今觀之神仙

之還丹乃身中之易也火候之九轉乃身中之乾也身中之乾無爻畫之可覩無象數之可求迎之不見其首隨之不見其後又安有方體而得以察觀也哉

周易參同契發揮卷之五

共

周易參同契發揮卷之六

止六

周易參同契發揮卷之六　　　十六

林屋山人全陽子俞琰述

中篇第二

朔旦為☷☳復陽氣始通出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得常

復一陽之卦也律應黃鍾以一日言之為夜半子以一月言之為初一至初三以一歲言之則斗杓建子之月是也此時陽氣始通喻身中陽火發動之初火氣至微要在不縱不拘不疾不緩使温温柔暖播

施於鼎器間也崇正篇云黃鍾爲子一陽興受氣之初數未增用火溫溫無煆制每愁龍弱虎威淩蓋初爻之運一陽始通止可輕輕地默默舉未堪用力故曰出入無疾然又不可太柔要當撥動頂門關捩微

微挈之故曰立表微剛須臾火力熾盛逼出眞鉛至于箕斗之鄉則河車不敢暫留停運入崑崙峯頂也金丹大成集云復卦起潛龍戊己微調未可攻九二見龍臨卦主神通從此爐中次第紅泰卦恰相逢猛

火燒乾藉巽風鍊就黃芽并白雪奇功還返歸坤道始窮火候之口訣盡於此矣

䷒臨爐施條開路生光光耀漸進日以益長丑之大呂結正低昂

臨二陽之卦也律應大呂以一日言之爲雞鳴丑以一月言之爲初三半至初五以一歲言之則斗杓建丑之月是也此時陽氣漸進偷身中陽火漸漸條暢而黃道漸漸開明故言光耀漸進日以益長也

仰以成䷊泰剛柔並隆陰陽交接小往大

來輻輳於寅運而趨時

泰三陽之卦也律應太簇以一日言之爲平旦寅以一月言之爲初六至初八半以一歲言之則斗杓建寅之月是也此時陽氣出地喻身中三陽上升漸漸起漸漸仰當急駕河車搬歸鼎内故言運而趨時也運而趨時者火候之運至此不可留停也然有一日之寅有一刻之寅朗然子詩云勤吞津液過千口長記存神聽五更此言一日之寅也金丹大成集云交得三陽逢

泰卦便堪進火法神功此言一刻之寅也
一日之寅固依天上之日辰以爲期度卅
固有知之者矣若夫一刻之寅乃身中火
候之祕古今丹書皆不敢明言眞所謂千
人萬人中一人兩人知者也玄哉玄哉

漸歷☳☰大壯俠列卯卯門榆莢墮落還歸本
根刑德相負晝夜始分
大壯四陽之卦也律應夾鍾以一日言之
爲日出卯以一月言之爲初八半至初十
以一歲言之則斗杓建卯之月是也此時

陰佐陽氣聚物而出喻身中陽火方半氣候停勻故言刑德相負晝夜始分然萬物莫不當春而發生而榆莢至是墮落何也蓋陽中有陰也

䷪夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵

夬五陽之卦也律應姑洗以一日言之為食時辰以一月言之為十一至十三半以一歲言之則斗杓建辰之月是也此時陽氣既盛遍近天際喻身中陽火升上故言

陽升而前而又言洗濯羽翮振索宿塵者
蓋大鵬將徙天池則水擊而上其勢當奮
發也
☰乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相
干
乾六陽之卦也律應中呂以一日言之爲
禺中巳以一月言之爲十三半至十五以
一歲言之則斗杓建巳之月是也此時陽
氣盛極周遍宇內喻身中陽火圓滿而丹
光發現山頭神瀵分爲四埒注於山下經

營一國無不周徧故言廣被四鄰而又言陽終於巳中而相干者陽火數終則陰符用事也

䷫姤始紀緒履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人

姤一陰之卦也律應蕤賓以一日言之爲日中午以一月言之爲十六至十八半以一歲言之則斗杓建午之月是也此時陰氣方生俞身中陰符起緒之地靈丹既入口中回來却入寒泉當馴致其道送歸丹

田不可荒忙急速故言履霜最先井底寒泉而又言賓服於陰陰爲主人者蓋一陰用事則衆陽爲賓也賓者敬也防危慮險之謂也

䷠遯世去位收斂其精懷德俟時棲遲昧冥

遯二陰之卦也律應林鍾以一日言之爲日昳未以一月言之爲十八半至二十以一歲言之則斗杓建未之月是也此時陰氣漸長逾身中陰符離去午位收斂而降

下如賢者退隱僻處巖谷故言懷德俟時
栖遲昧冥也

䷋否塞不通萌者不生陰信陽詘毀傷姓
名

否三陰之卦也律應夷則以一日言之爲
晡時申以一月言之爲二十一至二十三
半以一歲言之則斗杓建申之月是也此
時陽氣漸衰喻身中陰符愈降愈下猶三
陰肅殺之時草本黃落故言陰伸陽屈毀
傷姓名也

䷓觀其權量案仲秋情任蓄微稚老枯復
榮薺麥芽蘖因冒以生

觀四陰之卦也律應南呂以一日言之爲
日入酉以一月言之爲二十三半至二十
五以一歲言之則斗杓建酉之月是也此
時陰佐陽功物皆縮小而成喻身中陰符
過半降而入於丹田如木之斂花就實故
言任蓄微稚然萬物莫不逢秋而枯老而
薺麥至此芽蘖者何也蓋陰中有陽也

䷖剝爛肢體消滅其形化氣既竭亡失至

神

剥五陰之卦也律應亡射以一日言之爲黃昏戌以一月言之爲二十六至二十八半以一歲言之則斗杓建戌之月是也此時陽氣衰滅枝頭之果皆潰爛而墜於地喻身中陰符將盡而神功無所施故言化氣既竭亡失至神也夫火生於寅旺於午墓於戌戌者閉物之時也一刻之火候至此而畢事復命篇謂東西動靜合朝昏是也一日之火候亦至此而休功呂純陽詩

云日日隨他出又沉是也區區旁門小術
但知其一不知其二又安能究竟於此
道窮則反歸乎☷☷坤元恒順地理承天布
宣玄幽遠眇隔閡相連應度育種陰陽之原
寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君

坤六陰之卦也律應應鍾以一日言之爲
人定亥以一月言之爲二十八半至三十
以一歲言之則斗杓建亥之月是也此時
純陰用事萬物至此皆歸根而復命踰身
中陰符窮極則寂然不動反本復静故言

道窮則反歸乎坤元也恒順地理承天布
宣與上篇金本從日生朔旦受日符義同
蓋天地日月一也月受日光而日不爲之
虧然月之光乃日之光也天氣降而至於
地地中生物者皆天氣也人身法天象地

其間陰陽感合與天地無以異也還元篇
云以神歸氣內丹道自然成人能返觀內
照凝神入於氣穴則神存生氣凝成液迫
夫天機一動則紅蓮含蘂露珠凝碧飛落
華池滴滴而丹田結聚作丹樞也玄幽遠

眇隔閡相連謂亥子之間乃陰陽交界之時當其六陰窮極一陽未生寂兮寥兮猶如天地未判之初神仙作丹於此時塞兌垂簾以神光下照於坎宮始者幽幽冥冥儼如寒潭之浸月次則神與氣合隔閡潛通猶如磁石之吸鐵也應度育種陰陽之原謂作丹之際正如亥月純坤用事之時其時萬物歸根閉塞成冬冬雖主藏然一歲發育之功實胚胎於此特閉藏無迹人不得而見爾而古人以此純陰之月名爲

陽月者蓋小雪之日陽氣已生於六陰之
下積而至於冬至遂滿一畫之陽變爲復
卦也丹道亦然當夜氣之未央但凝神聚
氣端坐片時少焉神氣歸根自然無中生
有漸凝漸聚積成一點金精翠虛篇云金
精即是坤宮藥坤在西南爲川源蟾光終
日照西川即此便是藥之根蓋一陽不生
於復而生於坤坤雖至陰然陰裏生陽實
爲産藥之川源也寥廓恍惚莫知其端者
身心復命之時神入寥廓與太虛一體靜

定之久候至心花發現則三宮氣滿但覺恍恍惚惚莫知其所以然也蓋恍恍惚惚其中有物窈窈冥冥其中有精乃修錬之要樞也玉芝書云此四句古今口誦者億兆明義理者能有幾人蓋非親造實詣無由知也是故狀其窈冥則如臨深俯幽論其恍惚則如書夢初覺此乃眞景象非譬喻也學者未曾經歷不知窈冥恍惚乃吾身之眞景象往往槩以虛文視之惜哉當知窈冥者寂然不動吾身天地未判之時

也恍惚者感而遂通吾身天地將判之時也作丹之妙莫妙乎此豈可以虛文視之哉赤龍大丹訣云無人明恍惚惟我識朦朧信乎明此者鮮有其人也先迷失軌後爲主君者其先昏昏默默深入乎窈冥之中俄頃陰極而陽生靜極而機發則面門豁開虛空迸裂一段風光破寂寥而化權歸手內也魏公此章顯言產藥之川源又極論存亡有無主客先後之祕如此詳盡無以加矣還金篇云渺邈但撈水裏月分

明只採鏡中花蓋非深於道者不能識也無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王乘御千秋常存

無平不陂無往不復此乃道之自然也丹法靜極而動動極而靜一動一靜互爲其

根亦出於自然如日月運行一寒一暑暑往則寒來寒往則暑來無非自然也夫金丹者身中之易也易窮則變變則通盛衰相禪消息相因蓋未有窮而不變變而不通者也陽始於復陰終於坤終始相接首

尾相銜故曰終坤始復如循連環魏公以十二辟卦論火候又以律名辰名鋪叙而言皆譬喻也蓋輻輳即太簇俠列即夾鍾洗濯即姑洗中即中呂栖即林鍾任即南呂傷即夷則亡即亡射應即應鍾振即辰昧即未伸即申蓄即酉滅即戌閡即亥大率皆是假借蓋不必執文泥象而強生枝節也帝王乘御千秋常存謂君子終日乾乾與時偕行則眞可以歷千秋而常存也矣

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體本一無元精流布因氣託初人無愚智同此性也亦同此命也君子知性之不可戕賊也於是存而養之知命之不可斷喪也於是保而延之雖不假修鍊

未有不安恬令終者況得修鍊之法盜天
地奪造化鍊魂魄而爲一合性命而雙修
豈不能長生歟夫欲求長生須求吾未生
以前此身緣何而得然後可以論養性延
命之道故曰審思後末當慮其先蓋人之
生也以父母之氣交結而成形形乃受氣
之本氣乃有形之根若氣不得形則無因
而立形不得氣則無由而成故曰人所禀
軀體本一無元精流布因氣託初今夫神
仙之修丹以陰陽內感神氣交結於無中

生有與男女胎孕之理實同其十月温養功夫眞息綿綿晝夜如一亦與嬰兒未生以前無異靈源大道歌云但看嬰兒胎處時豈解將心潛筭計專氣致柔神久留往來眞息自休休蓋嬰兒之在母胎也母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆閉而以臍達故臍者生之根氣之蔕也呂純陽玄牝歌云窮取生身受氣初莫怪天機都泄盡人能窮取一念生身之處返本還源回光内照採藥於西南坤腹根蔕之地而與當來受氣

之初相似何用他求奈何學者往往執文泥象各以己見爲是其好高者則認金丹爲禪宗遂以宗性爲玄牝以念頭動處爲一陽生以掃除妄念爲進火而竊笑延命之說爲髑髏下光景其卑下者則認金丹爲御女術遂以婦人爲鼎器以產門爲生身處以穢物爲刀圭而反譏養性之說爲蒲團上枯坐功夫一則淪於空寂一則陷於邪僻終身執而不悟深可爲之浩歎也

類如雞子黑白相扶縱廣一寸以爲始初四

肢五臟筋骨乃具彌歷十月脫出其胞骨弱
可卷肉滑若飴
黑白者陰陽二氣也凡人結胎之初由父
精母血陰陽二氣假合而成渾渾沌沌類
如雞子百日而男女分形然後四肢五臟
筋骨乃具及期而育脫出其胞骨弱筋柔
肌軟肉滑名曰嬰兒鍊金丹者修吾身之
嬰兒亦當彌歷十月翠虛篇云我昔功夫
行一年六脉已息氣歸根有箇嬰兒在丹
田與我形貌亦如然蓋修鍊聖胎未有不

用十月功夫而可以速成者也

陰陽爲度魂魄所居

天有黄道爲度三百六十五其運轉也一日一周日月行乎其間往來上下迭爲出入此所以分晝夜而定寒暑也然天道密旋本無度數以日月經歷諸辰而爲行度日月往來本無定居以朝暮出入之地而爲所居明乎此然後知魏公所謂陰陽爲度魂魄所居矣夫人身中黄道即陰符陽火所行之處也即日魂月魄所居之方也

有能觀天之道執天之行識陰陽之行度

知魂魄之所居則周天三百六十五度循

環乎一息之頃而日月出入乎呼吸之微

呼爲陽吸爲陰與天道同一妙用不必求

之他也

陽神日魂陰神月魄魂之與魄互爲室宅

古歌云日魂月魄若箇識識者便是眞仙

子此所謂日魂月魄非天地有形有象顯

然之日魂月魄乃吾身無形無象隱然之

日魂月魄也不遇眞人指授焉能識之哉

夫日爲太陽晝以舒光故稱魂月爲太陰
夜以含景故稱魄然日魂屬陽謂之陽神
固宜而月魄屬陰謂之陰精可也豈可以
神言今皆謂之神者以其變動不居周流
六虚往來既不定上下亦無常也魂東方
木也魄西方金也金木本來無二體東鄰
即便是西家往來東西迭爲出入故曰互
爲室宅也
性主處內立置鄞鄂情主營外恒爲城郭城
郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤

性之爲言靜也性主處內者端坐虛心向
內觀也立置鄞鄂者捉得金精作命基也
情之爲言動也情主營外者先是樞機晝
夜行也恒爲城郭者八方周匝龍行火也
城郭完全人物乃安者常使氣衝關節透

自然精滿谷神存也于斯之時情合乾坤
者晝夜河車不暫停默契大造同運行也

乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道舍廬

乾天也主乎動暢萬物而達於宇內故云
直惟其動而直也故使精氣流動布滿三

宮而無所不至坤地也主乎靜斂萬物而藏於土中故云翕惟其靜而翕也故使精氣歸於元海而爲道舍廬大抵守於乾則動動則氣布精流守於坤則靜靜則氣聚精凝也

剛施而退柔化以滋

乾陽下濟於坤坤柔順而翕受之遂生藥旣經起火烹鍊則剛施而退陰柔上行而化作甘泉潤九垓矣

九還七返八歸六居

六七八九即水火木金也以卦言爲坎離震兌以方言爲東西南北以宿言爲虛房星昴以象言爲龜蛇龍虎以時言爲春夏秋冬以辰言爲子午卯酉皆是物也夫九曰還七曰返八曰歸同一旨意而六獨曰居者北方坎位乃眞鉛所居之本鄉也眞鉛居於此則九金八木七火三方之正氣如輻之輳轂如水之朝宗皆聚於此也王保義註踈金碧龍虎經云日有三照月有三移日月出於東而光耀於西則西方白

虎金德之正氣入於玄冥之內化而爲六戊日月入於西而光耀於東則東方青龍木德之正氣入於玄冥之內化而爲六己日月居於午而光耀於北則南方朱雀火德之正氣入於玄冥之內就土成形化而爲黑鉛常居窈冥之內爲天地萬彙之根本王君此說與魏公之言可謂異世而同符矣

男白女赤金火相拘拘則水定水五行初
琞虛篇云怪事教人笑幾回男兒今也會
懷胎自家精血自交結身裏夫妻是妙哉
蓋金丹聖胎以陰陽内感神氣交結而成
曰男女曰赤白皆身中夫婦之異名也當
其陰陽内感之時神與氣交猶金火之相
拘金火相拘而止於北方坎水之中則神
凝氣聚其水自定水定則藥物結矣還金
篇云水澄凝琥珀是也水也者大丹之根
源也天一生水其位在北其卦爲坎居五

行之首乃吾身藥物所產之鄉也人能回光返照於此出息微微入息綿綿勿令間斷則神氣歸根漸漸入而漸漸柔漸漸和而漸漸定定之之久則呼吸俱無藥物當自結也

上善若水清而無瑕

上善若水行其所無事金丹大道清靜無爲亦行其所無事馬丹陽語錄云學道人行住坐臥不得少頃心不在道行則措足於坦途住則凝神於太虛坐則勻鼻端之

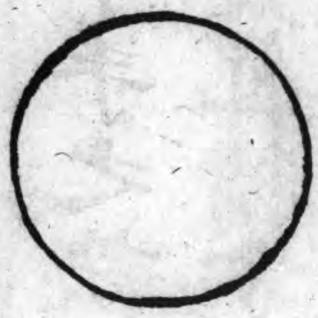
息臥則抱臍下之珠久而調息無有間斷而終日如愚方是端的功夫非干造作行持也丹陽此說豈非行其所無事耶悟眞篇云謾守藥爐看火候但安神息任天然上清集云神仙伎倆無多子只是人間一味呆可謂行其所無事矣夫水之爲性靜定而矴之則清動亂而汩之則濁金丹之妙全是靜定中來還源篇云能知藥與火定裏見丹成蓋未有不定而得之者也

道無形象眞一難圖變而分布各自獨居

有物混成先天地生吾不知其名故彊字
之曰道無形可求無象可覩矧可得而畫
圖哉昔廣成子之告黃帝曰至道之精窈
窈冥冥至道之極昏昏默默夫當其窈冥
昏默之際一念不生萬慮俱泯渾渾淪淪
如太極之未分溟溟涬涬如兩儀之未兆
惟此一物湛兮獨存如清淵之印月寂然
不動如止水之無波不知孰為鉛孰為汞
夫是謂之眞一迨夫時至氣化變而分布
則輕清者騰而在上重濁者矴而在下於

是坎宫有鉛離宫有汞而向之所謂渾渾
淪淪溟溟涬涬者至此分而爲二而各自
獨居矣復命篇云一物分爲二能知二者
名鼎爐藏日月滴漏已三更蓋謂此也夫
金丹大藥孕於先天產於後天其妙在乎
太極將判未判之間靜已極而未至於動
陽將復而未離乎陰於此合天地之機識
結丹之處知下手之訣則恍惚之中有
物窈冥之内吸眞精方知大道於無中生
有而眞一之妙果不可以畫圖也然則眞

一之妙終無可以示人歟曰有

陽燧以取火非日不生先方諸非星月安能
德水發二氣至懸遠感化尚相通何况近存
身切在於心胷陰陽配日月水火爲效徵
周禮秋官司烜氏掌以木遂取明火於日
以鑒取明水於月淮南子云方諸見月則
津而爲水高誘注云方諸陰燧大蛤也熟
摩拭令熱向月則有水生且地之去天不

知幾千萬里日月懸於空中去地亦不知幾千萬里而陽燧見日則得火方諸見月則得水奚爲感化相通如此其速哉何況近存身切在於心胸身中自有水火心中自有藥材得不回光返照以求其感化之妙乎乃若八月十五月明之夜深山之兔結胎滄海之蚌結珠抑何爲感化相通如此其妙哉人生天地間爲萬物之靈反不能盜天地奪造化曾兔蚌之不若學仙者亦嘗於此致意否乎大抵陰陽得類自然

感化令魏公以陽燧取火方諸取水爲證
欲使學者潛心内觀於無中生有其感化
亦如是也還丹篇云二氣纔交甘雨降兩
神相會玉漿流信有之矣夫鑑之與珠皆
光明瑩潔之物表裏透徹無纖毫瘕瑕故
能拘日月之光聚爲一粟之明雖寥廓至
遠隨即感應然而定則聚聚則有動則散
散則無人能虚心凝神泰然内定無一毫
之雜想以吾自己日月聚光不散久之氣
定時正自有奇效要之至道不遠恒在目

前亦猶磁石吸鐵隔礙潛通極爲切近但
世人迷而忘返不能求之於內爾寗玄子
詩云慇懃好與師資論不在他途在目前
又云當時一句師邊得密密垂簾子細看
可謂切近之甚矣

耳目口三寶固塞勿發揚

陰符經云九竅之邪在乎三要何謂三要
耳目口是也今魏公以三要爲三寶而曰
固塞勿發揚者欲修鍊之士斂耳目之聽
明緘猴舌之眞氣盡收歸裏不放出外如

寶貝之珍藏也豈不見釜甑炊米關蓋密於上薪火然於下外無纖毫之罅隙內有熱氣之盤鬱俄頃之間米皆烝熟爲飯今夫入室修鍊須是收視返聽閉口含津勿使纖毫真氣漏泄然後至藥滋生大丹成孰若使耳爲聲引目爲色牽重樓浩浩而出三者皆發揚而無餘何還丹之可求哉

真人潛深淵浮游守規中

真人即元神也深淵即太淵也異名衆多今試舉而言之曰泥丸宮流珠宮玉清宮

紫清宫翠微宫太微宫太一宫太玄關玄
門玄宫玄室玄谷玄田砂田第一關都關
天關天門天谷天田天心天輪天軸天源
天池天根天堂天宫乾宫乾家交感宫離
宫神宫神室神關神京神都玄都故都故
鄉故丘故林故宫紫府紫庭紫金城紫金
鼎朱砂鼎汞鼎玉鼎玉室玉京玉宇瑶峯
第一峯最高峯祝融峯崐崘頂崆峒山蓬
萊上島上京上宫上玄上元上谷上土釜
上丹田其名雖衆其實則一也翠虛篇云

天有七星地七寶人有七竅權歸腦太古
集云金丹運至泥丸穴名姓先將記玉都
是故帝一回元之道泝流百脉上補泥丸
腦實則神全神全則形全也今魏公謂眞
人潛深淵浮游守規中者隨眞息之往來
住眞氣之升降自朝至暮元神常棲於泥
丸也黃庭經云子欲不死修崑崙靜中吟
云我修崐崘得眞訣復命篇云會向我家
家裏栽培一畝天田還元道篇云悟道顯然
明廓落閑閑端坐運天關此乃至簡至易

之道但撥動頂門關棙而勻勻地默默舉
三宮自然升降百骸萬竅自然通達有如
萬斛之舟而惟用一尋之木發千鈞之弩
而惟用一寸之機且是不費絲毫力但昧
者自不信爾或存老君在泥丸宮中而默
朝之又畫蛇添足矣

旋曲以視覽關闢皆合同爲己之軸轄動靜
不竭窮

皇極經世書云天之神栖於日人之神發
於目大矣哉人之神發於目也生身處此

物先天地生沒身處此物先天地沒水火木金土之五行攢簇於此肝心脾肺腎之五者鍾靈於此唾涕精津氣血液之七物結秀於此其大也天地可容其小也纖塵不納茲非吾一身中之大寶也歟內指通

玄祕訣云含光便是長生藥變骨成金上品仙又云攝聚雙睛在眼前燒成便可點金仙如此直指示人而學者猶或未悟何其昧之甚耶蓋三宮升降上下往來無窮無已猶車之有輪也其運用在心猶輪之

有軸也其鈐鍵在目猶軸之有轄也金華詩云仙童雌守洞門立三島真人長往還其說是也

離氣内榮衛坎乃不用聽兊合不以談希言順鴻濛三者旣關楗緩體處空房

離氣内榮衛者收目内視而光不露也坎乃不用聽者返耳内聽而聽不泄也兊合不以談希言順鴻濛者安閑心曲泠如灰默默無言護聖胎也三者旣如此關楗又當緩體處於空房斯可以爲修鍊也緩體

者舒徐容與無勞爾形也處空房者入靜室也其中不著他物惟設一杳一燈一几一榻而已坐處不欲太明太明則傷魂不欲太暗太暗則傷魄蓋魂好明魄好暗明屬陽暗屬陰是故翠虛篇謂室宜向木對

朝陽兌有明牕對夕光而又謂莫息明燈并百和也且夫入靜室修鍊乃一至大因緣誠非細事豈不見悟眞篇云此道至神至聖憂君分薄難消是豈無德行者所能妄覬也哉然靜室亦不必拘以山林或在

廛中或居道鄉但得所託無往不可或疑
悟眞篇記有通邑大都依賴有力者之語
蓋以大藥未成難當寒暑於一年之內四
季要衣眞氣未完而尚有飢渴於一日之
內三餐要食如伍達靈之得張程二友張
紫陽之得馬陸二公王沖熙之得富韓公
李長源之得筠陽親舊於是咸底厥成實
爲周天火候須用一片功夫不可間斷必
得同志有力者爲之保護供給服事俾免
飢寒困苦之竊其氣乃可以專志修鍊也

陰眞君金液還丹歌云不得地莫妄爲悟眞篇云命寶不宜輕弄得斯道之正傳者當自知之

委志歸虛无念念以爲常

委志歸虛无者心無雜念意不外遊而鎮日觀眞空也念念以爲常者念念相續勿令間斷而長將氣度隨天道也或疑此法與禪學稍同殊不知金丹於無中生有養就嬰兒蓋非塊然面壁槁木死灰之謂也

白紫清語錄云修丹口訣第一是聚氣凝

神常常握固即聚氣念念守默即凝神學者若徒知無心無念而不知聚氣凝神則墮於頑空又安得胎仙之成也

證驗自推移心專不縱橫

修鍊有三分功夫則有三分證驗有十分功夫則有十分證驗若能勤而行之夙夜不休以至百日功靈則兩腎如湯煎膀胱如火然目有神光耳有靈響鼻有異香口有甘津此身融融液液證驗逐日推移所貴乎心專而不可縱橫者實恐燭理未透

而於靜定中似夢非夢之際或爲魔境之所攝也指玄三十九章云不可著他境物去一心專守虎龍蟠其說是已丁靈陽心性訣云若靜中抑按功深或是忽見仙佛鬼神樓臺光彩一切境界見於目前大不得起心生於憎愛師父云自己性中空廓任他千變萬化大抵一心無動萬邪自退但心火不生則神氣相聚子母相守自然水火既濟水見火而自然化爲氣上騰薰蒸關竅無所不至自然百脉調攝四大沖

和謹愼守之道自相契王栖雲盤山語錄

云修行之人靜中境界甚有多般皆由自己識神所化因靜而現誘引心君豈不聞古人云凡所有相皆是虛妄心欲遣識識神尚在便化形像神頭鬼面惑亂心主若主不動見如不見體同虛空無處捉摸自然消散關尹子云人之平日目忽見非常之物者皆精有所結而使之然人之病目忽見非常之物者皆心有所歘而使之然苟知吾心能於無中示有則知吾心能

於有中示無但不信之自然不神或曰厥識旣昏孰能不信我應之曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而無畏怖故黃帝曰道無鬼神獨往獨來即此諸說觀之則知魏公所謂心專不縱横誠爲修鍊者之要端也

寢寐神相抱覺悟候存亡

精生有時時至神知百刻之中切忌昏迷須是行住坐臥綿綿若存如雞抱卵煖氣不絕方可謂之修鍊至於真積力久功夫

純熟晝夜如一更無夢覺之異雖當寢寐之間神亦不昧而精生之時神與天通雖不待喚醒亦不覺悟夏雲峯云自然時節夢裏也教知是也今魏公謂寢寐神相抱覺悟候存亡欲修鍊之士常惺惺也蓋金

丹大藥由神氣交結而成乃是無質生質結成聖胎辛勤保護十月如幼女之初懷孕似小龍之乍養珠蓋神氣始凝結極易踈失寢寐之際須當與神相抱切不可昏迷而沉於夢境覺悟之後惟恐火冷而丹

力或遲故必候其存亡要在一日十二時
中無晝無夜念玆在玆然後功夫純粹而
藥材不至消耗火候不至虧闕焉可須臾
離哉

顏容寖以潤骨節益堅強

上六　二十三

顏容寖以潤骨節益堅強者至寶蘊於中
自然精華發於外亦猶玉在山而木潤淵
生珠而崖不枯也

辟却衆陰邪然後立正陽

悟眞篇云群陰剝盡丹成熟跳出樊籠壽

萬年夫人之一身徹上徹下凡屬有形者無非陰邪滓濁之物神仙修鍊之法蓋是無中生有奪天地一點眞陽結成丹頭於是晝夜運火鍊去陰氣鍊之十月而胎圓三年而功成然後體變純陽化形而仙也

修之不輟休蔗氣雲雨行滛淫若春澤液液象解氷從頭流達足究竟復上升往來洞無極彿彿被谷中

内指通玄祕訣云晝夜無休作大丹精華透頂百神攅蓋一年處室夜以繼日功夫

不輟自然效驗顯發其和氣周匝於一身溶溶然如山雲之騰太虛霏霏然似膏雨之遍原野淫淫然若春水之滿四澤液液然象河冰之將欲釋往來上下百脉沖融被於谷中暢於四肢拍拍滿懷都是春而其狀如微醉也入藥鏡云先天氣後天氣得之者常似醉靈光集云顛倒循環似醉人不憂不喜內全眞是皆丹功之靈驗也丁靈陽回光集云若一念無生則自然丹田氣海之內太陰之精度過尾閭穴把夾

脊雙關風府泥丸返下明堂鼻柱入於華池化爲甘津嚥下重樓澆灌五臟六腑至丹田上下流轉充盈四大周而復始無不遍矣如其朝行暮輟用志弗專又安能進於是哉

反者道之驗弱者德之柄

反者反復也道德經云致虛極守靖篤萬物並作吾以觀其復蓋修丹效驗出乎虛之極靖之篤與天地冥合然後元氣從一陽而來復若使虛不極靖不篤則爲山九

仞功虧一簣從何而得效驗哉弱者柔弱也道德經云專氣致柔能如嬰兒乎蓋修丹本柄在乎持其志無暴其氣如嬰兒之柔弱方可若使志無所守氣無所養則所得未錙銖所喪已山崖將何以爲本柄哉

芸鋤宿汙穢細微得調暢

諸慮既息則百骸俱理凶氣消散則道氣常存譬如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絶其本根勿使能殖則善者伸矣今夫神仙之修丹芸鋤宿穢驅遣鬼尸安靜六根

空其五蘊於正念中清靜光明虛白晃耀
乃得五臟清涼六腑調泰三百六十骨節
無有滯礙八萬四千毫竅皆通暢也
濁者清之路昏久則昭明
翠虛篇云精神冥合氣歸時骨肉融和都

不知當斯之時三田氣滿恍然如在醉夢
中得不謂之昏濁乎學者到此境界切不
可放倒當知昏久則必明濁久則必清追
夫時至氣化而九天音信散肢腪則神水
湛湛華池靜白雪紛紛飛四山七寶樓臺

十二層樓前黃花深可觀分分朗朗盡見

於恍惚之間豈終於昏濁而已哉

周易參同契發揮卷之六

共

周易參同契發揮卷之七

止七

周易參同契發揮卷之七

林屋山人全陽子俞琰述

中篇第三

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速闕不通猶盲不任杖聾者聽宫商没水捕雉兔登山索魚龍植麥欲穫黍運規以求方竭力勞精神終年不見功

金丹大道以積精累氣而成斷不可以一蹴到也片餉結胎百日立基一年入室三年鍊養自有節次功夫决無今日遇師明

日便能升仙之理奈何世之學者往往惑於道聽塗說不審道之淺深不擇師之邪正務求速效惟好小術或知其一不知其二或得其體不得其用局於偏見自以爲足甚至張皇邪說而反謗正道穿鑿眞經以取信末學妄以授妄迷以傳迷如此者多矣間有聰明之士則又不肯屈己參訪惟鑽尋故紙以望得悟何異盲者之不任杖哉其愚瞎之人不通至理强以臆說紐合丹書何異聾者之聽宮商哉乃若以膺

內爲玄關此猶捕雉兔而入水者也以兩
目爲華池此猶索魚龍而登山者也他如
學採戰以望不死坐頑空而覬長生豈非
植麥欲穫黍者乎運規以求方者乎是皆
執迷不悟空費心力遂至皓首茫然迄無

成效惜哉

欲知服食法至約而不煩

指玄三十九章云內裏朙來是至眞外邊
入者即非親謂丹在身中不必求之外也
今魏公乃有服食之說得非丹自外來而

吞入口歟曰非也丹生於坎中因火逼而出位遍歷三宮降而入口故曰服食也至約而不煩者口訣至簡至易也夫旣謂之至簡至易則參同契不作可也何爲連編累牘纍纍而不已耶又嘗見悟眞篇云大丹之法至簡至易雖愚暗小人行之立超聖地而又云鍊金丹者須洞曉陰陽深達造化何耶吁有說矣蓋愚暗小人心無忖量易於取信暨有所遇則徑直奉行雖無講明亦可聽明之士則不然見聞旣廣疑

慮常多有一未明必欲窮究而後已苟不使之洞究陰陽造化之原彼將中道生疑一爲旁門近似之説所撼則未免投杼下機而反謂吾道之不眞矣此所以不得不爲之講明也然則魏公之作是書也雖欲

不鄭重其辭其可得乎

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅

太陽流珠乃靈汞也靈源大道歌云此物何曾有定位隨時變化因心意在體感熱

則爲汗在鼻成風則爲涕在腎感合則爲精在眼感悲則爲淚可見其常欲去人也金華即眞鉛也汞得眞鉛則轉而相依自然不飛不走留戀于內而化爲金液凝而至堅也

金華先倡有頃之間解化爲水馬齒闌干陽乃往和情性自然

眞鉛生於坎位先液而後凝凝作黃芽故有馬齒闌干之喻翠虛篇云丹頭只是先天氣鍊作黃芽發玉英是也夫鉛乃君也

汞乃臣也鉛先動汞應之猶君倡而臣和也鉛屬金汞屬木木性愛金金情戀木陰陽得類自然感合也

迫促時陰拘畜禁門

迫促時陰者時節正時須急採也拘畜禁門者採得歸來爐裏煅也還源篇云但要合天機誰識結丹處何謂合天機迫促時陰是也何謂結丹處拘畜禁門是也法當迫近陰極之時迎一陽初動之機以進火不可過之亦不可不及此之謂迫促時陰

也進火之際促百脉以歸源竅九關而徹底君火相火民火皆拘聚於黃宮而煆成至寶此之謂拘畜禁門也入藥鏡云天地靈造化慳苟非迫促時陰拗畜禁門安能盜其機哉

慈母育養孝子報恩遂相銜嚥咀嚼相呑嚴父施令敎敕子孫

眞鉛之生也孕於坤母之胞猶慈母之育養也迨夫飛上乾宮擒制眞汞與眞汞交結而成丹則又復回於坤母之舍此即孝

子之報恩慈烏之反哺也然非炎火為之猛烹極煅則眞鉛不能飛起此嚴父所以施敎敕之令也玉芝書云鉛不得火則不飛汞不得鉛則不結蓋有細微之旨豈可以容易言哉

五行錯王相据以生火性消金金伐木榮

金生水木生火此常道之順五行也令以丹法言之則木與火為侶火反生木金與水合處水反生金故曰五行錯王相据以生也火性銷金者運南方離宮之火以鍊

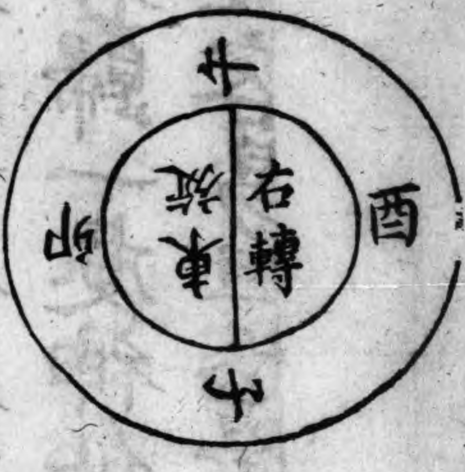
北方水中之金也金伐木榮者運北方水
中之金以制南方火中之木也
三五爲一天地至精可以口訣難以書傳
三者水一火二合而成三也五者土也三
五爲一者水火土相與混融化爲一氣也
斯時也玄黃相雜清濁未分猶如天地渾
沌之初少焉時至氣化無中生有則窈窈
冥冥生恍惚恍惚恍惚結成團而天地之
至精孕於其中矣屈突神和云若明三五
一且作地行仙其妙須是口傳心授難以

盡形於毫楮也

子當右轉午乃東旋卯酉界隔主客二名子當右轉者自西方轉於子位而虎向水中生也午乃東旋者自東方轉於午位而龍從火裏出也子午即南北也南北即水火也卯酉即東西也東西即金木也右轉左旋一伏一起則水火相交金木不間隔矣還元篇云輪回玉兔與金雞道在人身人自迷滿目盡知調水火到頭幾箇識東西蓋東西之與卯酉皆金木之異名即非

天地方位亦非人身左右然又不可舍吾身而索之他也嗟夫近來世上人多詐盡著布袍稱道者閙他金木是何般噤口不言如害啞苟非遇師真指授則徒自臆度而已終亦莫能知也

龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪併

龍南方離龍也虎北方坎虎也作丹之時

驅龍下呼於虎虎乃吞吸龍精一呼一吸兩相飲食於是併合爲一指玄三十九章云若解相吞歸一處神仙頃刻不勞功其法至神聖極容易但恐學者不識龍虎爲何物爾

熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾

熒惑守西者火入金鄉也太白經天者金過南方午位而出現也作丹之時運神火照入金鄉金被火逼遂飛騰而起現於南方還金篇云沉歸海底去抱出日頭來是

也金即眞鉛也殺氣所臨何有不傾者眞鉛飛上擒眞汞眞汞自出投眞鉛元陽子大道歌云白虎自兹相見後流珠那肯不相從是也

貍犬守鼠鳥雀畏鸇各得其性何敢有聲

神入氣而爲胎如貍犬之守鼠藥得火而成丹如鳥雀之畏鸇由其物類相制一見則自然降伏此所以不敢作聲也

不得其理難以妄言竭殫家産妻子飢貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求

名藥與道乖殊

還金篇云不達陰陽祖徒勞更議玄況乎不得其理又安可以臆見妄言哉夫自古及今好者億人廣求名藥與江湖藝客往來盡費家財使兄弟妻子離散乃至終身說不諧遇而舉世希有能成何也蓋其入門差錯而與道乖殊不遇明師而未燭厥理故也

如審遭逢睹其端緒以類相況揆物終始

旁門小術其法繁難易遇而難成金丹大

道其法簡易難遇而易成如審遭逢睹其端緒即物類以相況撥物理之終始則天地之間形生氣化洪纖高下有情無情頭頭是道皆可觸類而長之也有如鶴鳴夜半雞唱五更其故何也蓋與天地之氣相應也他如寒蟬之吸風犀牛之望星老蚌之含月頑石之懷玉蝶翅之開闔螢焰之明滅猫睛之舒斂鹿尾之逆運龜之納息鼈之射影風袋之鼓風水滴之吸水磁石之引針琥珀之拾芥桔槔轆轤之運水菖

蒲稍花之凝露蛇之入蟄魚之在水蜣蜋之轉丸蠮螉之呪子雞之抱卵兔之懷胎牛之有黃龍之有珠梅核之生仁甜瓜之脫蔕與夫芭蕉春風之機梧桐秋雨之祕碧潭之夜月青山之暮雲無非金丹法象

張紫陽謂鍊金丹者須洞曉陰陽深達造化豈不信哉

五行相克更爲父母母含滋液父主稟與丹法之要莫大乎五行五行之妙無出於坎離坎爲水金水合處而水中有金離爲

火木火爲侶而火中有木是爲四象加以
坎納戊土離納己土是爲五行悟眞篇云
震龍汞出自離鄉兌虎鉛生在坎方二物
總因兒產母五行全要入中央又云離坎
若還無戊己雖含四象不成丹只縁彼此

懷眞土遂使金丹有返還其說明矣丹法
以火鍊金以金伐木火盛則水沃之水盛
則土遏之是謂五行相克金生水水乃金
之子而水中生金木生火火乃木之子而
火中生木是謂更爲父母父猶天也母猶

地也天氣降而至於地地受之而成生育之功故曰母含滋液父主禀與赤龍大丹訣云妙在天交地功能返與還翠虛篇云父精母血結胎成尚似他形似我形身內認吾真父母方纔捉得五行精修鍊之士能以自己之天交自己之地以自己之五行攢簇於其內則相吞相啗却相親始覺無中有孕而結成聖胎也

凝精流形金石不朽

五行之精凝結於天地閒或爲金或爲石

歷千百載而不朽人能反身而求之以吾自己五行之精凝結成寶則將與天地相爲無窮金石奚足多哉

審專不泄得成正道

專者謝絶人事一心修鍊念兹在兹而用志不分也不泄者終日默默如雞抱卵神若出便收來常在腔子之内也審如此則功夫純粹藥材不至銷耗火力不至間斷道乃成矣昧者惑於下術乃謂手按尾閭閉其淫泆感合之穢物謂之不泄不思精

雖不泄神氣蓋已去矣徒留其底滯撓敗
之物積於腰間以成奇僻之疾何其昧也
如此楞嚴經云若不斷淫修禪定者如烝
沙石欲其成飯經百千劫只名熱沙況此
金丹大道以性命兼修宜如何耶翠虛篇

云若欲延年救老殘斷除淫慾行旁門果
將留形永住世除非運火鍊神丹學者其
審思之

立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象

立竿而影見呼谷而響傳蓋未有感而不

應者也乃若日月懸象於當天取火則火生取水則水至感應如此其速豈不至靈也哉然天下莫不見而莫能知也翠虛篇云日烏月兔兩輪圓根在先天採取難月夜望中能採取天魂地魄結靈丹學者誠能盜天地之機於日月相望之夜以自己日月交光於中央則內眞外應丹自來而和他日月被烹煎矣

若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俯仰當此之時雖周文揲蓍孔子占象扁鵲操

鍼巫咸扣鼓安能令蘇復起馳走

野葛巴豆草藥中之至毒者也若以野葛啗至一寸巴豆服至一兩即時僵仆雖周文孔子爲之揲蓍占象扁鵲巫咸爲之操鍼扣鼓亦不能使之復蘇矣然而今人但信毒藥入口能使人速死而不信靈丹入口能使人長生是何不思之甚歟

河上姹女靈而最神見火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根

眞汞產於離離爲女居午以分野言之午

爲三河故稱河上姹女究其所從來葢由虛心凝神而得之實自心中出是以謂之靈汞又謂之神汞其性猛烈見火則飛走無蹤猶如鬼隱龍匿莫知所存非用黃芽爲根何以制之黃芽即眞鉛也汞得眞鉛擒制交結然後不能飛走此所以用之爲金丹之根也

物無陰陽違天背原牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分

一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾譬之

牝雞不牡而自卵則其無雛必矣何者獨陽不生獨陰不成也悟眞篇云莫把孤陰爲有陽獨修一物轉羸尫勞形按引已非道鍊氣餐霞更是狂舉世謾求金汞伏何時得見虎龍降勸君窮取生身處返本還源是藥王人能回光返照以吾自已陰陽交媾於內則剛柔配合三五歸一何必他求還源篇云自家爕理內陰陽玉芝書云陰陽非採他人物還丹篇云陰陽須採自家眞豈可外吾身而求之他哉翠虛篇云

寧可求師安樂法不可邪淫採精血古云
天地悉皆歸須學無爲清靜訣蓋金丹者
清靜無爲之道也或者溺於邪僻之說以
爲金丹必用婦人惑之甚矣

施化之道天地自然猶火動而炎上水流而
潤下非有師導使其然者資始統政不可復
改

天地之施化水火之炎潤此豈人力使之
乃自然而然爾吾身自有天地自有水火
其施化炎潤亦豈人力使之皆不過自然

而然爾指玄篇云必知會合東西路切在沖和上下田蓋人之一身法天象地首即天也腹即地也但潛神内守而勿忘勿助調匀鼻息而勿縱勿拘自然一闔一闢一稟一受與天地施化之道無異若夫時至

氣化機動籟鳴則火從臍下發水向頂中生其妙自有不期然而然者初不在勞神用力而後得也是道也乃天造地設一定而不可易者也魏公恐學者不明身中之陰陽上下遂以天地之施化水火之炎潤

爲喻可謂詳且明矣
觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得
其節符非有工巧以制御之
全眞集云氣調神定呼交媾翠虛篇云譬
如夫婦交媾時一點精血結成嬰孩金丹
之所謂交媾乃陰陽內感神氣交結曰雌
雄曰夫婦皆譬喻也還源篇云神氣歸根
處身心復命時這般眞孔竅料得少人知
當其神入氣中氣與神合得其節符眞有
剛柔相結而不可解之狀又豈有工巧以

制御之但見其然而然吾亦不知其所以然而然妙哉妙哉

若男生而伏女偃其軀稟爭胞胎受氣之初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定制始先

儲華谷祛疑說云闢氣爲男闔氣爲女一闔一闢男女攸分李王谿註心印經云男女稟受同也但感合先後而分陰陽爾蓋陽氣聚面故男子面重生時必伏陰氣聚背故女子背重生時必仰豈獨生時爲然

其死也亦然故男子溺死必伏女子溺死必仰走獸溺死伏仰皆然此豈父母教其若是蓋於受氣之初一闢一闔一先一後已定之也今魏公講明清靜之道乃及於男女之伏仰何也曰無他欲學者洞明吾身之陰陽上下而知造化自然之理而已

坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光日改月化體不虧傷陽失其氣陰侵其明晦朔薄蝕奄冒相包陽消其形陰凌生災

乾之中爻交於坤而成坎於是坎爲中男

坤之中爻交於乾而成離於是離爲中女
然則離本乾體其中爻乃坤晝陽中有陰
故有日之象坎本坤體其中爻乃乾晝陰
中有陽故有月之象悟眞篇云離居日位
反爲女坎配蟾宮却是男不會箇中顚倒
意休將管見事高談此蓋身中之陰陽顚
倒學者誠未可以淺見窺也夫日以施德
夫道也月以舒光婦道也今以月爲坎男
則是婦爲男矣以日爲離女則是夫爲女
矣此其爲顚倒也而所以日改月化體不

虧傷者由陰陽之相資也夫日月之食數之交也日望月則月食月掩日則日食是故日食於朔月食於望然而有食有不食者交則食不交則不食也今魏公舉日月二者此喻丹道而拳拳於晦朔薄蝕其意

蓋有在矣學者得不回光返照尋吾身中之日月求吾身中之晦朔哉上清集云因看斗柄運周天頓悟神仙妙訣一點眞陽生坎位點却離宮之缺自古乾坤這些離坎日月無休歇今年冬至梅花依舊凝雪

先聖此日閉關不通來往皆爲群生設物
物總含生育意正在子初亥末造物無聲
水中起火妙在虛危穴如今識破金烏飛
入蟾窟如此直指天機顯陳道要益足證
魏公之言昭昭乎不我欺也

男女相須含吐以滋雌雄錯雜以類相求

男女雌雄皆吾身中陰陽二物也二物氣
類相得自然一吐一含交結成胎上清集
云自家身裏有夫妻說向時人須笑殺是
道也學者當以清靜無爲求之不可以邪

見喻也

金化爲水水性周章火化爲土水不得行

金生於坎宮氣而已矣蓋未化爲水也因太陽眞火伏蒸於其下遂鎔化爲水水性周章沛然孰能禦之然火勢既極則又化而爲土火化爲土則土尅水水見土則止故不得行也

故男動外施女靜內藏溢度過節爲女所拘

魄以鈐魂不得淫奢

入藥鏡云水能流火能燄在身中自可驗

是故調和鉛汞要成丹不可溢度過節令夫坎男動而施於外離女靜而藏於內一或溢度過節則離女從而拘鈴之庶幾魂魄相制而不致乎淫奢也

不寒不暑進退合時各得其和俱吐證符

採藥時調火功不得疾不得緩但欲其和平而交孏爾復命篇云剛柔相會氣均匀妙在無傷兊震大要以和爲貴也

丹砂木精得金乃并

元陽子大道歌云欲識丹砂是木精移來

西位與金并蓋秉性飛走最難降伏惟投入於鉛爐之内與鉛相合然後不飛不走也

金水合處木火爲侶四者渾沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數耦

天一生水位居北其象爲玄武地二生火位居南其象爲朱雀天三生木位居東其象爲青龍地四生金位居西其象爲白虎四者各居一方各爲一象本不相涉也今曰金水合處木火爲侶者陽龍元自離宮

出陰虎還從坎位生也夫既各爲一象則當舉四象而並稱之令乃不言朱雀玄武而獨以龍虎言之者南北爲經東西爲緯也夫所謂金水合處者以西四白虎之金降入水中也木火爲侶者以東三青龍之木升入火中也此所以金不在西而與水合處於北木不在東而與火爲侶於南白虎變爲黑虎青龍化爲赤龍也蓋金水木火之四者聚而爲一則渾渾沌沌如太極之未分列而爲二則震龍汞出自離鄉兌

虎鉛生在坎方張紫陽深得其旨遂一言以蔽之曰四象不離二體後之學者不知四象果爲何物或以眼耳鼻舌爲四象或以肝肺爲龍虎體認既差源流益別又安識四象不離二體之妙哉

肝青爲父肺白爲母心赤爲女脾黃爲祖腎
黒爲子子五行始三物一家都歸戊己
翠虛篇云肝心脾肺腎腸膽盡是空屋舊
藩籬唾涕精津氣血液只可接助爲階梯
謂金丹乃無中生有之妙道非有形有質

之物所可爲也今魏公乃以五臟言何也
曰非用五臟也特借五臟以比喻五行爾
蓋肝青脾白言金木也心赤腎黒言水火
也金生水木生火故以肝肺爲父母心腎
爲子女而金木二者又從土中生故以脾

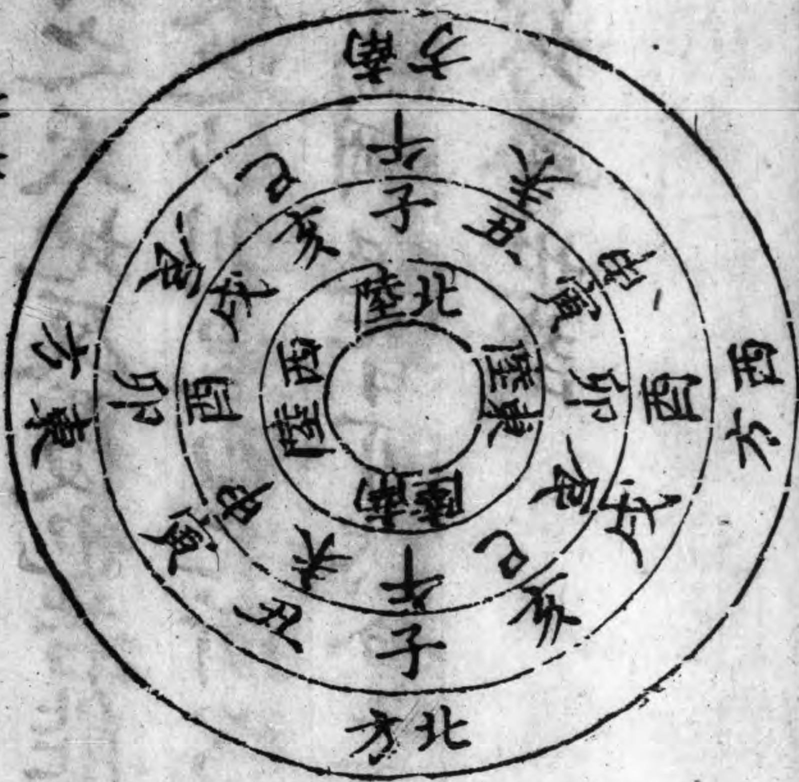
爲祖也夫既腎爲子矣而以爲五行之始何也曰腎屬水水數一一日之氣起於子生於腎然後傳及肝心脾肺也然而肝心脾肺腎之五者不名爲五臟而名爲三物又何也曰金水合處木火爲侶與中央戊己之土合而成三也蓋四象五行全藉土若無戊己不成丹此其所以三物一家都歸戊己也

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主殺伏德主生起二月

揄死魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午
北互爲綱紀
剛柔迭興者二氣相資運轉也更歷分部
者周流經歷諸辰也龍西虎東建緯卯酉
刑德並會相見懽喜者象緯一動而卯酉
相加金木不間隔也刑主殺伏者沉歸海
底如秋氣肅殺斂萬物以入也德主生起
者般上南溟如春氣發生暢萬物以出也
二月揄死魁臨於卯者二月建卯而月將
爲河魁河魁屬戌而戌中有辛揄死於此

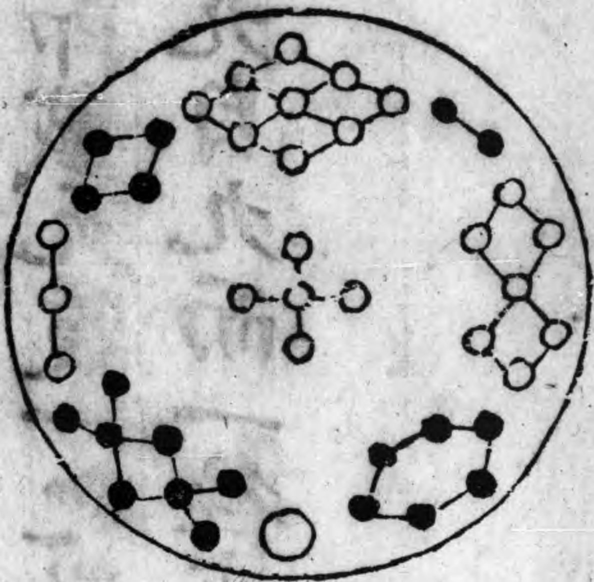
月由辛金之殺氣臨於卯也八月麥生天罡據酉者八月建酉而月將爲天罡天罡屬辰而辰中有乙麥生於此月由乙木之生氣據於酉也子南午北互爲綱紀者日行酉陸謂之春而二月卯時酉陸在東北陸在南日行東陸謂之秋而八月酉時東陸在西南陸在北也蓋南北爲天地之經東西爲天地之緯鼎中魁罡一轉則龍走西而虎走東子在南而午在北與二八月卯酉之造化無異故悟眞篇謂兔雞之月

及其時刑德臨門藥象之也象也者像此者也魏公設此象以示人其理儘自明白奈何執文泥象者往往只就紙上搜索更不去身中尋思於是迷迷相引而無有出期殊不知魏公所謂龍西虎東子南午北即吾身之天地反覆也若能曉悟吾身天地反覆之妙則東西之所以建緯南北之所以互爲綱紀皆可黙會其機矣又何用區區向外尋也哉

一九之數終而復始

一九之數即戴九履一之數也終而復始者自一而九自九而一往來上下周流不息也

含元虛危播精於子

含元虛危者日到虛危夜夜同而元氣胚胎於此也播精於子者子時氣到尾閭關而眞精至此而生也金丹之妙含元於先天播精於後天何謂先天寂然不動竅竅冥冥太極未判之時是也何謂後天感而

遂通恍恍惚惚太極已判之時是也先天
惟一氣爾後天然後化爲眞精也翠虛篇
云半斤眞汞半斤鉛産在虛無太極先須
趂子時光採取鍊成金液入丹田其說是
已蓋所請虛危者亥子之間陰極陽生之
止七 十九
時也子時者一陽動處是也過此以往則
有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女非洞
曉吾身之陰陽深達天地之造化疇克知
此哉

關關之鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄
不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明
牝牡見當相須假使二女共室顏色甚姝令
蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推
心調諧合爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥
物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黃

帝臨爐大乙執火八公擣鍊淮南調合立宇崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒妄有所翼亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用湯飛蠆舞蛇愈見乖張

金丹大道一陰一陽而已參之人事物理莫不皆然今魏公取關雎淑女配君子之義以喻身中男女之相匹又取玄武龜蛇蟠虯之義以喻身中牝牡之相須可謂廣譬曲喻纖悉不遺矣且如兌女良男上下

感應以類相與則謂之咸離兌二女固居其志不同行則謂之睽以明陰陽貴乎相得不可以一偶也乃若爐火煆鍊之事亦必陰陽兩齊儻藥物非其種類分兩失其紀綱雖黄帝臨爐太乙執火八公淮南擣鍊

調合金玉以爲壇陛麟鳳以爲脯腊齋戒沐浴把籍長跪陳青詞拜朱章檮爾手上下神祇吾見其廢時亂日勞而無功猶如和膠泥以補破釜以硇砂而塗惡瘡與夫去冷而加冰除熱而用湯飛龜舞蛇愈見

乖張矣或泥雄不獨處雌不孤居之說謂修丹不用婦人則爲寡陽遂妄引此章以證其邪僻之謬論而反笑正道之迂闊多見其不知量也

周易參同契發揮卷之七

共校

周易參同契發揮卷之八

卅八

周易參同契發揮卷之八

林屋山人全陽子俞琰述

下篇第一

惟昔聖賢懷玄抱真

無視無聽抱神以靜廣成子之懷玄抱真也專氣致柔能如嬰兒老子之懷玄抱真也乃若女媧氏鍊五色石以補天冉相氏得其環中以隨成此又列禦寇漆園吏之丹法也學者勿謂夙有仙骨方可希求要之但辦肯心無不可者聖賢何人哉予何

人哉有爲者亦若是志道之士誠能發勇
猛心辦精進力勤而行之夙夜不休則時
至而氣自化水到而渠自成又何患乎煑
頑石之不爛磨鐵杵之不爲針也哉但恐
學而不遇遇而不得雖得眞訣復不能守

朝爲而夕欲其成坐修而立望其效升勺
之利未堅而鐘石之費相尋根荄之據未
極而氷霜之毒交攻如是則雖有廣成老
子爲之師列子莊子爲之友亦未如之何
也已矣馬丹陽金玉集云鍊氣作生涯怡

神爲日用常教龍虎調不使馬猿弄又云觀天行大道黙然得交泰本師傳口訣無爲功最大蓋古之修丹者一念不生萬法俱忘澄澄湛湛惟道是從於靜定之中抱沖和之氣出息微微入息綿綿上至泥丸下至命門周流不已神氣無一刻之不相聚及其内丹將成則元氣兀然自住於丹田中與天地分一氣而治昔者黄帝閒居大庭之館三月内視蓋用此道也此道至簡至易於一日十二時中但使心長馭氣

氣與神合形乃長存與日月而周回同天河而輪轉輪轉無窮壽命無極指玄篇云但能息息皆相顧換盡形骸玉液流其說是已至若呼而不得神宰則一息不全吸而不得神宰亦一息不全要在心與息常相依神與氣常相守念念相續打成一片然後形神俱妙與道合真靈源大道歌云神是性兮氣是命神不外馳氣自定仙樂集云氣神相見性住命定蓋不可斯須少離也常人則不然氣雖呼吸於內神常縈

役於外自幼而趨壯自壯而趨老未嘗有一息駐於形中遂使神與氣各行而不相守卒之宅舍空虛墻壁頹毀而主人不能以自存此豈天地殺之鬼神害之哉失道而自逝也施栖眞鍾呂傳道集云所呼者自己之元氣從中而出所吸者天地之正氣自外而入若其根源牢固元氣不損則呼吸之間尚可奪天地之正氣苟或根源不固精竭氣弱上則元氣已泄下則本宮無補所吸天地之正氣隨呼而出身中之

元氣不爲己之所有而反爲天地之所奪
是故仙人多云採鍊貴及時鼎器一敗則
不可救藥蘇子由晚年閒養生之説於鄭
仙姑仙姑曰君器敗矣難以成道蓋藥材
貴乎早年修鍊若至晚年行持則老來精
虧氣耗鉛枯汞少縱能用力惟可住世安
樂爾翠虛篇云分明只在片言閒老少殊
途有易難蓋謂此也或曰呂純陽五十歲
而始聞道馬自然劉朗然皆得道於六十
四歲之後何也曰屋破修容易藥枯生不

難但知歸復法金寶積如山顧吾平日所
養何如爾

服鍊九鼎化跡隱淪

九鼎火候之九轉也九轉火候數足則變
化蹤跡憑虛御空而逍遥乎天地之間也

呂純陽竅頭坯歌云九年火候都經過忽
爾天門頂中破眞人出現大神通從此天
仙來相賀此之謂也

含精養神通德三元

三元上中下之三田也含養之久力到功

深則精神內藏和氣克周於一身而百骸萬竅無不貫通自然如天河之流轉混元寶章云歲久不勞施運用火輪水軸自回環是也夫所謂含精養神者外不役其形骸內不勞其心志也蓋神太用則歇精太用則竭日復一日斲喪殆盡而與草木俱腐豈不大可哀乎是故修丹者虛其心忘其形守其一抱其靈故能固其精保其氣全其神三田精滿五臟氣盈然後謂之丹成譚景升化書云悲則雨淚辛則雨涕憤

則結癭怒則結疽心之所欲氣之所屬無所不育邪苟爲此正必爲彼是以大人節悲辛戒憤怒得灝氣之門所以收其根知元神之囊所以韜其光若蚌內守若石內藏所以爲珠玉之房誠至論也

精溢腠理筋骨緻堅

腠理皮膚之間也修鍊至於精溢腠理則血皆化爲膏矣翠虛篇云如今通身是白血已覺四季無寒熱蓋修鍊之功莫大乎塡腦腦者髓之海腦髓滿則純陽流溢諸

髓皆滿然後骨實筋堅永無寒暑之憂也

衆邪辟除正氣常存

人之所以能修鍊而長生者由其能盗天地之正氣也人之所以能盗天地之正氣者由其有呼吸也呼至於根吸至於蔕是以能盗天地之正氣歸之於丹田也人之呼吸猶天地之呼吸也皇極經世書云冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也張觀物註云冬至之後陽長陰消舒萬物以出故爲呼夏至之後陰長陽

消斂萬物以入故爲吸若自日言則子以後爲呼午以後爲吸天之一年一日僅如人之一息是以一元之數十二萬九千六百年在大化中爲一年而巳今以丹道言之一日有一萬三千五百呼一萬三千五百吸一呼一吸爲一息則一息之間潛奪天運一萬三千五百年之數一年三百六十日四百八十六萬息潛奪天運四百八十六萬年之數於是換盡穢濁之軀變成純陽之體始而易氣次而易血次而易脉

次而易肉次而易髓次而易筋次而易骨
次而易髮次而易形積九年而閱九變然
後陰盡陽純而與天地齊年茲其爲長生
超脫之道也令魏公謂衆邪辟除正氣常
存者晝夜運火鍊盡陰氣變爲純陽而正
氣常存乃能長生也翠虛篇云透體金光
骨髓香金筋玉骨盡純陽鍊教赤血流爲
白陰氣銷磨身自康蓋純陽者爲仙純陰
者爲鬼陰陽相半者爲人人能鍊陽以銷
陰乃可以爲純陽之仙若有纖毫陰氣瑕

鍊未盡則不得謂之純陽也
累積長久化形而仙
大矣哉丹道之法天也難矣哉丹功之不
息也何以言之陰符經云觀天之道執天
之行盡矣夫天之所以長且久者以其晝
夜之運也人能觀天之道反而求之吾身
亦如天道晝夜之運則長生久視之道實
在於此捨此更無他道也蓋晝夜之運即
天之道也人以藐然六尺之軀乃能法天
之道而與天道同其運則其爲道也豈不

大矣哉易曰天行健君子以自彊不息夫子作象之意欲使知道君子象天行之健也天之所以常行而不已者以其健爾健則能行之無已君子欲其行之不息當法乾健以自彊其志斯可矣蓋不息者人之

所難也天道之運晝夜而不息人而象天道晝夜之運而不息豈不難矣哉然而天下之大事必作於其細天下之難事必作於其易合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下是故聖人圖

難於其易爲大於其細亦在夫積久之功耳黄庭經云仙人道士非有神積精累氣乃成眞故自片餉結胎之後百日而功靈十月而胎圓一年而小成三年而大成以至九年功滿人事皆盡然後可以遺世獨立羽化而登仙蓋未有不自積累長久而得之者若曰不必積久功夫而可以平地登仙則猶一鍬而欲掘九仞之井一步而欲登億丈之城豈有是理哉通玄眞經云寸步不休跛鼈千里累土不止丘山從成

臨河欲魚不如歸而織網故夫人之學道不患不成惟患不勤不患不勤惟患無久遠之心蓋久遠之心最爲難也吳宗玄玄綱論云知道者千而志道者一志道者千而專精者一專精者千而勤久者一是以

學者衆而成者寡也若知者能立志立志者能絶俗絶俗者能專精專精者能勤久未有學而不得者也世降俗末去聖逾遠學者每以躁競之心涉希靜之塗意速而事遲望近而應遠皆莫能相終夫既立志

不堅信道不篤朝爲而夕改始勤而中輟
悦於須臾厭於持久乃欲與天地齊年不
亦愚乎內觀經云知道易信道難信道易
行道難行道易得道難得道易守道難若
使不難則滿市皆神仙矣安足爲異耶呂
純陽詩云三畝丹田無種種種時須假赤
龍耕曾將此種教人種不解營治道不生
茲豈道之遠人哉人自遠道爾人徒見悟
眞篇云赫赤金丹一日成古仙實語信堪
聽若言九載三年者盡是推延欵日程遂

執此以訕笑累積長久之說殊不究紫陽此詩蓋引用韓逍遥之語以曉夫世之不知有一日見效之妙而徒事三年九載之勤者爾非曰一日便可登仙更不用累積長久之功也嘗試論之上清集云教我行持片餉間骨毛寒心花結成一粒紅蘂言即此是金丹又云開禧元年中秋夜焚香跪地口相傳竭爾行持三兩日天地日月軟如綿又云縱使功夫汞見鉛不知火候也徒然大都全藉周天火十月聖胎方始

圓雖結丹頭終耗失要知火候始凝堅如
此則金丹之小效固可以片餉見之而金
丹之大功蓋不止於一日矣抑嘗以古人
之說攷之如王易玄云九轉一年功壽可
同天地又云火運經千日爐開見八瓊又
如韓道遙云十月滿足麗乎二儀又云三
年法天行道永世無爲金質玉韓二公皆
唐之得道眞仙也肯妄言哉又如呂純陽
云千日功夫不暫閑河車般載上崑山又
云才得天符下玉都三千日裏積功夫又

如劉海蟾云爐閉八關終九五藥通七返是三年又云九轉功成千日候已知名姓列仙都夫洞賓之與海蟾乃列仙中之錚錚者肯妄言哉不特此也又如陳朝元云含養胞胎須十月焚燒丹藥在三年又云九年還返無差錯鍊取純陽作至眞又如王良器云大將天法京千日恁時除假只留眞又云靈芝種滿三丹田千日功夫延萬年又如薛紫賢云四象包含歸戊已精勤十月產嬰孩又云昇騰須假至三年携

養慇懃愛戀又如劉虛谷云顏容可定因
三住胎息成功合一周又云大力欲就三
千日妙用無虧十二時又如陳默默云烝
候簇成須百日功夫鍊就是三年又如李
長源云勿謂丹成消一日到頭須下數年
功又如陳翠虛云片餉功夫修便現老成
須是過三年又云千朝火候知時節必定
芽成汞自乾諸公之說豈皆謬爲此論以
誑惑後人者丘長春磻溪集云假使福輕
魔障重挨排功到必周全吾黨其勉諸

憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆謬衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不仕農夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定録此文字約易思事省不繁彼列其條核實可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅其門智者審思以意參焉

指玄三十九章云求仙不識眞鉛汞閑讀丹書千萬篇蓋丹書所謂鉛汞皆比喻也

在學者觸類而長之爾殆不可執文泥象
舍吾身而求之外也載惟古之聖賢憂憫
後世有好道之士不得其說遂爲之隨傍
風彩指畫古文著爲圖籍以開示之實欲
使學者有可以爲遡流尋源之地也然其
著書立言往往隱藏本根不肯明言其事
惟託五金八石爲號以露見枝條而已後
之得其書者不究其旨徒爾韞櫝終身以
至子子孫孫世世迷惑燒竭朱汞竟無所
得遂使在官者棄官服田者廢田商人失

其本業志士無以聊生甚可傷也魏公傷其如是遂乃定録此參同契一書傳行於世其間分兩有數不妄發一句因而相循不閑著一字枝條一披核實隨見可謂字約而易思事省而不繁矣或着見其三篇之多疑其太贅殊不知三篇即一篇也一篇即一句也以一句口訣散布於三篇之内所以錯亂其辭孔竅其門者不敢成片漏泄也智者誠能審而思之以意參之必當自悟焉

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里

道之大無可得而形容若必欲形容此道則惟有天地而已矣天地者法象之至大者也有玄溝焉自尾箕之間至柳星之分界斷天盤不知其幾萬里也修丹者誠能法天象地反而求之吾身則身中自有一壼天方知魏公之所謂玄溝吾身亦自有之蓋不用求之於天也何謂玄溝天河是也

河鼓臨星紀兮人民皆驚駭

河鼓天河邊之星也其位在斗牛之間星
紀天盤之丑位也河鼓臨星紀則驅回尾
宍連空焰趕入天衢直上奔正當其斬關
出路之時一身之人民豈不竦然驚駭羣
盧篇云曲江之上金烏飛姮娥已與斗牛
歡即河鼓臨星紀之謂也又云山河大地
發猛火於中萬象生風雷即人民皆驚駭
之謂也

十八 十一

咎景妄前却兮九年被凶咎
咎景即火候也前却即進退也九年即九

轉也以九年爲一周（『盛而小之則一月一還爲一』）轉也以九年㲉而小之則一月一還爲一

轉翠虛篇謂九轉功夫月用九是也更㲉

而小之則一刻之中自有小九轉金丹大

成集謂九轉功夫在片時是也㬥咎景妄前

却兮九年被凶咎者火候之進退不可毫

髮差殊然後九轉之間穩乘黃牝馬而可

保無咎反是則九轉之間翻却紫河車而

凶咎隨至矣悟眞篇云大都全藉修持力

毫髮差殊不作丹信不可不愼也

皇上覽視之兮王者退自後

太上素靈經云人身有三一上一爲身之天帝中一爲絳宮之丹皇下一爲黃庭之元王夫上一天帝即泥丸太一君也中一丹皇即絳宮天子也下一元王即丹田元陽君也今魏公謂皇上覽視之者運神火照入坎中以驅逐坎中之眞陽也王者退自後者眞陽因火逼而出位於坎也於此駕動河車則眞陽飛騰而起以點化離宮之眞陰矣

關楗有低昂兮周天遂奔走

天形如彈丸晝夜運轉周匝無休其南北兩端一高一下乃關揵也人身亦然天關在上地軸在下若能回天關轉地軸上下相應則一息一周天也

江河無枯竭兮水流注於海

海乃百川所歸之地江河之水所以注於海而無枯竭者名山大川孔竅相通而往來相循環也人身亦然一氣流通則八路之水皆逆流奔注於元海中也

止八　十二

天地之雌雄兮徘徊子與午

午者天之中也子者地之中也子午爲陰陽相交水火相會之地日月至此勢必徘徊令人以太陽當天謂之停午即徘徊之義也以丹道言之上升下降一起一伏亦徘徊於子午蓋與天地同途初無異也

寅申陰陽祖兮出入終復始

斗指寅而天下春陽氣自此而發生暢萬物以出斗指申而天下秋陰氣自此而肅殺斂萬物以入則知寅申者陰陽之祖萬物出入之門也以丹道言之自寅而出自

申而入周而復始與天地豈有異哉
循斗而招搖兮執衡定元紀
史記天官書云北斗七星杓携龍角衡殷
南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡
平旦建者魁又云斗爲帝車運于中央臨
制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定
諸紀皆繫乎斗索隱曰春秋運斗樞云斗
第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡
第六闓陽第七瑤光一至四爲魁五至七
爲杓今魏公謂循斗而招搖兮執衡定元

紀者吾身之天罡所指起於子而周歷十二辰也夫斗居天之中猶心居人身之中是故天以斗爲機人以心爲機丹法以心運火候猶天以斗運十二辰也翠虛篇云奪取天機妙夜半看辰杓一些珠露阿誰

運到稻花頭蓋謂此也

升熬於甑山兮炎火張於下白虎唱導前兮

蒼龍和於後

甑山即崐崘山也藥升之時金爐火熾玉鼎湯煎虎先嘯龍後吟猶夫倡而婦隨也

金丹大成集云夜深龍吟虎嘯時急駕河車無暫歇須臾般入泥丸頂進火玉爐烹似雪蓋發明此義也

朱雀翶翔戲兮飛揚色五彩遭遇羅網施兮壓止不得舉嗷嗷聲甚悲兮嬰兒之慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽

朱雀火也顛倒運於鼎中驅趂五行因成五彩翶翔于上爲羅網所罩則風雲滿鼎鳴作嬰兒之聲也既被網羅壓止而不得飛舉遂斂身束羽伏於鼎中也赤龍大丹

訣云朱鳥愛高飛蟾蜍捉住伊號雖稱姹
女啼不過嬰兒赫赫威從盛冥冥力漸衰
即此說也元陽子大道歌云青龍逐虎虎
隨龍赤禽交會聲唈唈調氣運火逐離宮
丹砂入腹身自沖亦此義也

刻漏未過半兮龍鱗甲鬣起五色象炫燿兮
變化無常主濡濡鼎沸馳兮暴湧不休止接
連重疊累兮犬牙相錯拒形如仲冬氷兮闌
干吐鍾乳崔嵬以雜厠兮交積相支拄
刻漏未過半兮龍鱗甲鬣起者採之鍊之

未片餉一氣眇眇通三關而黃雲成陣白羊成隊金錢金花金鱗紛紛而來也五色象炫燿兮變化無常主者風搖寶樹光盈目雨打瓊花雪滿衣而彤霞紫霧變現不一也滴滴鼎沸馳兮暴湧不休止者丹田火熾泥丸風生而三宮氣滿有如飯甑烝透之時熱湯沸湧於釜中也接連重疊累兮犬牙相錯拒形如仰冬氷兮闌干吐鍾乳崔嵬以雜廁兮交積相支拄者一抽一添漸凝漸聚澆灌黃芽出土而自然結惢

復生英也翠虛篇云辛苦都來只十月漸漸採取漸凝結學者誠能潛心内鍊晝夜無倦則丹體逐時時不定火功一夜夜無差如上景象當一一自見之也

陰陽得其配兮淡泊自相守

悟眞篇云（上八）陰陽同類歸交感（十五）二八相當自合親蓋眞息綿綿勿令間斷則陰陽自得其配虛心凝神純一不雜則陰陽自然相守也

青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮

秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午十三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末乃爲三五三五幷危一兮都集歸一所治之如上斜兮日數亦取甫

周天二十八宿東方七宿謂之蒼龍西方七宿謂之白虎周天十二次東方三次中閒一次曰大火西方三次中閒一次曰大梁大火居東方三次之中在辰屬卯在卦屬震在四時屬春在五行屬木而房五度又居大火之中故曰青龍處房六兮春華

震東卯也大梁居西方三次之中在辰屬酉在卦屬兌在四時屬秋在五行屬金而昴七度又居大梁之中故曰白虎在昴七分秋苍兌西酉也朱雀在張二分正陽離南午者張乃南方之宿其象爲朱雀也然張有十八度而特言其二者蓋以周天三百六十五度自北方虛危之間平分天盤爲兩段而危初度正與南方張二度相對也三者俱來朝兮家屬爲親侶者青龍白虎朱雀三方之正氣皆歸於玄武之位而

房六昴七應水火之成數張二危一又應
水火之生數猶家屬之相親也本之但二
物分末乃爲三五三五幷危一分都集歸
一所者推原其本即是水火二物而已二
物運於鼎中遂列爲三五三五即房六昴
止八 十六
七張二也三家相見幷而歸於危一則結
成嬰兒也治之如上科分日數亦取甫者
修鍊大丹當依上法度而行迎一陽之候
以進火而妙用始於虛危也

周易參同契發揮卷之八

廿

[stamp]

周易參同契發揮卷之九

廿九

周易參同契發揮卷之六

林屋山人全陽子俞琰述

下篇第二

先白而後黃兮赤色通表裏名曰第一鼎兮食如大黍米

先白而後黃者初如玉液飛空雪漸見流金滿故爐也赤色通表裏者靈光神焰燒天地風雷雲霧盈山川也名曰第一鼎者以九轉火候言之此爲起初第一轉也食如大黍米者丹頭纔方結就僅如黍米之

大也

自然之所爲兮非有邪僞道

金丹大道古仙往往以爲自然夫旣曰自然則有何法度有何口訣但付之自然足矣又安用師授爲哉曰非然也大丹之法至簡至易其神機妙用不假作爲不因思想是故謂之自然必收視返聽潛神于內一呼一吸悠悠綿綿不疾不緩勿令間斷然後神歸氣中氣與神合交結成胎蓋非一味付之自然也金碧龍虎經云自然

之要先存後亡夫先存後亡者先存神入於氣穴而後與之相忘也如是爲之則神自凝氣自聚息自定即非澄心入寂如槁木死灰也蓋澄心入寂如槁木死灰以之入道則可以之修眞則未也指玄篇云自然功績自然偏說自然來不自然蓋謂此也乃若時至而氣化機動而籟鳴則於自然之中又有烹錬進火之訣存焉悟眞篇云始於有作人爭覺及至無爲衆所知但見無爲爲要妙豈知有作是根基學者苟

未知丹法之有作而便求無爲自然是何
異於不耕不耘而坐待豐稔者哉
若山澤氣烝兮興雲而爲雨
天降時雨山川出雲人皆知其然矣而不
知在天之雨即山川之氣所化葢山澤之

氣烝而上升於天於是化而爲雲由其陰
陽和洽所以成雨及其成雨則又還降於
地吾身之金丹作用與此更無少異魏公
設此象以示後學可謂巧於譬喻矣
泥竭遂成塵兮火滅化爲土

泥乃近水之土性本重滯而居下及曝而乾之則土性竭而燥裂化爲埃塵矣火乃虛明之物因麗於木而有煙焰及煙消焰冷則火性滅而煨燼化爲灰土矣知乎此然後可以論陰陽反覆之道

若檗染爲黃兮似藍成緑組皮革煑爲膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種難爲巧

悟眞篇云萬般非類徒勞力爭似眞鉛合聖機蓋眞汞得眞鉛則氣類相感妙合而凝猶夫婦之得耦故謂之同類類同則如

檗之染黃藍之染綠皮以爲膠麴以爲酒不勞於力自然成眞若舍此而別求他物則非其種類徒費功夫爾

惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然而可考煥若星經漢兮昜如水宗海

世間旁門小術何啻三千六百家惟此一門乃天寶大羅飛仙金液九轉大還丹清靜無爲之妙術其法至簡至易雖愚夫愚婦得而行之亦可以超凡入聖是以天戒至重不許輕授於非其人而世之參學者

不有夙緣契合未易遭遇也今夫魏公不祕天寳作此三篇之書言言詳審字字諦當煥若星之經漢昺如水之宗海眞億代學仙者之龜鑑也指玄篇云多少經文句句眞流傳只是接高人悟解篇云非干大

道神仙惜自是凡流不志心或者乃信盲師之說而妄謂神仙誑語神仙肯誑語耶夫古仙留丹書於世蓋將接引後學其間論議昭然可考夫遇道者固可於此探討既悟者亦可於此印證古之得道者莫不皆

然劉海蟾謂恣遊洞府遍討仙經莘不違盟果諧斯願楊虛白謂名山異境歷斗而靡不經遊祕訣神方淵奧而素曾耽翫陳默默謂歷覽群書參叩高士足跡幾類雲水反而思之所得盡合聖詮蓋未有自執己見而不訪道友獨守師說而不讀丹書者也善乎施栖眞之說曰古人上士始也博覽丹書次以遍參道友以道對言所參無異論以人念道所師無狂徒後之學者豈可謂口訣不在紙上而竟不留念哉若

曰我自有師傳密旨其言藥物火候乃古今丹書之所無而參同契之所不言則亦妄人也已矣

思之務令熟兮反覆視上下千周粲彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮心靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶

讀書百遍其義自見百遍且然況千遍萬遍哉是故誦之萬遍妙理自明縱未得師授口訣久之亦當自悟其悟多在夜深或靜坐得之蓋精思熟味反覆玩誦蓄積者

多忽然爆開便自然通此之謂神明或告
人兮心靈忽自悟也管子曰思之思之又
重思之思之不通鬼神將通之非鬼神之
力也精誠之極也此說是己近世張紫陽
以悟眞篇授扶風馬處厚侍郎且囑之曰
願公流布此書當有因書而會意者故其
自序有云　悟眞篇中所歌詠大丹藥物
火候細微之旨無不備悉儻好事者夙有
仙骨覩之則智慮自明可以尋文悟解其
諄諄勉後學之辭與魏公同一意嚮向蓋所

謂神告心悟畢竟有此理也不然二公何
苦立此空言以厚誣天下後世也哉

天道無適莫兮常傳與賢者

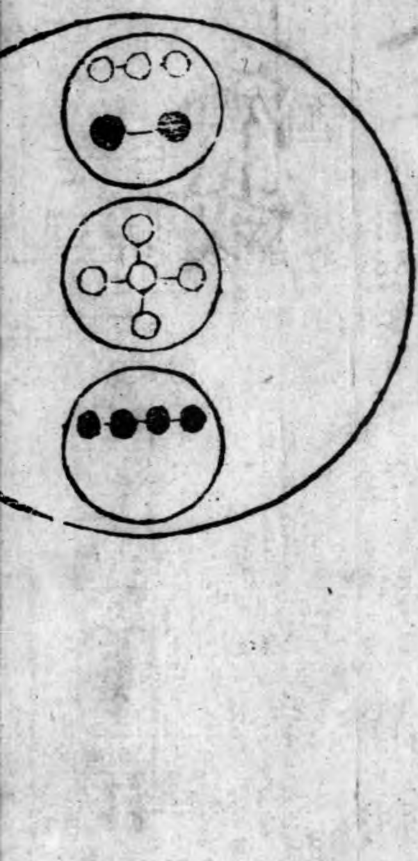
譚景升以化書授宋齊丘齊丘殺景升并竊其書自名之尋亦不得善終此傳非其人而彼此致禍者也吳世雲以道授許旌陽旌陽又得諶母之至道復授於吳猛後皆得道成此傳得其人而彼此致福者也蓋天道無親常與善人苟非其人道不虛行豈得無禍福於傳授賢否之間乎嗚呼

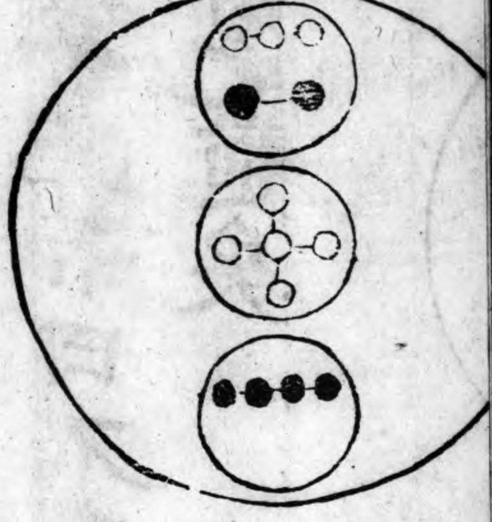
世道不古愈降愈下善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣

鼎器歌

圓三五徑一分

圓三徑一此吾身中之寶鼎也三才位其中五行運其中鉛汞土居其中陰符經謂爰有其器是生萬象即此物也金丹種種玄妙皆不出乎此若曰不在吾身而在他人則非清靜之道矣

口四八兩寸脣

口四八者四象八卦皆在其中也兩寸脣
者具兩儀上下之界分也

長尺二厚薄勻

鼎長一尺二寸以應一年十二月周天火
候鼎身腹令上中下等均勻不可使之一
偏也

腹齊正坐垂溫

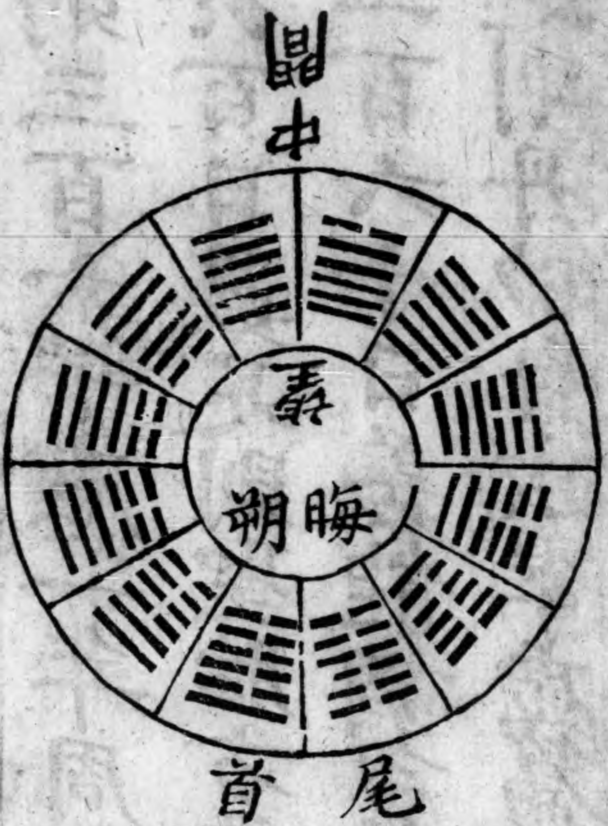
坐之時以眼對鼻以鼻對臍身要平正不可欹側開眼須要半垂簾不可全閉全閉則黑山鬼窟也氣從鼻裏通關竅不可息麤息麤則火熾火熾則藥飛矣

陰在上陽下奔

陰上陽下水火既濟也還源篇云姹竭海中火崑崙山上波誰能知運用大意要黃婆向微黃婆運用之功則水曰潤下火曰炎上何由既濟哉

首尾武中間文

首尾晦朔也中間月望也晦朔乃陰極陽生之時故用武火月望乃陽極陰生之時故用文火然所謂晦朔月望亦譬喻耳却不可只就紙上推究也

始七十終三旬二百六善調勻

三旬即三十也七十三十與二百六十合之則三百六十應一年周天數也修鍊而至於百日數足則聖胎方靈聖胎既靈此後二百六十日善能調匀氣候常使暖氣不絶則丹功自成翠虛篇云溫養切須常固濟巽風常向坎中吹行坐寢食總如如惟恐火冷丹力遲他無艱辛也

陰火白黃芽鉛

自子至巳爲陽火之候自午至亥爲陰火之候酉居西方西方屬金故曰陰火白悟

眞篇云蟾光終日照西川是也土中產鉛
鉛中產銀銀自鉛中鍊出結成黃芽名爲
眞鉛金碧龍虎經云鍊鉛以求黃色是也

兩七聚輔翼人

兩七東方蒼龍七宿西方白虎七宿也人
中央人位也兩七聚輔翼人者龍蟠虎𧇊
會聚於中央也若然則南海之儵北海之
忽相遇於渾沌之地矣此所以烹而成丹
也悟眞篇云三家相見結嬰兒又曰五行
全要入中央其斯之謂歟

贍理腦定昇玄

腦爲上田乃元神所居之宫人能握元神栖于本宫則眞氣自昇眞息自定所謂一竅開而百竅齊開大關通而百關盡通也

作丹之時脫胎而入口功成之後脫胎而出殼皆不外此靜中吟云我修崐崘得眞訣每日修之無斷絶一朝功滿人不知四面皆成夜光闕茲蓋修持日久功夫贍足非一朝一夕之故也

子處中得安存

嬰兒處於胎中得坤母慇懃育養則得以安存矣

來去遊不出門

門者玄牝之門也來去遊者呼吸之往來也往來不出乎玄牝之門則陰陽氣足自通神也

漸成大情性純

行住坐臥綿綿若存則日復一日漸凝漸聚胎氣既凝嬰兒顯相而情性愈純熟也

却歸一還本元

大丹之道抱元守一而已其始入也在乎陰陽五行其終到也在乎混沌無極此之謂歸一還元也

善愛敬如君臣

一年處室夙夜匪懈愛之敬之如臣子之事上也

至一周甚辛勤

還金篇云快活百千劫辛勤一二年自古蓋未有不辛勤入室一一二而能平地登仙者也靈源大道歌云他家功滿乃逍遥初

時修鍊須勤苦勤苦之中又不勤鬧鬧只
要養元神其說有味哉有味哉
密防護莫迷昏
羣虛篇云晝運靈旗夜火芝抽添運用切
防危若無同志相規覺時恐爐中火候非
蓋道高一寸魔高一尺百刻之中切忌昏
迷在修鍊之士常惺惺耳
途路遠極幽玄若達此會乾坤
運用於玄牝之間一日行八萬四千里之
路豈不途路遠耶其大無外其小無內迎

之不見其首隨之不見其後豈不極幽玄耶人能達此則可以驅馳造化顛倒陰陽會吾身之乾坤矣

刀圭雲靜魄魂

刀圭丹頭也魂魄龍虎也運入崐崘峯頂而化爲玉漿流入口則風恬浪靜虎伏龍降也

得長生居仙村

丹成之後散誕無拘繫翛然逍轉高不問山林之與朝市皆可以栖隱今魏公不曰

在市居朝而曰居仙村者畢竟山林是靜
緣也
樂道者尋其根
根者天地之根也金丹之基也翠虛篇云
一縷識破丹基處放去收來總是伊似非
至人指授莫有識之者樂道之士有能尋
而得此抑何其幸耶
審五行定銖分
五行順則生人逆為丹用法度不可不審
也火數盛則燥水銖多則濫斤兩不可不

定也

諦思之不須論深藏守莫傳文

悟眞篇云近來透體金光現不與凡人話

此規靜而思之此道乃千聖所祕得之者

但藏之肺膺自受用足矣何乃輕泄慢漏

孜孜焉語人哉雖然自爲計則得矣其如

天下後世何此參同契所以作

御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁仙君受圖籙

兮號眞人

胎圓功成之後須當調神出殼或跨白鶴

或乘火龍超度三界難徑上元始天自此逍遥快樂與天齊年號曰眞人雖然凡所有相皆是虛妄何白鶴龍鱗之有哉若言他是佛自己却成魔又奚仙君之有哉當知白鶴龍鱗皆自我神通變化而仙君亦是自己三清何勞上望或者不達此理乃晝夜妄想以待天詔至有爲黑虎所銜巨蟒所吞者豈不痛哉宋人鑿井而得一人之力相傳以爲人自土中出許旌陽舉家成道後人以爲拔瓦屋入於雲中甚矣世

之好譎怪也然此可為智者道難與俗人
言其維哲人告之話言順德之行其維愚
人覆謂我僭吾安得夫圓機之士而與之
極論哉吁

序

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說纖
微未備闊略髣髴今更撰録補塞遺脫潤色
幽深鉤援相逮旨意等齊所趣不悖故復作
此命三相類則大易之情性盡矣
參三也同相也契類也謂此書借大易以

言黃老之學而又與爐火之事相類三者之陰陽造化殆無異也魏公憫後學之不悟於是作此一書以敷陳大道之梗槩然恐漏泄玄機遂不敢成片敷露未免傍引曲喻泛濫而說又恐闊略髣髴不能備悉纖微復述鼎器歌於後凡篇中文辭之遺脫者皆於此歌補塞之義理之幽深者皆於此歌潤色之使三篇之言鈎援相逮旨意等齊庶幾後之覽者便得徑路不悖其所趣也羿虛篇云道要無中養就見箇中

別有真端的都緣簡易妙天機散在丹書不肯泄今夫魏公之所以敷陳不已至于再至于三其意不過亦如此不然則大丹之要一言半句足矣又安用覼縷為哉

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事真有所據三道由一俱出徑路道無不在頭頭俱是三聖如其度以作易黃老究其妙以作丹爐火盜其機而為燒鍊之術或著於言或修於身或寓於物此皆仰觀俯察明陰陽配合之法遠取近用

得造化變通之理於是有此三道三道殊塗而同歸此其所以爲三相類

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

道者萬物之本猶木之根株也發而爲枝莖於是有三聖之易散而爲華葉於是有爐火之術至於結爲果實而返本還源此黃老之所以不失其素而修鍊金液內丹養成聖胎也魏公以此三者互相類之道鼎立而言豈故好爲此鄭重實欲使學者

洞曉陰陽深達造化也其言出於誠心厥
亦審而不誤矣
鄮國鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂權榮栖
遲僻陋忽略利名執守恬淡希時安平宴然
閒居乃撰斯文

魏公生於東漢名伯陽號雲牙子會稽上
虞人也今言鄮國者隱其辭也本高門之
子世襲簪裾惟公不仕修眞潛默養志虛
無博贍文詞通諸緯候恬然守素惟道是
從每視軒裳爲糠粃焉不知師授誰氏而

得大丹之訣乃約周易撰此參同契三篇
又恐言之未盡復作鼎器歌以補塞三篇
之遺脫潤色三篇之幽深密示青州徐景
休從事徐乃隱名而註之至桓帝時復以
授同郡淳于叔通遂行於世嗟夫是書闡
明道要發露天機其體認眞切如此其講
貫該博如此茲蓋非苟知之亦允蹈之者
也而魏公猶以鄙夫朽生自處至人之謙
晦蓋如此

歌叙大易三聖遺言察其所趣一統共倫務

在順理宣耀精神神化流通四海和平表以
爲曆萬世可循序以御政行之不繁引內養
性黃光自然含德之厚歸根返元近在我心
不離己身抱一無舍可以長存配以服食雄
雌設陳挺除武都八石棄捐審用成物世俗
所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一
門
伏羲畫八卦因而重之文王設卦觀象繫
辭焉以明吉凶孔子又賛之以十翼蓋將
順性命之理而彌綸天地之道也是故表

以爲曆則坦然可循是爲萬世法序以御政則行之不繁足爲百王之軌範易道可謂大矣黄帝觀天之道而執天之行老子含德之厚而比於赤子陰符三百餘字道德五千餘言反覆議論無非發明造化自

然之妙是故世之修丹者必以黄老爲宗黄老可謂至矣乃若服食之法得其陰陽配合之妙以制伏鉛汞則二黄之類先可掃除其餘衆石亦皆可棄審其用而煅鍊之或爲黄或爲白則成物於天地間豈不

爲世俗所珍爐火可謂奇異矣大易也黃老也爐火也三條羅列枝莖相連同出異名皆由一門此之謂三相類

非徒累句諧偶斯文殆有其真礫硌可觀使予敷僞却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵

魏公作鼎器歌以繼於三篇之後其文字礫礫硌硌粲然可觀豈徒抽黃對白諧耦斯文以爲觀美哉殆有至真之理存乎其間也若謂以妄僞之說誑惑後人則稍知

道者所不肯為曾謂魏公為之乎又況天鑑昭昭禍福不遠何苦以偽言誤天下後世而自取欺天之罪哉蓋鼎器歌之作所以補塞三篇之遺脫潤色三篇之幽深也其辭雖三字為句似乎簡短其意則廣大兼該靡所不備真所謂坦然明白可舉而行者也後學不於此而取信將奚之焉

委時去害依託丘山循遊寥廓與鬼為鄰化形為仙淪寂無聲百世一下遨遊人間敷陳羽翮東西南傾湯遭阨際水旱隔并柯葉萎

黃失其華榮各相乘負安穩長生
此乃魏伯陽三字隱語也委與鬼相乘負
魏字也百之一下為白白與人相乘負伯
字也湯遭旱而無水為昜阨之厄際為卩
卩與昜相乘負陽字也魏公用意可謂密
矣元豐間呂吉甫守單州呂洞賓至天慶

觀索筆書二詩其一云野人本是天台客
石橋南畔有住宅父子生來只兩口多好
歌而不好拍時呂守之壻余中釋之曰天
台客賓也石橋洞也兩口呂也歌而不拍

乃吟詩也吟此詩者其吕洞賔乎是知古
仙立言於世惟務發明斯道以接引後人
初不欲彰己之名也

讚序

參同契者辭隱而道大言微而旨深列五帝
以建業配三皇而立政若君臣差殊上下無
准序以爲政不至太平服食其法未能長生
學以養性又不延年至於剖析陰陽合其銖
兩日月弦望八卦成象男女施化剛柔動靜
米鹽分判以易爲證用意健矣故爲立注以

傳後賢惟曉大象必得長生强已益身爲此道者重加意焉

此篇以讚序名乃後人讃序魏公此書之辭又曰故爲立注以傳後賢其非魏公本文也審矣朱晦菴云或云後序或云魏君讃詳其文意乃是注之後序彭曉序云魏君密示青州徐從事令箋注徐隱名而注之至桓帝時復傳授於同郡淳于叔通因得行于世恐此是徐君語也其注則不復存矣彭眞一云按諸道書或以眞契三篇是

魏公與徐從事淳于叔通三人各述一篇斯言甚誤且公於此再述云今更撰録補塞遺脫則公一人所撰明矣況唐蜀眞人劉知古者因述日月玄樞論進于玄宗亦備言之則從事箋注淳于傳授之說更復奚疑愚嘗紬繹是說竊歎世代寖遠無從審定是耶非耶皆不可知忽一夕於靜定中若有附耳者云魏伯陽作參同契徐從事箋注簡編錯亂故有四言五言散文之不同既而驚悟尋省其說蓋上篇有乾坤

止九 十六

坎離屯蒙中篇復有乾坤坎離屯蒙上篇有七八九六中篇復有七八九六上篇曰日辰爲期度中篇則曰謹候日辰上篇曰震受庚西方中篇則曰昴畢之上震出爲徵其間言戊己與渾沌者三言三五與晦朔者四文義重復如此竊意三人各述一篇之說未必不然而經註相雜則又不知孰爲經孰爲註也愚欲以四言五言散文各從其類分而爲三庶經註不相淆殽以便後學參究然書既成不復改作姑誦所

闡於卷末以俟後之明者

周易參同契發揮卷之九

周易參同契發揮卷之十

十止

周易參同契釋疑序

世傳周易參同契上中下三篇合而觀之其辭錯亂本不可以分章也彭真一因爲解註遂幷魏公後序分爲九十章以應火候之九轉外餘鼎器歌一篇以應眞鉛之得一前輩謂此書詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輙更改故比他書尤多舛誤彭公爲之分章解義誠可謂佑佑眞經矣然承誤註釋或取斷章大義雖明而古文闕裂如易統天心可不愼乎之類皆合與下文連屬而彭本乃截爲

上章不成文理意者彭義亦爲近世淺學妄
更所以若是兼又有錯簡如象彼仲冬節一
章不當在審而不誤之下類如雞子一章不
當在各自獨居之下陳抱一嘗以象彼仲冬
節一章移於子當右轉之前亦未爲得鄭虛

一所校自謂詳備而亦有錯處如中而相下
金水合處與鬼爲鄰之類蓋不當改而鄭乃
改中爲午水爲木鬼爲仙去本義遠矣然晦
爽定爲昧爽鼓下定爲鼓鑄粉提定爲服之
厥亦當理愚嘗合諸本參訂之雖皆出於先

正數君子讎校而其間更有大段舛誤如三五併危一分都集歸一所蓋謂房六張二昴七三方之氣併在北方危一都會集而歸於一處也舊本乃以危一作爲一歸一作歸二非惟失魏公本旨於理亦自不通此無他蓋因危一訛作爲一遂疑其重復而謬改之耳

至若補塞遺脫等語即魏公自序也所謂補塞遺脫乃指鼎器歌也魏公恐篇中所述尚有遺脫故復作此以補塞之如首尾武中間文據理腦定昇玄之說篇中皆不曾顯言而

此歌遂陳之也嘗詳其　數句以姓名檃
括於其間首初一句又括出參同契者四字
蓋此章爲魏公自序明矣按彭公註本此序
置在鼎器歌後彭公以鼎器歌辭理句連字
句零碎分章不得遂移此序附於三篇之末

分爲九十章以應陽九之數退鼎器歌獨存
於後以應水一之數此倒置之失實自彭公
始也五相類即非五相類乃三相類也三相
類者大易黃老爐火三者之陰陽造化互相
似也所謂三道由一俱出徑路又曰羅列三

條校並相連同出異名皆由一門是也外有讚序一篇或云後序或云魏公讚後人莫知所從遂總名之曰讚序晦菴朱子詳其文意以爲註之後序註亡而序存耳近世註釋者皆祖朱子此說因而削去不録然舊本旣載不容不存愚今併書之以附于卷末蓋不欲棄其舊也嗚呼由魏公至于今千有餘歲去古日益遠傳訛日益衆或有識者悼古文之久翳而爲之剔僞辯眞衆必愕眙非詆而笑其僭妄於是寧結舌不語而終莫敢著筆爲

是書任其責雖然其如後人何此鄭虛一所以甚爲是書惜也愚區區晚學幸遇明師獲承斯道之正傳兼得是書之善本歷試以還講明細熟叁年而書成深恐推之未盡言之未詳改竄凡更三四藁又恐後人無以折衷遂合蜀本越本吉本及錢唐諸家之本互相讎校以爲定本其諸參錯不齊則有朱子考異一書在兹不復贅云時五星聚丑之年金精滿鼎之日林屋洞天紫庭眞逸全陽子書

周易參同契釋疑

林屋山人全陽子俞琰述

上篇釋疑

匡郭一本匡作垣陳抱一註本改爲圍郭避諱也

運轂正軸謂修丹當正其心猶運轂當正其軸也軸在轂內以貫於轂輻則又在轂之外以輳於轂者也一本軸作輻非是

牝牡四卦蓋繳上文乾坤門戶坎離匡郭之句總言之也此四卦乃鼎器藥物後言六

十卦乃火候也如中篇謂四者渾沌亦是
繳上文乾剛坤柔坎離冠首之句後又曰
六十卦用張布為輿恰成六十四卦六十
四卦皆為吾丹道之用此所以為周易參
同契也一本以屯牲四卦為震兊巽艮非

是

以為亶蘥凝神子陳會真註本以作互

猶御者之執銜轡有準繩正規矩隨軌轍處
中以制外謂如御者處於車中而能制御
馬之進退以合乎規繩也蓋與中篇龍馬

就駕明君御時意同舊本猶御者之執銜
轡有準繩作猶工御者執銜轡準繩墨非
是前輩乃承誤注釋以為猶工者之於繩
墨規矩御者之於銜轡軌轍誤矣
兼并為六十謂日用兩卦一月三十日兼并

為六十卦也一本作兼并為六十四非是
用之依次序一本依作如
既未至昧爽即下文晦至朔旦之謂也一本
昧作晦非是蓋既未即月晦昧爽即月朔
若以為既未至晦爽則猶言晦至晦爽於

文義大謬矣

春夏據内體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥蓋以兩卦並言前一卦屬春夏自子至巳陽自下而升也後一卦屬秋冬自午至亥陰自上而降也若只以一卦言則一卦止有六爻以十二時配之恰欠其半畢竟日用兩卦直事須當以兩卦並言

得其序一本序作理

變化於中晦菴朱子註本變化作升降一本作升降變化於其中

包裹蓋用文子通玄真經語舊本作包囊非
是
以無制有乃是制造之制非制御之制也大
丹之法於無中造出有來故曰以無制有
如作制御之制發明而以無爲神爲汞爲
離以有爲氣爲鉛爲坎此亦是一說然非
魏公本旨愚嘗反覆考之蓋因龍虎經有
所謂有無相制朱雀炎空於是復入更不
究上下文之義竟以制造之制作制御之
制說了又如中篇謂剛柔斷矣不相涉入

言剛柔不相侵逾也故繼之曰五行守界不妄盈縮却與後章剛柔離分之義不同或又泥乎龍虎經有所謂剛柔抗衡不相涉入非火之咎譴責於土之說亦未免以剛柔離分之義說了令人相傳皆謂魏伯陽因龍虎經而作參同契故不得不祖龍虎經之說殊不知龍虎經乃是隱括參同契之語實出於魏公之後晦菴朱子云後人見魏伯陽傳有龍虎上經一句遂僞作此經大槩皆是體參同契而爲之其間蓋

有說錯了處愚向者未得其說亦弗敢便以朱子此論爲然後來反覆玩味以參同契相對互考其說乃覺龍虎經之破綻旁出而眞是隱括參同契之語也蓋魏公之作參同契乃是假借周易爻象發明作丹之祕非推廣龍虎經之說若果推廣龍虎經之說則當曰龍虎參同契不得謂之周易參同契也然而龍虎經亦是好文字是故蔡季通深喜其言如曰元君始鍊汞神室舍洞虛又曰自然之要先存後亡誠爲

至論但不是魏公以前之書耳
器用者空李抱素註本者作皆
爲徵一本徵作證
祖當一本當作合非是
始終一本作終始非是
皆稟中宮一本稟作在一本作中宮所稟非
止十六
是
之時一本時作際
綂黃化一本作化黃包
鄞鄂朱子考異作根鄂鄂即蕚也詩云鄂不

韡韡是此鄂字或作垠堮或作圻堮或作

釿鍔皆非是

稱元皇一本稱作當

元年一本年作烝

乃芽滋一本作芽乃生一本作乃牙滋

復卦建始初或疑與關雎建始初重複遂改

初爲萌朱子謂此乃不識古韻者妄改之

也又如下文九六亦相當或疑與剛柔相

當重復而改當爲應皆非是

日月無雙明謂日出則月沒月出則日沒晝

夜遞照迭爲出沒也一本無作炁非是盖
古先無字皆作无如易所謂无妄无咎皆
此无字一本作煥炳而成雙
兔者吐生光一本作兔魄吐精光一本作兔
魄吐生光

東方喪其明舊本作東北喪其明蓋因易有
東北喪朋之語遂相承其誤習之而弗察
也按坤卦云西南得朋東北喪朋蓋謂坤
位西南西有兊南有離巽皆陰卦也以陰
從陰故云得朋若東北則震艮坎乾皆陽

卦也故云喪朋今魏公謂坤乙三十日東
方喪其明蓋言三十日之晨太陰沒於東
方乙位即非用坤卦東北喪朋之說何以
明之蓋西方庚辛南方丙丁東方甲乙乃
一月六節內太陰昏見晨沒之地王保義
所謂月有三移是也今夫月之三日昏見
于西方庚至十六則晨沒于西方辛八日
昏見于南方丁至二十三則晨沒于南方
丙十五日昏見于東方甲至三十則晨沒
于東方乙其理蓋曉然矣豈得乙爲東北

耶自古甲之與乙俱列于東方即不在東北今以乙爲東北則乾體就之時曷不謂之盛滿甲東北耶甲近東北且不謂之東北何況乙在甲之前而又近東南其非東北也明矣

九六亦相當上文復卦建始初下已釋之
易象索藏謂三十日之夜日月之象俱沉於北方也一本易象作陽烝非是
象彼仲冬節至以曉後生盲舊本錯於後序陳抱一移置于當右轉之前皆非是按此

章凡押兩傷字并上文易象索滅藏連之
則又押兩藏字蓋古人多用重韻後人不
曉往往妄亂遷改遂使文意不連屬如上
文關雎建始初與復卦建始初又如剛柔
相當與九六亦相當皆重韻也豈可遽以
重韻而害其正文哉

商旅一本商作賈
浩廣一本廣作曠
眄難覯一本覯作觀
符徵一本徵作證

節令一本節作時
中稽於人心一本心作情
依卦變一本作循卦節
循彖辭一本循作因彖作象非是
乾坤用施行天地然後治一本治作理一本
作天下然後治此二句似乎引用乾卦乾
元用九天下治之文然按上文坎離者乾
坤二用則是坎離爲乾坤之用非謂用九
用六也如上文東方喪其明亦非用坤卦
東北喪朋之義葢魏公之爲是書大率皆

是假借正不必牽泥也

可不慎乎一本作可得不慎乎非是

魁杓一本杓作柄

誃離即別離也一本作移離一本作坎離

仰俯他本皆作俯仰朱子謂當作仰俯乃叶

上十　九

韻今從之

統録一本統作總

目舍五行精一本舍作合非是

詰過貽主一本作結過移主

辰極處正一本處作　一本正作政

布政一本作政德

終脩一本脩作循一本

以掩蔽一本以作已

有無亦相須謂水火二氣相資而成造化也

有無或作金烝或作吟烝皆非是

進退分布一本進退作退而非是

採之類白一本採作望一本作搖

曰裏一本作包裹

相扶一本扶作拘

相連一本連作通

是非歷藏法謂此道非歷五臓存思之法也

若以是非兩字作是是非非之義則誤矣

次日辰一本次作以非是

累土一本作周回

而意悦一本作意悦喜

跨火不焦入水不濡道成之後法身則然若以血肉之軀投畀水火則豈特焦濡而已哉

移居一本居作名非是

功滿一本滿作成非是

偃月按下文曰汞日則偃疑作鉛音聲相傳之訛耳

作鼎爐舊本作作法非是

艮亦八一本作亦如之

虧明一本明作傷

金本從日生朔旦受日符謂月之光從日而生每月朔旦與日相合也蓋金火即日月也舊本日作月非是若以爲金本從月生則猶曰月本從月生此何義理

數稱五一本數作號

含育一本作貪欲

佇息謂凝佇呼吸之息二者合而爲一如夫婦之交合也一本息作思一本作恩皆非是

執平一本執作氣

土遊於四季守界定規矩諸本皆在壽命符長久之下惟鄭虛一本却在本性共宗祖之下

金以砂爲主稟和於水銀即是直指凡砂凡汞之造化以譬喻丹法之造化却非假借

外一物以比並內一物相對而言也
以黍一本黍作粟非是
其卯一本卯作子非是
泥汞一本汞作澒
鍊飛一本飛作治一本作持

鼓鑄一本鑄作下非是
雜性不同類一本類作種
僥倖說不過聖人獨知之朱子本無此十字
生狐疑一本生作坐
始畫八卦效法天地一本作始畫八卦象效

法天地圖一本作畫八卦效天圖皆非是
循而一本作結體
庶聖謂無位之聖人也孔子是已一本作聖
者與非是
三君一本君作聖
令可法一本令作誠
爲世定此書謂金丹大道無形無兆無以使
後人取法故定此參同契一書于世與守
篇定録斯文義同舊本作爲世定詩書非
是

竊爲一本爲作待
輙思慮一本作綴斯愚非是
金計有十五水數亦如之即前章所謂上弦
兌數八下弦艮亦八也葢上弦金半斤下
弦水半斤以兩弦相合而觀之則成一月
三十日之數却與水中金之義不同一本
金計有十五作金數十有五
其土遂不入二者與之俱三物相含受變化
狀若神此三物即是金水土三件金水二
者與土合而爲一故曰三物相含受若又

滌水火言則成五物矣或以三物爲金火
木以二者爲水火冗雜殆甚非至論也二一
本萁土作其三二者作火二又作水二皆
非是
擣冶一本作鑄冶

致堅完一本致作緻
炎火張於下龍虎聲正勤與下篇升熬於甑
山兮炎火張設下白虎倡導前兮蒼龍和
於後實同一義舊本龍虎作晝夜非是
始文使可修一本作始初文可修

親䙒一本作相親一本作須親
服之一本作粉提一本作粉揑一本作提粉
皆非是
一丸一本丸作元一本作粒皆非是
刀圭即是刀頭圭角此子而已言其不多也
若以刀爲金圭爲二土巧則巧矣然非䰟
公之本旨也
較約一本較作簡
光明一本明作榮非是
薄蝕一本作激薄

顯龍虎一本顯作題
嘉黃芽一本嘉作加
　中篇釋疑
偕以造化一本偕作須一本作始
元基一本作玄基一本作元模

六十卦用張布爲輿一本用作周非是
不邪一本邪作陂
傾危國家一本作家國傾危
卦日一本日作月
六十卦用各自有日一本六十卦用作餘六

十卦非是

在義設刑舊本在作立

日辰一本辰作夜

用心一本作逆賊一本作逆散

巳口一本巳作鼎

剛柔斷矣不相涉入上篇以無制有下已釋

之來一本來作中

之

晦朔之間合符行中至始於東北箕斗之鄉

蓋晦朔之間乃是亥後子前日月於此而

隱藏箕斗之鄉乃是艮後寅前日月自此而旋起以比喻丹法之妙與天地日月同途也或者徑以艮後寅前爲晦朔之間爲一陽生採藥之候則相去遠矣

旋而右轉嘔輪吐萌謂陽火自腰間旋斗歷箕上至玄關則先光耀透于簾帷之外也一本旋而作左旋

昴畢之上震出爲徵蓋謂月初生見於西方其象如震以喻身中火候也若以月出方位論先天八卦方位則先天之震不在西

火候之震亦不在西既不識其落處徒見
其說之相戾耳
和平一本和作初
其統一本其作陰
六五坤承謂六五三十日却非謂坤卦六五
止十 十四
爻也
陽數巳訖訖則復起推情合性轉而相與諸
本皆在爲道規矩之下惟朱子本在世爲
類母之下非是
周流六爻一本流作章非是

難以一本以作可
滋彰一本彰作亨
生光一本生作正非是
漸進一本漸作寖
成泰一本成作承
運而一本而作移
揄莢一本莢作葉非是
振索一本索作京
陽終於巳中而相干謂四月屬巳律應中呂
也雲霞山子詹谷註本中而作中中呂一本中

作午非是

乍爲蕤賓爲一作主

遯世去位一本作遯去世位非是

其精一本其作眞

陰伸陽屈毀傷姓名謂七月屬申律應夷則

也伸即申也傷即夷也舊本毀傷作没陽

一本作没揚皆非是

消滅一本滅作息非是

至神一本至作其一本神作坤

衰盛一本衰作更非是

承御一本承作永
千秋一本秋作載
一無一本無作元非是
流布一本流作雲
類如雛子至肉滑若餡舊本差在後蓋疑其
重韻而妄掇之也今移正之類如一本類
作狀相扶一本扶作符乃具一本具作俱
若餡舊本餡作鉛朱子本改正作餡
鋤鋙上篇巳釋之
恒爲一本作縆固一本作縆完一本作縆垣

于斯之時情合乾坤一本作奚初之時由乎
乾坤
拘則水定水五行初一本作則水定火五行
之初
道無形象舊本無作之蓋古者無字是此无
字之與无草寫則相似故誤作之字也一
本象作狀
眞一難圖一本一作其
至懸一本作玄且非是
耳目口三寶一本作耳目已之寶非是

發揚一本揚作通
視覽一本覽作聽
順鴻濛一本作順以鴻
念念舊本作無念
證驗自推移舊本作證難以推移非是

寖以一本作以浸
洞無極一本洞作澗非是
谷中一本作中宮一本作容中皆非是
任杖一本作拄杖
沒氷一本沒作投

獲黍一本獲作穫
不見功一本不作無
至約一本至作事非是蓋草書至之相似
也
遂相銜嚌咀嚼相吞舊本彭眞一註及紹興
間劉永年本皆在慈母育養孝子報恩之
下朱子謂今按二句自屬下文俱相貪併
之下四句相承語意連屬不當在此愚按
此章以母子之情爲喻蓋所謂遂相銜嚌
如慈烏反哺之義正當在此今依舊本移

正之
三五爲一即上篇子午數合三戊己數稱五
是也蓋與悟眞篇三五一不同一本爲作
與非是
子當右轉謂虎向水中生也午乃東旋謂龍
從火裏出也子午即水火也子當右轉者
金水合處蓋從右轉至於子也午乃東旋
者木火爲侶自東旋至於午也天道左
旋右轉還歸之道與天道一同若曰子從
右轉而加酉午從東旋而加卯則是右旋

正十 十七

左轉與天道背馳矣東旋一本東作左

主客一本客作定

貪併一本併作便一本作榮皆非是

各得其性一本得作有性作功

如審一本審作有

得成正道一本作得爲成道

父主稟與一本主作生非是

牝雞一本牝作肥

施化之道一本道作功一本作精非是

受氣之初一本之作元

日改月化蓋用莊子語一本作日受月化非
是又疑日受月化礙理遂改爲月受日化
亦非是
水性周章一本水性作和融
木火爲侶謂龍從火裏出東三南二同成五
也金水合處謂虎向水中生北一西四共
成之也張紫陽謂四象不離二體正是此
意或用先天離坎加於後天震兌以發明
此說不惟失魏公本旨蓋與身中造化大
段相反一本金水作金木木火作水火謬

之甚矣

列爲一本列作合一本作引

心赤爲女一本脫此四字

子五行始一本脫此四字一本子作居

建緯一本緯作位

虛危一本作抱眞

埶火一本作降坐

調合一本作埶火

㚵有所冀一本作冀有所望

以硱一本硱作蔺

下篇釋疑

惟昔聖賢懷玄抱眞至憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根蓋謂古之聖賢既得此道以懷玄抱眞復憂憫後生好道之士不得其說遂爲之隨傍風采援古證今著爲圖籍以開示之又不敢直直敷露於是託號五金八石而發明之也所謂著爲圖籍託號諸石乃指古之聖賢如此非謂後生好道之人如此也此章彭眞一陳抱一

皆體認錯了惟朱子註獨得其旨

三元一本元作先非是

精溢一本作津溢非是

化形一本化作變

覆謬衆文謂反覆謬亂其文而不敢經直漏

泄也一本謬作冒非是

傳世一本傳作舉

不仕一本仕作遂

故爲亂辭一本爲作非非是

玄溝一本溝作遠

退自後舊本後作改非是

闕楗有低昂兮周天遂奔走周天兩字舊本皆作周焉朱子疑周焉無義理遂改爲害焉亦非是害字與周字蓋相似焉字與天字頗相近也

江河無枯竭兮水流注於海舊本無作之非是之无之誤中篇道無形象下已詳釋之

一本河作淮

終復始一本作復終始一本作復更始

張於一本於作設

白虎一本虎作礬非是
蒼龍一本龍作液非是
壓止一本止作之
龍鱗甲鬣一本龍作魚甲作狎非是
接連一本作雜遝　自相守一本自作而
房六一本六作七非是
正陽一本陽作陰非是
三五并危一兮都集歸一所蓋謂房六昴七
張二三方之氣并北方危一都會集而歸
於一處也中間極有造化蓋南北張危月

也東西房昴日也危一合房六則爲水之
生成數張二合昴七則爲火之生成數房
六在東張二在南木火爲侶六與二合而
成八昴七在西危一在北金水合處七與
一合而成八應二八一斤之數所謂本之
上十　二十
但二物者此也一本弁危一作弁爲一又
一本作之與一皆非是一本一所作二所
亦非是當知魏公之作是書無一語不合
造化若以爲三五之與一兮都集歸二所
則造化何有哉又況二所之說尤其大謬

縱使果謂之二所則當言分不當言集既謂之集則當言一所不當言二所也

取甫詹霞山註本作甫取

赤色通表裏一本作赤黒達表裏

黍米一本黍作稻非是

若山澤氣烝兮一本作山澤氣相烝兮非是

億世一本世作代　而可考一本而作自

心靈一本心作魂　忽自悟一本忽作乍

受圖籙一本作錄天圖非是

鼎器歌釋疑

徑一分舊本徑作

長尺二一本尺二作二尺非是

腹齊正朱子云按齊即古臍字一本作腹三

齊非是

首尾武中間文盖謂晦朔爲首尾月望爲中間也首尾即是一處中間亦即是一處若言巳爲陽子尾午爲陰亥首巳午兩向爲中間則是兩箇首尾兩箇中間矣一説以進陽火則子丑寅爲首辰巳爲尾退陰符則午未申爲首戌亥爲尾中宮爲中間則

是兩首兩尾一中間其說皆未穩
兩七聚一本聚作竅非是
贍理腦一本贍作瞻一本作膽皆非是

序釋疑

三相類謂大易黄老鑪火三者之陰陽造化互相似也自彭真一以木三火二土五金四水一畫爲五位相得而各有合之圖故後人皆祖彭氏此說竟以爲魏公本文而並作五行之相類說了沿襲至今無有辯之者皆不思魏公所言相類者果爲何事

況易所謂五位相得而各有合葢合五行之生成數今彭氏止用生數烏得謂之五位相得而各有合或以爲木三火二爲一五金四水一爲一五與中央土五共成三五則猶可謂之三五相類今言五行之相類則水自一數火自二數金木土之數各各不同安取其爲相類哉一本作互相類似亦可取終不若三相類之說爲甚明也葢詳其下文有曰三道由一俱出徑路又曰羅列三條枝莖相連同出異名皆由一

門其爲三相類居然可見矣
鄮國鄮夫魏公自謂也魏公乃會稽上虞人令不曰會稽而曰鄮國者不欲顯言其本貫也若直謂之會稽則是後人改之之辭非魏公本文也

挾懷朴素一本作懷朴抱素今
不樂權榮謂不肯愛樂權勢榮耀也樂字當作去聲一本權作懽非是
利名一本利作令
宴然閒居一本作遠客燕閒

察其所趣一本所作旨

共倫一本倫作論　施化一本施作神

歸根一本根作愚非是　我心一本心作形

八石一本八作五　成物一本物作功

委時去害依託丘山循遊寥廓與鬼爲鄰至

各相乘負安穩長生十六句乃是隱括魏伯陽三字各相乘負者如委鬼相乘負爲魏人自相乘負爲伯卩昜相乘負爲陽是也一本鬼作仙阨作厄各相乘負安穩長生作吉人相乘安隱長生又一本作吉人

相乘負安穩可長生皆非是又一本東西
南傾作東西南北水旱隔幷作水旱兵革

讃序釋疑

立政一本作御極
米鹽蓋用史記天官書語米鹽分判猶言黑
白分明也一本米鹽作坎離非是

以易一本易作經
立注一本注作法非是
爲此一本此作吾

周易參同契釋疑　終

易參同契解 卷上

若一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

抱一子解周易參同契敘

夫物之成乎形象者久則必毀而乾坤不毀物之聚乎精華者久則必散而日月不散物之麗乎木火土水者其質終壞而真金不壞物之屬乎砂石草木者其性可死而真丹不死然則乾坤也日月也真金也真丹也皆物之至神者爾是以仙家金丹之號非苟而取故金丹者象乾坤以爲體法日月以爲用乾坤吾身之天地也坎離吾身之日月也乾坤升降則有候坎離配合則有機至寶鍊成一

得永得此其所以不毁不敝不壞不死歟大
矣哉金丹之道包空括壤越數超形非其他
妙法三千六百門所可望洋也
先聖欽重道寶懼泄非人每以心傳不形竹
素後漢魏伯陽悼大道之幾鬱憫志士之無

師始以所得古文金碧龍虎經假象託趣演
而伸之紆發丹祕曉諸未悟目曰周易參同
契其辭古意深人病難讀徐從事張隨彭真
一皆嘗傳註今所見惟彭耳然文義雖詳而
真機尚隱近時俗解類以旁門附會視彭益

舛貽誤後學不足觀矣抱一先生陳君天禀
夙穎洞明性宗嘉定癸未遇至人于淮之都
梁盡得金丹真旨寶慶初來輦下以慈濟心
接挽後輩始得參同契讀之迎刃無留疑已
而盡謝朋從入室修鍊者餘年功益深而道
益著於是以其親履實詣者筆諸訓解言入
微而義釋辭不費而理彰猶蔡墨之辯神龍
和氏之精真玉丹道有所恃賴矣昔伊川程
子謂世有至難者三事爲國而至於祈天永
命養形而至於長生學而至於聖人三者其

功則一皆可以奪造化今先生之道非但養形而已也後學能熟味此篇深求而自得之然後知先生之所謂道有非言語文字之所能及者矣易曰神而明之存乎其人僕洗耳先生造極之論殊久且預聞著述之意於是

手書

先生名顯微字宗道後隱以微名維揚人也號抱一子有立聖篇及顯微卮言并抱一子書傳行于世云有宋端平改元夏五月朔旦

金華洞元天璧壼道人鄭伯謙拜手謹敘

周易參同契解卷上

抱一子陳顯微解

上篇

乾坤者易之門戸衆卦之父母

金碧經曰神室者丹之樞紐衆石之父母

䰟君謂乾坤者易之門戸衆卦之父母莫義一也非神室則無以成丹非乾坤則無以見易乾坤純體之卦也六子破純體而爲卦也麻衣曰乾坤錯襍乃生六子六子即是乾坤破體是則六子因乾坤而生而

六十四卦亦莫不出於乾坤故曰衆卦之父母父母之體本是純陽純陰自六子之生而純陽純陰之體破矣烏可復純乎陳希夷曰破體鍊之純體乃成是知破體鍊之可返純體而入道衆石鍊之可歸神室

而成丹然而衆石非外物吾身中之衆卦也神室亦非外物也吾身中之乾坤也欲鍊大丹先設乾坤爲神室神室旣設而變化在乎其中矣

乾坤旣奠陰陽自交乾下交坤而爲坎坤上交乾而爲離坎離成而變化又在乎其中矣陳希夷曰日爲天炁自西而下以交於地月爲地炁自東而上以交於天男女交精之象也日月往來寒暑生焉四時成焉晝夜分焉陰陽定焉天地不能寒暑也

以日月遠近而爲寒暑天地不能四時也

以日月南北而爲四時天地不能晝夜也

以日月出沒而爲晝夜天地不能晦明也

以日月交會而爲晦明陰陽雖妙不外乎

日月造化雖大不外乎坎離是故衆卦之
變雖不齊而不出坎離之中爻周流乎六
位也猶衆輻之設雖不一而不出乎一轂
之運居其中也坎離中爻謂坎中之一離
中之--上下往來六爻之内老子三十輻
共一轂當其無有車之用達者得其道而
運身中之日月常人昧其理而違造化之
陰陽則未免有覆隍之虞脫輻之咎其於
園郭正轂果何有哉
牝牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道猶工御

者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外

乾者純陽牡卦也坤者純陰牝卦也坎者陰中有陽離者陽中有陰牝牡相交之卦也故謂之牝牡四卦其他六十卦或偏陰在上或偏陽在下或偏陽在上或偏陰在下陰陽不純牝牡不交不可謂之牝牡惟此四卦覆冒陰陽之道以爲橐籥乾坤者橐籥之體坎離者橐籥之用知四卦體用則猶工者準繩墨而就規矩御者執銜轡

而循軌轍處其理於中制其妙於外庶幾
舉無差忒動合自然也
數在律曆紀月節有五六經緯奉日使兼并
六十四剛柔有表裏
律曆之中一月三十日而牝牡四卦之餘
適有六十卦以卦奉日一日兩卦一卦爲
經一卦爲緯朝屯暮蒙朝需暮訟以至既
濟未濟而卦象內外剛柔之體朝在上則
暮在下剛在表則柔在裏并兼前四卦則
周易六十四卦皆爲吾用是則大丹之道

可以參諸易而參同契之所以作也
朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之
依次序既未至晦爽終則復更始日辰為期
度動靜有早晚

麻衣曰消息晝象無止於辭辭外見意方
審易道又曰卦有反對最為關鍵反體既
深對體尤妙䷂屯卦也反之為䷃蒙卦也
自需訟以下皆以倒體為次如頤小過之
類不可反者則以對體次之故䷚頤卦則
以䷛大過卦次之此對體也自朔旦用屯

蒙至晦爽用既未晦爽循環終而復始可
見朝陰則暮陽晝動則夜靜親踈迴互主
客遞分消息盈虛避就生殺進火忌斯須
之謬退符防毫髮之差抽添須辯浮沉運
用審之昏曉學者因象而求意得意而忘
象可也悟真篇詩云此中得意休求象若
究群爻謾役情

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午
訖戌亥

卦有內外二體內卦三爻法一年之春夏

一日之子後午前外卦三爻法一歲之秋冬一日之午後子前內卦法陽外卦法陰乾坤交泰之象春夏養陽秋冬養陰子後進火午後退符其理一致
賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理
賞爲陽罰爲陰仁爲陽義爲陰喜爲陽怒爲陰朝則行陽以應春夏暮則行陰以應秋冬苟能應四時之宜自然得五行之理
非區區行賞行罰汲汲爲義爲仁與夫作

喜作怒也魏君假是以喻陰陽生殺云爾況丹者至陽之精倘有纖毫陰炁煆煉未盡終未成就修真之士動靜語默之間可不謹歟至如好生利物仁慈寬恕惠愛忠信和喜清靜真實不妄之類皆陽也好殺

害物殘忍嫉忿貪慳凌侮驕傲狠愎淫慾虛詐不實之類皆陰也戒陰修陽陰將自亡陰盡陽純自然成真

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之

象也設位者列陰陽配合之位也易爲坎離

坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潜淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱

此段魏君自解以乾坤爲神室列陰陽配合之位使坎離交於其中以成變化之功易謂坎離者日月爲易易也日月乃天地之易坎離即人身中之易乾坤其體也坎離其用也二用無爻位周流行六虛往來不定上下無常幽潜莫測淪匿難尋而變化於中生成至寶猶 陰陽交感化生萬物而

爲道之紀綱也

以無制有器用者空故推消息坎離沒亡

金碧經曰有無相制朱雀炎空紫華曜日

砂汞沒亡魏君之言蓋發明金碧經之旨

也其旨蓋以性火真空制命水至寶火體

本空遇物而現而虛明無我者皆火德也

及手運火於太虛鼎器之中使彌天紫焰

徧界紅光金宮玉闕變現千端神獸靈龍

飛騰萬狀此鉛汞也亦坎離也固非無也

然作用既已果安在哉故云故推消息坎

離沒亡

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原理爲證坎戊月精離已日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆禀中宮戊已之功

易卦納甲法坎納六戊離納六已坎爲月離爲日故曰坎戊月精離已日光日月二字合爲易字故曰推類結字是皆原理爲證而非虛造言論也易既不外乎日月丹豈不本乎坎離然坎之與離皆存戊已古

人云都緣彼此懷真土遂使金丹有返還

況土旺四季羅絡始終水火木金雖各居

一方而皆禀中宮土德張紫陽詩云四象

五行全藉土土德之功大矣哉土者金母

也知五行之俱歸於土則知五行之俱變

爲金然後能會造化於中宮種黃芽於后

土矣

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知

化陽往則陰來輻湊而輪轉出入更卷舒

金碧經曰丹術著明莫大乎金火窮微以

任化陽動則陰消魏君以易繫辭參之然
大易之道垂象於日月大丹之道著明於
金火金火即坎離也故金精盛則玉兔增
輝火德旺而金烏倍烈學者既窮其神而
知其化使陽往而陰來輻湊而輪轉遞互

出入相爲卷舒取大易爻象而爲節符視
日月昏明而行火候自然奪天地之機盜
造化之妙矣

易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四
卦晦至朔旦震來受符當斯之時天地構其

精日月相撢持雄陽播玄施雌陰統黃化混
沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以
成軀衆夫蹈以出蝡動莫不由
易有三百八十四爻藥有三百八十四銖
二十四銖爲一兩三百八十四銖爲十六
兩即二八之數據爻象陰陽升降之理摘
卦爲符而視符行火符即爻畫非別有符
也據易言之謂之卦據丹言之謂之符故
曰符謂六十四卦也卦當陽生之震則火
進一陽之符當斯之時神室鍊其精金火

相運推雄陽龍也雌陰虎也播玄施者龍騰玄天而降雨也統黃化者虎入后土而產金也上天入地混沌交接之象也於是權輿而立其根基經營而養其鄞鄂其神既凝其驅自成凡大而天地細而蠛動有形有氣者莫不由是而出惟產此一點於外乃降本流末為生生不窮之道產此一點於內乃返本還元長生超脫之道也

於是仲尼讚鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠昏炁相紐元年芽乃生

形炁未具曰鴻濛具而未離曰渾淪易曰易有太極是生兩儀易猶鴻濛也太極猶渾淪也乾坤者太極之變也合之爲太極分之爲乾坤故合乾坤而言之謂之渾淪分乾坤而言之謂之天地仲尼讃易首陳

乾坤爲易之門户以乾坤洞虚之德而藴鴻濛之易也關雎之詩冠昏之義取二炁相紐而言也乾坤未分則謂之渾淪陰陽相紐則謂之始初列子曰太初炁之始也太始形之始也故曰關雎建始初金丹也

者太乙元君取乾坤未分陰陽未離之炁化爲真炁鍊作真丹故曰先天一炁混元至精又曰有物混成先天地生金碧經曰元君始鍊炁神室含洞虛玄白生金公巍巍建始初其旨在此元年者首年也修鍊

之初首初一年滋生黃芽金丹成矣學者當觀時節因緣下手用功採取至寶以結丹頭丹頭既得自然默會天機而立超聖地世人迷昧不曉天機妄以私意測度或錯認邪蹊或誤求外物又豈知神靈至寶

生於虛無者邪盖乾坤未分陰陽未判自有其時也學道之士切在至誠專心歸向道真一旦逢師授之口訣或熟讀是書豁然契悟則自能曉悟其時方能採至寳於虛無取靈物於恍惚或問曰虛無恍惚之中豈有物耶答曰豈不見陽燧取火方諸取水其火其水憑虛而生但人未知虛空之中自有天然神通妙用視之不見聽之不聞搏之不得者耳

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退屈伸

以應時故易統天心
顯天符者日月也日月有進退屈伸與易
卦陰陽升降往來代謝之理相應故知易
統天心而作易聖人大功大德於天下豈
虛生也哉

䷗復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消
息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽☳震受
庚西方八日☱兌受丁上弦平如繩十五乾
體就☰盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙
明蟾蜍視卦節兔魄吐精光七八道已訖屈

折低下降十六轉受統☴巽辛見平明☶艮直於丙南下弦二十三☷坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍

大道形于造化而造化至難窺測也苟能窺造化而測其機則能探道妙而盜其用非真仙上聖疇克爾哉古之聖真仁天下之心不可思議也既測造化之機而利諸己復明造化之妙而利諸人在己者固可以心知意會而示人者非假象托文將何以發明使人默而識之乎於是仰觀俯察

於天地之間而顯造化之妙用者莫大乎日月旁求於經書之中而載造化之妙理者莫出於易卦而又將日月往來盈虧之迹校易卦爻畫變動之理莫不相參而一致是則參同契之所由作也謂參大易之理同造化之妙契大丹之道也今觀乎一陽初生其卦爲復（震下坤上）震爲長男坤爲母乾爲父復卦本是純坤一陽自乾來變下爲震故曰因母立兆基震具乾體而微然積漸二陽以至三陽則乾體成矣故曰長

子繼父體應鍾律者一月增一爻也據斗樞者一時進一爻也月初三日月現微明於西方庚位應震震之一陽初生而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如此初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二

陽生而納甲法則兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則乾卦又納六甲其時卦備三陽兔蟾俱盛蟾蜍本金氣之精故視卦節而漸旺玉兔乃卯木之魄故望太陽而吐光七八者十五也三五之道已終

則滿者虧而伸者屈高者低而升者降至十六日一陰生而當陰用事月於平旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十三日於平旦見在南方丙位應艮卦納丙至三十日月没東方乙位應坤卦納乙節盡則又相禪與陽復用事繼體生龍龍者震也八卦之中獨坎離二卦不與者往來升降於六卦即坎離之二用也坎離之用大矣哉

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六

亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列
曜運移不失中
乾納六甲六壬坤納六乙六癸八卦之中
惟乾坤納二榦餘卦只納一榦故曰壬癸
配甲乙乾坤括始終以顯乾坤之中皆有
真水也少陽數七少陰數八合之得十五
老陽數九老陰數六合之得十五四者合
之得三十應一月之數七八九六者四象
也大易之理與造化之理莫不一致也至
三十日月没之際陽氣索然滅藏過是則

一陽又復宛轉循環終而復始運移不失其中則準造化而無差應卦爻而不忒矣
元精眇難睹推度效符證居則觀其象準擬其形容立表以爲範占候定吉凶發號順節令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中稽於人心參合考三才動則依卦變靜則循彖辭乾坤用施行天地然後理可得不慎乎

元精者至靈至神之至寶也生於虛无无形象之可睹隱於眇忽无蹤跡之可求將欲採之必洞曉陰陽深達造化推其符證

效其法度居則觀象而準擬其形容動則
立表以占候其吉凶上察天文下觀潮候
中稽人心更須循卦節而行陽則動勿失
爻象變動之時體彖辭而行陰則靜不失
至柔含光之理如是則乾坤之用在我施
行而靈神之精可得而採取矣況八風調
則甘露降陰陽泰則醴泉生是皆天地治
也和則致祥乖則致厲可得不謹歟
御政之首管括微密開舒布實要道魁柄統
化綱紐爻象內動吉凶外起五緯錯順應時

感動四七乖戾診離俯仰
用功之初猶御政之首須當遏絶凶淫屏
去嗜慾管括元氣使微密堅固無走泄之
虞自然布實於金胎生神於玉室苟毫髮
差殊則如政事錯謬應時感動天變乖離

其要在乎運火候於精微體斗杓之運轉
爻象内動吉凶外興五緯或差列宿隨戾
矣
文昌統録詰責台輔百官有司各典所部
丹居神室猶人君之立國而人君之立國

蓋取於天象有三台公輔之位有文昌統
錄之司台輔之職則坐而論道調爕陰陽
使百官各任其職故詰責在台輔也統錄
之司則揆量人材黜陟賢否使百官各盡
其能故統錄在文昌也百官有司各稱其

職則民物安妥而天下太平衆卦大符不
失其度則萬化流通而聖胎增長然治國
者在一人之所招修丹者在一心之所感
而已

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟

復更始原始要終存亡之緒或君驕溢亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主

此段五六以明水土之用也土數五日之數五而五行之數亦五也水數六月之數六而六律之數亦六也自甲至癸十榦謂之十日而五榦剛五榦柔此日之數五也月律十二而六律六呂此月之數六也五其六而爲三十度度竟復更始者晦朔循環也金火二物互相存亡於晦朔之間或

君驕溢亢滿違道者土數多而分兩違也
或臣邪佞行不順軌者水銖不定也分兩
盈縮則乖變凶咎不當責火過在土也金
碧經曰非火之咎譴責于土蓋謂此也

辰極受正優游任下明堂布政國無害道内
以養己安靜虛无原本隱明内照形驅閉塞
其兌築固靈株三光陸沉温養子珠視之不
見近而易求

丹居神室猶北辰在上以正衆星人君布
政以臨萬國中正而不動則森羅順共端

拱而無爲則天下和平是則爲政法天而
丹法爲政也則當隱藏其明回光內照無
爲靜默固蒂深根日月與萬象俱沈使光
輝之不露嬰子共玄珠增長本溫養之無
虧無爲功裏見神功非有相中生實相視
之不可見聽之那得聞然近而易求非從
外得在學者陰功善行如何耳

黃中漸通理潤澤達肌膚初正則中美榦立
末可持

黃者中宮之色丹者中宮之寶周易坤卦

六五文言曰君子黃中通理正位居體美在其中暢於四肢發於事業美之至也而況身有大丹懷藏至寶則其精神異常肌膚潤澤可知矣大抵欲爲神仙先爲君子德行或慊於君子則人道猶未充況仙道乎故魏君取易居中履正之辭以發明有中形外之理使上根之士聞之則積行累功而登仙中士聞之亦不失爲善人君子一著以掩蔽世人莫知之

經曰子得一萬事畢而一妙理豈易知之

者耶苟知是一而後可以得是一如是之一真一之一也非數之一也真一之一自道而生而數之一則天一生水之一也知一自道生則大丹之道無餘蘊矣故曰一者以掩蔽但世人莫能知之耳

上德無爲不以察求下德爲之其用不休上閉則稱有下閉則稱無無者以奉上上有神德居此兩孔穴法金氣亦相須

天道下濟而光明地道卑而上行坤道上行而其體本靜靜則無爲而不可以察求

乾道下濟而其體常動動則有爲而自強不息上閑稱有者坤道上行閑之則有水而水有形下閑稱無者乾道下濟閑之則有火而火無迹無者以奉上者乾可以索坤而上行也上有神德居者坤則含真一之寶也乾下濟則能生坤之氣坤上行則能生乾之金其要在乾坤二竅互相爲用上下交泰則金多而氣自生氣多而金自盛是則金之與氣實相須此乾坤二妙用也

知白守黑神明自來白者金精黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄含黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫

白者銀也黑者鉛也知白守黑謂鍊銀於鉛也鍊銀於鉛則神明自生銀爲金之精鉛爲水之基五行之中惟獨水之數一合道之樞而爲陰陽之始也雖非真一之一而得真一之用故真一之道先取金子爲黃芽之根金子即水也欲合萬殊而爲一

必先於萬殊之中求其一者而爲基也此此
金丹之法有取於用鉛者其理如此所以
謂水爲道樞也論至於此始明水得真一
之用而未是真一之一也水之生數一水
之成數六以成數六言之則水一含土五

也故鉛外黑内含金華而有玄含黄芽之
妙用焉水者五行之始鉛者五金之主水
本居北般運而南使水自下升載實而上
如河車之運故曰河車以黄襟黑故曰被
褐謂鉛質本賤也而白銀在内故曰懷玉

謂至寶宜藏也大抵造化之理莫不以賤
護貴以晦養明以卑保尊以狂養聖雖外
視狂夫而內懷至寶可見機緘不露良賈
深藏豈可與急急於人知者同日而語魏
君之旨雖本在鉛而義亦兩及之

金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞真
人至妙若有若無髣髴太淵乍沉乍浮進退
分布各守境隅

銀是金鉛是水金生水故金為水母水者
金子鉛藏銀故母隱子胎子藏母胞金胎

處鉛中即是真人在淵内或現或隱乍沉乍浮及乎用鉛旣已水退淵澄真人出現則又各守境隅矣金碧經曰灰池炎灼鉛沉銀浮其旨同此

探之類白造之則朱鍊爲表衛由裏貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高

探之類白者採浮銀至寳於西方造之則朱者結金丹聖胎於南室丹成顯象如混沌雞子由裏貞居方圓徑寸混而相拘此魏君顯示先天之法象也旣生於天地之

先其巍巍尊高豈可思議
旁有垣闕狀似蓬壺環帀闕閉四通踟躕守
禦固密關絶姦邪曲閣相通以戒不虞可以
無思難以愁勞神炁滿室莫之能留守之者
昌失之者亡動靜休息常與人俱

神室之中法象既圓世界成立金輪在外
如墻闕之周遮世界居中同蓬壺之美麗
銀山鐵壁之堅密則使關絶姦邪以無虞
瓊樓玉閣之四通則可游戲神通而無礙
當是時也可以無思難以愁勞保護太和

如持滿器一念動止則法身隨焉神炁充
身至難保護守之則昌失之則亡學者勉
之哉
是非歷藏法内視有所思履斗步罡宿六甲
次日辰陰道厭九一濁亂弄元胞食炁鳴腸

胃吐正吸外邪晝夜不臥寐晦朔未嘗休身
體日疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清
澄居累土立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象
夢寐感慨之心歡而意悅自謂必延期遐以
天命死腐露其形骸舉措輙有違悖逆失樞

機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黄老曲
折戾九都
世間法術不可勝計雖歷藏諸法在學者
明辯邪正審察是非而已如閉目内視而
思五臟之精光步斗而行以取天罡之正
炁接日辰而祭甲厭九一以行陰吐正炁
而吸邪濁元胞而服炁晝夜不卧晦朔無
休身體日疲精神恍惚或立壇而祠鬼或
感夢以祈神諸術雖多皆非正法將期延
壽反更夭亡腐骨晃形骸枉傷天命誠可悲

嘆又豈知金液還丹並與父母肉身變化
而飛騰者哉如前所述諸法皆違背黃帝
老君之道觀其舉措反獲戾於九都之府
矣
明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不
休服食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡
能存能亡長樂無憂道成德就潛伏伺時太
乙乃召移名中洲功成上昇膺籙受圖
世之明者省魏君所述之旨知所以修鍊
之由勤而行之夙夜無替不踰三年丹道

成就便可出水入火輕舉遠遊變化靈通
逍遙自在然道成德就須當潛伏人間積
功累行以待太乙元君之召然後移名中
洲曆圖受籙功滿上升身歸紫府所謂功
滿三千大羅爲仙功滿八百大羅爲客在

功行之高下云耳
火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎
爲熬樞汞日爲流珠青龍與之俱舉東以合
西魂魄自相拘上弦兊數八下弦艮亦八兩
弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正

不傾銖有三百八十四亦應卦爻之數

古有丹書述火候功用謂之火記凡六百
篇其旨不外乎周易然火記之作豈虛而
無據耶當演易以明之可也易有三百八
十四爻即周天火候上下二弦二八一斤
之數一斤計三百八十四銖適與卦爻相
應乾爻一百九十二坤爻一百九十二而
乾坤之道備矣偃月爐者謂玄關一竅之
體用也其竅半黑半白如半弦月故曰偃
月爐知偃月為爐鼎則大丹之道思過半

矣白虎在下爲發火之樞機青龍居上起騰雲之風浪其間真汞變化流珠是則東龍與西虎相交陰魄與陽魂相制運神功於金鼎煆聖藥於玉爐倒造化之機翻乾坤之用非天下之至通其孰克知此哉

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金返歸其毋月晦日相包隱藏其匡郭沉淪於洞虛金復其故性威光鼎乃熹

日月與金最爲長久自開天闢地以來日月之形如常而未嘗虧明真金之重如初而未嘗奪色蓋三者一體也人徒見金精盛而月倍明以知金自月生而不知月之明本生於日也故會合之際月藏其明沉淪同虛必受日化乃能生金而金性本出於日故其堅剛重實禀太陽之色具太陽之性也萬物遇火莫不銷壞惟金入火色不奪光經百鍊而愈堅度大冶而益赤蓋火乃太陽之氣金乃太陽之精金入猛火

乃復其故性是以鼎爐火熾則金色愈增

而威光熹然可愛矣

子午數合三戊己數稱五三五既和諧八石

正綱紀呼吸相含育佇恩爲夫婦黄土金之

父流珠水之母水以土爲鬼土鎮水不起朱

雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸

厚土三性既會合本性共宗祖

八石外藥也以三五譬之子水一午火二

子午之數合而成三也土數五故戊己稱

五也三五和諧水火土三者合會也三五

相爲夫婦互作君臣如八石之互相制度也土生金故土爲金父土剋水故土爲水鬼流珠汞也生於日而結爲金金生水故流珠爲水母以水沃之則火不炎以土鎮之則水不濫是則三物一家都歸戊已也

水得土則消火得土則息金得土乃歸其父也土爲金父則火爲金祖故曰三性會合則本性共宗祖也

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四

季守界定規矩金砂入五内霧散若風雨薰
蒸達四肢顔色悅澤好髮白皆變黒齒落生
舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄
號之曰真人
胡麻又名巨勝此凡藥也服之尚可延年
況神丹乃純陽之精其性如金剛之不壞
而金在萬物之中爲至貴之寶苟得服之
壽命長久豈不萬倍於凡藥乎辰戌丑未
四方皆有土可見金木水火皆資土而立
而五臟之數五雖禀金木水火其實亦資

土五而榮也金者土之子真丹入腹而金氣入於五臟之內則溟濛煙霧徧體熏烝如陶冶之中火正熾時而上水下施如煙如霧其時四肢百脉淫淫春澤熏熏流布自然回顏換骨返老還嬰顏色光鮮精神

恍懌髮白返黑齒落更生老翁變作壯年者嫗翻成姹女形體改換世厄自逃晝夜清明神識不寐法身與幻質皆充陰魄與陽神俱妙方可謂之真人矣當是時雖混塵凡而不同三界雖居濁世莫測行藏欲

去則直造蓬洲放意則徑超象外矣

胡粉投火中色壞還為鉛氷雪得温湯解釋成太玄金以砂為主稟和於水銀變化由其真終始自相因欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈為珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下

物類相感有不期然而自不容不然者胡粉本鉛燒就而再投火中則其色變壞復

化爲鉛氷雪本水結再得火烝則復化爲水至寶之生本出乎太陽真精結靈聚秀初結成硃砂則其中已有真汞真汞離母則曰水銀水銀在大冶之中爲太陽所鍊歲久凝爲白銀白銀歷久始變黄金則是

金本以砂爲主砂者神也故曰神砂汞者精也故曰水銀今者鍊丹之功先採陽精變化爲砂次取水銀與砂相合研和二物煆鍊成金既已成金方用鉛養盖真精生化出乎太陽本與太陰交合而生須得真

鉛始堪服食真鉛生於太陰故曰同類金得真鉛如子得母以此相輔陶冶易成譬以黍種禾以雞抱卵同稟相感同氣相須也苟不知此別求異類則徒勞心力枉費工夫猶燕雀不能生鳳狐兔不能乳馬水不可以蒸物火不可以潤物也知此理則砂汞合而精神生水火交而蒸潤得則是火居水下而可以遂炎上之功水居火上而可以成潤下之德非天下至精其孰與於此哉

世間多學士高妙負良材邂逅不遭遇耗火亡貨財據按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失操持擣治羌石膽雲母及礬磁硫黃燒豫章泥頑相鍊持鼓下五石銅以之爲輔樞襍姓不同種安肯合體居千舉必萬敗欲黠反成癡僥倖訖不遇聖人獨知之稱年至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪岐管窺不廣見難以揆方來

金丹之理妙奪造化迥出思議之表不遇至人徒勞測度若用外物尤其狂妄守邪

皆正又非賢材往往學道之人不肯堅心
尋師訪友苦志勤求或有始無終或狐疑
中道蹉跎白首衰老無成是皆管窺天自
高自滿者之過也然明明日月蕩蕩乾坤
寒暑往來朝昏相代無非大道方來之理
不遇至人難以揆度學者宜先積行累功
以祈感遇切勿自欺寶山空手歸去
若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文
王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以
輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟

功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事令可法為世定詩書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋日登高臺

魏君天資挺拔猶且因師覺悟故嘆金丹妙理非有形有兆實難忖難量雖三聖寓是理於易經而八卦參玄機於造化象指既形之妙言彰可兆之功揆之參同猶存世法雖聖人審分銖而制作使學者探賾隱而推求奈何指祕辭心道超象外參同

不作冥昧奚明此魏君所以準窮理盡性之書述超凡入聖之道如執左契似囊前帷本出師資非千前識是知天機雖遠而人人有分大道不隱而世世得人勿謂宿有仙骨方可希求當知但辦肯心無不可者翻覆魏君前後謙辭始知真慈悲之旨

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居切爲賢者談曷敢輕爲書若遂結舌瘖絕道獲罪誅寫

情著竹帛又恐泄天符猶豫增嘆息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳數略述其紀綱枝條見扶疎

世之學者見丹經紫書火候之說述進退文武之功有始終起止之異不狐疑者鮮矣所以諸經多云有六百篇以載火候功用殊不知言殊旨一體異用同既識朝屯暮蒙之反覆則知晝姤夜復之循環如轉璇璣如循軌轍雖文辭之鄭重實祝付之勤渠故彰六百篇以周三百日不出乎進

退兩卦但在夫始終一誠心志精專絲毫不惑嘆夫聖言不隱世不熟思故魏君復敘三篇無非一理盖欲調析紀綱陳數法度使後學易明厥量大哉

以金爲隄防水入乃優游金計有十五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲真金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽炁伏蒸須臾間先液而後凝號曰黄輿焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明牕塵

欲鍊大丹先以純金修築城郭周遭圍遶然後取真水於其中始無滲漏或謂金隄或言城郭皆此意也欲築金隄但知四象五行全藉土之理則金自然成矣會用五行真土能成五行真金蓋土者金母也既成五行真金則能櫃五行真水蓋水者金子也水土金三物紐結成方寸之形而嬰兒現象於其間矣及夫運用上昇則金光滿室騰騰若車輿之行故號黃輿也但臨爐定則金重不過五分放水多些少不妨

其三不入火二與俱者水三火二也火二
與木三俱不入如人之魂神本自無體寓
物而現修真之功但鍊水土金三物三物
既結就而成寶則魂神自然與之俱妙矣
水入金防本是凝液借太陽在下之氣伏

蒸煆鍊變化成輿火力既周神功既足則
千變萬化鳳輦龍車皆是物也及乎脫胎
則形體閃爍如明窻日影射塵之狀此䰟
君顯露功成變化之象奈何世人不知妄
行忖測曾未夢見敢肆臆說惟親詣者能

知之耳

擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加勤慎審察調寒温周旋十二節節盡更相親氣索命將絶休死亡

䰟魄色轉更爲紫赫然成還丹提粉以一元刀圭最爲神

此言運用之功動天地之橐籥如擣而治之直至南方赤門方固閉而使水火際會此功晝夜不絶先以文升次以武降周旋

十二時一日既終更宜勉强至於氣已索然命將垂絶百脉歸根萬竅歸寂非死也絶後重甦金光轉紫狀如紫粉一刀圭許時時呈露處處現前變化不測神妙不可思議矣

推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然滅光明日月相激薄常在晦朔閒水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然若以五行較之火見水則奄然滅光然日月亦水火也每遇合朔而不相傷何也葢

天地陰陽交感相食自有定數定期無水盛火衰之害能察其機而盜用之則宇宙在手萬化在身雖水火之相剋而合爲夫婦金木之間隔而自然交通然天下莫不見而莫能知也悲夫

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣傚聖人文古記題龍虎黃帝美金花淮南鍊秋石王陽加黃芽賢者能行持不肖毋與俱古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露

昭昭不我欺

此言還丹之所以稱還丹也還者以情言丹者以性言金来歸性初者言金公本我所生今使之復見其毋還歸本初與姹女相合結成嬰兒故曰還丹紫陽詩曰金公

本是東家子送在西隣寄體生認得喚来歸舍養配將姹女結親情是也古今名稱雖不同其實一道也

周易參同契解巻上

周易參同契解卷中

若二

抱一子陳顯微解

中篇

乾剛坤柔配合相包陽禀陰受雄雌相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序元基四者混沌徑入虛無六十卦周張布為輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

乾坤剛柔二者配合遞相包含則自然陽

稟與而陰受藏也盖陽雄則播施陰雌則含受孤陽不生孤陰不育雄雌二者相須精炁舒布以成造化如人受胎莫不以陰陽相交爲之造化故當以乾坤二卦爲始今云坎離冠首者盖乾坤爲天地坎離爲

日月天地定位不能合而爲一而交於其中合而爲一者日月也乾坤故爲藥之體坎離爲藥之用所以只言坎離冠首者以明大藥之用全在坎離也是則乾坤如鼎而坎離爲藥耳然坎離之用即於乾坤二

體之間上下往来飛潛不定豈易畫圖哉
聖人欲揆度其玄妙以告學者惟觀六十
䙝卦之中一陽畫一一陰爻或在上或在下
玄冥難測但當如明君之御時而以六十
卦爲輿奉然無爲以就駕則可晏然而順

步徐徐而進道雍容和易穩路平驅自始
至終周循諸卦安有險阻之患故曰和則
隨從路平不邪苟不違此妄行邪徑則有
顛覆之憂傾危之咎矣劉海蟾云莫教翻
却紫河車與此意同蓋言路平夷須防險

阻不可不謹也

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器伺時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日

修丹之士一年處室爲艱難所動雖小所感甚大如萬乘之君深居九重動止語默關係天和如易所謂君子居室應在千里正可爲比惟當順陰陽之降騰隨刑德而進止如懷至寶如護目睛如養胎見如持

滿器候時之至不可違於卦月屯則自子
至申蒙則自寅至戌其餘諸卦各自有時
蓋一日兩卦一時一爻欲識陰陽須分晝
夜欲知晝夜須分黑白黑白旣分卦爻斯
得易曰通乎晝夜之道而知者此也

聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆
之者凶順之者吉按曆法令至誠專密謹候
日夜審察消息纖芥不正悔吝爲賊

兩象者屯蒙也未能究悉者不敢盡泄火
候天機也學者遇師得旨依時下手結就

丹頭須當按手曆法至誠專密謹候日夜
審察消息遇陽則進如當仁而施德遇陰
而退如立義而設刑順之則吉逆之則凶
如其間毫髮不正則有悔吝存乎其間而
爲賊害如苗中之草莱鏡中之塵垢且世

人鍊丹砂猶恐水火差誤況茲金液大丹
乎

二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二
分縱横不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲
湧沸群異旁出天見其怪山崩地裂孝子用

心感動皇極近出己口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或致兵革四者之中由乎胸臆

二至者陰陽之始從出也苟乖錯其用則天變隨之夏雪冬雷災異斯慘二分者陰陽之所交分也苟乖錯其用則天變亦然山崩地裂水旱爲災不可勝言矣此盖運火之士失時差誤而真胎損害世界崩摧孝子喻真胎皇極喻禍福或致太平或致兵革或以招禍或以致福皆由運火之士

胸臆感召也鍊丹之法與世法無殊然治世之所感召猶如影響況奪天地之造化而與天地合其德同其運耶

動靜有常舉其繩墨四時順宜與烝相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

火候禍福既如前章則當動靜有常如循繩墨不可差四時之宜自然二氣相得剛不侵逾柔不退縮或屈或伸或反或覆五行周流各守疆界方可無虞也

晦朔之閒合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋
液澤潤施化流通天地神靈不可度量利用
安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右
轉嘔輪吐萌潛潭見象散發精光
至于晦朔之閒則當合符行中如混沌鴻

濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤澤施化
流通之時也豈可用工乎故利用安身隱
形而藏却自箕斗之鄉嘔輪吐萌發散輝
光可也寒山子詩云不得露其根根虛則
子墜蓋體用不同施功亦異故也

昴畢之上☳震出爲徵陽氣造端初九潛龍
陽以三立陰以八通故三日震動八日☱兑
行九二見龍和平有明三五德就☰乾體乃
成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初
☴巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危
☶艮主進止不得踰時二十三日典守弦期
九五飛龍天位加喜六五☷坤承結括終始
韞養衆子世爲類母陽數已訖訖則復起推
情合性轉而相與

魏君以一月之間月形圓缺喻卦象進退

自初三日為一陽初八日為二陽十五則
三陽全而乾體就十六則一陰生二十三
則二陰生三十日則三陰全而坤體成昴
畢在西方庚位如上卷所言震庚見西方
之意亦同餘備述于前圖魏君重復言之

欲學人深明體用耳

循據璇璣升降上下周流六爻難可察覩故
無常位為易宗祖

一日之間火候周旋如璇璣之運自子升
上至午降下周歷六爻雖無形跡可覩而

默運造化會之於心其時靈藥隨日往來升降上下未嘗停止豈有常位所以與大易陽生陰降之理合也謂爲易宗祖者聖人先悟金丹之理以自修持超凡入聖而後述是理於易以示後人是知大易之作本諸大丹而大丹之道乃易之宗祖也

朔旦爲復䷗陽氣始通出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常

半夜子時火候起緒也一陽來生火候未動衆陰群居如衆庶無統及乎火候既動

陽氣始通播施和暖烝熏鼎器光明旣兆
則爲萬物發生之主是時修鍊之士便能
默會進火之機以微剛爲表準出入往來
收放無疾自玆以往漸漸增修以至純乾
煅鍊成寶大凡初功尤宜加謹前輩詩云

夜寒宜向火護衆到天明如即播施柔暖
黎烝得常之義也

臨䷒爐施條開路正光光耀漸進日以益長

丑之大呂結正低昂

丑時進二陽火候也至是則光耀漸進開

玄路正光明也陽自下生當就下結其時
用功正低待過此一爻漸以放仰以隨化
機故曰結正低昂

仰以成泰䷊剛柔並隆陰陽交接小往大來
輻湊於寅運而趨時

寅時進三陽火候也至是則剛柔交分陰
陽各半上水下火是則精水上騰神火下
仰仰者欲升騰者欲降陰陽交接小往大
來造化輻湊於此

漸歷大壯䷡俠列卯門榆莢隨墜落還逕歸本根

刑德相負晝夜始分

卯時進四陽沐浴之候也其時晝夜始分生殺相半萬物至春敷榮而榆莢至是獨落蓋榆莢應星星至曉隱以金丹與森羅萬象相參而萬象森羅亦生於日月故也

夬䷪陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵辰時進五陽火候也至是五陽上升水源清澄如禽出水振洗羽翼將欲奮飛爲沖天之舉矣

乾䷀健明威廣被四隣陽終於巳中而相干

巳時進六陽火候也至是則純乾體就月
圓水滿光盛神盈正而不偏圓而不缺光
被四表明徧十方矣

姤䷫始紀緒履霜最先井底寒泉午主蕤賓
賓服於陰陰爲主人

午時退陰符候也至是則陰爲主而陽爲
客苟不識主中賓賓中主則差之毫釐爲
害不細勿以一陰方萌未能爲害奈何井
底寒泉而履霜冰至前輩所以切切論主
賓之分著以此

遯䷠去世位收斂其精懷德俟時棲遲昧明

未時退二陰符候也

否䷋塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

申時退三陰符候也

觀䷓其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮

薺麥芽蘗因冒以生

酉時四陰沐浴候也薺麥應日故至八月

芽蘗日魂胎於酉也木至是而胎藏至是

而沐浴故酉爲沐浴之候

剝䷖爛肢體消滅其形化炁既竭亡失至神

戌時退五陰符候也

道窮則返歸乎坤䷁元恒順地理承天布宣

亥時退六陰符候也

玄幽遠渺隔閡相連應度育種陰陽之源寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君不平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王乘御千載尚存

磁石吸鐵陽燧取火方諸取水皆陰陽相感隔礙相通之理豈能測其端倪哉修丹之功始若迷昧及乎火候既終丹力既熟

方知身爲世尊如帝王之乘御矣此道豈外乎終坤始復之機哉魏君重復言之可謂明盡矣

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所禀軀體本一無元精雲布因炁托初

夫血氣之屬各有性而性未嘗不出於正也血氣之屬各有命而命未嘗不出於情也然性本正矣及乎迷失真性而淪溺於邪蹊甚至爲凶人爲蛇爲蝎爲異類變其性而爲邪性者有矣命本情矣及乎明心

見性了知一切衆生各因淫欲而正斯命
於是鍊精化炁入聖超凡變其命爲正命
者有矣知性之本正然後能養知命之可
正然後能延試思夫人之始初禀受形軀
之時本一正性也而父母交精元炁雲布
果出於正耶果出於情耶圓覺經謂命因
慾有與此同旨
陰陽爲度魂魄所居陽神日魂陰神月魄互
爲室宅性主處内立置鄞鄂情主營外築垣
城郭城郭完全人民乃安爰斯之時情合坤

乾乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真其難圖變而分布各自獨居

夫情性生於魂魄魂生於明暗明暗生乎日月日月生於陰陽聖人以乾坤剛柔動靜闔闢之機推測之此大丹之道所以契大易也其要不出乎以陰陽爲度也故日出於卯則天明而魂盛日入於酉則天

晴而魄盛魂爲陽神魄爲陰神魂以晝爲室魄以夜爲宅其實不出乎明晴二機也夫人晝明則用魂用神而魂神本性也夜晴則歸精歸魄精魄本命也命生情故以精魄爲城郭性生心故存心爲鄞鄂城郭

固全人物乃安當斯之時以情營外然後乾坤合而剛柔動靜闔闢之理得矣於是一運之氣周乎太空升降混淪俱化真土九金八木七火六水還返歸居皆入於土矣歸土則五行全而萬物生其中男現白

形女呈赤貌盖五行聚會而金火相拘火鍊金而金櫃水如湯在鼎而玉鼎湯煎如鼎在爐而金爐火熾只言水金火者三物總在土中言火則自然有木造化既成鉛凝汞結於鼎中則水之爲功又善之上者也至寶無瑕至真難摸火候既足五行分布則又各自獨居而不相凌犯矣

類如雞子黑白相扶縱廣一寸以爲始初四肢五臟筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱可捲肉滑若鉛

縱廣一寸橫微狹焉
法身在其中矣前輩
有云爭如跳入珠光
內踴身直到紫微宮

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二炁玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胸陰陽配日月水火爲效徵

陽燧者鍊五色石作鏡向日以艾取火淮南子謂之火方諸又有水方諸以水晶爲珠向月取水又謂之陰燧陽燧方諸若不

假日月則不能生水取火人身之中陰陽
升降與天地造化同運其間水火交遇之
理亦豈外夫日往月來交會之機以求證
效哉

耳目口三寶固塞勿發通真人潛深淵浮游
守規中旋曲以視聽開闔皆合同爲己之樞
轄動靜不竭窮離炁内營衛坎乃不用聰兊
合不以談希言順鴻濛三者既關鍵緩體處
空房委志歸虛無無念以爲常證難以推移
心專不縱横寢寐神相抱覺悟候存亡顔容

浸以潤骨節益堅强排却衆陰邪然後立正陽脩脩之不輟休庶烝雲雨行淫淫若春澤液液象解冰從頭流達足究竟復上升往來洞無極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸鉏宿汚穢細微得調暢濁者清之路昏久

則昭明

耳不聽則坎水內澄目不視則離火內營口不言則兌金不鳴三者既閉則真人優游其中須用無念無慮不可愁勞妄志虛無心專不逸綫體處空房者他無意也盖

欲人守雌抱一綫弱其體獨處空房之中寢寐則與神相抱覺悟則審候存亡然後排却陰邪純陽積聚一身之中太和充溢象解冰之液液如春澤之融融庶氣雲行如雨如霧上下往來從頭達足脩之不輟

污穢盡除筋骨調暢顏容光澤骨節堅强血化白膏神形俱妙但七門既返殆若亡生百脉俱沉形氣銷盡力弱不支昏濁如醉此乃道之驗德之柄也昏者明之基濁者清之源自兹已往圓明洞照虛徹靈通

莫不自昏濁始也

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速閡不通猶盲不任杖聾者聽宮商投水捕雉兔登山索魚龍植麥欲穫黍運規以求方竭力勞精神終年不見功欲知服食法事約而不繁

世人棄正從邪嗜好小術徒勞心力至于無我焉知大道之妙至簡至易約而不繁者哉

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化

爲白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化
爲水馬齒琅玕陽乃往和情性自然迫促時
陰拘畜禁門慈母養育孝子報恩嚴父施令
教勑子孫五行錯王相據以生火性銷金金
伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以

書傳

人命在卯日出於卯而萬物仰之以生則
是萬物皆借太陽之精以命命爲太陽流
珠者命寶也其此命寶寓神則營營而亂
思亂思則逐物而遷化矣寓精則持盈而

難保難保則撓念而欲泄矣故曰常欲去
人但世之知是理者鮮矣雖知之而能存
者又鮮矣然太陽之寶本木魂之精若得
金華而制伏之則化爲白液凝作黃芽如
馬齒琅玕之狀拘畜酉門而成變化其法
以五行吞啖之理如父驅子如子投母似
毋養育似子報恩故先用火銷金次用金
伐木皆如嚴父之驅子然後化而爲水水
者木之毋也故曰毋育復凝成金水者金
之子自子變毋故曰報恩要不出三五與

一所謂三五一都三箇字古今明者實然
稀苟不遇至人授之口訣豈可易以文字
窺測天機也耶

象彼仲冬節草木皆摧傷佐陽詰賈旅人君
深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩

廣太元無形容虛寂不可覩匡郭以消亡謬
誤失事緒言還自敗傷别序斯四象以曉後
生盲

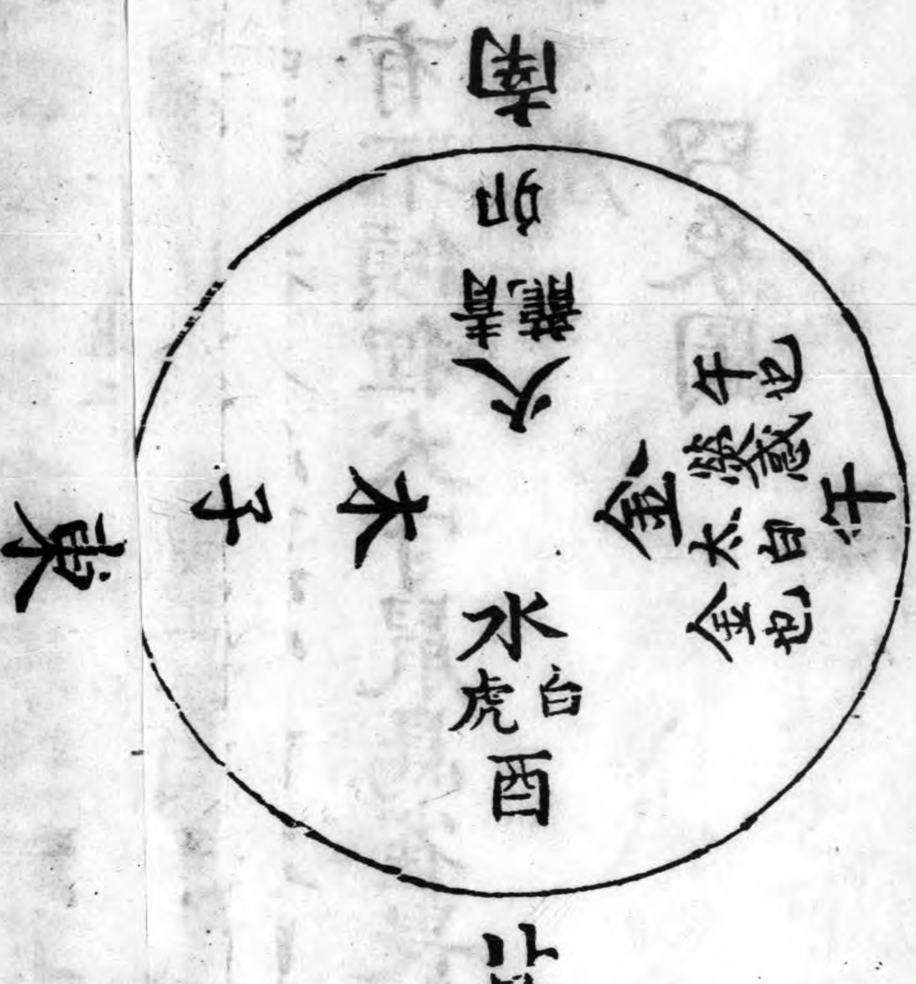
仲冬之節萬物歸根當斯之時造化難測
觀夫天道則塞閉不通浩廣而難知察彼

太玄則虛寂隱淪無形之可覩果何據而測造化之機耶魏君別序四象以示後來具于下章

子當右轉午乃東旋卯酉界隔主定二名龍呼于虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪欒遂相㘅嚥咀嚼相吞熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾狸犬守鼠鳥雀畏鸇各得其功何敢有聲

四象圖

四

子從右轉來東卯午從東旋來西酉皆越九轉也如此則龍從火裏出虎向水中生熒惑守西而制金太白經天而晝見矣自然龍呼于虎虎吸龍精狸犬假虎威而制

鼠鳥雀望日烏而畏鸇各得其功不敢出
氣此皆五行相制之理不容不然者如此
不得其理難以妄言竭殫家財妻子飢貧自
古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求
名藥與道乖殊如審遭逢睹其端緒以類相

況揆物終始
不得其理徒求外藥枉費資財一旦遭逢
覩其端緒則能奪天地之化機揆萬物之
終始矣
五行相剋更爲父母母含滋液父生稟與凝

精流形金石不朽審專不泄得爲成道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時雖周文楪著孔子占象扁鵲撡鍼巫咸扣鼓安能令甦復起馳走

夫人之命既可使之速死亦可使之長生毒藥入口雖聖哲不能復甦刀圭下咽雖鬼神不能强害神靈之妙盡在虛明本五行變化之機實大造發生之體故立竿見影皆神火之靈明而呼谷聞聲亦神虛之

應響金石難朽本出於虛無而鉛汞至靈
實生於造化可謂恍惚中有物杳冥中有
精非夫至神孰能而知之哉
河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼
隱龍匿莫測所存將欲制之黃芽爲根

北方正炁變爲姹女見火則飛騰出没隱
匿無常若鍊就黃芽方能制伏如鬼子母
入瑠璃鉢中神通無所施矣得吾道之高
者自能知之
物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫

何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師道使其然也資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之若男生而伏女偃其軀禀乎胞胎受氣元初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定置始先

張紫陽詩云莫把孤陰謂有陽獨修一物轉羸尫鍾離先生詩云莫謂此身云是道

獨修一物是孤陰須知一陰一陽謂之道男女交精萬物化生而後可語還丹矣苟二物不合三五不交水火未濟剛柔離分則陰陽隔絶天地閉塞所謂偏陰偏陽謂之疾也

坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕掩冐相傾陽消其形陰陵災生男女相須含吐以滋雌雄錯揉以類相求

天地所以能長久者以日月往來陰陽交

會相資以發光輝一纔失度則有薄蝕之
患人之坎離猶天地之日月也能以類藴
天地之機乎
金化爲水水性周章火化爲土水不得行故
男動外施女靜内藏溢度過節爲女所拘䰟
以鈐䰟不得淫奢不寒不暑進退合時各得

其利俱吐證符
此言金木爲夫妻水火爲配耦之妙金生
水水性温荀無土以制之則未免過溢之
患木生火火生土土生而後水不得行拘

收藏畜而與火爲配耦是則金木相剋得爲夫婦者假火之力也水火相剋而爲配耦者假土之力也然後進退合時各得其和而隨時變現俱吐符證矣

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數耦肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黃爲祖子五行始三物一家都歸戊己

金木甲庚相資爲用者彼此懷真土也金四與水一合化土五木三與火二合化土

五雖東木之龍西金之虎東三西四奇耦不齊及乎分作三家合成一舍則都歸戊已矣

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午北互爲綱紀一九之數終而復始含元虛危播精於子

自子至巳爲乾剛自午至亥爲坤柔識此迭興之理則自然龍西虎東子南午北建緯卯酉生起殺伏互爲綱紀各得時矣二月本生起而西酉臨之故榆死歸根八月本殺伏而東卯臨之故薺麥發生自西卯順行九轉然後見南方之子自東酉逆行九轉然後見北方虛危此一九之數含元

虛危播精於子者此也
關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄
不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠虬相扶以明
牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚殊令
蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推
心調諧合為夫妻敝髮腐齒終不相知若藥
物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黃
帝臨爐太乙執火八公擣鍊淮南調合立字
崇壇玉為階陛麟脯鳳腊把籍長跪禱祝神
祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠

補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

此言一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾茍得其配不勞餘力自然交遇以結聖胎茍不得其配則徒勞萬般枉費神思終不可得愈見乖張矣

周易參同契解卷中

周易參同契解卷下

若三

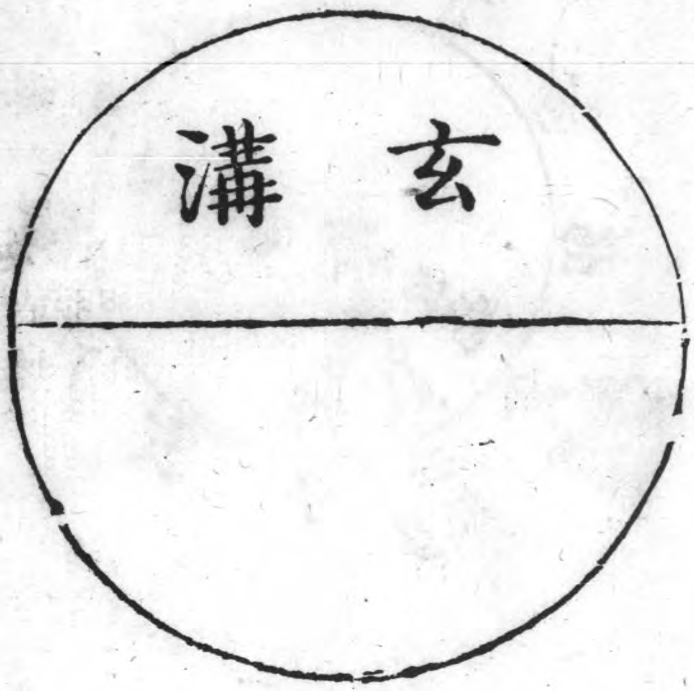
夫失耘商人棄財志士家貧吾甚傷之定錄此文字約易思事省不繁披列其條核實可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅其門智者審思用意參焉

魏君慮世人不達故又指古之聖賢懷玄抱真莫不服食九鼎通德三光故除邪存正化形而仙憂憫後生好道之流將仙經妄行箋註不惟自無見聞亦併與其子孫迷惑故甚傷之又述此篇

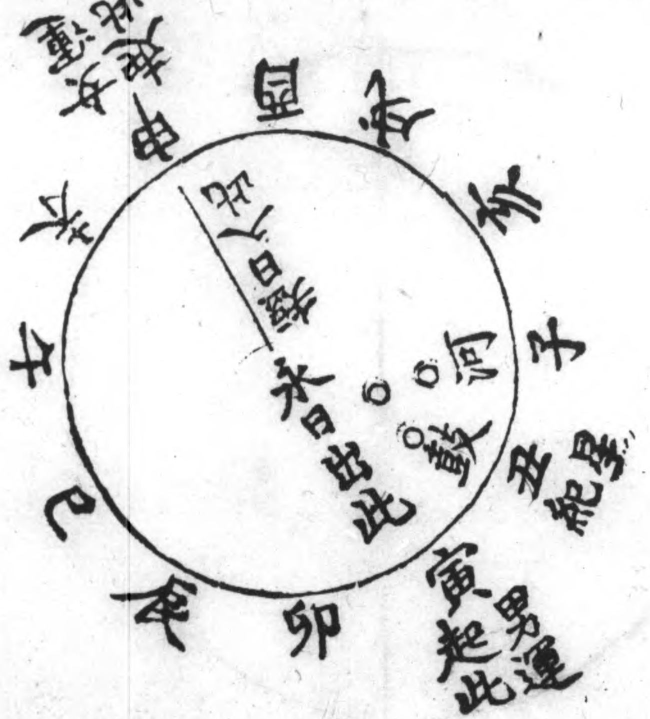
法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星

紀兮人民皆驚駭晷影妄前却兮九年被凶
咎皇上覽視之兮王者退自改關鍵有低昂
兮害氣遂奔走江淮之枯竭兮水流注于海
天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮
出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀

法象圖

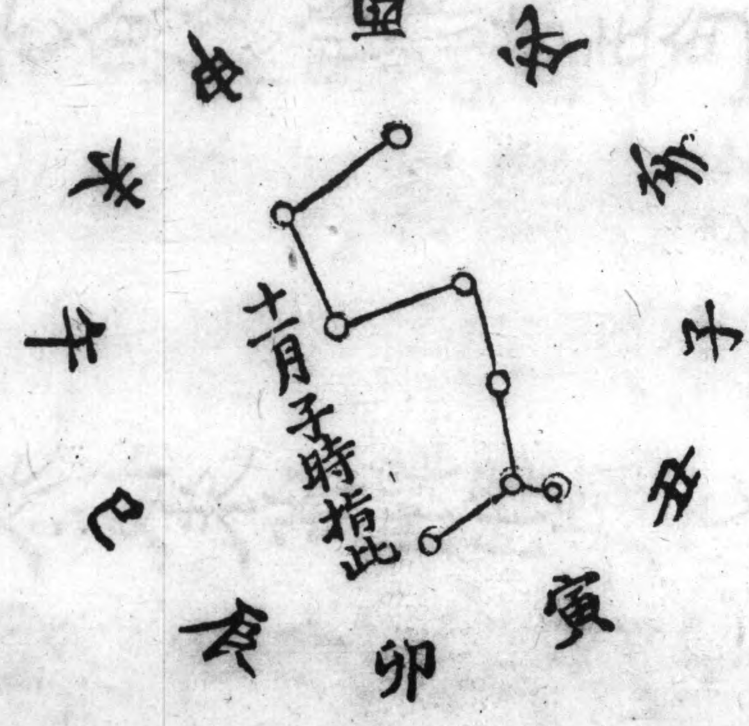

寅申陰陽出入圖

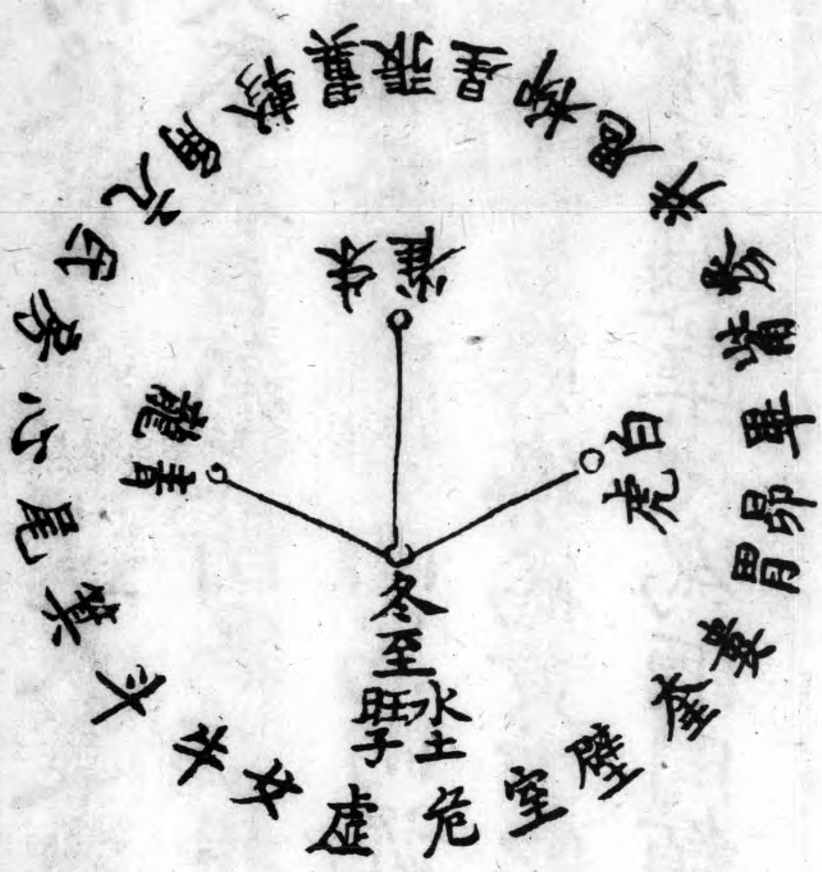
卷三　二

循斗圖

升熬於甑山兮炎火張設下白虎唱道前兮
蒼液和於後朱雀翺翔戲兮飛揚色五彩遭
遇羅網施兮壓之不得舉嗷嗷聲甚悲兮嬰
兒之慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽漏刻
未過半兮魚鱗狎獵起五色象炫燿兮變化
無常主潏潏鼎沸馳兮暴湧不休止接連重
疊累兮犬牙相錯距形如仲冬氷兮闌干吐
鍾乳崔嵬而雜廁兮交積相支拄
此段魏君全彰玄關法象以示人也
陰陽得其配兮淡泊而相守青龍處房六兮

春華震東卯白虎在昴卯七兮秋芒兊西酉朱
雀在張二兮正陰離南午三者俱來朝兮家
屬爲親侶本之但二物兮末而爲三五三五
之與一兮都集歸二所治之如上科兮日數
亦取甫

先白而後黃兮赤黑達表裏名曰第一鼎兮食如大黍米自然之所為兮非有邪偽道若山澤烝相烝兮興雲而為雨泥竭遂成塵兮火滅化為土若蘗染為黃兮似藍成綠組皮革煮成膠兮麴蘗化為酒同類易施功兮非種難為巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然自可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令熟兮反覆視上下千周燦彬彬兮萬徧將可睹神明或告人兮心靈將自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適

莫兮常傳與賢者
大丹九鼎者謂神丹大九轉之功也此乃無上至真超出三界之上藥至於第一鼎之丹亦須小九轉之功足備方成黍米之狀此玄珠之象也其狀或白或黃或青或黑或赤初無定色又如真珠之狀古人謂摩尼寶珠當現五色又曰體似真珠狀丹砂本非赤皆親詣之語其他妄言形狀指畫千般自誑何益與其未識而妄言招譴曷若勤勤懇懇參師訪道必到親見之地

然後立言亦未爲晚縱得之於身不立言何害魏君奉勸學者且熟讀是書千周萬徧至誠不怠或感神明告人或得心靈自悟自然探其端倪得其門户所謂天道無適無莫常傳與賢者是也愚嘗述立聖篇

首篇云大道無私感即來神仙此語豈虛哉苟非著意求鉛汞爭悟天機脱聖胎亦此意也

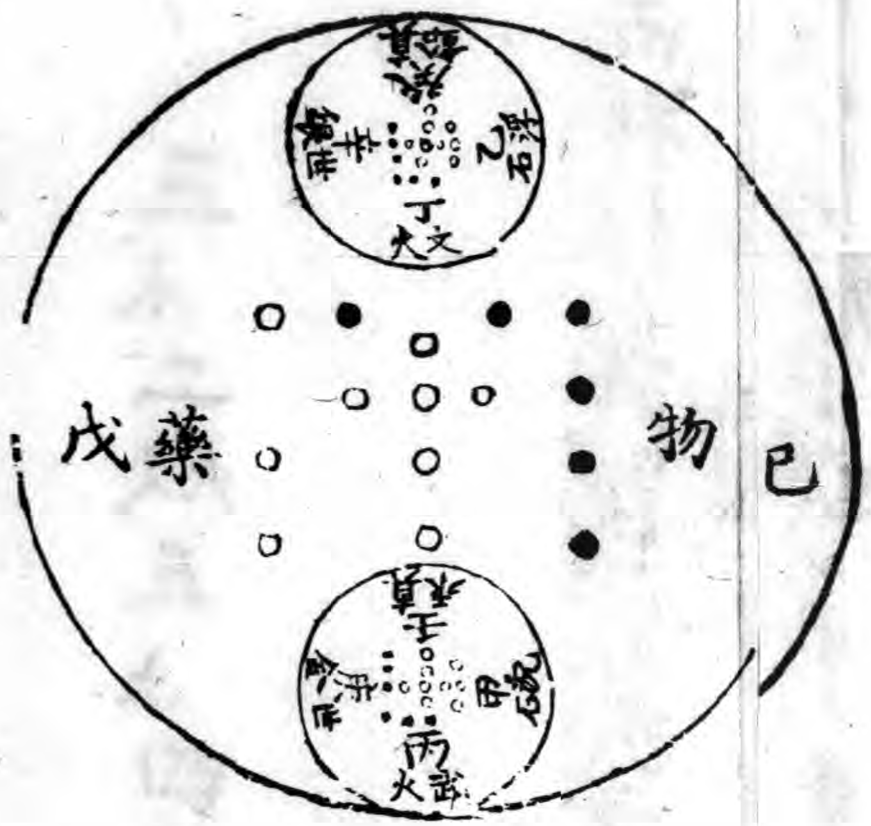
參同契者敷陳梗槩不得純一泛濫而説纖微未備闊畧彷彿今更撰録補塞遺漏潤色

幽深鈎援相逮旨意等齊所趣不背故復作
此命五相類則大易之情性盡矣
五位相得而各有合

乙浮石　丁文火　己物　辛世銀　癸鉛

三木　二火　五土　四金　一水

甲沉石　丙武火　戊藥　庚世金　壬汞

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐
火之事眞有所據三道由一俱出徑路
大矣哉道之爲道也生育天地長養萬物
造化不能逃聖人不能名伏羲由其度而
作易黃老究其妙而得虛無自然之理爐

火盜其機而得燒金乾汞之方是皆仰觀俯察遠取近用或寓於言或修於身或托於物事雖分三道則歸一也

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

道不在言言猶枝莖華葉也因言會意意猶果實垂布也因意會道道猶根株也枝葉易見果實易知而根株則難見難知也言則易知意則易會而造道之妙甚鮮矣然而根株雖隱發露於葉莖大道幽玄發

明於言語況魏君誠心之言審而不誤在
學者深造自得之耳
會稽鄙夫幽谷朽生挾懷素朴不樂歡榮棲
遲僻陋忽略利名抗守恬澹希時安平宴然
閑居乃撰斯文歌敘太易三聖遺言察其旨

趣一統共論

魏君生於東漢會稽上虞人也挾朴懷素
忽畧利名隱居學道潛默修真不知師授
誰氏深造道玄得太乙火符金液九轉大
還神丹之妙既已利己又以利人乃撰斯

文開示後學其功大矣其德盛矣而猶以
鄙朽自牧至人謙晦如此哉此書與三聖
所作太易意趣大統相合故命曰參同契
云爾
務在順理宣耀精神神化流通四海和平表
以爲曆萬世可循序以御政行之不繁引内
養性黄老自然含德之厚歸根返元近在我
心不離己身抱一無舍可以長存配以服食
雄雌設陳挺除武都八石棄捐審用成物世
俗所珍

讀是書者務在順太易相參之理近求諸己使其間所言神通變化之用歸之於精神心術之微則入神致用之妙得矣入神致用之妙得則仙道成矣豈惟學仙學道者賴是書哉序以御政則行不繁而四海平表以爲曆則神化通而萬世法引內養性則合黄老自然之道合歸真返元之德配以服食則設雌雄制伏之事但世人不當認爲外藥耳苟認爲外藥則武都雄黄四神八石之類鍊而服之去道遠矣審其

用而爲爐火之術則能鍊世銀而爲黃金
乾水銀而爲白銀亦可爲世俗所珍也
羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非
徒累句諧偶斯文殆有其眞礫硌可觀使予
敷僞却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意
大後嗣宜遵委時去害依託丘山循遊寥廓
與鬼爲隣化形而仙淪寂無聲百世一下遨
遊人間敷陳羽翮東西南傾堯湯厄際水旱
隔幷柯葉萎黃失其華榮吉人相乘負安穩
可長生

此書三篇大率首尾辭旨相似魏君發明丹道再三敷敘重複其言者蓋欲學者首尾相參易於曉會故其謂此書三條皆枝莖相連其辭旨雖取喻不同似出異路其實一門而已豈徒然諧偶累句以求美

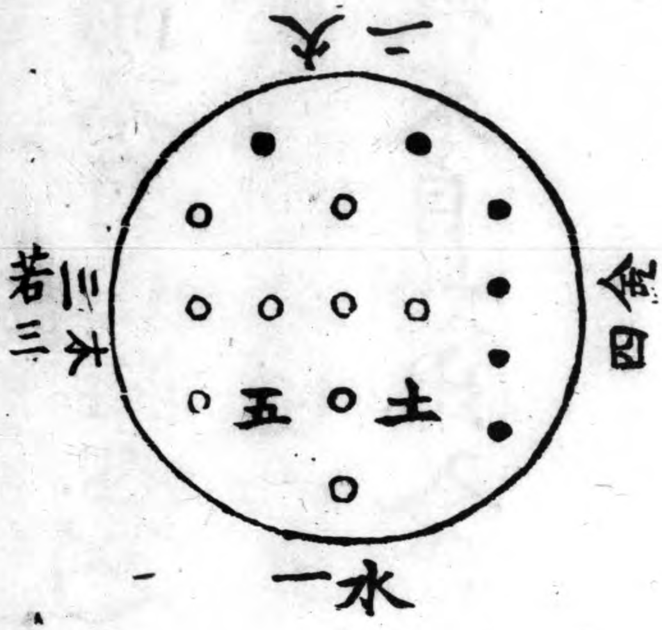
誦耶殆隱藏至理礫硌可觀因命曰參同契者魏君自取是名也既已是書示後世則魏君自是隱矣遂委時去害依山託跡形化而仙至於百世一下遨遊人間遊戲三界指示玄門濟度羣品則未嘗不數陳

羽翼借便於人也何異孔子十翼易之經乎魏君豈一日忘天下乎然魏君之肯則在乎使東木南火西金三物歸於一家如前篇三者俱來朝之義使人尋文會旨也至於道成之後身外有身如吉人相乘不負無

往而不自由雖堯之洪水湯之大旱萬物萎黃海變桑田而其一靈妙有乘吉共人法身往來自如出入無礙可謂安穩雍復長生矣

鼎器歌

圓三五

鼎身周圍一尺五寸以象三五之數蓋圍尺五則徑五寸也三五者謂東三南二一五也中五二五也北一西四三五也本一太極〇之中而含三五之妙變五行爲三五變三五爲一〇金丹之妙盡於是矣故

鼎器象焉

寸一分

厚一寸一分

口四八

四象八卦合之十二也鼎口周圍一尺二寸以象一日十二時循環十二位而不出鼎口之義也

兩寸唇

鼎唇厚二寸如兩層之狀象乾坤兩儀宗籥之形亦如人有重唇也

長尺二
鼎高一尺二寸象一年十二月表周年火候滿於一鼎自十一月鼎底陽生一寸至周歲則滿鼎矣
厚薄均
鼎上下厚薄均勻表安爐立鼎無偏頗不均之處
腹齊三
安置鼎器須要平正使鼎口齊鼎心鼎心齊鼎腹三者旣齊始無傾側之患

坐垂溫

鼎象人身人象鼎鼎使口齊心心齊腹如是而坐垂溫者用火不必猛所謂溫溫鉛鼎是也

陰在上陽下奔

◓

首尾武中間文

進陽火則子丑寅爲首辰巳爲尾退陰符則午未申爲首戌亥爲尾首尾俱用武火至中宮沐浴則用文火也

始七十終三旬

始終百日之功聖胎已就也

二百六善調均

百日之後更須謹調二百六十日火候足成三百六十日滿一周年之功也

陰火白黃芽鉛

陰真君詩云火候遇陰爲太白是也陰黑也黑中用白陰中用陽也至寶得陰火方變作黃芽產於陰方黑鉛故也

兩七聚輔翼人

陰真君神室歌曰后土金鼎生死長七七蓋七者火之成數也所貴生界亦用七死界亦用七故曰生死長七於陰陽兩界用火不差則兩火聚而自然輔翼其中之真人矣

瞻理腦定昇玄子處中得安存嬰兒在鼎戀玄而住天玄在上則嬰隨升愛護安存莫着外境欲知端的意北斗面南看

來去遊不出門漸成大情性純

閉固微密使無漏泄之虞則聖體漸大而
情性愈純矣
却歸一還本源
聖胎既就火候既終則歸一還源也
至一周甚辛勤密防護莫迷昏
一年火候甚是辛勤在修鍊之士尤宜密
加防護惺惺不迷可也
途路遠復幽玄
前輩詩云一粒還丹大似拳時人服了便
登仙莫教些子塵緣隔阻隔蓬萊路八千

若達此會乾坤刀圭霑淨魄魂
修真至此方能曉會乾坤之理而盜天地
之化機日飲刀圭使魂靈魄聖也
樂道者尋其根審五行定銖分
是理不出乎五行苟好道參玄尋其根源
審五行之細微定銖分之輕重則默而識
之不待口傳而自悟解在學者專心致意
精思入神而已
諦思之不須論深藏守莫傳文
學道之士苟能因文悟解則必傳諸文字

漏泄天機切在隱祕深藏毋遺輕泄之譴
御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁元君受天圖
兮號真人
成丹之後白鶴龍鱗在我神通自能變化
非出於外來也世世有不知修鍊積功累行
可致神仙而妄想求真有晝夜翹思而待
天詔者豈不謬哉至有爲鬼神所迷妖怪
所惑化作龍輿鳳輦騰雲駕霧卒陷狐魅
者多矣又豈知變化自我者爲正自外來
者未始不出於邪怪也學者可不知之

周易參同契解卷下

參同契摘微

竊爲賢者談曷敢輕爲書若遂結舌瘖絕道
獲罪誅寫情著竹帛又恐泄天符猶豫增歎
息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷畧
述其綱紀枝條見扶踈以金爲隄防水入乃

優游金計有十五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲真金重如本初其三遂不入火二與之俱三物既合受變化狀若神下有太陽炁伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輿焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明牕塵

余謂魏公玄要悉在此章彭真一陳抱一儲華谷三家議論不同中間穿鑿其說皆失經意愚不自揣輒將師旨率爲之註盖此章首尾次序收功證驗皆有法度

故釋其義其餘諸章引明天道啓發人用
俱可以心領而意會也矣

以金爲隄防

歌曰老君鍊丹無别藥惟有神室是金作
盖將陽金鑄作神室隄防真汞飛走之故
也

水入乃優游

此水非是金水之水乃是天元真一之水
即真汞也既將陽金鑄作神室隄防火毒
無虞受鍊之際真一之水可以凝結成丹

在於神室之中得自優游無諸散失也

金計有十五水數亦如之

金水共三十之數月之用也

臨爐定銖兩

銖是小分兩是大分進火受鍊之際當定輕重時吉時凶可進不可進也

五分水有餘

金水共三十之數作五分分之理合每有二分半六日爲一分至金華受鍊之日止用九也猶不及二分餘者皆水之分故言

水有餘也

二者以爲真

五分之中止用二分自三日月出庚金方
受生至上弦皆金生之日也色輕光淡月
體未圓六日爲一分自初三至初九正當
第二分也八日兊受丁十五乾體就至此
丁甲用事所以超神接氣也又且金旺水
秀正是兊金乾金二者受鍊之真候也

金重如本初

金數有十五前云知白守黒神明自來白

者金精黑者水基大盡初二小盡初三黑
圈中一點白起至十五乾金體就金數十
五也後月繼前月體不減色不虧又云自
開闢以來日月不虧明金不失其重可謂
金重如本初月月如是修鍊者故得其用
也

其三逐不入
自兊金鍊至乾金色足體滿十五乾體已
就受鍊之極也一虧之後則五分之中二
而已其三不入也三者皆水之分數也今

鍊金不鍊水雖不言鍊水舉母子存分言之水則屬陰符故言其三遂不入也

火二與之俱

究金乾金二者五分之中入火受鍊之日止用二分二金相與俱入火中受鍊矣則前五分有餘分而言之則陽火二陰符三故云其三遂不入火二與之俱也

三物既合受變化狀若神下有太陽炁伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輿焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明牕塵

土金木三物相合滋育受太陽火炁薰蒸制伏於神室中先白後黃變化若神九年九易歲月将訖消毀凡胎炁性及有限壽年之陰質變體純陽壽同天永故云[illegible]致性傷壽年其形顯隱間狀若明牕塵、

參同契後敘

丹經紫書行于世者多矣惟魏伯陽依金碧龍虎經託易象作參同契敷敘丹法最爲精詳呂真人之歌嘗曰金碧參同不計年妙中妙兮玄中玄高象先詩亦云金碧

龍虎參同契留爲萬古丹中王蓋美其至
也越郡舊有彭真一註本僕曩得之玩讀
無慮數過而辭深義隱邈不可窺扣諸江
湖學仙之流亦莫不以是病祇嘆曰道淵
乎哉歲在甲辰陽月下弦日天錫緣幸獲

遇抱一先生陳君于山陰之大雲明年夏
五圓日再遇於在所之佑聖觀先生且語
僕曰子志於道更當爲道立功吾嘗徇友
人之請作參同契解一編中所著辭率皆
直指漏露丹秘會無留機寔欲開後學寘

昧之途不敢爲古書幽深之語子能謀爲傳行計善行豈小哉僕既受其書篝燈靜讀玄玄之妙朗在目前不惟魏君本旨赫然彰明而諸經書所秘而不敢言者且昭揭于此矣即舉手讚曰吾先生可謂慈仁之至而是書可謂讀參同契者指南也敬募諸有緣相與而鋟之梓所冀遍相授受同志畢覽因文悟解立登真玄其或有未能盡悉淵微猶俟夫師之親指者則亦未免爲旁門邪徑殊術臆說似是而寔非者

亂惑也後之覽者願加之意淳祐乙巳仲
秋旦日門人天台　稽首謹題

又敘

嘗聞先達高象先詩云金碧龍虎參同契
留爲萬古丹中王又古今諸仙多尊參同
契爲丹法之祖蓋古有金碧龍虎經辭寡
意深世人莫曉至漢魏君伯陽演經爲契
魏君越之上虞人今越之公庫板行惟以
彭曉箋義而爲善本然世代遷華今所行
者巳非彭真獨首敘與明鏡圖得魏君之

旨至於諸家之註皆以旁門附會故張平叔慨嘆世人將仙經妄行箋註者是也抱一先生陳君自淮游浙學者以是書質其真僞蓋世之好異之士或以參同契爲僞書猶今所行麻衣之易也愚師事抱一先生最久親聞與論謂魏君以伯陽自名實老氏之化身也而參同契辭章近古全述真機實魏君之言非常人所可擬述也猶麻衣之易實陳希夷記録麻衣之言非世儒可道而或者妄傳以爲己作惑誤後人

是猶貪天之功豈不獲罪於天耶愚聞是
語心融意釋因請抱一先生爲之註然而
先生無心事事不可以筆硯浼愚時以一
二段求釋其旨歲月既久方成全編敬命
梓工以傳同志噫金碧經待參同而始顯
參同得先生解而始明是由春秋之有左
傳又得杜預爲之釋也上天憐愍學道者
流生先生於斯世發明丹經之祕與學者
祕而傳諸毋貽輕泄漏慢之譴不勝至禱
時端平改元正旦希微子王夷焚香再拜

誓心敬跋

周易參同契解卷下

周易參同契註卷上

若四

周易參同契卷上

儲　華　谷　註

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸

易者乾坤之合體往來闔闢故曰門戶交錯而生六十四卦故曰父母坎藏於坤離藏於乾故曰匡郭坎離宅乾坤之中中爻之運猶軸之運轂也

牝牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道猶工御者執銜轡準繩墨隨軌轍處中以制外

以乾坤坎離爲牝牡造化萬有中爻爲乾
坤妙用故曰處中以制外

已上言藥物

數在律曆紀月節有五六經緯奉日使兼并
爲六十剛柔有表裏朔旦屯直事至莫蒙當
受晝夜各一卦用之如次序既未至晦爽終
則復更始

月節五六三十日兩卦直一日以配六十
卦兩卦十二爻六爻屬陽六爻屬陰按十
二時合律之十二聲曆之十二月紀之十

二年始屯蒙而終既未周而復始

此章以一月論大候

日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如

是應四時五行得其序

十二時以應十二月氣候從子至辰巳自午訖戌亥定二至陰陽也賞罰應春秋爻辭有仁義定二分刑德也

此章以一日論大候

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿升降於中包囊萬物爲道紀綱

日月爲易故曰易謂坎離坎離中爻乃乾坤之妙用進退升降於六爻故中爻變化爲道紀綱坎離獨得乾坤之中氣人受天地之中以生也

此章以中爻論坎離之體

以無制有器用者空故推消息坎離没亡
器以空爲用故離虛能受坎實離虛爲無
坎實爲有離中之陰爻化爲坎之中畫變
成純乾失其坎離之體故曰坎離没亡此
皆中爻妙用以明易行乎其中之義

此章以交姤論坎離之用

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推
類結字原理爲徵坎戊月精離己日光日月
爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白
黑各居一方皆稟中宮戊己之功

坎離所以能交日月所以能合者以坎中有戊離中有己也戊己者中也亦明升降於中處中制外易行其中之義

此章兼言藥物之體

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒時至朔旦震來受符當斯之時天地姤其精日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蝡動莫不由

觀日月合壁之象而得坎離交姤之道觀
震來受符之卦而見一陽來復之機坎男
爲雄陽中蔵乾晝施其天玄之氣於離離
女爲雌陰化其中爻坤黄之體而成乾
此章論進火交姤

於是仲尼賛洪濛乾坤德洞虚稽古稱元皇
關睢建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋
日月合壁天地姤精也人與萬物皆天地
姤精而生仲尼於易發明男女姤精萬物
化生之道於詩則序正夫婦人倫之首以

明陰陽相求之義

此章言藥物

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退屈信以應時

觀天之道執天之行明易卦火候上合天符之進退也下章詳論之

故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出於爽震受庚西方八月兊受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兎魄日月氣

雙明蟾蜍眡卦節免者吐生光

復見天地之心是爲冬至候莫祕於一陽也自一陽而後六陰六陽一消一息應十二鐘律詘伸升降應斗樞轉旋坤初變震故曰因母此說出伏羲先天卦

此章論陽火之候

七八道巳說屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍

此章論陰符之候

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦列布曜運移不失中

壬甲配乾乙癸配坤七八九六乃洛書五行之成數皆得十五應十五日三爻屬乾十五日三爻屬坤合三十日日月一會終而復始八卦列布曜運移不失中者謂八方布二十八宿斗運中天火符陰陽之分不可違也中謂二至也

此章論納甲火候

玄精眇難覿推度効符證居則觀其象準擬
其形容立表以爲範占候定吉凶發號順時
令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中
稽於人情參同考三才動則循卦節靜則因
彖辭乾坤用施行天下然後治可不愼乎

天道深遠而難窺因易象以見之立表占
候正欲勿失動時而已言一陽之候不可
失動其機食其時斯可以交姤坎離而成
純乾之體夫丰極運化進退屈伸此天道
示象之昭昭者也潮候應月相與虧盈地

道流形之顯著者也是日閉關商旅不行
人情之順時合天者也動靜一循易道皆
以發明不失爻動之時之妙
此章總論陰符陽火
下章獨明一陽之候

御政之首管括微密闓舒布寶要道魁柄統
化綱紐

御政之首乃子陽初動交姤坎離之時管
括微密乃閉關不行后不省方塞兌閉門
不傷稚陽之長自然子陽進而成泰隨斗

柄以定晨昏故曰統化綱紐謂斗也

此章論一陽

下章論進火法度

爻象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四

七乖戾侈離俯仰文昌總録詰責台輔百官

有司各典所部

火候爻象運於內神化景象形於外先時

不及時則五緯錯行乖二十八宿之次

此章言失火候之正如此

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟

復更始原始要終存亡之緒

一日之間震巽迭運終而復始

此章言循火候之正如此

或君驕佚亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法剌譏詰過貽主

剛柔失其道動靜失其時

此章言交始不合法度則如此

辰極受正優游任下明堂布政國無害道內以養己安靜虛無元本引明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沉溫養子珠視之不

見近而易求黄中漸通理潤澤達肌膚初正
則終修幹立末可持
不失其時無爲而治自然三光陸沉有諸
内則形諸外故潤澤達肌膚也自五緯錯
順而下皆明爻象内動吉凶外起
此章言交姤合法度則如此
一者以掩蔽世人莫知之上德無爲不以察
求下德爲之其用不休上閉則稱有下閉則
稱無無者以奉上上有神德居此兩孔穴法
金炁亦相須知白守黒神明自來白者金精

黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄
含黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷
金華被褐懷玉外為狂夫金為水母母隱子
胎水者金子子藏母胞真人至妙若有若無
彷彿大淵乍沉乍浮退而分布各守境隅

水數一而藏陽金乃黑鉛中之白銀世罕
知之一即上德之坎也坎為上德為有離
為下德為無離以翕受為用綿綿若存故
其用不休所以奉上也離汞須陽金而變
化金亦須離火而施精故曰相須知水中

有金守其水則金自至母隱子胎故也水數一而色黑故曰守黑明一者掩蔽之義

此章言採藥法度

望之類白造之則朱鍊爲表衛白裏貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環帀關閉四通踟躕守禦密固閼絶姦邪曲閣相通以戒不虞可以無思難以愁勞神炁滿室莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱

此章言聖胎成象貴在護養

是非歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲
以日辰陰道猒九一濁亂弄玄胞食炁鳴腸
胃吐正吸外邪晝夜不臥寐腸鳴未嘗休身
體以疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清
澄居周迴立壇宇朝莫敬祭祠鬼物見形象

夢寐感慨之心歡而意悅自謂必延期遽以
天命死腐露其形骸舉措輒有違悖逆失樞
機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲
折戾九都

凡辭旨易曉並不註後準此

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不
休服食三載輕舉遠游入火不焦入水不濡
能存能亡長樂無憂道成德就潛伏竢時太
乙乃召移居中洲功滿上昇膺籙受圖

此成道之事

火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎
爲熬樞汞日爲流珠青龍與之俱舉東以合
西魂魄自相拘上弦兌數八下弦亦如之兩
弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正
不傾

金水同居故坎月與白虎爲樞末央同位故流珠則青龍與俱舉東合西者以離受坎復歸純乾之體自朔八日而上弦自望八日而下弦故曰二八應一斤藥之候也

此章以四象論藥物

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金反歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沉淪於洞虚金復其故性威光鼎乃熹

坎中金爲真陽之藥入離火鍊之亘古不壞諭月之金精受太陽符火光明如常也

上章總論四象

此章獨言金爲真藥

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石

正綱紀呼吸相含育佇思爲夫婦黄土金之父流珠水之母水以土爲鬼土鎮水不起朱雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸厚土三性既會合本性共宗祖

子水一午火二戊己五合爲八石坎離夫

婦有呼吸含育之象金水火三性歸土乃合而爲一本性共宗祖者同出於一復歸於一也

此章言交姤

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五内霧散若風雨熏烝達四肢顔色悦澤好髮白更生黒齒落出舊所老翁復丁壯耆嫗成姹女改形免世厄號之曰真人

此章言真陽之藥其効如此

胡粉投火中色壞還爲鉛氷雪得温湯解釋成太玄金以砂爲主禀和於水銀變化由其真終始自相因欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下世間多學士高妙負良才邂逅不遭値耗火亡貨財據按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失操持擣

治羲石膽雲母及礬磁硫黄燒豫章泥汞相
鍊持鼓下五石銅以之爲輔樞雜性不同種
安肯合體居千舉必萬敗欲黠反成癡穉年
至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪
蹊管窺不廣見難以揆方來
人性具離中真陰非真陽不能變化雜類
豈能相入金石皆外物爾
若夫至聖不過伏羲畫八卦効天圖文王帝
之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之
三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德

不相殊制作有所踵推度審分銖有形易付
量無兆難慮謀作事令可法爲世定詩書素
無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋目登
高臺大記六百篇所趣等不殊文字鄭重說
世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊爲
賢者談曷敢輕爲書結舌欲不語絕道獲罪
誅寫情寄竹帛恐泄天之符猶豫增歎息俛
仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其
綱紀枝條見扶疎

舉伏羲文王仲尼三聖明此道之出於易

象河圖洛書也

震順八數　巽順三數

離順七數　坎順一六數

乾逆四數　兌逆四數

坤艮一順一逆　合皇極十五數

魏先生謂天以河圖授伏羲伏羲錯之以洛書之數是爲先天八卦以先天卦加河圖則藥物火候昭然可見此聖人之所以見道而達造化之機也夫以乾合離是謂陽爐離宅於乾也以坤合坎是謂陰鼎坎

宅於坤也震與離會龍從火裏出也兌與
坎會虎向水中生也亦二物總因見產母
之旨也至於月缺震而滿乾滅巽而設坤
此又分至火候之妙也天道浩蕩非易象
不足以明之易道精微非聖人不足以發
之是道也三君啓之於前魏君明之於後
信乎其出於河圖矣
以金為隄防水入乃優游金數十有五水數
亦如之臨鑪定銖兩五分水有餘二者以為
真金重如本初其三遂不入火二與之俱三

物相含受變化狀若神下有太陽炁伏炁須
臾間先液而後凝號曰黄輿爲歲月將欲訖
毁性傷壽年形體爲灰土狀若明窻塵
金水同居舉金則水入矣金九水六共十
五數十五分中水得六數五分有餘也金

水二者爲真藥故曰二者以爲真也夫木
性資金情以爲藥子藏毋胞故水隨金入
發火於下變化生焉水金火三物本者性
也制木以金致金以水鍊金以火木無所
事故言三物而不及木其三遂不入也陽

極故先液陰生故後凝號曰黃輿者天玄
地黃坤爲地爲大輿故也修鍊至此陽極
陰生乾漸變坤也坤道窮極龍戰玄黃形
體爲灰土此第一真景象也

此章言陽極陰生

擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令
致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可
修終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒温周
旋十二節節盡更親觀氣索命將絶休死亡
魄魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸

刀圭最爲神

四象以合塞兌閉門無思無爲以固際之及陰剥陽生自坤化乾乾爲大赤故曰馳入赤色門始文使可修者爲修丹進火是也火不可以遽進始以文火調之使剛柔不抗行度其可修則進火發火初温微是也始則發火以姤之名曰野戰中則文火以養之名曰灌溉終則烈火以成之名曰烹煎言進火之節也色轉更爲紫赫然成還丹者紫爲乾大赤之象益之六三震之

上爻也其究爲健健乾也震變而爲乾也
其爻辭有曰告公用圭益純乾乃有圭象
乾爲金爲玉故曰刀圭也夫坎離因戊己
二土而合乃成乾體故圭字從二土也火
候已足坤化爲乾更歷三宮休死亡魄塊

此第二真景象也

此章言陰極陽生

推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然
滅光明日月相激薄常在晦朔間水盛坎侵
陽火衰離晝昏陰陽相啖食交感道自然

此論前章形體爲灰土𤋲索命將絶如日月相激薄掩其光明坎水勝離火故也

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣效聖人文古記題龍虎黄帝美金花淮南錬秋石王陽加黄芽賢者能持行不肖毋與俱古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不我欺

金情至陽歸於水性之至陰所謂復歸真

根還以事之也情根於性性反其根故曰
還丹與中篇推情合性同義
此章言結成還丹

周易參同契卷上

[stamp]

周易參同契註卷中

若五

周易參同契卷中

儲華谷註

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雌雄相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序玄基四者混沌徑入虛無六十卦周張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

乾坤雌雄是爲藥物陽稟陰受者坎主稟與施其陽於離離主翕受須其陽於坎是

謂配合相包也須以造化精氣乃舒者知坎離交姤之道又須造化之六陽皆爲火候乃能使之播精也坎離冠首者元首爲道言藥乃玄氣也玄氣者玄元始三炁之初炁也故曰玄冥又曰玄基經入虛無者言四象會合正欲實離宮之虛無也按六十卦行周天火不失其時則和平而無險阻矣龍馬就駕者震爲龍乾爲馬一陽至六陽行火之時也自坎離冠首至參序玄基以上言藥物也四者混沌經入虛無言

交姤也六十卦周以下言火候也學士進火猶明君御時故以皇上王者帝王人君爲諭奉若天道輔相陰陽使三光合度以致太平大其用則帝王以之善其身則學士以之

君子居其室出其言則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號施令順陰陽節藏器竢時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法令

至誠專密謹候日辰審察消息

以月節總論則冬至爲復卦氣候詳論則

冬至爲中孚爻辭首之其旨深矣

戊戊戊庚庚庚　如屯卦則初爻庚子爲冬至一

䷂

子戌申辰寅子　陽至六四見戊申爲春分沐浴

丙丙丙戊戊戊　如蒙卦則初爻戊寅爲夏至一

䷃

寅子戌午辰寅　陰至六四見丙戌爲秋分沐浴

右以兩卦爲例定二分二至也故下文云

二至改度乖錯委曲二分縱横不應漏刻
如屯蒙兩卦則二分二至定矣陽火陰符
之妙盡矣
纖芥不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆
冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻風雨

不節水旱相伐蝗虫涌沸山崩地裂天見其
怪羣異旁出孝子用心感動皇極近起己口
遠流殊域或以致禍或以致福或以太平或
造兵革四者之來由乎胸臆

二至以分陽火陰符之候二分以定生殺

沐浴之機毫髮差殊陽亢陰僭悔吝生矣王者不能法天地順陰陽災異生矣以之修身以之治天下其致一也

此章言不循二卦之候如此

動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

二至二分截然不相侵越動靜不失其時先天而天不違後天而奉天時也

此章言循二卦之候如此

晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋
液潤澤施化流通天地神靈不可度量利用
安身隱形而藏始乎東北箕斗之鄉旋而右
轉嘔輪吐萌潛潭見象散發精光
下章以先天卦按月出没論火候故
此章先推月之所以生明由合璧撢
持隱形養魄於晦朔然後自東北而
漸生明也
昴畢之上☳震出爲徵陽氣造端初九潛龍
陽以三立陰以八通故三日震動八日☱兌

行九二見龍和平有明三五德就☰乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初

此陽火候也

☴巽繼其統固際操持九四或躍進退道危

☶艮止進止不得踰時二十三日典守弦期

九五飛龍天位加喜六五☷坤承結括終始蘊養衆子世爲類母陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與上九亢龍戰德於野用九翩翩爲道規矩

此陰符候也

循據璇璣升降上下周流六爻難可察覩故
無常位爲易宗祖

此論上章火候揆易卦六爻應璇璣升降也故無常位可以見一陽爻動非冬至非子時非朔旦特借是明之爾

朔旦爲䷗復陽炁始通出入無疾立表微
剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得常
䷒臨爐施條開路正光光耀寖進日以益
長丑之大呂結正低昂
仰以成䷊泰剛柔並降陰陽交接小往大

來輻湊於寅運而趨時
漸歷
䷡大壯使列卯門榆莢隨落還歸本
根刑德相負晝夜始分
䷪夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿
塵
䷀乾健盛明廣被四隣陽終於巳仲呂相
干
䷫姤始紀緒履霜最先井底寒泉午爲蕤
賓賓服於陰陰爲主人
䷠遯去世位收斂其精懷德俟時棲遲昧

冥

䷋否塞不通萌者不生陰伸陽詘没陽姓

名

䷓觀其權量察仲秋情任畜微稚老枯復

榮薺麥芽蘖因冒以生

䷖剝爛支體消滅其形化氣既竭亡失至

神道窮則返歸乎䷁坤元恒順地理承天

布宣

十二月火候反覆發明屯蒙二卦之義納

甲圖生明於東北寅位故以朔旦言之復

起朔旦知一陽之不在子月子時明矣

以上數章並言火候

玄幽遠眇隔閡相連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王承御千載常存

陰陽運轉復姤循環互爲其根帝王得其道而承天御物故能千載常存大其用也夫帝王身爲三極之主正五事以格天地之和順陰陽以御生殺之柄故能享國長

久民安國富皇極建而膺五福也黃帝以之而升舉體用兼明也否則驕佚充滿皇極不建水旱相伐弦望盈縮冬暑夏雪亦罔或克壽矣自天子達庶人得之者昌失之者亡故下章繼言學士之用

此章言帝王之用

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體本一無元精雲布因炁託初陰陽爲度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互爲室宅性主處內立置鄞鄂情主營外

築垣城郭城郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕爲道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖變

若五 六

而分布各自獨居

人之未生一真而已自無而有變炁以成形體託形以居魂魄日魂本陽神月魄本陰神房日兔反在月中畢月烏反在日中坎離之中爻亦然互爲室宅也性爲魂情

爲魄性得情以守衛則不失其初矣坎男
得乾畫動而施精離女得坤畫虛而翕受
自然九火七金還元返本八木六水歸根
居源此以洛書成數論四象也金白火赤
故曰赤白金乃坎男中真陽火乃離女中
真陰此金火之二用上言七八九六四象
下止言金水火者與三物相合受同義四
象合體是爲真一其象不可名狀散則五
行各得一方之炁而已
此章言學士之用

類如雞子黑白相扶縱横一寸以爲始初四
肢五臟筋骨乃具彌歷十月脱出其胞骨弱
可捲肉滑若鉛

此論上章道之形象

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能
得水漿二炁玄且遠感化尚相通何況近存
身切在於心胸陰陽配日月水火爲效徵

以物感日月尚可致水火況人具真陰真
陽法日月以姤坎離何難之有

耳目口三寶固塞勿發通真人潛深淵浮游

守規中旋曲以眎覽開闔皆合同爲己之軸轄動靜不竭窮離氣内營衛坎乃不用聰兑合不以談希言順鴻濛三者旣關鍵緩體處空房委志歸虛無無念以爲常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺寤候存亡顏容浸以潤骨節益堅强辟却衆陰邪然後立正陽脩之不輟休庶炁雲雨行淫淫若春澤液液象解氷從頭流達足究竟復上升徃來洞無極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸鋤宿汚穢細微得調暢濁者清之路昬久

則昭明
聖胎已結周密固閉守之以無爲持之以
不昧自然有此功用自昏而明由濁而清
從坤體而漸變純乾也
前章言聖胎之象

此章言保養之法
世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速
闕不通猶盲不任杖聾者聽宮商投水捕雉
兔登山索魚龍植麥欲穫黍運規以求方竭
力勞精神終年無見功欲知服食法事約而

不煩

義明不必釋

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化爲水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁門慈母養育孝子報恩嚴父施令教勑子孫五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳

流珠乃離中之汞性本炎上而飛走陽金

則挾水以制之妙合而凝矣金華先倡有頃之間化而爲水者金火既合火能銷金而爲水故下文云火性銷金也陽乃往和情性自然者謂陽情陰性得其類自然混合則烝歸元海漏永息長故曰迫促時陰也火不炎上凡念泯息使鬼道不通故曰拘畜禁門也陽金制木使不得生火火生禍發必克矣故下文云金伐木榮也離得坤晝爲毋道居南司夏以長養爲事故曰慈毋養育坎得乾晝爲父道居北司冬而

嚴凝以殺爲主以害爲恩故云嚴父三五
與一見後註
此章言坎離交姤之造化
子當右轉午乃東旋卯酉界隔主定二名龍
呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪榮遂相

啣嚥咀嚼相吞熒惑守西太白經天殺炁所
臨何有不傾狸犬守鼠鳥雀畏鸇各有其功
何敢有聲
子右轉而加酉午東旋而加卯酉臨午位
正日短星昴以殷仲冬一陽之時也當此

之時可以交姤二名謂龍虎也相吞相嚙乃交姤景象始則相貪中則相嚙終則相吞工夫自淺而深自然合璧坎離交姤矣熒惑守西太白經天者午加西酉大火臨午正日永星火以正仲夏一陰之時也陰主肅殺萬物退歛當此之時陰符息火學士知子午一陰一陽之機使金虎擒制木龍不得飛走如犬守鼠如鳥畏鸇各有其功也

此章言陽火陰符之妙旨

不得其理難爲妄言竭殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢睹其端緒以類相況揆物終始五行相克更爲父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得爲成道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時雖周文揲蓍孔丘占象扁鵲操鍼巫咸扣鼓安能令甦復起馳走

五行相克謂金見水則金衰木見火則木

克更爲父母者木本生火火乃孕木金本生水水乃胞金是也母含滋液父主稟與

見陽稟陰受註

河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根

離爲姹女位在午野屬周分三河故曰河上姹女立名定象豈苟乎哉離火生則禍發必克諭人之性動不以正則散亂失其本真所謂出入莫知其鄉也如朱砂中有汞見火則飛走無蹤矣近取諸身遠取諸

物其理一也此與太陽流珠一章同義流珠即姹女離中火是也黃芽即金華坎中金是也

此章言藥物

物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師道使其然者資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之若男生而伏女偃

其軀禀乎胞胎受炁元初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交姤定制始先

言獨陰不成獨陽不成坎離之合亦出自然非人力强使之然也

坎男爲月離女爲日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕奄冒相包陽消其形陰陵生災男女相須含吐以滋雄雌交襍以類相求金化爲水水性周章火化爲土水不得行故男動外施

女動內藏溢度過節爲女所拘魄以檢魂不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱吐證符

以日月男女雌雄明配合之象失其符則爲薄蝕也金化爲水水性周章者金中生水欲克離火然離火生土又克水使水降伏不動也男動外施女動內藏者與陽禀陰受同義魄以檢魂情衛性金制木也不得淫奢者性不化情也不寒不暑進退合時者不失陰陽分至之候進火息符皆合

節度故名吐證符

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黄爲祖三物一家都歸戊己

四象合而歸戊己見前註

已上並論交姤

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主伏殺德主生起二月榆死魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午

北亙爲綱紀九一之數終則復始含元虛危
播精於子
陽長則陰消陰消則陽長剛柔迭興也二
十八宿主十二辰徧歷十二分野更歷分
部也龍位東而臨西虎位西而臨東卯酉
相加故曰龍西虎東也龍虎經云南北爲
經則知卯酉爲緯矣故曰建緯卯酉卯爲
德主生酉爲刑主殺卯酉相加生中有殺
殺中有生故二月榆落戌中辛臨乙也八
月麥生辰中乙臨辛也卯既在酉自然子

在南午在北故曰子南午北互爲綱紀龍
虎經所謂張翼飛虛危是也惟張紫陽深
明此義故有八月十五翫蟾輝正是金精
壯盛時之詩且八月十五仲秋之中乃宵
中星虛以殷仲秋之時夜半虛危之宿正
當星張之位子南午北龍西虎東刑德並
會天地反覆金水盛滿藥體純乾之時也
九一之數終而復始坎一加離九九復加
一相爲終始繼之曰含元虛危播精於子
者午火受胎於子以午加子故曰含元虛

名也坎水播施中爻純粹之精於離以子
加午故曰播精於子也
此章言藥體純乾
關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄
不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明
牝牡畢竟相須假使二女共室顔色甚姝令
蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推
心調諧使爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥
物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黄
帝臨爐太乙降坐八公擣鍊淮南執火立宇

崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把籍長跪祝章神
祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠
補釜以硇塗瘡去冷加氷除熱用湯飛龜舞
蛇愈見乖張

言陰必資陽重發關雎建始初之義

周易參同契卷中

周易參同契註卷下

若六

周易參同契卷下

儲　華　谷　註

惟昔聖賢懷玄抱真服鍊九鼎化跡隱淪含
精養神通德三元精液湊理筋骨緻堅衆邪
辟除正炁常存累積長久變形而仙憂憫後
生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍
開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆
冒衆文學者得之韞匵終身子繼父業孫踵
祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不遂農
夫失芸商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄

斯文字約易思事省不煩披列其條實核可觀分兩有數因而相循故為亂辭孔竅其門智者審思以意參焉

九鼎者金鼎也九在洛書成數為金九為乾金陽數鼎者金之室也

此章首言藥

法象莫大乎天地兮互溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭晷景妄前却兮九年被凶咎皇上覽睎之兮王者退自改關鍵有低昂兮害炁遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海

天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮
出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀
鼎之與器法象乾坤互藩者陰陽界限如
鼎器交互相接之所言金木間隔如天地
相去何止數萬里之遠所以使之合者道
也河鼓臨星紀者火臨金位而逼金也謂
離當居下而反居上離性炎上水火未濟
不能翕受坎中乾金違龍低虎昂之旨失
其關鍵故剛柔抗行不相涉入使真藥奔
散四出故曰人民皆驚駭人民諭藥物也

悟真篇虎稱巖頭龍稱海底火在下金在
上也前篇云炎火張於下又曰下有太陽
炁其法度高下顯然可見矣晷景妄前却
者晷景乃進火退火時刻也若進退失節
不當前而妄前不當却而妄却則九年之

水爲凶咎矣此即二至改度二分縱横則
水旱相伐山崩地裂是也王者知其失而
改正之合關鍵之低昂五炁順序賊害乖
戾之炁奔走遠去江淮之水自然朝宗于
海藥物歸无矣天地之雌雄徘徊子與午

者坎男離女之真陰真陽也寅申陰陽祖
者謂陰符陽火祖於寅申也納甲圖月出
震庚陽爻初動陽火祖之月減巽辛陰爻
初變陰符祖之先天卦震居寅位巽在申
位所以定二至故寅申爲陰陽祖也月出
寅而入申入而復出故曰出入復終始循
斗極運轉以定納甲火候故曰執衡定元
紀元星君紀星君斗中星名也夫河鼓臨
星紀人民皆驚駭言不合法度藥物散失
也晷景妄前却九年被凶咎言一不循火候

水失其性也關鍵有低昂言改正其失允
合法度害炁奔走災沴消也江淮之枯竭
水流注於海言合法度循火候而藥物歸
元也子午言藥物寅申言火候循斗以用
寅申之否泰朝昏也宜詳味之

此章詳論交姤法度末論火候

升熬於甑山兮炎火張設下白虎倡導前兮
蒼液和於後朱鳥翱翔戲兮飛揚色五采遭
遇羅網施兮壓之不得舉嗷嗷聲甚悲兮如
嬰兒慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷毛羽漏刻

未過半兮龍鱗狎獵起五色象炫耀兮變化
無常主潏潏鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重
疊累兮犬牙相錯拒形如仲冬冰兮闌干吐
鍾乳崔嵬以雜廁兮交積相支拄陰陽得其
配兮淡泊自相守青龍處房六兮春華震東
卯白虎在昴卯七兮秋芒兌西酉朱雀在張二
兮正陰離南午三者俱來朝兮家屬為親侶
本之但二物兮末乃為三五三五并與一兮
都集歸一所治之如上科兮日數亦取甫

白虎蒼液金木也朱雀得木則生火其性

飛走金既克木金又挾水以制之故朱雀
如遇網羅不得飛舉離火既不得生復歸
震木故龍鱗五色熠燿震爲龍離爲文明
也犬牙冬氷闌干鍾乳皆真景象青龍白
虎朱雀應前白虎蒼液朱雀三物重發其
義房六昴七張二亦然火生於木水生於
金舉三物則五行在其中矣房六昴七張
二總數三五此樂物也言火候亦取三五
十五爲陽火之數故曰數亦取甫龍虎本
二物得火成三五幷水之一爲四象皆歸

戊己而混一矣凡言火候於前者必繼言
藥物交姤凡言藥物交姤於前者必繼之
以火候宜詳審之

此章言交姤景象

先白而後黄兮赤色通表裏名曰第一鼎兮
食如大黍米自然之所爲兮非有邪僞道山
澤氣相蒸兮興雲而爲雨泥竭乃成塵兮火
滅自爲土若蘗染爲黄兮似藍成緑組皮革
煮爲膠兮麴蘗化爲酒同類易施功兮非種
難爲巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億

代後兮昭然而可考煥若星經漢兮㬋如水
宗海思之務令熟兮反覆眎上下千周粲彬
彬兮萬遍將可覩神明或告人兮魂靈忽自
悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫
兮常傳與賢者

離中陰火本白得鉛則黃火足丹成則變
爲赤色即色轉更爲紫也赤色通表裏乃
乾爲大赤之義黍珠成象名第一鼎丹道
圓成也聖賢立言皆有法度次序

此章言火足丹成之象

五相類

參同契者敷陳梗槩不得純一纖微未備鈌略彷彿今更撰録補塞遺脫潤色幽深鉤援相逮旨意等齊所趣不悖故復作此命五相類則大易之情性盡矣

五位相得而各有合

乙（浮石）丁（文火）己物辛（世銀）癸（真鉛）

三木二火五土四金一水

甲（沉石）丙（武火）戊藥庚（世金）壬（真汞）

此洛書先天數也

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐火之事眞有所據三道由一俱出徑路

黃老之學出於大易爐火之說據於黃老三者同出於易皆論情性而已

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

譬如果木自春而抽莖發枝至夏而開花布葉至秋而結果成實要其發生之源在於根株故曰正在根株不失其素謂不失其本然之性也由交泰壯而至純乾其根

株正在復卦冬至基之還返妙用無出一
陽子時聖眞所祕學士但知一陽之用則
臨泰壯夬自然變化非假人力故獨以象
彼仲冬節一章表而出之此章句接下文
之義以根株喻冬至故曰象彼仲冬節竹
木皆摧傷謂由春之枝莖而爲夏之華葉
由夏之華葉而爲秋之果實皆出於冬月
之摧傷元炁潛藏於根株受發生於一陽
初復之時也

象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰商旅人君

深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩曠太玄無形容虛寂不可覩匡郭以消亡謬誤勿事緒言還自敗傷別敘斯四象以曉後生盲

此以冬至發明一陽之機也佐陽詰商旅人君深自藏即復卦之商旅不行后不省方學士不得其綱領復表而出之其憂後世也深矣哉別敘斯四象鉛汞皆在壬癸壬乃乾中之離癸乃坤中之坎有旨哉

此二章專言一陽火候

創國鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂權榮棲遲僻陋忽略令名執守恬淡希時安平燕然閒居乃撰斯文歌吟大易三聖遺言察其所趣一統共論

易曉不註

務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以爲歷萬世可循序以御政行之不煩引内養性黃老自然含德之厚歸根返元近在我心不離已身抱一毋舍可以長存配以服食雌雄設陳挺除武都八石棄捐審用成功世

俗所珍羅列三條枝葉相連同出異名皆由
一門非徒累句諧偶斯文殆有其真礫硌可
觀使余敷僞却被贅愆命參同契微覽其端
辭寡意大後嗣宜遵
順此洛書之理可使神化流通四海和平
表而出之則可以治曆明時敘正五行則
可以建極御政帝王之用也引而養性則
歸根返元抱一長存學士之用也
委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼爲鄰化
形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷

羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔幷柯葉萎
黃失其華榮吉人相乘負安穩可長生
此魏伯陽造四字隱語見前敘
鼎器歌坤爲鼎藏坎乾爲器藏離分則爲乾坤合則爲鼎器
圓三五寸一分
圓三五寸一分者陰陽合則三五歸一也
彭眞人所謂辭理鈎連也圓者乾坤會合
也
口四八
口者玄牝之門出入變化具四象八卦鼎

具金水器具木火坤鼎具三男乾器具三
女
兩寸唇
陰陽二氣界分所謂互溝也
長尺二厚薄匀
鼎六陽器六陰應十二辰陰陽均平也
已上論鼎器交合藥物具足
腹齊三
天有腹齊天之中也見晉天文志地與人皆有
中乃三才交姤之門戶在天地爲天地之

根在人爲玄牝之門
坐垂温陰在上陽下奔
此進火法度使水火旣濟也鼎出於坤爲
陰器出於乾爲陽所謂上下釜也
此論採錬法度

首尾武中間文
進火之節
此論周天火候
始七十終三旬二百六善調均陰火白黄芽
鉛

陰精之火本白見鉛而生芽乃黄

兩七竅輔翼人

白虎七數之鼎青龍七宿之器各具七竅

兩七會合輔翼而成聖胎也

瞻理腦定升玄

胎成則升入上宮而就安養

此論聖胎成象

子處中得安存來去遊不出門漸成大情理

純却歸一還本源至一回甚辛勤察防護莫

迷昏途路遠復幽玄若達此會乾坤刀圭諧

淨魄魂樂道者尋其根審五行定銖分諦思之不須論深藏守莫傳文

此論保養聖胎

御白鶴兮駕龍鱗游太虛兮謁仙君受天圖兮號真人

此論脫胎神化

讚曰

乾爲離宅　坤爲坎郛　真陰離處
真陽坎居　離納己婦　坎納戊夫
日月合璧　戊已爲樞　賓浮主沉

制有以無　藥之與物　二八河圖
五賊運火　皇極洛書　法象羲易
接爻摘符　魏君真師　覺我頑愚
百拜稽首　千古範模
上下三十世　火候惟口傳
信受奉行者　永爲瑤池仙

周易參同契卷下

易外别傳

若七

易外別傳弁敍　　　　　　　　卷

易外別傳者先天圖環中之祕漢儒魏伯陽參同契之學也人生天地間首乾腹坤呼日吸月與天地同一陰陽易以道陰陽故伯陽借易以明其說大要不出先天一圖是雖易道之緒餘然亦君子養生之切務蓋不可不知也圖之妙在乎終坤始復循環無窮其至妙則又在乎坤復之交一動一靜之間愚嘗學此矣徧閱雲笈略曉其一二忽遇隱者授以讀易之法乃盡得環中之祕反而求之吾

身則康節邵子所謂太極所謂天根月窟所謂三十六宮靡不備焉是謂身中之易今爲圖如左附以先儒之說明白無隱一覽即見識者當自知之至元甲申八月望日古吳石澗道人俞琰書

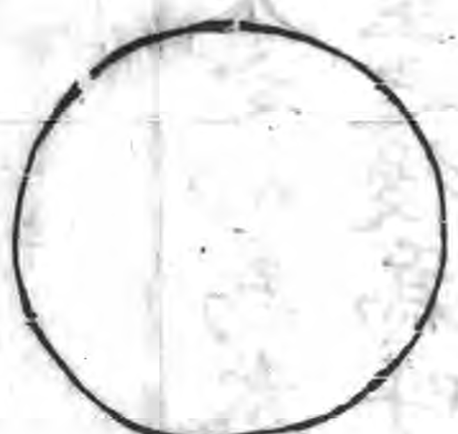
第七

易外別傳

古吳石澗道人俞琰述

邵康節曰心爲太極

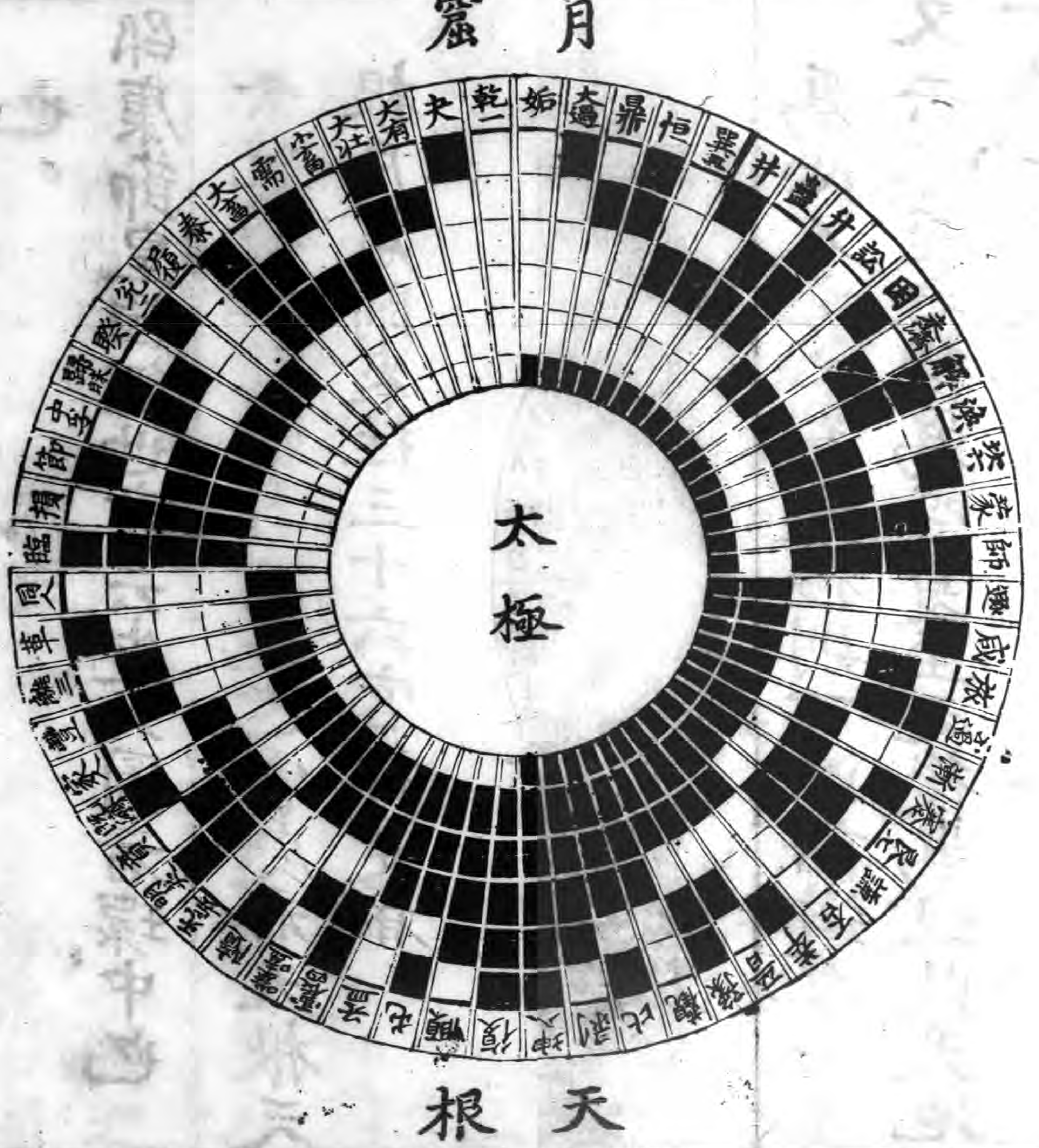
太極

朱紫陽曰太極虛中之象也

先天圖

參同契云終坤始復如循連環邵康節詩云自從會得環中意閑氣胷中一點無又云乾遇巽時觀月窟地逢雷處看天根天根月窟閑來往三十六宮都是春

愚謂月窟在上天根在下往來乎月窟天根之間者心也何謂三十六宮乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也三十

六宮都是春謂和氣周流乎一身也如此則三十六宮不在紙上而在吾身中矣是道也邵康節知之朱紫陽知之俗儒不知也

邵康節皇極經世書云先天圖者環中也

愚謂人之一身即先天圖也心居人身之中猶太極在先天圖之中朱紫陽謂中間空處是也圖自復而始至坤而終終始相連如環故謂之環環中者六十四卦環於其外而太極居其中也在易爲太極在人

爲心人之心爲太極則可以語道矣
又云冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地
一歲之呼吸也
朱紫陽曰天地間只是一氣自今年冬至
到明年冬至只是一箇呼吸呼是陽吸是

陰愚謂冬至後自復而乾屬陽故以爲呼
夏至後自姤而坤屬陰故以爲吸呼乃氣
之出故屬冬至之後吸乃氣之入故屬夏
至之後大則爲天地一歲之呼吸小則爲
人身一息之呼吸參同契云龍呼於虎虎

吸龍精又云呼吸相含育佇息爲夫婦蓋以呼吸爲龍虎爲夫婦千經萬論譬喩紛紛不過呼吸兩字而已矣

又云一動一靜天地之至妙者歟一動一靜之間天地人之至妙至妙者歟

朱紫陽曰圖之左屬陽右屬陰愚謂圖左自復至乾陽之動也圖右自姤至坤陰之靜也一動一靜之間乃坤末復初陰陽之交在一歲爲冬至在一月爲晦朔之間在一日則亥末子初是也孟康曰子之西亥

之東其中間也愚謂吾身之乾坤內交靜極機發而與天地之機相應是誠天地人之至妙至妙者也

又云寂然不動以其無陽坤之象也感而遂通天下之故陽動于中復之義也

愚謂寂者靜之極也是爲純陰之坤感者動之初也是爲陽生之復寂感之間卽一動一靜之間也

又云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也

朱紫陽曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極袁機仲曰朱子謂坤復之間乃無極其論察矣又詩云忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中含有象許君親見伏羲來無中含有象即是坤復之間無極而太極也邵子之學非朱子孰能明之

又冬至吟云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正

希此言如不信更請問庖犧又云何者謂之機天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易得意其間難下辭人能知此意何事不能知又和魏教授詩云讀書每到天根處長懼諸公問極玄

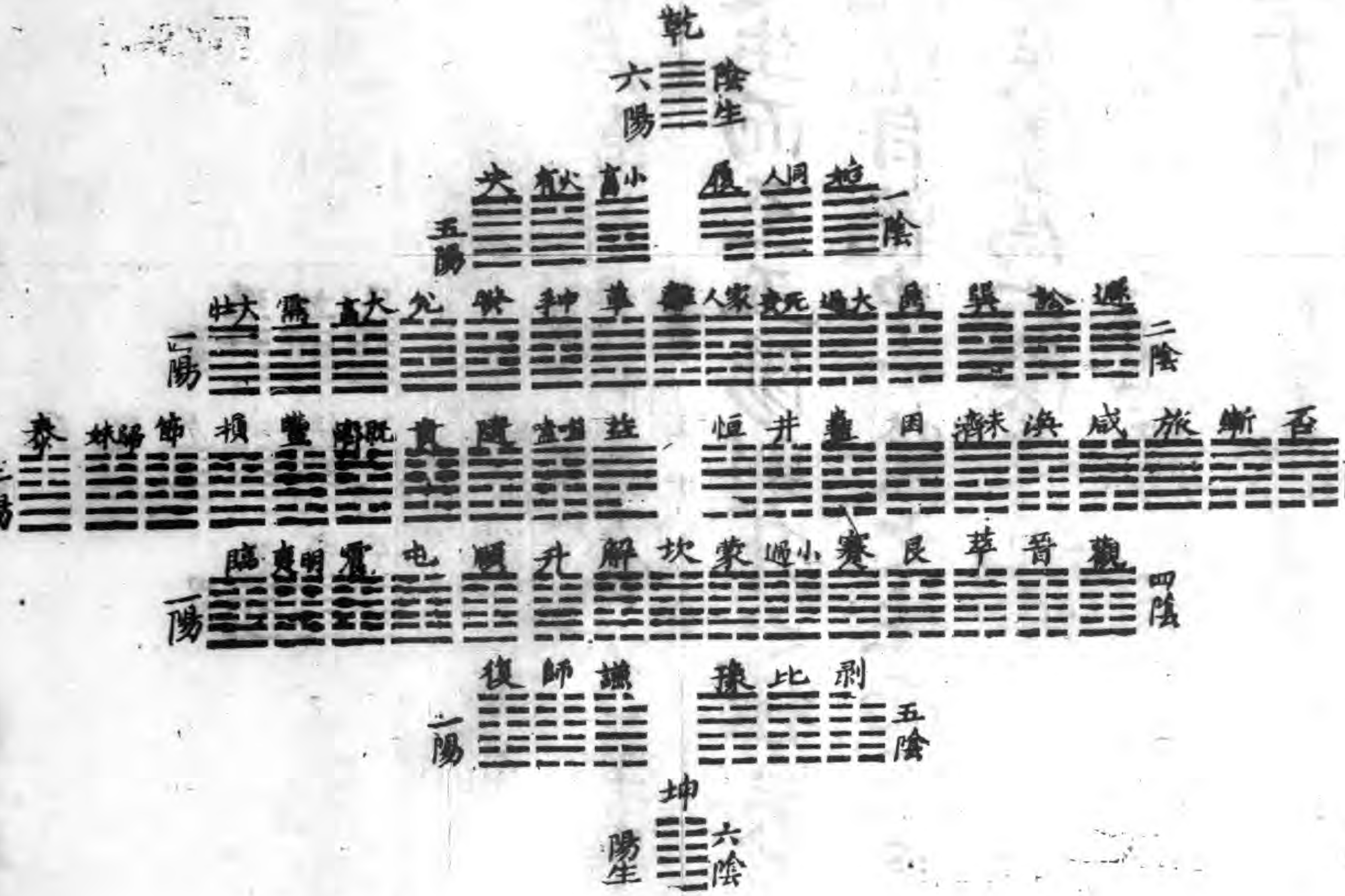
朱紫陽曰子之半是未成子方離於亥之時又曰一陽初動處在貞元之間愚謂此處正是造化之真機程伊川曰若非竊造化之機安能長生至哉言乎

又恍惚吟云恍惚陰陽初變化氤氳天地乍

迴旋中間些子好光景安得功夫入語言有

愚謂康節此詩泄盡天根之極玄苟非親造恍惚之境實詣氤氳之域安知其爲極玄哉

先天六十四卦直圖 第七

乾上坤下天地之定位也坎離得乾坤之中故居中

邵康節皇極經世書云天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中也

又云自下而上謂之升自上而下謂之降升

者生也降者消也故陽生於下陰生於上是
以萬物皆反生也
又云陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是
以循環而無窮也
又乾坤吟云道不遠于人乾坤只在身誰性

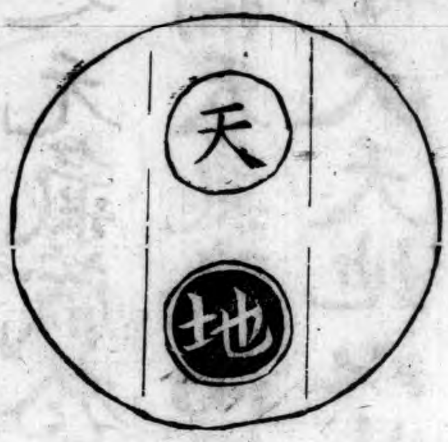
天地外別去覔乾坤
愚謂乾坤陰陽之純坎離陰陽之交乾純
陽爲天故居中之上坤純陰爲地故居中
之下坎陰中含陽爲月離陽中含陰爲日
故居乾坤之中其餘六十卦自坤中一陽

之生而至五陽則升之極矣遂爲六陽之
純乾自乾中一陰之生而至五陰則降之
極矣遂爲六陰之純坤一升一降上下往
來蓋循環而無窮也天地如此人身亦如
此子時氣到尾閭丑寅在腰間卯辰巳在

脊膂午在泥丸未申酉在胷膈戌亥則又
歸於腹中此一日之升降然也一息亦然
吸則自下而升于上呼則自上而降于下
在天則應星而如斗指子午在地則應潮
而如月在子午于午蓋天地之中也參同

契云合符行中又云運移不失中又云浮游守規中人能知吾身之中以合乎天地之中則乾坤不在天地而在吾身矣吾安得夫圓機之士而與之言身中之乾坤而極論身中之中哉吁

地承天氣圖

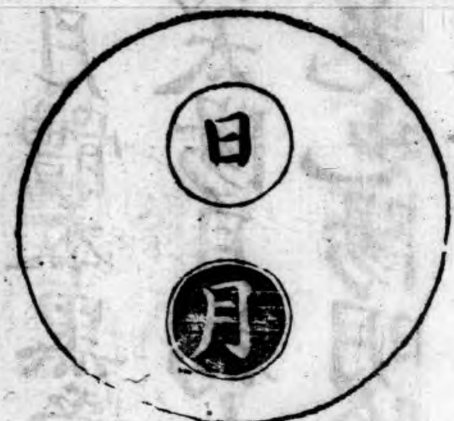
易曰至哉坤元萬物資生乃順承天

參同契云恒順地理承天布宣

愚謂人之元氣藏於腹猶萬物藏於坤神入地中猶天氣降而至于地氣與神合猶地道之承天天地以此而生物吾身以此而產藥太玄經云藏心于淵美厥靈根與

此同旨

月受日光圖

邵康節曰月體本黑受日之光而白

愚謂日為太陽月為太陰月本無光月之光乃日之光也陽明陰暗陽稟陰受故太陰受太陽之光以為明人之心為太陽氣海猶太陰心定則神凝神凝則氣聚人能凝神入於氣中則氣與神合與太陰受太陽之光無異

先天卦乾上坤下圖

後天卦離南坎北圖

邵康節曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

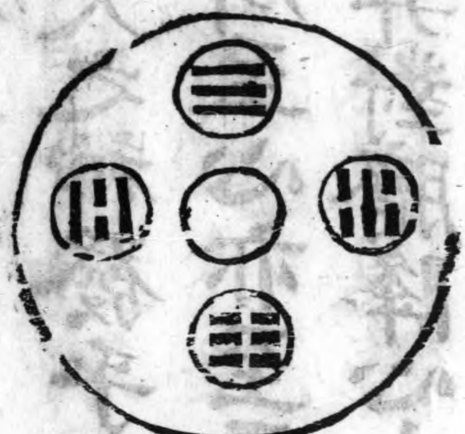
愚謂人之一身首乾腹坤而心居其中其位猶三才也氣統於腎形統於首一上一下本不相交所以使之交者神也神運乎

中則上下混融與天地同流此非三才之道歟夫神守於腎則靜而藏伏坤之道也守於首則動而運行乾之道也藏伏則妙合而凝運行則周流不息妙合而凝者藥也周天不息者火也

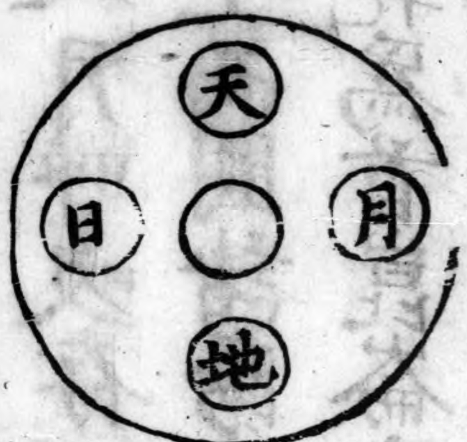
陰符經云機在目

邵康節曰天之神發乎日人之神發乎目愚謂目之所至心亦至焉故內鍊之法以目視鼻以鼻對臍降心火入于氣海盖不過片餉功夫而已

乾坤坎離圖

天地日月圖

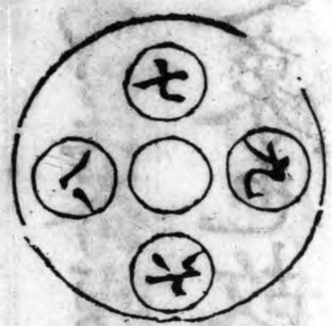
易曰乾為天坤為地離為日坎為月

又曰乾為首坤為腹

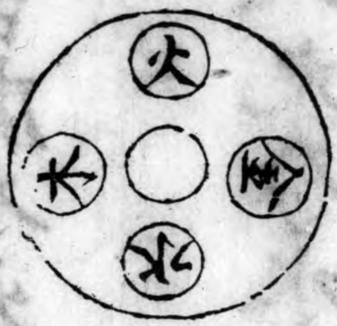
太玄經云陽氣潛萌于黃宮
黃庭經云子欲不死修崑崙
又云出日入月呼吸存
愚謂首居上而圓諸陽之所會乾天之象
也故易以乾爲首崑崙在西北乾位故黃
庭經以乾爲崑崙腹居下而中虛八脈之
所歸坤地之象也故易以坤爲腹天玄而
地黃故太玄以坤爲黃宮日生于東月生
于西故易以離爲日坎爲月呼吸出入升
降上下往來无窮故黃庭以呼吸爲日月

或以兩目爲日月非也兩目僅有日月之形無日月之用

八七九六圖

木火金水圖

參同契云九還七返八歸六居

又云七八數十五九六亦相應

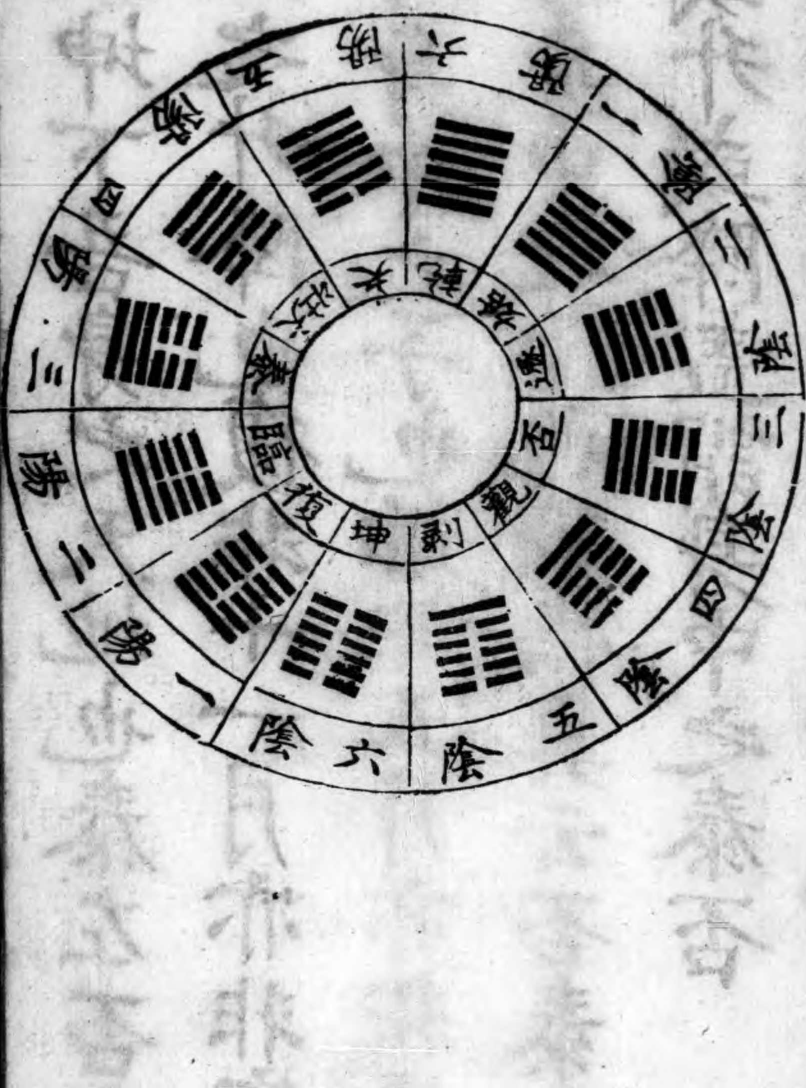
又云金水合處木火爲侶四者渾沌列爲

龍虎

愚謂六七八九乃水火木金之成數木數八屬東火數七屬南木自東而升則與火爲侶於南矣金數九屬西水數六屬北金自西而降則與水合處於北矣丹家有所謂赤龍黑虎者東方蒼龍七宿運而之南則爲赤龍西方白虎七宿運而之北則爲黑虎無非譬喻身中之呼吸究而言之何

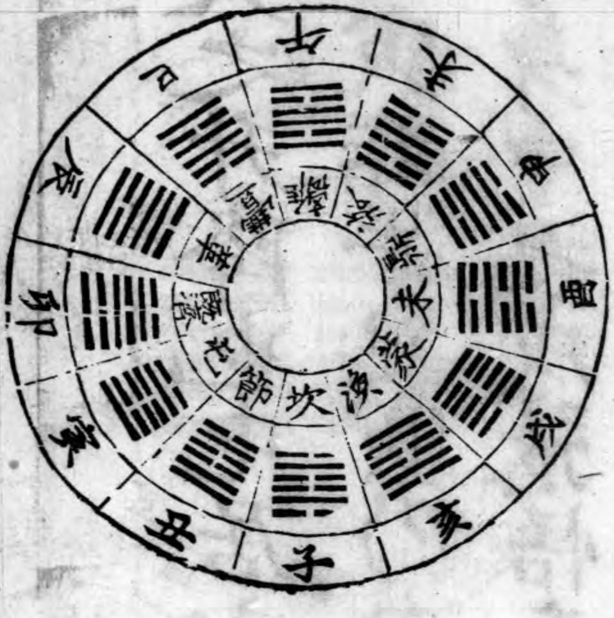
龍虎之有何金水木火之有何七八九六之有皆譬喻耳或疑九七八言還返歸六獨言居得無異乎曰六居北不動三方之還返歸皆聚于北故言居也

乾坤交變十二卦循環升降圖

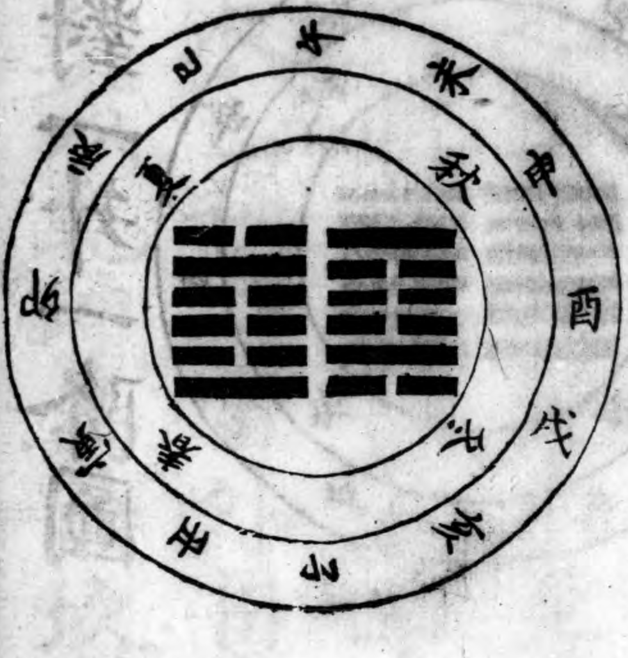
乾上坤下吾身之天地也泰左否右吾身天地之升降也復非十一月亦非夜半子時乃身中之子也姤非五月亦非日中午時乃身中之午也張悟真云否泰交則陰陽或升或降蓋謂身中之泰否

坎離交變十二卦循環升降圖

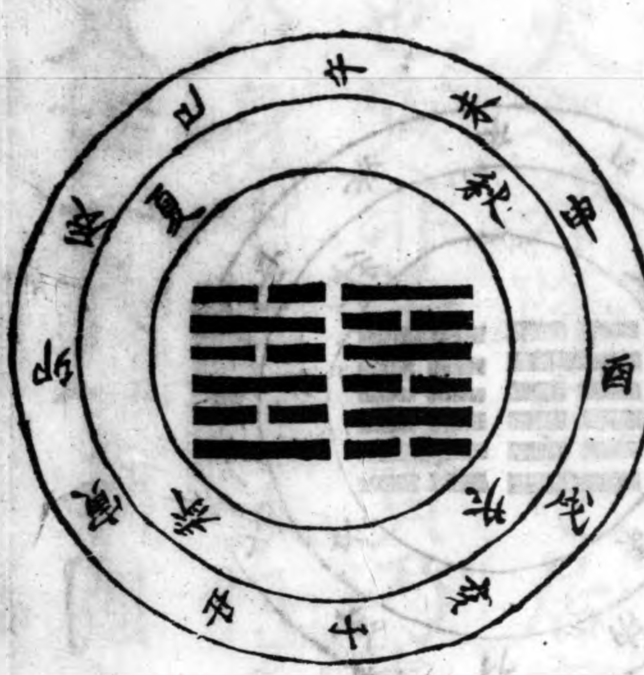

坎北離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也屯居寅蒙居戌吾身之火候也寅非平旦寅乃身中之寅戌非黃昏戌乃身中之戌張悟真曰屯蒙作動靜在朝在昏盖謂身中之屯蒙

屯蒙二卦反對一升一降圖

既濟未濟反對一升一降圖

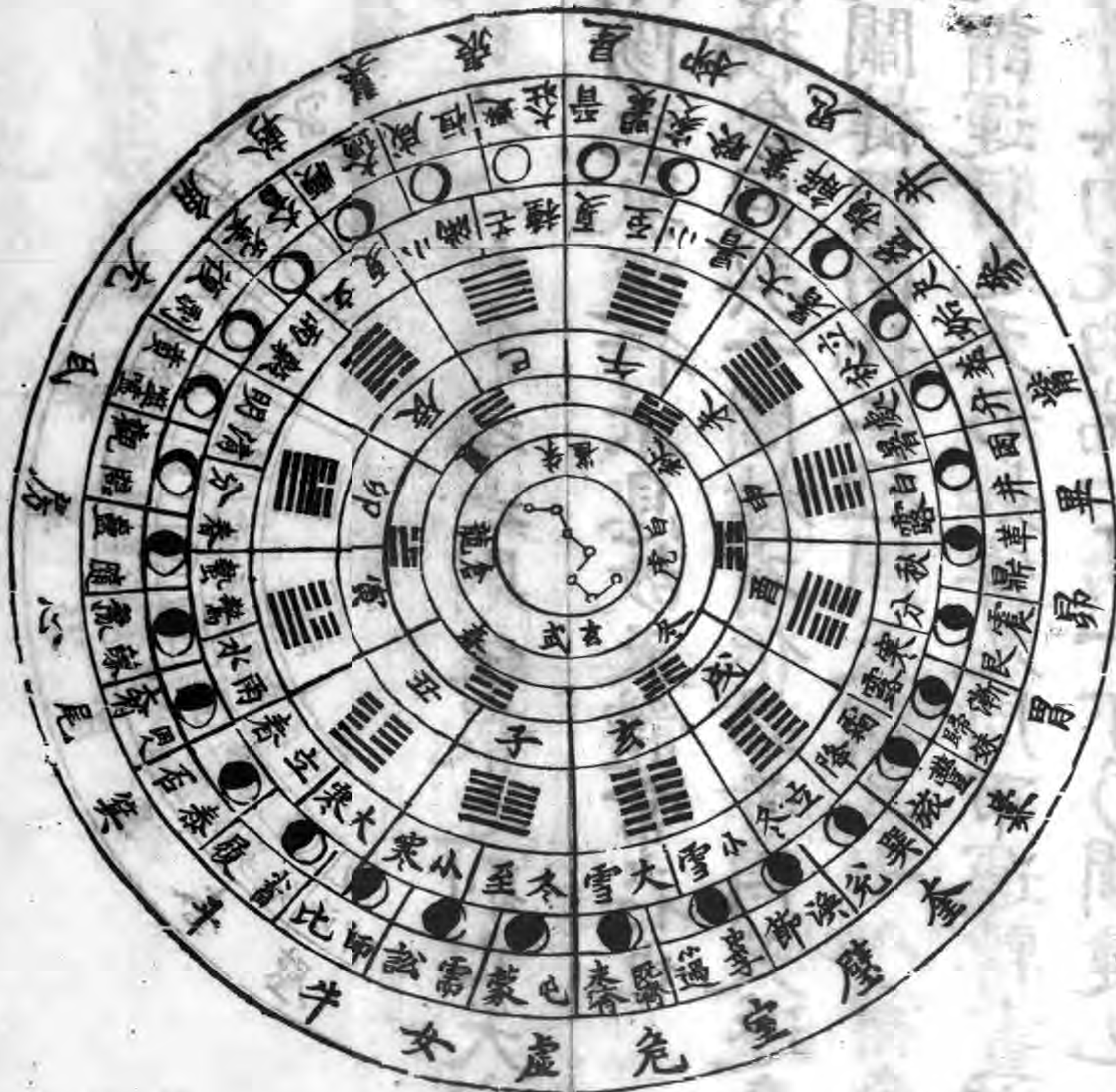
參同契云朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至昧爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

愚謂參同契以乾坤爲鼎坎離爲藥因以

其餘六十卦爲火候一日有十二時兩卦
計十二爻故日用兩卦朝屯則暮蒙朝需
則暮訟以至既濟未濟一也屯倒轉則爲
蒙有一升一降之象屯自内而升爲朝爲
晝爲春夏蒙自外而降爲暮爲夜爲秋冬

諸卦皆然夫以六十卦分布爲三十日以
象一月然遇小盡則當如之何盖比喻耳
非真謂三十日也或以此爲閉目數息之
法則不勝其煩且勞矣豈至簡至易哉

之圖
惟斯之妙術兮審諦不誑語
傳於億世後兮昭然而可考
煥若星經漢兮昺如水宗海
思之務令熟兮反覆眡上下

千周粲彬彬兮萬遍將可覩
神明或告人兮心靈忽自悟
探端索其緒兮必得其門戶
天道無適莫兮常傳與賢者
右係校正彭真一明鏡圖略加增損而成九

環

易曰天行健君子以自強不息

胡安定曰天之形望之其色蒼然南樞入地下三十六度北樞出地上三十六度狀如倚杵此天之形也言其用則一晝夜之間凡行九十餘萬里夫人之一呼一吸謂之一息一息之間天已行八十餘里人之一晝一夜而天行九十餘萬里則天之健用可知矣

又曰人之神氣萃之則生散之則亡天有

剛陽之氣運行不息故天體常存也

愚按參同契云關楗有低昂兮周天遂奔

走關楗謂南北二極周天謂二十八宿奔

走謂運行也天形如彈丸周帀運轉晝夜

不停其南北兩端一高一下乃關楗也人

身亦然上有天關下有地軸若能迴天關

轉地軸則上下往來一息一周天也

愚又按參同契云循據璇璣升降上下璇

璣斗也天以斗爲機人以心爲機心運於

身中猶斗運於天中

愚又按陰符經云觀天之道執天之行盡矣盖人道與天道一也人能收視返聽藏心於淵馭呼吸之往來周流不息則與天道同運而天行之機吾得而執之矣雖然天之道可以觀天之行未易執也孰能執之唯虛心者能執之

易曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

徐進齋曰丹家亦取此義魏伯陽參同契謂黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同

此爲義理存養皆天公諸天也彼爲血氣保固由人私諸己也

愚謂參同契之說不過借易道以推明己意其間引用易中之辭未必皆取本文之義蓋易與天地相似人身亦與天地相似是故魏伯陽假易以作參同契黃中指身中之黃道

易曰不遠復无祇悔元吉

朱紫陽曰老子云治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早服早服謂之重積德被他說得

曲盡早服者言能圖則不遠而復便在此也重積德者言先已有所積復養以嗇是又加積之也如修養者此身未有所損失而又加以嗇養是謂早服而重積若待其已損而後養則養之方足以補其所損不得謂之重積矣所以貴早服早服者早覺未損而嗇之也如某此身已衰耗如破屋相似東扶西倒雖欲修養亦何能有益耶今年得蔡季通書說近來深曉養生之理盡得其法只是城郭不完無所施其功也

看來是如此

愚按曾至游集仙傳云周從泗州人也徐神翁深重之曰我少而婚是人㓜得道其神全吾不及也如周從者其亦老子所謂早服而重積者歟

愚又按素問云丈夫八歲腎氣實髮長齒更二八腎氣盛天癸至精氣溢寫陰陽和故能有子三八腎氣平均筋骨致强故真牙生而長極四八筋骨隆盛肌骨滿壯五八腎氣衰髮墮齒槁六八陽氣衰竭於上

四焦髮鬢頒白七八肝氣衰筋不能動天
癸竭精少腎藏衰形體皆極八八則齒髮
去又云上古之人其知道者法於陰陽和
於術數食飲有節起居有常不妄作勞故
能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去
今時之人不然也以酒為漿以妄為常醉
以入房以欲竭其精以耗散其真不知持
滿不時御神務快其心溺於生樂起居無
節故半百而衰也
愚謂人至於老則多忘神昏故也動則疲

倦氣衰故也內鍊之道以神氣爲本神昏氣衰則以何者爲本

易曰水洊至習坎

愚按靈樞經云日行二十八宿人經脉上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺以應二十八宿漏水下百刻以分晝夜故人一呼脉再動氣行三寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息氣行六尺日行二分二百七十息氣行十六丈二尺氣行交通于中一周于身下水二刻

日行二十五分五百四十息氣行再周于身下水四刻日行四十分二千七百息氣行十周于身下水二十刻日行五宿二十分一萬三千五百息氣行五十營于身水下百刻日行二十八宿漏水皆盡脉終矣

若七十六

凡行八百一十丈也

又云氣之行如水之流如日月之行不休故陰脉營其藏陽脉營其府如環之無端莫知其紀終而復始

愚謂人身氣血常常流通則安一有壅滞

則病内鍊之道息息相繼如水之洊至而其流相續則真氣上下灌注亦如水之流通也

易曰坎爲水爲月離爲火爲日

項平庵曰心以坎爲體離爲用故心欲虛而澄腎以離爲體坎爲用故丹田欲實而溫損益皆三陽三陰之離損之火上飛益之火下伏又曰䷨離體之火上騰故損

䷩離體之火下駐故益

愚謂内鍊之道至簡至易唯欲降心火入

于丹田耳丹田在臍之後腎之前正居腹中丹家諱言心腎謂心腎非坎離蓋指呼吸爲坎離殊不思呼吸乃坎離之用心腎乃坎離之體人之一身心爲之主故獨居中腎爲之基故獨居下丹家不言心腎而言身心身即腹也腎在其中矣豈可捨腎哉腎屬水心屬火火入水中則水火交媾如晦朔之間日月之合璧

易曰山澤通氣又曰二氣感應以相與

愚按參同契云自然之所爲兮非有邪僞

道若山澤氣相烝兮興雲而爲雨蓋人身之陰陽絪緼交結于丹田則升于泥丸溺然如雲化爲甘澤陳希夷詩云倐爾火輪煎地脉愕然神瀵湧山椒與此同旨神瀵出列子嘗謂山澤之氣相通由其虛也唯虛也故二氣感應以相與不虛則窒而不通安能相與内鍊之道貴乎心虛心虛則神凝神凝則氣聚氣聚則興雲爲雨與山澤相似離騷遠遊篇云道可受兮不可傳其小無外兮其大無垠毋滑而魂兮彼將

自然一氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲之先朱紫陽注云盖廣成子之告黃帝不過如此實神仙之要訣也

易曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

程伊川曰涵養之道出入之息者闔闢之機而已

又曰闔闢往來見之鼻息

張横渠曰人之有息盖剛柔相摩乾坤闔闢之象也

朱紫陽調息箴云氣氤氳開闔其妙無窮誰

其尸之不宰之功
愚按參同契云二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中二用九六也六虛卦之六畫也以俞一呼一吸往來上下久之則神凝息定所以成變化也呼則氣出陽之闢也吸則氣入陰之闔也蓋人身之陰陽與天地之陰陽相似若能御呼吸於上下使之周流不息則闔闢往來之妙盡在吾身中矣或曰大有大闔闢小有小闔闢一息之闔闢即

一刻之闔闢一刻之闔闢即一時之闔闢一時之闔闢即一日之闔闢一日之闔闢即一月之闔闢一月之闔闢即一年之闔闢以至一世之闔闢一元之闔闢萬古之闔闢其理一也

易曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

程伊川曰易中只是言反復往來上下愚謂丹家之書廣譬曲喻亦只是言反復往

來上下外此皆邪說妄行非直要自然之道也

愚按文子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也文子計然也周時人老子之弟子也人身氣血亦欲其往來流通一不流通小則爲癤大則爲癰疽癤者節也癰者壅也疽者阻也

愚又按子華子云古之知道者築壘以防邪疏源以毓真深居靜處不爲物攖動息出入而與神氣俱魂魄守戒謹窒其兌專

一不分真氣乃存上下灌注氣乃流通如
水之流如日月之行而不休陰營其藏陽
固其府源流泏泏滿而不溢沖而不盈夫
是之謂久生子華子程本也孔子與之傾
蓋而語者也人身氣血往來循環于上下
晝夜不停猶江河之水相似人但見江河
之水東流至于海而不竭殊不知名山大
川孔穴皆相通也豈不見廬山瀑布乎晝
夜傾注不絕何也水由地中行蓋往來相
循環也日月之行亦然隨天之旋一出一

入往來不窮人知吾身自有日月則往來不窮之妙只在吾身而不必索之高遠矣醫書云人身有任督二脉任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脉之海督脉者起於下極之腧並於脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脉之海所以謂之任脉者女子得之以姙養也謂之督脉者以其督領經脉之海也鹿運尾閭蓋能通其督脉者也龜納鼻息蓋能通其任脉者也人能通此二脉則

百脉皆通黄庭經云皆在心内運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黄道呼吸往來於此即任督二脉是也

易外别傳終

玄牝之門賦

此上玄下牝之門歟

一竅玄牝大丹本根是乃虚无之谷互爲出入之門設鼎器之尊卑截然對立渾機關之闔闢妙以難言原夫神仙立修鍊之根基元

氣常周流於上下鉛爐汞鼎自此而建玉闕
金關識之者寡大哉玄牝不可得而名焉通
乎陰陽是以謂之門也是曰爐鼎中藏汞鉛
東接扶桑之谷西通華嶽之巔據二土之要
妙合二土界兩弦之間平分兩弦大以無外
小以無內下焉曰牝上焉曰玄朱砂鼎偃月
爐一機竅運復命關歸根竅衆妙兼全是門
也陽開陰闔開闔無窮日往月來往來不已
上曰天關中納乾甲下爲地戶內藏坤癸無
邊無傍非有形也一闔一闢是爲門矣高卑

配合大矣哉至矣哉來去周遊出乎此入乎此請言夫此竅何竅人所同有非門謂門世其鮮知蓋天地常交合於往往來來之際而神氣每渾融於綿綿續續之時今此鑿破鴻濛之穴築成真一之基以諸辰而論下牝居子合八卦而觀上玄屬離門爲如是分也竅則渾而一之所以紫陽備述罕知之語不然老氏曷陳同出之辭嘗謂窅窅冥冥牝戶深居滄海之間巍巍玄關遠在崑崙之上一陰一陽黑白可辯非色非空丹青難狀四正於此布

勾般手子午卯酉兩曜於此運攢簇手晦弦朔望微哉妙哉玄牝二字採之鍊之功夫片餉是則下藏白虎爲發火之樞機上有青龍起騰雲之風浪噫傍門小法惑衆非一專門名家以賢自居弗解講明於理學安能契合

於仙書以心腎名玄牝空費存想以口鼻爲玄牝徒勞呬噓儻棄邪歸正獲知蹊徑之真也則造微入妙豈在門墻之外歟盍思夫一氣孔神爲是收藏之根柢元和內運孰爲交接之權輿柳評之虎白龍青奚云黑虎赤龍

玄上牝下何謂左玄右牝當知木火爲侶木於火内以傳蓄金水同宮金在水中而潛隱此所謂玄之又玄妙之又妙者乎其造化講論而無盡

水中金詩

一點明金粟川源在水中九還成大藥片餉顯神功元海陽和動寒泉氣脉通須臾爲白液凝結滿黃宮藏伏資坤土吹噓藉巽風何當懷此寶去訪呂仙翁

右易外別傳一卷爲之圖爲之説披闡先

天圖環中之極玄證以參同契陰符諸書參以伊川橫渠諸儒之至論所以發朱子之所未發以推廣邵子言外之意愚雖弗暇專志從事於斯而丹之妙用非苟知之蓋嘗試之也故敢直指方士之所靳以破

學者之惑嘗慨夫世所傳丹家之書庾辭隱語使覽者無罅縫可入往往目眩心醉而掩卷長嘆如蔡季通袁機仲嘗與朱子共訂正參同契矣雖能考其字義然不得其的傳未免臆度而已愚今既得所傳又

何忍緘嘿以自私乃述是書附於周易集
說之後而名之曰易外別傳蓋謂丹家之
說雖出於易不過依倣而託之者初非易
之本義也丹道之大綱要領予於是書言
之悉矣丹道之口訣細微則具載於參同
契發揮三篇茲不贅云林屋洞天石澗真
逸俞琰玉吾叟書

右易外別傳一卷先君子之所著而附於
周易集說之後者也先君子嘗遇隱者以
先天圖指示邵子環中之極玄故是書所

著發明邵子之學爲多近刊陰符經解兒
楨請以是藳繕寫同鋟諸梓併沁園春解
三書共爲一帙將與四方高士共之因請
總名之曰玄學正宗云

至正丙申春正月男仲温百拜謹誌

易筮通變卷上

若八

易筮通變卷上　　　　　　　　　　　　　　若八

臨川道士雷思齊學

卜筮

洪範之稽疑曰擇建立卜筮人乃命卜筮詩曰爾卜爾筮體无咎言曰卜筮偕止會言近止記之月令則曰孟冬之月命大史釁龜筮占兆吉凶宜若龜筮相須爲用也易大傳曰探賾索隱鈎深致遠成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又曰以卜筮者尚其占則夫易宜兼卜筮之用者也大誥曰寧王遺我大寶龜紹

天明即命金縢曰乃卜三龜一習吉於是莫見夫筮記又曰天子无筮諸侯有守筮天子道以筮於是又莫見夫卜而說卦則曰昔者聖人之作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而

生爻以至和順於道德而理於義窮理盡性以至於命乃獨歸夫筮而未始及夫卜也由筮命蓍而蓍筮之用蓍於大衍之數寔詳且備而龜之卜則莫之一語及也雖亦間見謂龜爲卜蓍爲筮之說於別出而愚自童丱習

見世之常占擲錢以畫卦爻云自京房始矣
且賈公彥亦以畫卦之單拆重交之爻謂以
錢復見有假於龜之刳中以布其錢者又雜
於傳記謂卜得某卦之某卦之大凡且人有
常言寔稱卜卦故亦隨之等視蓍龜卜筮爲

一槩未嘗以爲意也盖嘗見周禮春官之屬
大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰
原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有
二百其下有卜師掌開龜兆龜人掌六龜以
其方色與體辨之大卜又掌三易之法一曰

連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四其下有筮人掌三易之九筮以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮然後知卜之用龜則以兆其書兆之體頌至百有二十千有二百之多而易之筮用蓍固未始出於六十四卦之外則卜自卜筮自筮未始相爲用也況洪範固有龜從筮從龜從筮逆龜筮共違于人之別則其卜筮之分校然其辨白黒未始若後世說卜筮者樊然殽亂至若是之甚心甚異之由是

於左傳之類究其成驗乃判然識卜筮之道
卜者未嘗引易之筮筮者未嘗引龜之卜也
今疏列爲徵

有專卜而不筮者晉惠公之在梁梁伯妻之
梁嬴孕過期卜招父與其子卜之子曰將生
一男一女招曰然男爲人臣女爲人妾名男
曰圉女曰妾及圉西質于秦妾爲宦女焉邾
文公卜遷于繹史曰利於民而不利於君邾
子曰苟利於民遷也天生民而樹之君以利
之也民既利矣孤必與焉既遷而邾子卒齊

侯戒師期將以伐魯而有疾醫曰不及秋將死魯文公聞之卜曰尚无及期叔仲惠伯令龜卜楚丘占之曰齊侯不及期非疾也君亦不聞令龜有咎既而齊懿公弒文公先薨惠伯亦卒楚王與葉公枚卜子良以爲令尹沈尹朱曰吉過於其志葉公曰王子而相國過將何爲它日改卜子國以爲令尹若是四者見卜之未嘗及於筮卦也有筮而不卜者畢萬筮仕於晉遇屯之比䷂辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲土車從

馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易
合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子
孫必復其始秦伯伐晉卜徒父筮之曰吉涉
河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉
君其卦遇蠱䷑其繇曰千乘三去三去之
餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也
其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材實
落材亡不敗何待三敗及韓晉侯逆秦師戰
于韓原秦獲晉侯以歸晉侯伐鄭楚子救鄭
相遇於鄢陵公筮之史曰吉卦遇復䷗曰

南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待及戰呂錡射共王中目王曰天敗楚也吾不可待乃宵遯晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西隣責言不

可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹之睽寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛若是四者筮則有卦而无

復卜兆辭也且前之屯復蠱三卦其繇固皆非周易之辭後之歸妹之睽卦辭近周易而亦非也槩可想見連山歸藏之易其筮法同而繇辭異也

有兼用卜筮而卜有辭筮亦有辭者魯成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右閒于兩社爲公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有之乾䷍曰同復于父敬如君所及生有文在其手曰友遂以命之若是者卜與筮各有辭筮之卦辭

亦非周易辭也

有先卜後筮者晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長且其繇曰專之渝攘公之羭一薰一蕕十年尚猶有臭必不可弗聽立之生奚齊乃譖太子申生至於縊死遂立奚齊卒亂晉

有先筮而後卜者衞侯夢于北宫見人登昆吾之觀被髮而譟曰登此昆吾之虛緜緜生之瓜余爲渾良夫叫天无辜公親筮之胥彌

赦占之曰不害衞侯貞卜繇曰如魚竀尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰冬十月晉復伐衞入其郛衞出莊公而與晉平晉立襄公之孫般師而還若是二者雖先卜後筮先筮後卜則殊筮无卦辭卜乃有繇然爲卜爲筮不比而同也其若晉獻公卜伐驪戎史蘇占之曰勝而不吉公曰何謂也對曰遇兆曰挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交捽是交勝也臣故云且懼有口携民國私心焉公曰何口之有口在寡人寡人弗受誰

其輿之對曰苟可以擕其入也必甘受逞而不知胡可壅也公弗聽遂伐驪戎克之獲驪姬以歸卒以亂國若是者卜獨有繇辭而不及筮則國語猶然也辭與左傳尚未相遠也若家語謂孔子嘗自筮得賁卦䷕愀然有不平之色子張進曰卜者得賁卦吉也而夫子之不平何也子曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之卦也夫質也者黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何也質有餘不受飾也由今觀之是可疑

者且既謂孔子自筮何子張乃謂之卜況其
辭與易不類賁之彖曰賁柔來而文剛分剛
上而文柔故小利有攸往天文也文明以止
人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化
成天下何夫子於彖取其文於筮獨尚其質

自相抵牾遽至於此愚故不敢以家語爲信
蓋左氏於專筮而不卜列於傳者尚多有之
不克枚舉悉以周易之辭推之周易獨行至
今人莫不審悉自家語一事之外卜之用龜
兆筮之用蓍卦斷斷乎未嘗自爲紛糺也抑

亦見連山歸藏之與周易而爲三其經卦皆八其别皆六十有四者於禮爲不誣連山歸藏今莫之見例此遡求猶彷彿一二肙嘗如後之俗誘然同謂習稱著筮爲卜卦哉説者謂易經由混於卜筮占兆得免秦火固亦或者然其謂太卜所掌經兆之體皆百二十其頌皆千二百乃無得見者豈所謂占兆可脱於火者亦不免邪昔漢文自代來卜得大横繇曰大横庚庚余爲天王夏啓以光釋者謂大横龜之正横是其體也文帝有土之象則

卜兆漢初以尚存而後世不傳唯北齊高洋欲纂東魏卜於李密亦謂大橫曰漢文之兆也愚意密特諂洋以成其篡耳焉可盡信哉後世卜兆之書沒沒不聞多中何哉嗟乎合其體既三百六十分其頌乃三千六百之富宜乎其不存也誠使其存誰其及之哉何以明之連山歸藏世固罔然唯周易一書卦之少唯六十有四爻之多止於三百八十有四更三古四聖之所作述今未云至精至變至於至神之用至若經卦與其別者以辭而已

雜然江釋者皆是也及問其蓍筮之唯變所適者則茫乎實莫知其為何事若是者尚欲與之語易不亦難矣哉愚因論卜筮之不可槩同尚浩歎及之

之卦

聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存

乎通然則變而通所以盡利通其變所以成
文八卦成列而象在中因而重之而爻在中
剛柔相推而變在中繫辭命之而動在中矣
八卦以象告爻彖以情言變通以利言吉凶
以情遷又曰爻象動乎内吉凶見乎外功業
見乎變聖人之情見乎辭旣曰鼔天下之動
者存乎辭繫辭而命之動在其中則又曰繫
辭焉以斷其吉凶曰辨吉凶者存乎辭則辭
也者易道之所必不得已也是故易之爲書
其道屢遷變動不居周流六虛上下无常剛

柔相易不可爲典要唯變所適卦有小大辭有險易辭也者各指其所之然則指其所之之之一字特指其變動之所之適也易變易也所以見天下之動而鼓天下之動者莫不於是乎觀故易之筮謂其爻變而動而有所之適者爲其卦之其卦今之謂辭指所之者爲之卦發也韓康伯於此指所之之下无注孔頴達䟽曰各指所之謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善之適於惡則其辭惡而已夫以之之一字以訓適

非不然也謂卦之變爻之動則未足以明其辭之所之也請亦以左傳明之陳敬仲之少也周史有以周易見陳侯陳侯使筮之遇觀之否䷋乃觀之四爻之否之四爻也故史指觀之四爻之辭曰觀國之光利用賓于王

因以知其代陳有國也晉文公之納王也筮之遇大有之睽䷥乃大有之三之睽之三也故卜偃指大有之三爻曰吉公用享于天子之卦也戰克而王享吉孰大焉大有九三易以享爲亨然亨本通書爲享齊崔杼欲取棠公之妻東郭姜筮

之遇困之大過䷮乃困之三之大過之三也史皆曰吉以示陳文子文子措困之三爻曰夫從風風隕妻不可取也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶且釋之曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也崔杼必取棠姜終以亂而家遂滅叔孫穆子之生莊叔以周易筮之遇明夷之謙䷣乃明夷之初之謙之初也以示卜楚丘曰明而未融其當旦乎之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故

曰垂其翼象日之動故曰君子攸行當三在
旦故曰三日不食離爲火火焚山敗於人爲
言言敗爲讒故曰有攸往主人有言言必讒
也盖明夷初爻辭也其卒以豎牛之亂筮占
无一不驗者衛襄夫人无子嬖人婤姶生孟
縶孔成子夢康叔謂已立元余使羈之孫圉
與史苟相之史朝亦夢康叔謂已余命而子
苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子而
告之夢協韓宣子爲政聘於諸侯之歲婤姶
生子名之曰元孟縶之足不良能行成子以

周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯之

比䷇又曰余尚玄縶尚克嘉之遇屯䷂

以示史朝朝曰元亨又何極焉成子曰非長

之謂也曰康叔命之可謂長矣是以繇曰利

建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建

之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用

也蓋再遇屯卦辭皆曰元亨而屯變于初故

之比屯之初爻辭曰盤桓利居貞利建侯於

是立元南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比䷇

曰黃裳元吉以爲大吉示子服惠伯曰即

欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不中不得其色下不共不得其飾事不善不得其極非此三者不當且夫易不可以占險蓋由坤之五之比之五也故釋以坤五之辭也南蒯卒以叛至於亡故嘗例乎是數者而夷考之傳蓋尚多有之皆以所之之卦所動之爻言之夫之卦也者占變之事也易有聖人之道則謂以動者尚其變以筮者尚其占故通變之謂事極數知來之謂

占占事則有之卦也抑古之學易者不惟占
也君子所居而安者易之序也所樂而玩者
爻之辭也居則觀其象而玩其辭動則觀其
變而玩其占不惟占則有之卦也凡說諸心
研諸慮事會所適言意所致引伸觸類亦未

始不用之卦也楚子圍鄭克之晉師救鄭荀
桓子聞鄭及楚平欲還曰无及於鄭而勦民
焉用隨武子曰善彘季不可以中軍佐濟知
莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨䷒
曰師出以律否臧凶指師之初之臨之初也

鄭游吉至自楚告子展曰楚子將死矣不修政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎在復之頤䷗曰迷復凶其楚子之謂乎指復之上之頤之上也鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰无德而貪其在周易豐之離䷶弗過之矣蓋指豐之上之離之上也其辭曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶也閒一歲鄭人果殺之若是三者尚不過槩舉其卦之一爻之所之之爲然也至於蔡墨對魏獻子之問龍見絳郊則

直曰周易有之在乾之姤䷫曰潛龍勿用其同人䷌曰見龍在田其大有䷍曰飛龍在天其夬䷪曰亢龍有悔其坤䷁曰見羣龍无首吉坤之剥䷖曰龍戰于野此雖於象龍眞龍之事有不容於理討然其所舉乾坤之爻凡六必皆互以乾坤反復相之之爻辭以相校而明其所之者謂全易之卦六十有四其爻三百八十有四變之所之率由是道也是足以遡明易大傳之辭也者各指其所之者非爲它設也爲之卦設也是固

所以見天下之動而觀其會通以行其典禮
斷其吉凶化而裁之推而行之唯變所適也
變之所適之卦之謂也故曰爻象動乎內吉
凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭卦
有小大辭有險易辭也者各指其所之學者
因之以是審於觀變以立卦倚數以生爻極
深乎至精研幾乎至變以至於至神和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命胸中包
有全易之體用其斯至矣

易並通變卷上

共北

易筮通變卷中

若九

易筮通變卷中

臨川道士雷思齊學

九六

易始於陰陽之畫而陽之畫⚊而爲奇陰之畫⚋而爲耦由乾之畫☰分而爲震☳爲坎☵爲艮☶三卦之奇坤之畫☷分而爲巽☴爲離☲爲兌☱三卦之耦故曰陽卦奇陰卦耦陽卦多陰陰卦多陽雖奇耦少多若可數計而未始謂⚊爲九⚋爲六也聖人之作易觀變於陰陽而立卦則天之道曰陰與陽發

揮於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛六位而成章其曰畫曰位者是所謂卦爻也宜嘗有九六之分哉由重乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且有用九之例重坤卦之畫之位皆陰耦之爻而爻辭上必繫以六且有用六之例而凡卦之爻莫不各繫以九且六學者積於所見所聞之成習以此誠爲九六也從而九六之无復討其所以然者竊自異之夫九六數也大傳曰極數知來之謂

占通變之謂事蓋九六也者占變之事也始
乎參伍以變錯綜其數天數五地數五天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五
所以成變化而行鬼神者未嘗即謂其九六
也由天數謂一三五七九而後知其積爲二

十有五地數謂二四六八十而後知其積爲
三十由五位相得而各有合乃以五巳前爲
生數五巳後爲成數而一合六謂水二合七
謂金三合八謂木四合九謂火五合十虛謂
土是九六槩見其間而未著所以用也五位

已前其體數五位已後其用數也體之生數以天一天三天五參之而九地二地四兩之而六參天兩地而倚數參參參而九參兩而六於是九六特啓其用也故以一四而伍二三而五五因兼而五是參伍之始變而以一伍五而六二伍五而七三伍五而八四伍五而九五虛伍而十因以五兼十而十五七兼八而十五九兼六而十五是所謂參伍以變錯綜其數者也凡九六七八之數均得以地數之成而成其天數之生也者是所謂成象也

是一五而六爲老陰二五而七爲少陽三五而八爲少陰四五而九爲老陽是九六七八寔相變爲用也世雖知陰陽之少者不變老者則變而習見於易全書之畫凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一一耦之陰其下分繫以六而不知一之畫寔七一一之畫寔八也何以明之易變易也極數知來之謂占通變之謂事謂其占變之事具揲蓍法四營而成易十有八變而成卦每三變而積爲一爻以四與八爲奇耦而每三變各得一四二八則象

震☳象坎☵象艮☶則皆畫爲⚊之奇每三
變各得一八二四則象巽☴象離☲象兌☱
則皆畫爲⚋之耦盖寓陰陽相索爲六子之
意以三變皆得四始畫爲□以象乾☰三變皆
得八始畫爲✕以象坤凡一四二八之積爲
⚊之定畫是謂七一八二四之積爲⚋之定
畫是謂八此兩者其不變者也惟三變純四
謂陽奇之極爲□之動爻是謂九三變純八
謂陰耦之極爲✕之動爻是謂六此兩者皆
其變者也凡⚊奇⚋耦之定畫所以悉列於

各卦之首者不取其動而專以標剛柔之體不變而畫爲定卦至□九✕六之變爻雜然交寓於各卦之內者不列於畫而專以寄陰陽之用適變以動而爲之卦而乃所以著其用九用六者也乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六也晁說之以道曰古者畫卦之音耦爲陰陽而卦爻但有六位而未有七八之名因揲蓍衍易以老陽之變九老陰之變六少陽之變七少陰之變八周易之七八即古之

奇耦也易筮之九六見於卦文則變爲如六
位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也此
則用九用六之例足以明與今我所見寔同
然也今之左傳之所紀復有可以相明而且
有不得不究其所注之一失者魯穆姜薨于東
宮始往而筮之遇艮之八䷳史曰是謂艮
之隨䷐隨其出也君必速出姜曰亡是於
周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉
之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以
長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足

以幹事然固不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死是宮不得出矣故嘗

因是艮之八之筮尤有以審七八之定畫不爲九六之動爻而注則誤矣周禮大卜掌三易以行九筮則曰連山歸藏周易謂其經卦皆八其別皆六十有四是易雖三名筮則同一法也其以七八爲卦畫之體以九六爲卦

爻之用是以謂艮之八也艮之變其初之賁
䷕三之剝䷖四之旅䷷五之漸䷴
上則之謙䷎遡明其筮是艮之一卦凡六
爻而爻之變者已凡五卦之之者亦五矣史
雜而視之无所適從於斷也惟二爻之一陰
耦无所變无所之爾故覆而斷之以艮之隨
䷐也且即稽其筮而曰隨其出也君必速
出姜則自審无以當此卦之德也因謂是於
周易曰隨元亨利貞无咎就申其釋之者如
上云耳曷嘗引連山歸藏二易而且有所更

筮哉杜氏不明周易之筮⚋耦之畫本只謂八乃妄指二易以七八爲占且又謂史疑占易遇八爲不利更以周易占變爻而論之何其誤也由今𣪚之則七八之爲卦體之成畫而不名九六不亦明矣哉國語晉公子重耳

筮尚有晉國得貞屯䷂悔豫䷏皆八韋昭注震在屯之内卦兩陰爻不動震在豫之外卦兩陰爻亦不動故曰皆八是其徵也董因又筮之得泰之八䷊昭又注泰无動爻陰爻不動其數皆八則⚋爲耦畫之不動者

皆爲八又其徵也由⚋耦之畫不動者皆爲八則⚊奇之畫不動者皆爲七校然明甚矣今易之全書不見七八而唯見九六學者冥視其用九用六之文承誤於九六之分而未明九六之例所以用者其槩如前所論爲之卦設也合左傳凡云某卦之某卦者皆以爻之動而變者指其所之云爾所謂唯變所適也以筮者尚其占以動者尚其變爻也者言乎其變者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故

謂之爻言天下之動而不可亂故曰六爻之義易以貢也以是研之定爻之一⚋固自七八而於其動則七乃進爲九⚊而舍陰八乃退而六✕而舍陽也傳於占之變卦之爻固卷如前之卦之説而於蔡墨之答魏獻子之問龍尤曉然著白也曰周易有之在乾之姤䷫曰潛龍勿用其同人䷌曰見龍在田其大有䷍曰飛龍在天其夬䷪曰亢龍有悔其坤䷁曰見羣龍无首吉坤之剥✕䷖曰龍戰于野則足以見一七⚋八之動而

變始得謂九且六也不然則乾之諸爻謂九者其辭分配固如潛龍勿用等云而坤之上六其辭固云龍戰于野又何必枚舉乾之始坤之剝等卦然後始稱其本爻九六之下文以爲所之之辭而申見其例也哉況乾卦於

用九之下文曰見羣龍无首吉而墨乃特謂之坤然後釋之方如所云則凡用九爲爻之變畫例此不約而合尤未深切著明可以不言而信矣其所以每爻先引之卦而始徵以其辭者以見七之變進而始爲九八之變退

而始爲六也由是以夷考於傳凡所舉之卦之辭則見每爻之爲九爲六者必待七八之動而變乃然也故有用九用六之例是九六之用如乾之初至上皆必待陽一奇之七動而變始謂九坤之初至上皆必待陰一耦之八動而變始謂六如晁氏云九六見於卦爻則變六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也乾乾鑿度重見其說陽動而進變七之九象其氣之息陰動而退變八之六象其氣之消也又謂乾三十二世消坤三十二世息也

故易大傳曰乾坤其易之門邪蓋由乾坤之門以入則凡諸卦必傚此以通每卦之變而始名九六也故用九用六不見於它卦而特見於乾坤者蓋不止爲乾坤設寔弁它卦例以用之也故占法謂六爻皆不變者則斷以本卦之彖辭五爻皆變一爻獨不變者則斷以之卦爻之不動者之彖辭而不用爻辭者是其爻不動不得以名九六故也歐陽永叔曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋七八不用也乾爻七九九則變坤爻八六六則變易

用變爲占故以名其爻也朱元晦甚稱其說則又曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻六八九六變而七八无爲易道占其變故以占者爲爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉不可不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知爾且謂其按此說發明先儒所未到最爲有功論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說今愚又以是觀之朱之所說惟見歐說若晁說朱盖所未見也

至若乾鑿度等書儒者又鄙之以爲易緯不惟不取至有不覩有不見者而不知其有可參考也自今校之古今所見固有不求同而同不期然而然者然皆未及於九六之所以然如左傳之卦之徵驗以爲易道欠事故得兼載其詳然余復審晁氏謂卦爻見九六不見七八特其致疑而然非真有見於九六者也謹按說卦昔者聖人之作易幽贊於神明而生蓍者是已明著用筮之法矣其謂參天兩地而倚數者蓋參其三三而九爲參天已

見乾元用九兩其三二而六爲兩地已見坤
元用六是九六之用所由始也觀變於陰陽
而立卦者是所謂立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦足以見標奇耦一

- -於卦首不動爲定畫乃寄其七八也至於
發揮於剛柔而生爻者爻與畫異爻之未變
而動名畫畫之旣動而變爲爻故曰易六位而
成章此卦畫六位自初至上分陰陽定位而
以剛柔迭用於其中變動不居周流六虛上

下无常剛柔相易唯變所適或參天而九或兩地而六用九用六九六所以變動於各爻因以生之卦者也九之與六何疑之有聖人有以見天下之賾見天下之動擬諸形容觀其會通繫辭焉以斷其吉凶故謂其成章也其立言易簡而理得所以示天下後世者至昭昭也學者既其名未既其實終身由之而不知因疑生解乃以爲獨有所見自著其說蓋可悲已故爲之特發揮於是

易筮通變卷中

易筮通變卷下

若十

易筮通變卷下

臨川道士雷思齊學

衍數

天地之數五十有五以天數之一三五七九而二十有五地數之二四六八十而三十宜乎斷斷乎无得有所損益而大衍之數遽損其五而特謂之五十是以求其理而不得稽其數而不合卒莫之要其宿人莫不有説説莫不有其理之似而卒未有會其真是者古猶今也列子之書儒者梏於傳習盖所不取

所不觀殊不察其首篇謂聖人因陰陽以統天地夫有形生於无形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣者也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾淪而未相離故曰

易也易變而爲一一者形變之始也是說也重見於易緯之乾鑿度亦固謂然也由是而觀則易之有太極而太極也者特渾淪之寄稱爾渾淪而上既有謂易謂初謂始謂素凡

四其稱而至於渾淪而五故以渾淪爲太極是之謂五太也是則太極也者既先含其五於中矣故天地之數五十有五而大衍之數乃五十者既虛其太極已上之五而取用於五十之妙也大傳曰生生之謂易成象之謂

乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神蓋謂是也由是知易有太極之爲一而一所以爲形變之始矣既謂易有太極而又謂未生生之謂易而遂繼以成象之謂乾而不及太極何也是未識夫易

者蓋陰陽之總而太極者特陰陽變化之宗會焉爾故曰易變而爲一一者形變之始也易由太極以標其一所以爲成象之謂乾即所謂形變之始而乃所以爲一也由乾分其一⚊以爲二⚋而始謂之坤是大衍五十不

用之一象之爲易有太極之⚊而⚊之分爲⚋所以象兩夫兩不謂二而謂之象兩正以⚋之分也故大衍之五十先尊其太極不用之一以爲生生之本而謂其用四十有九者蓋由⚊之二其一以生兩儀⚋是分而爲二

以象兩⚊又參其一以爲三才之道☰是掛
一以象三⚊復☰其一爲四象則北南東西
之判冬夏春秋之序水火木金之位莫不由
是以蓍則所以揲之以四以象四時者也而
河圖之數所以四十者也然天地之數五十
有五大衍之五則五十天五既无位於四象
地十又无位於八卦何其不合若是之甚也
天五之有數而无位者五之文古之體爲乂
象⚊〓交午以爲五今之體爲五見陰陽之
☰爻變於二之中以爲五而十之體亦兆見

於此五圖爲土而土之文爲乂爲十爲一其
始於一而中於五而終於十而復歸於一乎
土亦无正位故四象无五八卦无十也盖嘗
探索於天地之數五十有五之元矣四象之
一二三四所以爲八卦者不過再用一二三

四而各以五參之爲六七八九爾其數止四
十八卦之一九而二八三七而四六相交而
乂十之其數亦止此四十未嘗有天五地十
之定位者正以天五與地十以五乘十而爲
此大衍之五十也何以明之五之妙用伍比

坎之一以五而合六爲西北之乾伍東震之
三以五而合八爲東北之艮者先其方之正
後其維之偏伍西南坤之二以五而合七於
西方之兊伍東南其之四以五而合九於正
南面之離者先其維之偏後其方之正故陽
奇得五而爲陰耦陰耦得五而爲陽奇所以
分陰分陽八卦以之成列至於十之用則什
離南之九以相對而交十於坎北之一什兊
西之七相對而交十於震東之三是陽數自
交於陽而各立其方之正什艮東北之八以

相對而交十於坤西南之二什乾西北之六相對而交十於巽東南之四是陰數自交於陰而均就其維之偏因而各虛五於中則又皆十五之變所以剛柔相摩八卦相盪相錯變而通之推而行之者見天五地十獨專五

十之用也故衍之於揲必以四以象四時五十之用正在於是其揲之以四者蓋由五其一二三四於上而十其六七八九於下足以明之五與天一合而成六則四其六而二十有四爲老陰坤之策五與地二合而成七則

四其七而二十有八爲少陽震坎艮之策五
與天三合而成八則四其八而三十有二爲
少陰巽離兑之策五與地四合而成九則四
其九乃三十有六爲老陽乾之策故少陰陽
之七八不變合之而十五以爲重卦之成書

老陰陽之九六所以變者合之而亦十五以
爲重卦之動爻易之變通配四時故四四而
揲以象之其四營成易莫不由此河圖之實
數四十虛天五之二五而以地十衍之而五
十也天四營成易四四而揲每爻之揲凡三

每揲其蓍以合左右之奇或一三而四或三一而四或二二而四其或左奇既先四則古奇後亦必四因二其四耦之成八以紀其數者奇必有耦也奇四而耦八亦見數之四十增八者河圖四十而成八卦也然其所揲之四未嘗五與九也今揲蓍者必謂初揲不五則九始由易䟽謂第一變之奇不五則九第二揲第三揲之奇始皆不四則八原其第一揲誤以末揲之先所謂掛一之蓍同在數中以自亂其四而然也盖所揲之奇四之上加

一則五八之上加一則九所以見也殊不識此一之加爲五爲九无成虧於所揲之四而徒爲擾擾耳且夫掛一自當四營之一營在分而象兩之後揲之以四之先元未之與於揲也若非以掛一之一誤於自亂則安得謂

第二揲第三揲而不四則八也夫每更左右兩揲四始爲一變傳謂十有八變而成卦則凡揲之變固不容有所異也安得每三揲之中第一揲爲不五則九也如是則十有八變中獨六變若是之異若於中六變獨異則又

安得總謂十有八變也哉此孔疏始爲此誤而後之來者既不加察而傳信傳疑愈說愈紛卒未能有以正其誤者千載良一嘅也若謂掛一者合置於奇數中之用以爲數則至於扐而後掛者又當何以哉載原其誤者蓋泥於衍數五十其用四十有九謂掛一之一實在四十有九所用之中而不識夫掛一者所以摽每變四十有八之用而計其十有八變之數則乃所以爲用也豈以夫一而自亂於四十有八所揲者之衆哉故所揲之蓍寔

行其變者四十有八摽夫掛一者以紀其變
之十有八固所以爲四十有九之用幷與其
始太極所不用之一通爲大衍之五十也所
以謂夫五十者蓍之德員而神者其員以七
七七而四十有九卦之德方以知者其方以
八八八而六十有四是以七合八之十五既
合而見於蓍卦之數矣六爻之義易以貢者
乃散而分見於乾之用九坤之用六以九合
六之十五之用而由五以下七八九六无有
不著於用者爲故以五乘十而所以謂爲大

衍五十也若是則由天之與地自一而至十
五十有五之數莫不眞見其蓍落而大衍之
五十與其用四十有九者亦莫不悉究其諸
實其謂生生之易成象之乾效法之坤極數
知來之占通變之事於此瞭然可盡至於陰
右十　六
陽不測之謂神神而明之存乎其人哉

命蓍

說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而
生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦
發揮於剛柔而生爻若是則蓍豈徒生數豈

虛倚卦豈苟立而爻宜護爲哉因爻畫卦因卦兆數因數用蓍以極天下之賾以鼓天下之動由此其選也大傳曰蓍之德員而神卦之德方以知六爻之義易以貢此大衍之數之蓍所由著也大衍之數蓋五十其蓍而其用乃四十有九者蓋巳尊其一於不用以爲太極之全體是所謂易有太極者也乃分其四十有九之蓍列左右爲二以象兩是所謂太極生兩儀也兩儀者陰陽陰陽相儀匹而有老少則兩儀巳含四象矣乃左取蓍而掛

其一以象三八卦之畫以三而成則三才之
道也蓋以元五十不用之一與分兩之二兼
之而成此三也是於分兩之二推其一以掛
於兩之際所以象人極之立位乎兩間也是
則參天兩地而倚數特寓於此不用之一象

兩之二掛一之三參天也分而象兩固所以
兩地者也於是觀變於陰陽而立卦矣所謂
太極不用之一雖不以爲用而乾陽之始一
寔兆乎此則其用末始不由此以出也因此
乾用之一以分而爲坤體之二則所謂象兩

而爲兩儀以兩儀而一陰一陽以老少於其位是兩儀已含四象矣是以繼之以象三之一而分陰分陽迭柔剛而用之而象三以畫則四象遂生八卦而八卦者已成列矣八卦各三位八卦而小成三極之道於是乎見矣合而言之是易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦已著於用而成於體矣然而大衍之數之用雖畧見於分兩掛一之始而未大成也且太極不用之一象兩之二掛一之三雖等列而三位而其正用之著特不用

之一與掛一之一其實數特二爾且以五十
而始用其二則末用之蓍正存四十有八是
用河圖之數四十以行八卦也且八卦各六
位以八卦而其位各六而八之非四十有八
者乎八卦雖八八而六十四而其爲游魂歸
魂者凡十有六不列於正八卦之六位故其
數止於四十有八也由四十有八而上虛此
十六卦爲四四以揲之用乃所以成六十有
四也於是乎觀變於陰陽而立卦則遂發揮
於剛柔而生爻爻也者效天下之動者也立

天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦也前既以不用之一象兩之二掛一之三等而三之由三而四故先以分左之蓍揲之以四以象四時四時而八節猶四象生八

卦也故以四行八是以見十六卦之四四寔用六十四卦之八八也四四之竒所以寄乾八八之竒所以寄坤八八之竒雖謂之耦然亦竒四所協以配故兼謂之歸竒也所揲之竒不一則二不三則四則歸之扐於是謂之

歸奇於扐以象閏閏乃餘數之所歸故以奇
象之奇亦餘也然後以分右之蓍四四而揲
所揲之奇四且八之其得一則先左之奇必
三合之而四得三則其先左之奇必一合之
而四得二則其先左之奇亦必二適合之爲
四得四則其先左之奇亦必四特合之爲八
蓋左先一而後右三與左先三而後右一固
皆合四以爲奇而其左先二而後右二雖亦
合之爲四而理乃倍四而耦八也若左奇旣
四右奇亦四因合而八以爲耦耦雖謂八亦

奇四之分配以成之也猶坤之一一乃乾一之所分故統謂之奇乃隨後右所合之奇所奇之蓍再扐于左而兼取左右所奇者掛之以待第二第三變是謂再扐而後掛也然而前掛一之掛則謂於四十有九中先取一蓍以

獨掛此扐而後掛之掛則特謂掛其所奇之蓍也乃又總前已分二已掛一與所已過揲之蓍悉合之以還於大衍之初是之謂四營而成易而通焉第一爻也所謂四營者分二者其一也掛一者其二也揲四其三也歸奇

終營之四也其營旣畢所竒旣掛是爲第一變之周也一變之後存其前所竒之外以所合前衍過揲之蓍如第一變之分二之掛一之揲四之歸竒再扐而後掛其所竒以合前變之竒以待第三變也其第三變則又如第一第二變之分二掛一揲四歸竒再扐而合此三變所竒之蓍以數之以四爲少八爲多三變皆少則所竒者十二則其過揲之所存總四九三十有六爲乾之策三變皆多則所竒者二十四則其過揲之所存四六亦二十

有四爲坤之策兩多而一少則所奇者二十
則其過揲之所存總四七二十有八是爲震
爲坎爲艮之策兩少而一多則所奇者十六
則其過揲之所存總四八三十有二是爲巽
爲離爲兌之策凡如是三變竟始得爲一爻

之成畫亦必以所奇之策由初以終自下而
上層積而紀之如畫卦之三爻然其奇之四
爲陽八爲陰效八卦以取之兩多而一少者
其先四中八後八爲得陽之初象少陽七之
震三先八中四後八爲得陽之中象少陽七

之坎☵先八中八後四爲得陽之上象少陽七之艮☶兩少而一多其先八中四後四爲得陰之初象少陰八之巽☴先四中八後四爲得陰之中象少陰八之離☲先四中四後八爲得陰之上象少陰八之兌☱凡遇震坎

艮則皆畫爲一陽爻也遇巽離兌則皆畫爲⚋陰爻也⚊⚋者皆謂之少者象少者未遽變也獨其三變通得四四四者特謂爲陽之純象老陽九之乾☰乃畫爲□今俗謂重爲老陽九之爻其三變通得八八八者特謂爲

陰之純象老陰六之坤☷乃畫爲╳今俗謂
交爲老陰六之爻乾爲老陽□者本九奇而
變合六耦之陰坤爲老陰╳者本六耦而變
合九奇之陽乾坤之畫兼謂老者以老故變
也其必三變始成一畫者寓陰陽變化擬議
以定之也於三變所奇之策第其四與八之
互者寓乾坤相索生六子意也凡如是而分
而掛而揲且扐積其奇而合過揲之蓍者三
謂之三變始謂一爻之成又如是而三變則
謂二爻之成又如是而三變乃通謂三爻之

成是謂九變九變備三爻具始可當爲卦之
八者止三畫三其畫而八之則爲八卦成列
謂内卦謂下卦謂三微謂内貞是謂八卦而
小成是三易所謂經卦皆八也蓋必又如是
以營以分以掛以揲以扐以計其所奇之積

三而三之以爲九變再成三畫以爲外卦爲
上卦爲三著爲外悔合前九變之三畫是謂
六畫而成卦是三易所謂其別皆六十有四
始全其十有八變而成卦以備六位成章也
其所以變必十有八者震坎艮各五畫得十

五用乾之三爲十八而二乾之一三五固十八也巽離兊各四畫得十二用坤之六爲十八而三坤之二四亦十八也合兩十八則爲乾之策四九三十六是前九變每爻四營積九變之營固三十六也倍之則龜之策七十二五行之土分王四時各十八日四其十八亦七十二日各九十日分土王之十八日亦各七十二故積十有八變每變四營通十八變計其營之數亦七十二五其七十二則三百有六十當期之日故有取於十八變七十

二營以用四十有九著也盖前九變三畫分陰陽而列之不過八卦成列而象在中後九變三畫迭柔剛而用之乃因而重之而爻在中因其十八變而爻之迭柔剛也用此柔剛以相摩相盪相推相易而通其變引而伸之

於六十四卦唯變所適是所謂變在其中由六十四卦觸類長之於三百八十四爻之外則天下之能事誠可畢矣著之德可不謂員而神於其常用卦之德可不謂方以知於其常體而六爻之義可不謂易以貢於受命如

嚮之變化者乎又可不謂寂然不動感而遂通天下之故者乎故以之通天下之志成天下之務定天下之業而斷天下之疑其於幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者蓍豈徒

右十

十二

生數豈虛倚卦豈苟立而爻豈謾為哉果能此道以神明其德誠可以顯道神德行而酬酢祐神矣大衍之數五十其用四十有九其以是夫

易筮通變卷下

易圖通變卷之下

若十一

空山先生易圖通變序　　　　卷十二

道德數千言吾教之所獨尊古今未有能廢之者然傳注層出渺茫叢惑莫適指歸徒見多岐之紛紛也雷思齊嗜學有要精研是書探賾本旨爲之傳釋合儒老之所同歷詆其所異條分緒別終始一貫不翅入老氏之室避之席以相授受也其將學是終者究其說知其玄之玄而不昧其所嚮傳之將來庶幾於吾教非小補也至元丙戌嗣天師簡齋張宗演序

雷先生思齊字齊賢者臨川之高士也遭宋亡獨居空山之中著易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷和陶詩三卷去儒服稱黃冠師與故淳安令曾公子良令翰林學士吳公澄相友善四方名士大夫慕其人往

往以書疏自通或聞其講學莫不爽然自失故翰林侍講學士袁公桷博雅君子也稱其所著書援據切至感厲奮發合神以窮變盡變以翼道且曰知齊賢不如是齊賢之意不明方今天下稱爲斯文宗莫先吳公天下稱

善著書莫先吳公亦曰與談老子甚契又稱其詩精深工緻豪健奇傑有杜韓風蓋皆以爲知言嗚呼古稱虞卿非窮愁不能著書太史公世掌天官使不遇禍史記不作夫求雷先生之志讀雷先生之書遑與世俗道哉遑與世俗道哉余讀其所著之書想其爲人幾五十年今又得其詩文二十卷於其徒孫傅性真與周惟和傳入京師來因識以辭至順三年三月揭傒斯書

昔世祖皇帝既定江南首召三十六代天師

入朝未幾天師奉旨掌道教還山遂禮請先生爲玄學講師以訓迪後人余時雖幼而有志於學遂受學於先生先生嘗誨余曰文章於道一技耳人之爲學將以明斯道也不明斯道不足以爲聖賢之學矣余由是日知所

省益自奮發及弱冠入侍先師開府公於朝遂不得事先生以終學焉先生嘗註易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷詩文二十卷至順二年秋先生之徒弟傳性真遣徒孫周惟和持所註諸書來京師示余且曰

先生所註之書雖有黄公震曾公子良吴公
澄爲之序而未得公一言以發明之敢以爲
請余曰嗟夫先生之殁迨三十年矣今不可
得見得見所註之書斯可矣然先生之學豈
所註之書可能盡哉後之觀者考諸書則知
先生之學誠不止若是也余今且老久留於
朝常欲集先生諸文而序之未果也今諸文
既已成編又豈敢嘿嘿無一言以發明先生
之學哉故續爲之序先生諱思齊字齊賢學
者尊之曰空山先生撫之臨川人也至順三

年歲在壬申六月旦日吳金節序

河圖八卦是也圖之出聖人則之包犧氏仰觀象俯觀法近取身遠取物以通神明之德類萬物之情始因之畫八卦以作易者也孔子謂其則之豈欺我哉圖之數以八卦成列

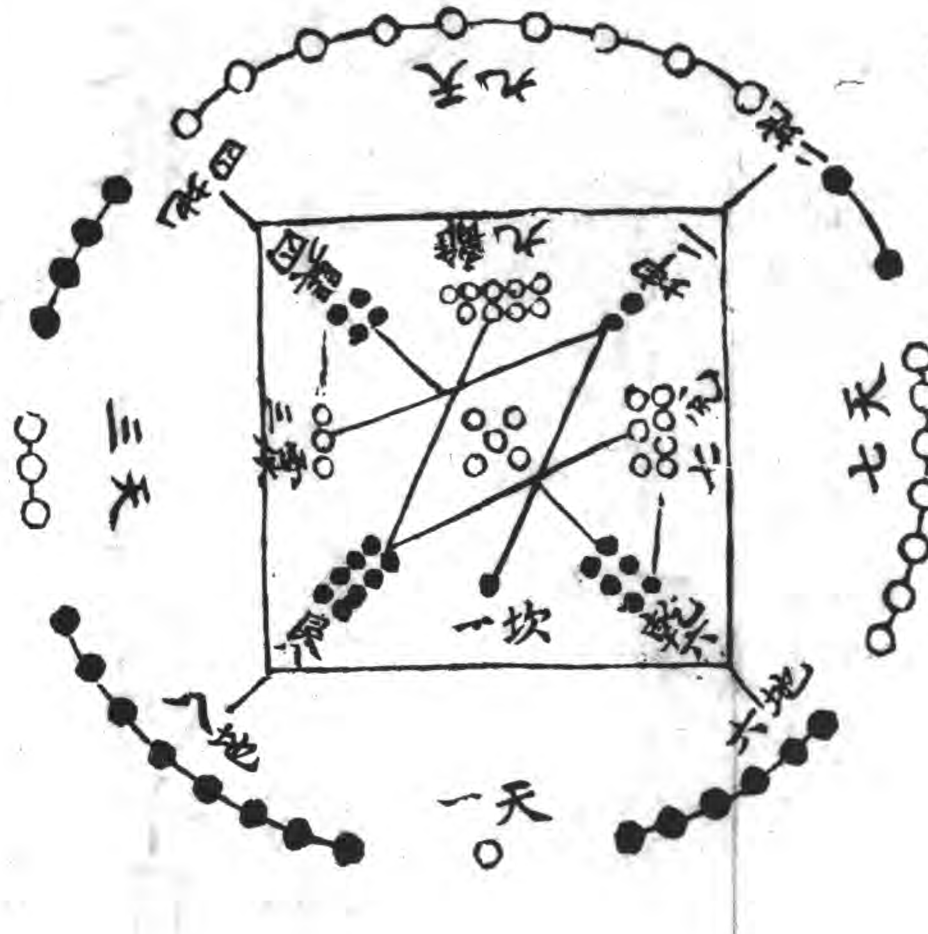
相盪相錯參天兩地參伍以變皆自然而然後世不本其數實惟四十而以其十五會通于中乃妄計天地之數五十有五以意增制於四十之外以求其合幸其中故愈說愈遂紛紛迄今余因潛心有年備討衆說獨識先

聖之指歸遂作通變傳以與四方千載學易者同究於真是焉兼筮法亦乖素旨附見後篇求古同志宜能明其非敢誣也大元大德庚子九月臨川道士雷思齊齊賢序

河圖

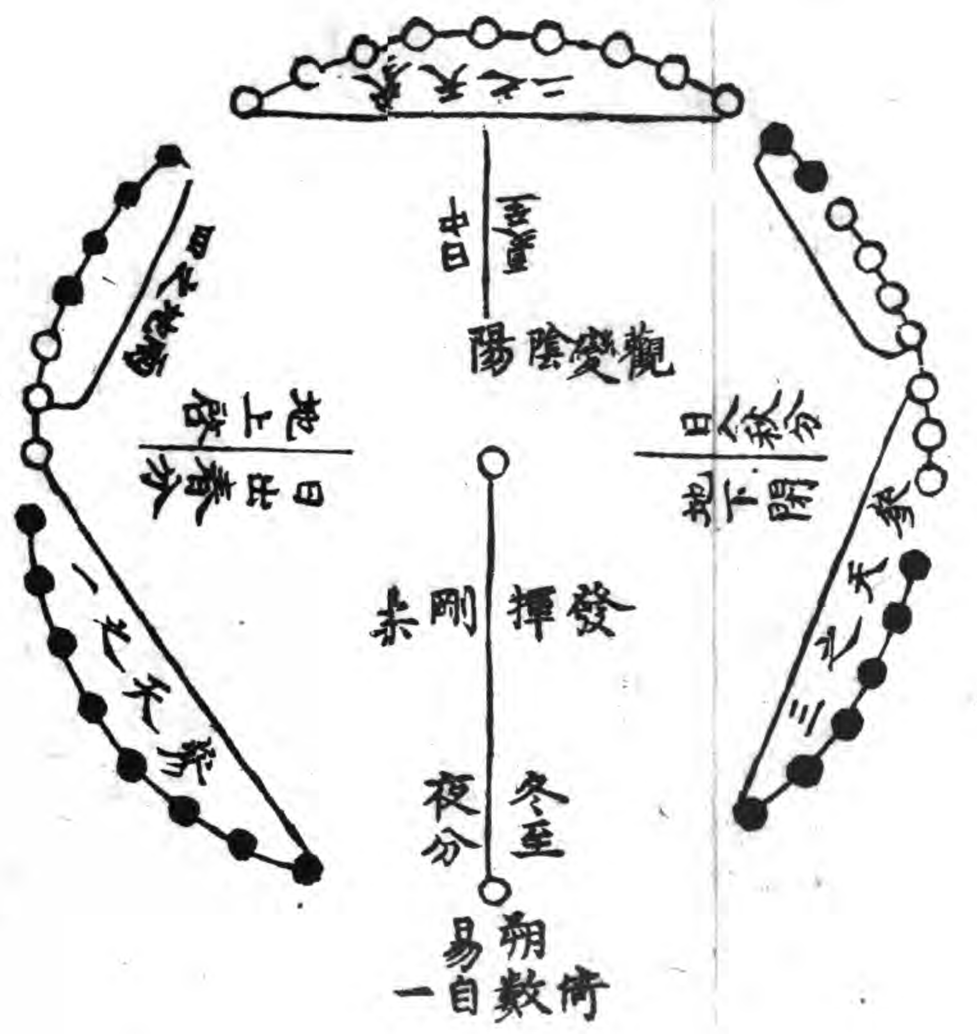
河圖本數兼四方四維共四十員布爲體以天五地十虛用以行其四十故合天地之數五十有五

河圖四十徵誤之圖

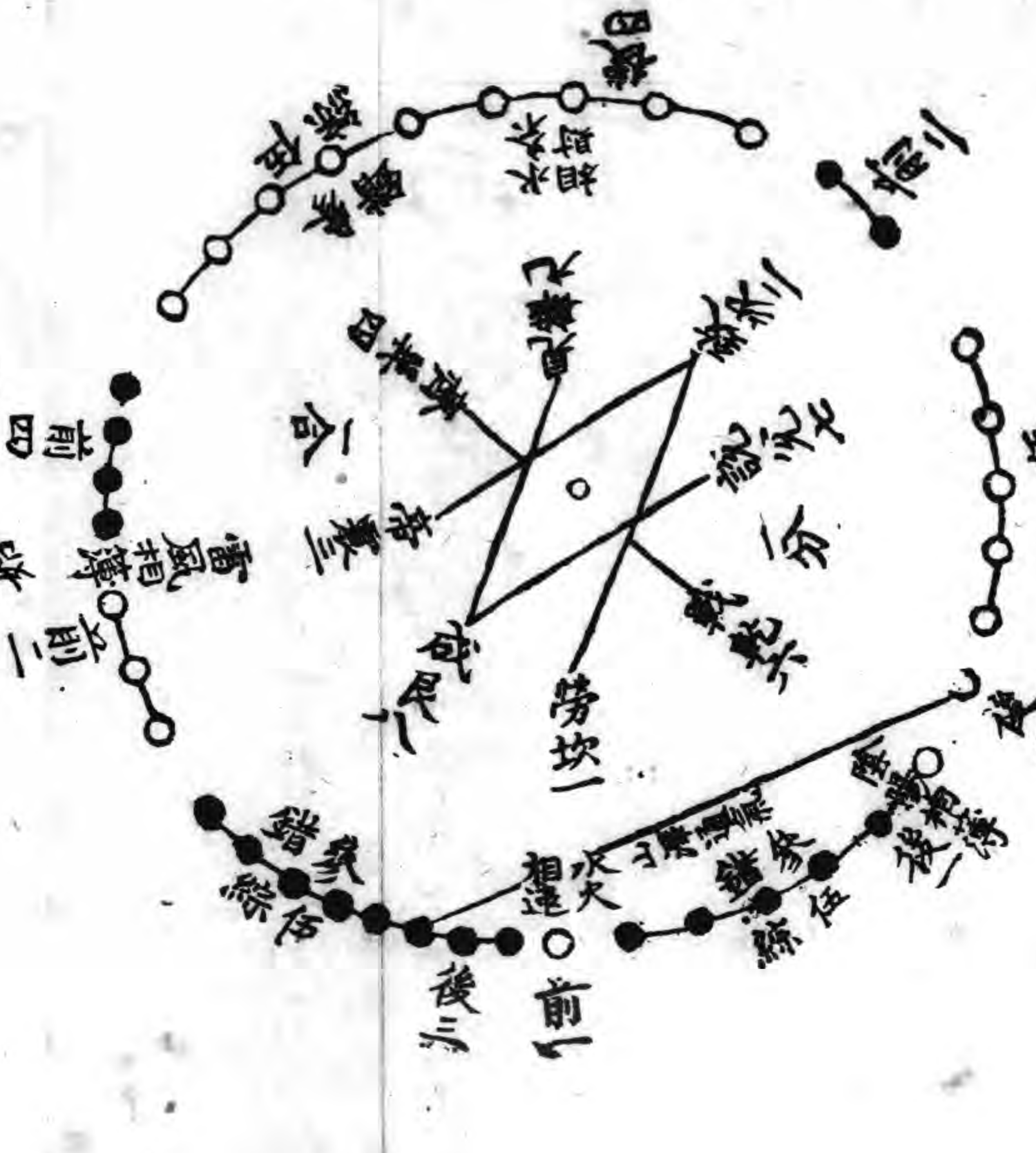

舊圖改作方體且實以天五於中故不可推用今首出圓體先徵元誤覽者詳審後圖則自可見也

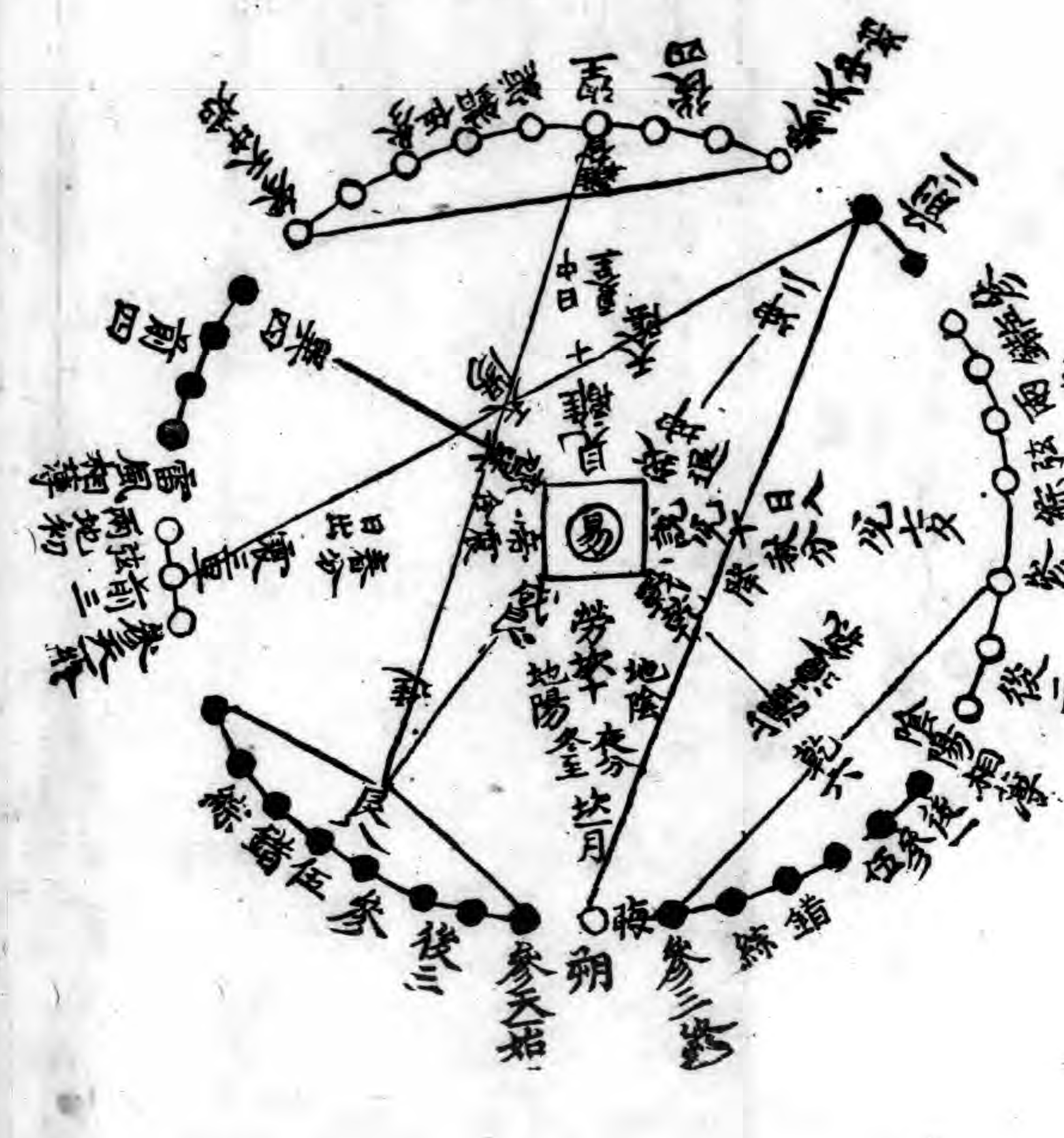
參天兩地倚數之圖

參伍以變錯綜數圖

參兩錯綜會變總圖

易圖通變卷之一

臨川道士雷思齊學

河圖傳上

則河圖以作易其數之所由起乎數之起不過一陰一陽之道而已易道之所以一陰一陽者不過以奇耦之數互爲分且合以生且成而已陽奇陰耦變而通之繩繩兮雜而不亂者不過大傳所謂天一地二以至天五且地十而已

易有太極極中也一也中自一也是生兩儀

儀匹也二也匹而二也兩儀生四象一二三四分之以爲四生數四象生八卦則六七八九合之以爲四成數也四奇爲陽陽雖有生成之異而各列於四方之正四耦爲陰陰亦有生成之異而同均於四維之偏由正生偏由偏成正也一與三爲奇爲陽之生數而必待於六與八之陰數以爲成二與四爲耦爲陰之生數亦必賴於七與九之陽數以爲成也

自北而東一而三乃陽生之進數而其自八

而六東而北陰成之退數者固已寓乎其中
自西而南二而四乃陰生之進數而其自九
而七南而西陽成之退數者亦兼具乎其中
矣
四方者各以其陽奇居于正四維者各以其

陰耦附于偏然天數之有五地數之有十均
合於陰陽之奇耦而同謂之生成乃獨無所
見於四方之位何也四象无五八卦无十故
也然易之所以範圍不過曲成不遺者正由
假此天五與地十之虛數以行其實用於四

象八卦而成河圖者特不當倣世習置五虛點於圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

坎以一始於正北而一五爲乾六於西北坤以二分于西南而二五爲兌七於西震以三出於東而三五爲艮八於東北巽以四附於東南而四五爲離九于正南故陽得五而陰耦得五而奇陰得五而陽奇得五而耦是生數之所以成成數之所以生者也生數少於五无所待以制中也故陽數之一與三自爲

中於乾六艮八成數之外陰衆而陽孤坎故
謂陷也成數多於五不能自適於中也故陰
數之二與四取五於離九兌七成數之陽之
内陽正而陰偏離故謂麗也陷必上而求動
故帝出乎震動所以取合由分而合也麗必
順而相說故說言乎兌說所以致分由合而
分也
陽之進數坎獨爲生數之始由北順行東交
於巽四陰之進數坤亦爲生數之次由西南
逆行東合於震三是陰陽之生數三四俱前

而合考於時令四月爲乾月卦六陽之交坤月卦六陰之承故有巽无乾帝出震而齊乎巽也

陽之退數離獨得成數之中由南順行西終于兌七陰之退數艮實始之由東北逆行既北而西究於乾六是陰陽之成數六七俱後而分考於時令十月爲坤月卦六陰之終乾月卦六陽載始故有乾而无巽說言乎兌戰乎乾也

天數始於一則太極之全也陽之正也一析

而二則太極之分也陰之偏也一二參而三則陽既唱而竒一三轉而四則陰遂隨而耦由一與四唱於前交對而爲五其二與三隨於後亦交對而爲五是兩其五而兩五相伍則十也參以天五是參伍也古文之五乂古令文之十皆十是其象也變而通之生數之所以成成數之所以生也

坎一巽四而五故乾六離九而十五也合之而二十坤二震三而五故兊七艮八而十五也合之亦二十是一二三四之十成六七八

九之三十故河圖之數止於四十而虛用天五與地十而爲天地之數五十有五也生數之二五而十雖分陰分陽而俱以生數之陽載成數之陰以維北若東而中由以立兩其十五而三十遂互陰互陽而又以成數之陰奉生數之陽以維南若西而中所以行也立者寄於虛以體其實行者布其實以用其虛也

一二三四交羅四象而四互其虛五以爲十而爲生數之體六七八九并包八卦而四分

其實五以爲二十而爲成數之用兩五之合十固已旁正而交爲二十之分體二十之分五乃離合而統爲天五之全用十交五體五周十用也

坎一離九而十坤二艮八而十震三兌七而十巽四乾六而十皆一生一成也一必九三必七者四方四奇之十陽十也二必八四必六者四耦四維之十陰十也是四五本二十令則四十四伍而什皆所以分中於成數之實十四什而伍又所以合中於生數之虛五

也是五五而十十什而五參伍錯綜其數從
横斜正倒之顛之无不十五者也
伍之而十均十也一與九之十維坎維離坎
一居陰北陽之始生陰中之陽陰極而生陽
也陽之一初而獨立於中離九居陽南陽之
終極陽中之陽陽極生陰麗於巽四坤二生
數之陰陰不專立而當九陽之盛際陽羣合
而制中者也說卦謂水火相逮而不相射者
冬夏之至也冬至坎之自中夏至陽極而陰
中也

二與八之十維坤維艮三與七之十維震維
兑陽自下而升由北東而極于南陰自上而
降由南西而極于北此其交進交退以適于
中者陰陽東西之所緯往復啓閉之所塗否
泰通塞之期而出震致坤說言成言而山澤
通氣以爲春秋之分所以曲而暢旁而通之
也

至於四與六之十維巽維乾此又陰陽之始
終終始天地之窮變變通莫不由此制用何
以明之陽自乾坎而艮震自後而前以合於

東南之巽陰自巽離而坤兌自前而後而分於西北之乾

陽之生數一而三總而四而巽兼之陰之生數二而四總而六而乾兼之四而倍分之則八節與經卦所以序者類而長之也六而倍分之則六陰六陽十有二月與重卦之所以列者引而伸之也況乾之六雖二與四合而成然以一合五亦成也由五外交乎一而六五猶生數六已成數矣乃自有生成之道焉況合乎坎之一即中故乾特以老陰而變九

也若巽但以一與三之生數而限之以四陽氣不足於數无以自達於中故借數於離九之中五乃始得中而與坎對中以四合五乃至於陽之極位極而必反是巽離兼數所以九爲老陽而變六也

是特以乾巽對十而九六之變爲然至於乾巽之互爲分合始終則有不止此震三巽四合而雷風相薄見於恒卦巽當四月則巳如前說若兑七乾六分而西北乾當十月則又未易以乾巽對十爲說而止者乾陽也數乃

陰六而位於坎前兌陰也數乃陽七而位於
坤後故於乾兌六七之中各借五爲之乘除
而變乾之六而於參伍之前有一乾在坎前
是乾之一出而爲坎之一兌之七而於參伍
之後有二兌在坤後是坤之二入爲兌之二
也乾兌雖以成數之六七互分而坎坤乃以
生數之一二互起於中矣然而兌不名二而
坤名二坎名一而乾不名一乾之所以不自
名其一者蓋以寓其不入於數而并包八卦
之五與十生成之用而爲太極之全也此以

數言則天一地二天地設位以氣言則分陰分陽陰陽相薄而易所以行乎其中者始由於是則陽生之進數所以爲陰成之退數陰生之進數所以爲陽成之退數乃互進互退迭生迭成此其生生之易一陰一陽之道无所終窮也豈不至精至變而至神者與

又況易以一其三畫因得析而生八卦二其三畫遂得錯而成八八之卦若其卦之成畫則止於六矣乃復於乾獨三其三以至謂之九河也凡卦畫如圖以五爲中必有九而後

中乃在五既中五之後六爲上爻者蓋其卦氣之餘也生數既終成數攸始此九六虛實之所以寄也坤起於成數之六而實乾極於成數之九而虛六乃坤數成始附於圖位則以寄其乾九九乃乾數成終附於卦位則以

同於坤六其六居退數之極而進居乎坎中之前九居進數之極而退附乎離麗之後故六於卦猶有位九於卦已無位而弃寄位於六而迭爲九六者九虛六實因兼著其體用也

且乾老陽也坤老陰也父母之謂也少陰少陽則六子男女之謂也少陰少陽之數則七八也乾元用九坤元用六合六十四卦无有七八而唯有九六是男女者亦由父母之所變而隨以變者也凡物之產莫不由於母而莫名其父之德之在故坤猶見於六晝之體而乾之九有其九用而莫究其體之由是所以神无方而易无體者也

天一兼天五而六地二合地四而六五與六當十數生成互中之地納甲以戊己爲中納

戊以中乎坎納已以中乎離戊已即五六也
置於坎離之中所以見其互中也六合二四
爲地數之成始見於卦之坤曰龍戰于野即
戰乎乾疑於陽而嫌於无陽見陰之有待於
陽也故其道窮而坤之用六不過曰利永貞

天數之一五九是所謂始中終九爲天數之
成終見於卦之乾曰亢龍有悔盈不可久而
不可爲首而乾之用九則天下治而見天則
是見其行健无所待於陰也
一與九合爲乾則其數十而十乃寄於天九

之外无所致其用矣地道无成而代有終又有在於是是槩論九六之大凡可以意討也河圖之列秪爲經卦設令而并及於重卦之體用也經卦重卦无往而不一陰一陽由奇耦之分合以生始成終者也

右十一

十二

一二三四而五同爲生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同爲成數六至九其實體十其虛用也四象无五八卦无十担然明白矣

四方各具十數總而四十四隅各包五數共

爲二十二十則四其五而虛用者各居其半四十者八其五而實體者兼會其全故四象合八卦而總之則四十也五爲立中之體而生十爲行中之用而成也且五分於成數六七八九之內皆陰數少而陽數多陰固偏陽固正五不得中而寄於四隅之偏十合於生數一二三四之外皆陽數少而陰數多陰亦偏而陽亦正十各成中而居四方之正然則正則中中則正也五始既所以正位於虛用之中十中又所以中立於實用之外皆所以

爲一陰一陽之中道也由陰陽中既復有陰陽此體用中所以復有體用虛實實虛始終終始變化生成相與爲无所終窮者也

又況五其五而二十有五亦天數也六其五五其六三其十而十其三而三十亦地數也

一且九二且八三且七而四且六之各十與本數虛用之十以之伍其什什其五斯則大衍之數五十矣而其兆始之一寄中之五藏其用於无形之天則又出乎五十十五之外大衍所不得而用也又惡知不用之用乃所

以用大衍者以是見一陰一陽之謂道參伍而錯綜之凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神有以見天下之賾見天下之動而知神之所爲者斯義皇所以則河圖而作易者也孔子贊易謂其至精至變以至於至神吁斯其至神者矣

易圖通變卷之一

共八叶

易圖通變卷之二

臨川道士雷思齊學

河圖傳中

天地之理未始不有數行乎其中然或有餘於數不足於數唯其餘不足而爲之中制故雖陰陽竒耦之數有分有合有虛有實有進有退有自然互相生成之中道焉一陰一陽之謂道者陰陽分一以爲天地上下合一以爲乾坤天地上下分爲四方而中无以合乾坤陰陽合爲四時而中有可分是同一道也

天地以形言則南北為經上天下地而水火木金之為形者既可以圖而分故曰法象莫大乎天地廣大配天地陰陽以氣論則東西為緯乾陽坤陰而冬夏春秋之為氣者亦可以理而合故曰變通莫大乎四時變通配四

時也於斯二者无以異也四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五五无定著而四時八節以之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得於數則圖在其中矣

圖之數生以天一者成以地六生以地二者成以天七生以天三者成以地八生以地四者成以天九至謂天五地十之生成則何自而求哉按圖索駿也故制五於八卦之虛中猶可容其數而制十於其中則无所容其數

矣是知數之有生有成而不知其所以生且成者徒得其貌而无以得古聖人之所以爲天地立心爲生民立極者千載可爲之長太息則古猶今也

夫奇數皆天耦數皆地生以天者成以地生

以地者成以天其爲天若地特陰陽之進退出入奇耦之體用分合而已說卦曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻大傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變孰能與於此其曲盡乎至妙之用者河圖法也

數始於一而中於五而終於十中於五者分其四之偏終於十者合其八之正蓋一之始其全體无餘不足不可得而用而獨得於中

既以其一寄生於五遂以其一寄成於十以終之故四象有五八卦有十皆有數而无所定其位以五生其偏以十成其正而所謂一者遂莫知所尋獨見於五見於十之爲中者

以上齊焉耳

故嘗求其所以然而莫之得適記兒時於牧豎閒見所謂八格戲者其局不過口中加十乂之文而已時極厭薄之以爲至鄙至賤未嘗加之意也不謂年踰七十乃知其然所謂百姓日用而不知終身由之而不知其道者

古之人豈欺我哉蓋今謂口即古之〇今之五即古文之乂今之十猶古文之十而畫爲十乂於口中此十五之法由之以有所見矣況又十下畫一則土文之爲中者从可知已故云中土也其中直筆之丨即可見南北爲

經天尊地卑天地設位橫筆之一則可見東西爲緯分陰分陽陰陽成列從而乂之則四維之偏各得其均四方之正亦隨以定其氣之互進互退交相生成率由五與十以立中道也故河圖之十五大衍之五十皆虛有其

十與五之數以爲之用而實无其位之體也
欲知十五之道所以爲中始於一而中於五
而終於十者十即一也以十求一則其一於
此固亦可以目存而心得於中矣
因參稽自擬易以來其會十㐅之爲中爲土
者惟司馬氏潜虛似以爲得之然潜虛乃以㐅
著爲基十著爲冡而分列爲五十五數以爲
名則是其中者已先實之矣非虛用也與河
圖虛五寄十之理自不相入也河圖之數雖
五十有五而其實體之數正只四十所餘十

有五特虛以用於四十之中不過通爲之數
而實非有體位者也
其曰參曰兩曰參五著通其數之所變以用
也參也者一二之所以變也由一自分其一
以爲二起自爲之對則見其二而不見其一
矣其一又自參出於二之中故三也於參之
法是即爲一小成是三畫之立見人參於天
地之中以生也積三小成參其三而合於乾
元用九是參之始制即陽奇之所謂天著所
由然也

兩也者由一生二起而對並以立既以象兩儀因之兩其二以象四象夫一本自一而二而參其一以爲三況二本一之對豈不得二其三而反對之乎故从而三其二以成六即合於坤元用六是又兩之始制象三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章即陰耦之謂地者亦由以然也

由是參其兩二而交乂以合之是伍也兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何以明之參之兩之而伍

而什之皆人文之爲而自然與天地合者參文之厶彡兩文之丙从至維伍維什皆立人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在於是矣

必參兵三三兩其三二是參兩之一小成矣

故必又參其三三而參之爲參天兩其三二而兩之爲兩地是天地之數无从而合且分矣乃以其初不入於用之一數寄於十以行其中而爲之分且合以成其中制者是一也而求於圖之數如環无端其一莫見何在而

所見惟十爾大參其三三與兩其三二合而
爲大參兩斯有以見天地渾成一始終者所
以然矣至所謂參伍錯綜則未究也
其謂之參伍錯綜者五以前之數少於五无
所用伍五以後之數多於五故參以五伍於
其中錯且綜之而行其制中之法也然大傳

於參伍以變錯綜其數亦必謂通其變然後
能成天地之文極其數然後能定天下之象
則知其未易知也然既較以參五錯綜則安
得不研求其所以然哉因參稽自繫易以來

已幾二千年矣學者无探索及之者至於龍
圖續始亦无發明深切異之心潛力索極深
研幾適然省悟元无它事也大傳曰天數五
地數五五位相得而各有合即圖之數矣
天一起於坎地六附於坤是一六之合綜之
則七也參以天五錯伍於中並列而求之其
首尾各一也故坎之一數爲陽立極於北方
之始而乾之六數爲陰附於西北之維也天
三出於震地八附於艮是三八之合綜之則
十有一也參以天五錯伍於中並列而求之

其首尾各三也故震之三數爲陽立於東方之正而艮之八數爲陰而附東北之維也是二者先陽後陰

地二分於西南爲坤天七列於西爲兌是二七之合綜之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數爲陰先處於西南之維而兌之七數爲陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各四也巽之四數爲陰

退守東南之維離之九數爲陽正南面而立於極位也是二者先陰後陽由是知乾兑艮離之所以六七八九即坎坤震巽之一二三四也故陽得五而陰陰得五而陽耦得五而竒竒得五而耦乾之六乃一五而六也兑之七乃二五而七也艮之八乃三五而八也離之九乃四五而九也又由是知參伍以變參乾坎參艮震自北而東參兑坤參離巽自西而南參而分伍而合是謂參伍以變錯而分之見其參綜而合之見其位是謂錯綜其數

而錯綜者即參伍也散而錯之如一二三四之重分歛而綜之乃六七八九之復合也是謂五位相得而各有合豈嘗如後世别置五虛點於圖心而實謂天五哉故由是知河圖之數縱横順逆莫匪自然而然不待人爲牽合傅會以使然也其進數之升自北東極乎南退數之降自南西終極乎北皆陽數行而陰自隨之若陰數之進則自坤二而巽四退則自艮八而乾六然陰不過奉陽而已雖萬變亦一陰一陽而已爾是故伍坎一以爲乾

六於北伍坤二以爲兌七於西伍震三以爲艮八於東伍巽四以爲離九於南則見制數之元自參伍矣於是又損震後之一以退益艮之全八而九三而三之始參之制也析震中前之二以合巽之全四分而六則兩之繼始也惟離之全數自得於九且當始終之中三而三之中參之制也兼坤之全二以貫兌中前之四合而六則兩之代終也絶兌後之三以補乾之全六三而三之終參之制也是則參天兩地之綱領於此亦可見或錯而分

綜而合參之兩之參兩之制亦必伍也是則
參伍之大通變大極數者也孔子之謂通其
變成天地之文極其數定天下之象非天下
之至精之至變之至神孰能與於此誠哉言
也

故夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三
以統乾元用九而參中有兩陽中見陰兩地
者效法謂坤於是兩陰數之二二效法於乾
遂參其二而六之以會坤元用六而兩中用
參陰中見陽以是見一陰一陽變而通之於

天地之間所以必參兩也參之兩之所以必
九六也
且太極而兩儀所以四象而八卦不過生數
之一二三四成數之六七八九而已至於五
與十雖有其數特存虛用未嘗列於卦象之
實體者也蓋自一分一而二二而三一三
而四是四象立矣四象无五也天五特虛中
而无體然一四而五二三亦五是兩伍矣具
以本數之天五又參伍矣況一二三四自然
總而十數中以天五參伍而十五也天數之

一三五則九地數之二四則六而一五亦六也一六而七二五亦七也一七而八三五亦八也一八而九四五亦九也則八卦成列矣一九則十一二三四自然亦十也八卦則无自而十也十故无所容其體以一用其二三

四則其十亦特九也十之爲九乃所以復歸于一是十即一也河圖之數四方各十故坎一與離九相對而十中虛天五之用而十五坤二與艮八相對而十中虛天五之用而十五震三與兌七相對而十中虛天五之用而

十五巽四與乾六相對而十中虛天五之用
而十五以是知天五與地十皆旡其體與位
之正特虛用其數以相乂十而什伍也斯所
以參伍也參伍所以參兩也故河圖之數正
實四十而以天五地十之虛數通用之以計

凡天地之數五十有五者也七爲少陽八爲
少陰其合固成十五然其生數不備不能變
九爲老陽六爲老陰其合亦雖只十五而生
數之一三五而九二四而六故六之變則九
九之變則六此通重易之爻不見七八而旡

非九六而參伍以變參天兩地莫非是也
四方之數各十合參其九而二十有七兩其
六而十有二總之則三十有九而特遺其一
則其一將何所用乎故以其一存諸十則四
十矣故坎之立極於一斂其十以自歸以建
大中以生生數之始以成成數之終退藏於
密而莫之究極見於參天兩地倚數之一以
爲十則所謂中也中也者合數之所不得其
中者而使之交合于中所以中其不中者也
由坎北之一始制于中二效之而分兑西之

七以爲中三效之而分震東之三以爲中四效之而分離南之九以爲中凡中皆立於十皆以數合於十而中分之者蓋以寄其一云爾惟坎之一獨无所可用特立於中而以无用之用而用有用之用則中之用不既大矣哉故坎之一雖不在參兩參五之用而用之以制參天兩地參伍之制焉故參天不自坎而自艮始也

參亦非它即前所謂一二之變也一自分其一以爲一一起而相對則見其二而不見一其

一又自參出於二之中故曰參也此參制之
一小成𤇾參兩參伍莫不於是焉起斯故示
其參之凡也

易圖通變卷之二

[seal]

易圖通變卷之三

圖四卷

若十三

易圖通變卷之三 四卷同　若十三

臨川道士雷思齊學

河圖傳下

道家以日月爲易始蹈常襲故未始謂然卒究於大傳則未始不然曰乾坤其易之藴邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是猶未識所見之易爲何物也則又曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德是易之

爲物有體可以見矣則又曰闔戶謂之乾闔
戶謂之坤一闔一闢謂之變往來不窮謂之
通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神是易之謂體
者又見其有用矣故曰天地設位而易行乎

其中矣曰法象莫大乎天地變通莫大乎四
時縣象著明莫大乎日月曰廣大配天地變
通配四時陰陽之義配日月凡是數端莫不
舉日月以徵則信其爲易也完矣夫易與天
地準能彌綸天地之道仰觀象於天俯觀法

於地則成象謂乾者日也效法謂坤者月也
日象離數極乎九月象坎數始乎一凡九必
對六今云一者一合天五爲六坎一乾六爲
水生成所以爲月者也且天地乃乾坤之體
乾坤乃天地之用惟天地定位而上下氣形

有不易之分故乾坤成列而陰陽體用有變
易之數天地有常體而莫見其用陰陽有常
用而莫究其體惟日月之體用兼著故特著
其義以配陰陽云爾且明教以範圍天地而
不過曲成萬物而不遺者特通乎晝夜之道

而知也夫晝夜之道豈難知哉百姓日用而不知爾請略舉其凡乾陽物者日其類也坤陰物者月其類也陰陽成列而合德者四時合序日月合明亦類也闢戶謂乾近則日之出旦月之上弦遠則春之日夜分而謂啓也

闔戶謂坤近則日之入夕月之下弦遠則秋之日夜分而謂閉也仰觀其成象則日之晝月之望夏之景長而至俯察其效法則夜之分月之朔冬之景短而至也是以日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而成歲焉變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也日月運行一寒一暑故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也貞夫一也者四時分至之中皆一也而此特謂天下之動貞夫一則正由坎之一也一日之陽氣初動於夜分之際固謂貞夫一也一年之陽氣復動於冬朔之始尤見其貞夫一者也坎之數一離之數九坎離以一九爲乾離爲日坎爲月日月必合於月之初一爲朔而日

不云朔月乃云朔不云朔北乃云朔夫朔逆度也逆與日會故謂之朔以朔文觀之明著月之逆度者也說卦曰易逆數也書亦曰平在朔易理實同也由是以進乎日月之爲易其縣象得不謂著明矣乎故月之三五而

盈少陰陽之七八三五而闕老陰陽之九六總之以地數三十而月盡又河圖法也周天三百六十五度四分度之一日每行一度冬南夏北爲寒暑之中極月行每十有三度而奇與日之合者十有二朔而歲常以備六陰

六陽十有二月天地節而四時成是月之運行勞亦甚矣其稱坎爲勞卦者不徒謂水也此坎之一數不入於參兩參伍之制而特著其動之始也中之始也

合而言之天地者體也陰陽者用也體者形所以用其氣用者氣所以體其形天以氣體其形故其形下包乎地地以形用其氣故其氣上行乎天是天之氣全體乎地之形而地之形全用乎天之氣此又參兩之制得以明之也一之始參三之終參皆天也而并位乎

平地之下如乾者老陽也乃附於成數之六陰位乎陰地西北偏極乎退數之終艮者少陽也乃附於成數之八陰位乎陽地東北偏立乎進數之始而特以坎中之一陽不在參兩之間者因其始生自然之一介然特立於陰陽終始之際起歲之朔月之朔以體生生之謂易斯足以明地之體全用乎天矣

一始之兩二終之兩皆地也而兼列于平地之上如巽少陰也雖以附地生數之四陰位乃在東南偏陽氣升已過中之進數坤老陰

也雖以附地生數之二陰位猶在西南偏陽
氣降未及中之退數且兼兩地并以奉中參
天位之極當天之極高日之極中斯足以明
天之用全體乎地矣以是知參兩之制非有
日以定其晝夜長短有月以更其朔望贏縮

則天地之氣形體用陰陽之變化生成其升
降進退之變通分合出入之歸宿則惡从而
討其真是哉
故嘗由是以參之制數之元矣天一之始自
北而中而分地二于西南不得謂天地定位

者陽正而下陰偏而上也二得名坤一不得名乾者一起於坎也由一參二以爲三以前而東蓋所以見人參於天地之中以生而動於震因兩其二而四附以順而相入之巽虛生其象以爲四然象非實體也象天地與人

極男女之相配以始者爾一與三之陽自然已各據其中而二與四之末中末有以正之可遂已乎故有待取用於成數之交合以成其正也五雖虛位於中而有其數可制其用一交五而以其一相配而成六於乾二交五

而以其二相配而成七於兌三交五而以其三相配而成八於艮四交五而以其四相配而成九於離然後始謂之成象成象則謂之乾而效法則謂之坤矣乃得謂之天地定位也其實一自合一二自合二三自合三四自合四特以交五而變爾於是坎一之陽合而成乾六之陰坤二之陰合而成兌七之陽震三之陽合而成艮八之陰巽四之陰合而成離九之陽其始正者合而輔於偏始偏者合而歸之正於是八卦成列而象在其中矣亦

惟一之自中坎獨自若而不入於數而河圖參天兩地參伍錯綜之變得以行乎其中也故由參天之制皆用九而知九爲乾之用由兩地之制皆用六而知六爲坤之用蓋乾之始參於艮八而不足於數則取震之一而九之中參當陽極而體數之全无餘不足則自九之終參則取兌過中有餘之三以奉乾六之終而九之兩之始起數於震中之二以合巽四之不足而六之兩之終起數於坤之本二以合兌中有餘之四而六之是明參兩九

六所用之槩也或有謂坤二與兊七而九乾位自得六數亦自成九六也曾不識兩之制皆終地上參之制皆終地下又焉得而易之哉況乾本九也今數乃損而六坤本六也今數乃增之而九者尤足以明老陰之六變而之九老陽之九變而之六而卦爻之所以成九六也由參天之用必九兩地之體必六下繫之首曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣而後世乃謂易畫之重非由義始吾不信也

且說卦謂說言乎兊成言乎艮凡再言其山澤通氣者即咸卦也咸之彖曰二氣感應以相與止而說天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣其雷風相薄者即恒卦也恒之彖曰

雷風相與巽而動天地之道恒久而不已也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣遡求於下經之人道攸始則說卦重卦其旨一豪不悖也故愚謂重易

斷自羲始不然禮謂三易其經卦皆八其別皆六十四其歎我哉求易之道試以是進之說卦曰昔者聖人之作易也參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻因參穡其所以參兩者其得於河圖无間然矣且帝出乎震一章尤河圖之大講明也特截自震起於春中環周而訖于艮寓夏正之歲更爾故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮曰艮東北之卦萬物之所成終而所成始意葢謂又始於出乎震者也此實孔子特以變通

四時言也而於通乎晝夜之道而知則未及悉也夫兩之制並起於平地以奉中參者自春而秋以分必極於夏之至者亦晝之象也始終之參皆在地中者自秋而春以分必極於冬之至者亦夜之象也請以日用常行變

而通之則出乎震者人之始作於旦也古謂震旦所以驗也齊乎巽者動而相與之交也相見乎離則交際之極也致役乎坤則動極徐靜也說言乎兌休且入也自震至兌此晝之體用人所同見至於戰乎乾卒取終參之

制其數之九則存兊餘之三嚮晦入息於乾六以終也陰陽相薄閉塞不用之時也然終則有始至於勞乎坎則夜分之氣復動準於七日之復則同也成言乎艮則遠接兊餘之三說言乎兊也山澤通氣感而相與雖上於其所而時行則行斯人事之又興始者也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也吾見自義文以來河圖之一陰一陽進退升降往復循環周流不息開古迄今遠之一歲之冬夏邇之一日之晝夜莫不由斯道也吾日用

常行不在他求參天之道自艮始者於是乎在其視太玄以七百二十九贊之準易皇極以元會運世之旁通各以一朞之歲月日時爲數例視令通其變極其數於河圖曰可見之行也豈不易簡而理得哉斯非至精變而神者與

易圖通變卷之三

易圖通變卷之四

臨川道士雷思齊學

河圖辨徵

河之有圖虙犧則之以畫八卦文王因之以繫卦辭歷代寶而傳之自見於書之顧命陳之東序者而今乃謂其无誰敢哉然自記以思古則云其出語之傷令則云其不出顧巳皆意之而非其真見矣秦火之後獨見於書傳孔安國之云而已漢志雜以圖書而徒謂其與書經緯表裏易緯則徒又枝辭蔓引愈

違本旨以至芒乎莫之究其有无形似之眞
爲何如者訖于唐五季也及宋之初陳摶圖
南始創古推明象數閔其賤用於陰陽家之
起例而蕪没於乾鑿度大一取其數以行九
宫之法起而著爲龍圖以行于世愚幸及其

全書觀其離合出入具於制數之説誠若剏
心而有以求義文之心者也然寔有不得於
義文之心者於本圖之外就以五十有五之
數别出一圖自標之以爲形洛書者已是其
初之失也雖其縱横錯綜分合體用之意皆

在本圖而五十有五之數既離而別出世世遂舍本逐末因疑圖書並出維是若非无以究其諳極而徒長紛紛之論至其傳及劉牧長民因之汎出五十五圖名以勾隱則又以增異而時則李覯泰伯即駁其非是然又自謂存其三圖及見此三圖則其首即所傳今謂河圖者其二即所別出五十五數漫標謂形洛書者其三又止於八卦方位而已是長民不揣其本其事固非而泰伯亦元不識此之三本之則一而妄析以爲三爾自時已後愈

傳愈失愈說愈鑿至有因河出圖洛出書見於大傳而并致疑大傳非孔子所作者不知圖本非書書本非圖至其甚者以五十五數之圖乃妄謂之河圖而以圖南所傳之河圖反謂之洛書顛倒迷繆靡所底止殊不明河

圖八卦明著五十五數實指以天數五地數五而其數自天一地二以至天五地十合而五十有五有體有用有虛有實原始要終而盡發於一圖豈嘗別求合於洛書哉洛書亦豈嘗謂五十五數哉今圖南既別無義例辭

說誤以圖之五十五數別標一圖以爲洛書
是其傳疑之始也原其初意蓋由漢儒襲傳
洪範初一之五行其二曰火四曰金太玄準
易實本之亦以二爲火爲南四爲金爲西今
河圖乃置三於西南置四於東南是火金改
次矣既不敢遂改河圖乃別以其五十五數
析爲洛書而以洪範二火次于南四金次于
西且以七隨二九隨四而易置其南西焉以
故長民不識其由至謂火金易位也夫離之
數九居正南爲火兑之數七居正西爲金乃

天地自然參五以變之數斷斷无以易之豈容以漢儒任意比校洪範火金之二四得而移易之乎況洪範只有五行之數今增以七九又以七隨二九隨四又何所本哉若校以河圖之例七附二九附四是七稽疑當隨二五事九五福當隨四五紀則成何義類也二七四九徒論其數无形象元方位可定指空移易之則可離兑之有方所火金之有體用豈天地之造化亦遂肯依附人之作爲亦爲之變移乎今圖南不謂圖書之數校然不可

相同而欲以背理之人爲比而同之截截自分界限是得指矣肩背矣且河圖之出非徒謂四象八卦之具文也天地之體用固猶是也離南象天離中乃陰陰所以降坎北象地坎中有陽陽所以升震陽在初所以象陽木

之東升兊陰在上故以象陰金之西降乾坤所以體天地陰陽所以用造化而二卦乃寄於西南西北之維習於常見是天地易位矣不惟是也筮法又以震巽爲木乾兊爲金坤艮爲土而坎獨爲水離獨爲火則坎離得專

水火而乾坤乃不得專天地亦猶火金之不可以執方求定也坤二位於西南乃地二生火巽四位於東南乃地四生金皆陰也而兊七位於西離九位於南皆陽也是生數皆陰必待陽數以成之也地之生數自西而南故坤而後巽成數自南而西故離而後兊觀於火既熾而灰滅是火既變而神化金雖銷而質存是金既化而精猶存變也此火金之所以互變化者同而不同故二七四九之數自是參伍錯綜之變不可以執方究其竟也今

五十五數之圖以一二三四置于四方之内而以六七八九隨置其外者揔其方而數之則可也不知將何以循序回環以運行之乎况不知五與十者特有數寄於四方之位而虚用之也且五與十雖謂土數五行家於土必以分王於四方辰戌丑未之位醫家謂土爲脾以五氣之運每運七十二日總三百六十爲期之例特以土之七十二日四分之各十八日於四時之附末謂爲脾之主事醫於人至爲切已以土之日四分而試之以爲常

驗亦豈嘗專以土之五總之而特設五於四
方之外與四方分位而别立之五以爲中五
哉况筮法四營而成易以十有八變而成卦
每變四營總卦之成凡七十有二營亦與爵
說脗合今圖乃分五離立而特設異五於中
位指以爲中則爲此中者又將孰適於用乎
故余以爲圖南之别出五十五數標異謂之
形洛書者是其初作已自失之矣書之九疇
各疇自有成數如一五行二五事猶或得以
五行五用之數从而强推引之至於五皇極

則已不可指實之爲何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂中乎皇極本非物非事故可指之爲中今徒實以五點而五點者乃遂得爲中乎疇自一

至九界界然各存本有之數不知何自而可以合於五十有五之數强謂其合者蓋其人之妄也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄之中之妄人也此余特謂圖則有數可通而書則有疇類可數而不可布之以爲

圖也凡余所以專守河圖者非敢自謂親見義文所以本之而作易者而其五且十之數橫斜旁正相生相成之進退贏縮一陰一陽之奇耦分合八體二用之虛實變通殆有造化神明莫窮之藴非人之所能爲而殆乎天機之自然者宜其爲義文所以作易之本原也竊嘗心潜力索觸類引伸變而通之由門入藴謂獨得一全之體用僭著其説然與漢諸儒事事必强推五行以求合於春秋災異傳會五十五數以爲洛書者實不敢謂然不

敢同也世恐未悉況此河圖或謂由易緯乾
鑿度謂太一取其數以行九宮四正四維皆
合十五鄭康成又注引其所以行九宮者至
於環中之虛位本非謂五而乃謂寔爲五之
中宮固其緯注俱妄又不知其爲五若十皆

虛用以制其奇耦生成雖有其數寔无其位
也然其所謂之太乙者與太極則无以異也
苟未識其然記曰夫禮必本於太一分而爲
天地轉而爲陰陽變而四時列而鬼神其理
固與太極无以異也自可旁通而无間然者

記經之屬也因附諸傳後以徵

易圖通變卷之四

易圖通變卷之五

若十四

八

易圖通變卷之五

臨川道士雷思齊學

河圖遺論

古聖人之王天下創始公至理以惠啓千萬世者豈易易然率己見以自擅制作哉此有天授斷可識矣故河之出圖伏羲因之以則而畫八卦洛之出書大禹因之以則而敘九疇孔子於大傳敘天生神物聖人則之而并及圖書而謂其兼則之也子不語怪力亂神豈无所見於真實而自樂爲虛誕以愚欺天

下後世哉自稱庖羲氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情是豈先聖後聖各以私意淺識得措乎其間哉易之廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月其爲書廣大悉備

與乾坤相爲終始而无弊非有天授能爲是乎此孔子有見於圖書之出特謂則之而已无它說也況圖之自見於成康顧命陳之東序之後无所復聞孔子固已自悲其不出而

有巳夫之歎漢儒之始孔安國乃由書傳於
河圖東序之下謂伏羲王天下龍馬負圖出
河遂則其文謂之河圖於天乃錫禹洪範九
疇之下謂天錫禹洛書神龜負文而出列於
背有數從一至九禹因而第之以成九類類
即疇也是二說自分載於洪範顧命各篇本
語之下亦未之有它說也至鄭康成始引春
秋緯合注大傳之圖書云河以通乾出天苞
洛以流坤吐地符河圖龍發洛書龜感河圖
有九篇洛書有六篇已是詭說之開端然仍

引安國之注以爲河圖八卦是也洛書九疇是也其後王輔嗣韓康伯於此並无所注釋惟孔穎達易疏雖全篇寫鄭注亦謂輔嗣之義未知何從是必未以鄭注爲然也

及其疏書之洪範乃又引係辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也而

云天乃錫禹知此天與禹者即洛書就引漢書五行志劉歆以爲伏羲繫天而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也河圖洛書相爲經緯八卦九

章相爲表裏附說先達共爲此說龜負洛書經无是事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說故孔以爲九類是神龜負文而出列於其背有數从一至九禹見其文因而第之以成九類法也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧如此故以爲禹第之也

今文 其疏顧命之河圖東序及疏記之河出

馬圖詳略雖小有殊同指意大校若此是則所謂河圖爲八卦所謂洛書爲九疇並无攺議也

由漢而唐易經行世凡經傳疏釋之外未有及於圖書之文刋列經首者迨故宋之初陳摶圖南始創意推明象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一地二至天五地十五十有五之數雜以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書

者則盡去其五生數秪起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宫者元无改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂爲洛書並无傳例言說特移二七於南四九於西莫可知其何所祖法而作而標以此名大抵因如前說洪範五行之二火四金太玄準易因之爲二南四西而然然其流傳未遠知者亦鮮自圖南五傳而至劉牧長民乃增至五

十五圖名以鈎隱師友自相推許更爲唱述各於易間有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神亦總謂周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其真能有所神奇也時則有李覯泰伯著六論以駮其非是至謂愳其註誤學子壞隳世教而刪其圖之複重存之者三焉河圖也洛書也八卦也夫長民之多爲圖畫固未知其是而泰伯亦元未識此圖之三本之則一爾河圖本列八卦而數五十有五也及長民輩始破洛

書古說謂非只是洪範必別有書出於羲之
上世羲乃得而并則之以作易也泰伯之見
則又與之同此愚又莫能知何爲其然也蓋
嘗夷考大傳此章自有法象天地變通四時
縣象日月而又有及於蓍龜故因謂之天生

神物聖人則之者正謂蓍也易惟蓍是用所
謂蓍之德員而神幽贊於神明而生蓍易豈
有龜事哉因其均可以占故牽聯及龜爾以
上文謂法象天地變通四時故申之曰天地
變化聖人效之上文謂縣象日月故申之曰

天垂象聖人象之至於天生神物乃申謂之如河出圖洛出書聖人亦得以則之也盖由河之出圖羲前既得以則而畫卦因及於洛之出書禹後復得以則而敘疇爾又豈害於比類而互言之哉豈嘗直欲以圖書之數之

義之條貫比而同之哉豈嘗直謂圖書並出於一時哉且不惟漢儒引洪範以爲洛書雖圖南之初謂形洛書者亦不過謂十爲用十爲成形故洪範陳五行之用也者是明指洛

書爲洪範矣不知長民輩不本其初故倍其

師傳而謂洛書非出於禹之時益使後之人
迷亂而失所據依何也又不謂孔子之謂聖
人之則之也非特去羲之時將幾世幾年雖
秖去禹之世固已千數百年矣其稱書之出
洛以比羲之圖之出河於理惡乎而不可長

民故爲此說是且弃孔子之大傳不之信邪
考圖南之爲龍圖雖自謂得於孔子三陳九
卦之旨而作然其序曰龍圖者天散而示之
羲合而用之孔默而形之且明稱始圖之未
合惟五十五數則是謂大傳天數二十有五

地數三十合而言之不知何以於其末改標之以爲洛書殆其始誤也長民輩乃承誤而益增其誤遂真以爲洛書而有五十五圖以實其誤以至泰伯巳後悉以圖南標異之五十五數爲真洛書也不思圖南標洛書之始

偶謂用十夫洛書所敘九疇其十數當何从而起哉意豈謂大傳之河圖既可出而示世則洛書亦可以并出示之因假大傳五十五數託爲書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之

大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後种放許堅李溉未及見其他有著述若其所親授之師如范諤昌所著太易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西天五中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置於北南東西之正及中復以後五數

配子午卯酉及中何也夫子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於未夫中抑有未邪諦詳所置之數正令圖所傳有四方而无四維之數者是謬昌已元不識圖南所以標異特因太玄準易取於洪範一水二火三木四金五土而然鑿空无故造端老子增立怪論以實圖南易置二七四九之位爾然猶未嘗以九疇分配九宮也究覈謬昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兑坤於東艮

震巽於西不謂五行之說多起於易後而反
引五行以爲定卦之原此又其敢於創異之
大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因
謂昌坎離震兌四正之外而以四成數同於
四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫爲

乾離七退本卦三數以餘四數四畫爲巽震
八數退本卦三數以餘五數五畫爲艮兌九
數退本卦三數以餘六數六畫爲坤皆以數
爲畫標爲河圖是不揣本而齊末夫八卦各
三畫以剛柔生爻未聞本卦只用三畫而以

其餘畫之多反分爲別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌爲四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也又云洛書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四正四維五行置於坎一五事

置於坤二五紀置於巽四五福置於離九一以九疇之次敍陳列於河圖之卦次夫九疇謂禹次第之者直自初一次二次三四而以次用之也今隨河圖十五縱橫而置之則成亂次矣未暇一一辯詰且以初一之五行言

之既謂五行自當分配五方何得以五者限萃一方不以推行惡得謂五行哉以至謂火金易位與河圖不同其顛倒迷繆不可訓知若此其後楊次公自著洞極經託名於關子明其敘本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫而謂四象生八卦此繆之尤者乾坤相索而生

六子今爲男女者反能生父母之卦邪況汎言三七爲火四九爲金猶可謾所未識者今至明言離九爲七兌七爲九是河圖一可變置矣而可乎又謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後世稽之以爲三象因而九變之以二十七象今按其說惟五處其中一語於洛書不悖餘悉河圖之數而河圖之數乃因洛書以五處中而盡失其所以爲五之理爾書之九疇以皇極之五處中固无別用是可以定位

也至河圖之有天五乃兼地十以爲十五其五乃四分於成數之内而合於十豈嘗有五虛點而實置於圖之中位哉圖之傳誤正由此五次公之假設此妄例特以蓋其所祖者乃楊子雲三方九州而二十七部私以爲書耳於斯二者固已眞易置圖書矣而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作也不計子明之易傳精諳豈此摹擬者比乃循此膚臆之見因扶其說亦謂河圖七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二

前右八後左六後右謂大傳旣陳五十有五數洪範又謂天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗其朱蔡之指斥又如此而直以圖南始標誤之洛書爲河圖而以其初正指河圖反以爲洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辯說不克自反一至

於此惟程泰之易原時能理到至鄭東卿輩尋迹依傍一意誕謾廣增圖說皆非實指徒使後之人失其真是信其所不當信疑其所不當疑并與本來宗旨樊然擾亂是其所非而非其所是蹟究其始不過由圖南用十之

一語立一圖之誤至於爲此紛紛始猶借河圖以相因依而爲洛書之說久則捨圖取書又久乃遂以書爲圖茫然莫知河圖爲何物所以有圖者寔爲何事執其五十五數以爲圖不知其五十五數其始特以誤及洛書今

及執之爲圖是圖既非圖其謂書以爲圖者書益非其書者矣徒自言人人殊使學者亡羊多歧求馬唐肆紛如聚訟吾誰適从不翅三百年於此故推原致誤之由疏列羣疑之妄直以河圖本數討正之庶幾學者見之瞭焉會心自斷知圖南之謂其由三陳九卦而得者類於謾陰陽家襲於以一六八白取以爲起例者流於末若乾鑿度謂太一取其數以行四正四維皆合十五者鑿於緯之拘贅亦不盡然然从昔儒先莫不斷斷然謂非人

所能僞作者今以余自本觀之直謂不必它求特以說卦帝出乎震一章環中往復參究之以天一至地四地六至天九求其實體天五與地十明其虛用則參伍以變參天兩地錯綜倚數莫不左右逢原一皆脗合乎孔子繫易之初旨是之謂衆言淆亂折諸聖則明河之出圖通古不妄足以見易矣因洞悉洛之出書九疇之外豈復有圖有數之妄作者誠古今之一大快事也

易圖通變卷之五

金鎖流珠引卷之一

思一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太玄金籙金鎖流珠引序

中華仙人李淳風序幷註

太上三五太玄金籙者即元始天尊傳太上大道君也號高聖太上玉晨玄皇大道君註元始分身也或云天尊弟子爲萬道之主道君傳紫清太素高虛洞曜三元上道君君傳紫晨太微天帝道君註時號上清至真道尊爲三十六天之主也君傳紫明太微九道高元玉晨道君又傳太上老君註一云太上老君是太上道君弟子非師太微天帝應是傳

太平金闕帝晨後聖玄元上道君也此亦是
太上老君分身故稱託胎出號老子而授流
珠履斗之法太微天帝君之下玉晨道君傳
紫元太微八素三元玄晨元君君傳紫微元
靈龜臺九靈太真元君註主教訓天下學真

之人君傳大靈上霄飛晨中央黃老君君傳
太元東霞搏桑丹林大帝上道君君佳搏桑
傳二十真人中土絕傳紫晨太微天帝道君
傳上清太平金闕帝晨後聖玄元玉皇上道
君註一云玉皇帝大道君是也主下理十天

封掌兆人上通上清爲後聖君前聖太上道君稱萬道之主號曰虛皇後聖太上老君稱萬道之君號曰玉皇自有金闕帝君官臣具足亦如世人君人臣之任各有主掌天宮九野皆周也君姓李名聃字伯陽改金籙名之

曰太玄三五金鎖流珠經籙正論履斗步綱之要籙有八十六篇四十三卷上請太上老君號髙聖太上玉晨玄皇大道君請此四十三卷下傳世人係代爲真君真臣願度十天

註九野之數并下天界曰十天世界爲上天

神仙都玉京稱玉皇上帝也以自撰略爲一
十五卷正經及掌訣圖書論步綱躡紀之事
總號之金鎖大名次流珠次飛步天綱次即
禹步地紀傳二十卷與尹君君號後聖大法
師左上卿卿傳方諸大真人皆佐後聖聖又

傳後聖太師註天師是也太微左真保皇道
君註主封校兆人三天之上九天官主後聖
又傳九微太真玉闕上相大司命高晨師東
海玉明青華小童道君註主教知真而得真
者有志修之人得正度傳法爲上真仙都玉

京金闕後聖玉皇帝君下仙之臣後聖君又
傳後聖上保註君封此位司南極太丹元君
紫元夫人註主教當爲真人者便授太丹之
經流珠之訣夫人有二人一紫微夫人姓李
後聖君第三女曾事清河王君註方平小子
也子爲周穆王上宰相年百年而巳性不於
道著功夫人勸行履斗之法不行也註名仲
春君又傳白山太素真君註令同王下教真
道也後聖君又傳後聖上宰註仙家上宰臣
總真之位如世上尚書宰相之位西極總真

王君註主教成真者便行教修金鎖流珠金
經金籙之道多有拔宅上昇家口俱去者至
多也總真傳南極南嶽真人左仙公太虛上
真赤君註主教當爲真人者即授此流珠飛
步之道與君下冊與行之又傳侍帝晨領五

嶽司右弼王桐栢真人王君佐後聖君後聖
君冊授玄洲註一云玄洲字是也二十九真
人註主關奏仙名應合受師奏授籙法令試
不過與過者校量先奏後聖玉皇帝可保仙
官職名二十九真各主九地萬國千山萬水

下界人名主之秦楚南海小童君主之燕齊
北真大童君主之宋衛鄭梁西靈童主之都
管東海者大童君主之各主諸方界關奏合
有仙功著仙聞於太平金闕後聖君便令敎
試依功給道可仙給仙可真與真其中除仙
真外亦有三等上等著功者註功是內心先
行仁德於人救治疾病貧乏後行履斗服符
日月年歲之功也非世廣造土木爲觀寺是
人天之善未必得爲功德與道永乖也風見
西胡人神之教亦不令人苦造土木等寺廟

亦令守心行十善之教如年夏深成可告天
天給金剛本佛受者經乃言功德功德滿道
成矣今見時人至心捨家捨力爲搭廟殿宇
者甚多不見有一人得道也皆却被五行行
瘟之鬼與土木之神返害其身喪家滅代者

多風讀梁志蕭帝好重佛教仍令朝臣以佛
經爲業一年於都下起三百六十大寺廣度
僧尼不修兵甲後果被賊臣所禁身死國亡
豈非此之事非功德之理也夫人欲學至道
須明功德之理愼勿以此愼修行之業也第

一等者修身慎行謹言無妄修鍊真心好樂
經典讀誦立功香火連宵與人治患更遇六
甲神符服而年深且得不死人中之仙矣再
修得遇仙師授此圖經以履步綱斗亦得
爲真人神仙第二等者好鍊金石以爲真至
之藥救人疾病堅身理藏服餌於山間林藪
亦遠萬壽百年不死死後亦不爲下鬼便得
託生受其本福第三等志心好道隨從明師
不遠萬里捨心供力不憚勞苦年月深遠師
自與言功記德即教此經傳授之後志心修

行却獲功德於師先得關奏後聖當與給道
補爲真人者多矣此三等說後聖告正一真
人註張天師也及總真王君金闕聖君又授
紫微左夫人註主教當成爲真人者三試過
即先奏金闕給道封真也又下教授二十四
真人昇天爲二十四玉京左右金闕上真官
御史臣註主教檢諸天諸地生民之事量定
得真之功修年月深淺之數奏度章表又使
王君總真下校授茆盈孚仲甫等爲司命君
註主領教學道當爲真人者而試之令教合

道之志者當以教之盈以訓二弟及二許註
子父仙也楊左六人盡以授修行此經也後
以諸方仙真得者皆因此經或以
天尊上真前聖虛皇上帝大道君授傳或以
前聖太上大宰道君所傳後聖玄元玉皇帝

大道君或分身再傳或以後聖大宰天師總
真係代相授賜拔宅妻子俱昇如此得仙真
之衆或隱去或見白日上昇者人數蓋多不
可一一而書記也今以略舉相繼以爲引首
之目敘其前聖後聖金口所傳金籙玉圖流

珠示引次用前後合行用依科排比篇名一一圖分析其祕要内訣引入其大道之門修行得者繼代付授後學高賢心命合仙之士即不得妄傳非人此引黒書者老君所授赤書者後聖君冊言天師受告及王君傳録具一一注於書後篇用一一隨卷題配之

太玄三清金鎖流珠譜序此金鎖兩字本尹君傳王君又傳流珠兩字

王君問曰何爲金鎖流珠尹君曰太上老君還太真尊位號上清太平金闕帝天師及王

君授弟子王二君註一王長二王子登曰前
聖虛皇上帝大道君即元始太上道君是也
後聖玉皇上帝玄元上道君是也註一云太
上大道君應前位玉晨後聖玄元上道君改
金籙名號金鎖名始其意金鎖本說鎖魂鍊
魄求生去死之法本說堅身如金留神繫鎖
註一云留神如鎖謂之金鎖舊金籙說之口
誦金鎖註呪名金鎖是理自身流珠乃助國
以救他人足履金綱註步天綱躡地紀是也
故名此兩字以授後賢曉達其名應時得道

王君再問流珠何不解說尹君曰流珠是北斗九星也註北斗七星見二星不見并不見者九星也人以修行步綱故曰流轉隨珠註晝夜斗轉周天無窮如水流之不絶星圓如珠故曰流珠也本名金籙行法註舊金籙辭言行法鎖神四字為首後聖君改行法名流珠即令飛步七星配衣九斗伐惡收逆是也太上尹真人於後聖君傳授金鎖流珠四字指有三清註玉清上清太清是也天師造三清存尹真人著三清詞王君歌三清曲註皆

言從一得三從三得五從五得七從七得九此言三天陽數也足於九也上極太一註一天也下包二儀註地也二儀生四四生六六生八八生十註皆從道始生極陰之數也玉清之上帝曰虛皇大道君註元始之號玉清之中帝曰高皇太上道君註太上道君之號上高皇註太上道君也上清之上玉清之下帝曰玉皇註太上老君也又一云後聖太平君太清之上上清之十曰天皇上帝太一尊神註太一道君是也一云太一師天也太極

之尊神曰天也道之子學道之人知三清正主可以學當今上清之主後聖君註道主也太清太一君註天主也主之夫章奏皆先從太清過入上清注入仙名亦先從太清注訖始入上清注上金牌也後聖君告諸真人欲求真之道先須從禹步即飛天綱註禹者衣也本羽字是正音因夏禹理水得遇此天文步綱之法禹學之四年道成使蛟龍虎豹鬼神之法開決江河歸海理水有功後入聖真改為此禹字因禹也功滿後三十年肉身昇

仙禹今爲太極真人羣臣時見禹姝俱去以收衣冠葬于會稽山山留遺廟名可著於三清如空步天綱不知禹步之道身不得昇三清三清亦無名籍爲地府不奏天曹无名註夫人雖是天生植養於地生死之命雖屬於天善惡之功須關於地地之靈者先須制之故制地步地紀制天躡天綱神靈伏也世人不知此道不得朝三清其金鎖流珠本經本起玉清大道君也本名金籙玉籙内經註天尊名之金籙玉籙也後聖改之金籙名金鎖

玉籙號流珠因以傳授矣

金鎖流珠引卷之一

華蓋總真天仙宰主方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等係代撰述

中華仙人李淳風註

三五步綱引

夫步綱者是强身健神壯魄之法也先從地

紀堅勞其身壯健其神神炁自然鎮藏然後
通天地感使神靈也註此法一能治其身二
有餘力救治於人用之速於水火老君授太
虛上靈飛晨中央黃老道君以作地紀形七
斗註斗七星之形也從本生命五苦之地出

長生註五苦者五運之所筭也假令金命人
命在巳巳爲長生死在子墓在丑子丑爲五
苦從五苦步出長生故曰出死入生木命人
命在亥亥爲長生死在午墓在未午未爲五
苦水命人命在申申爲長生死在卯墓在辰

卯辰爲五苦火命人命在寅寅爲長生死在
酉墓在戌酉戌爲五苦土命人與水命人同
用其五苦命皆取死墓爲五苦取衰病爲八
難九厄也上古真仙皆教人行此法此謂度
五苦八難消九厄治百病師前引弟子登也
後聖君引方諸大童君小童君出五苦入長
生記又從生入王相註金命人生於巳王在
酉木命人生於亥王在卯水命人生於申王
在子火命人生於寅王在午土命與水命同
筭用之五姓皆不能相剋以消五行相害之

災又告王張註王是總真張是天師一真曰
夫人者身從五行始生亦從五行所滅吾知
之早矣況知之晚亦被所刑害也皆先作禹
步躡地紀順倒返三等了誦五行祝消之一
年消災矣註五行祝在金鎖流珠上卷第一

中有五首先行東向鳴天鼓三十六通勑身
如法發爐出官坐思頭太一府誥即立思存
出吏兵如圖左右配衣七斗周匝哭配衣出
官訖步綱步綱畢即誦祝五首破五行相剋
畢又步綱五斗周畢誦十二首呪以剋支干

等一十二神取長生消五行災言一年辟非
二年辟兵三年辟鬼四年成地仙千害萬邪
衆莫敢干自此巳往福慶无端致神使靈馭
駕飛龍太極賜芝玉帝給童行之二七年爲
上清真人註此說言金鎖上卷先行用後方
便修行天綱飛步之法即得依前行後聖君
言若單行天綱未必便辟非矣此法應須前
行地紀後修行天綱即可有恐據此法若行
天綱不行地紀都無通靈之應昔上古廣成
君教黃帝飛行天綱試之三十年不通靈帝

再求之方與金鎖流珠金籙第一論地紀修
行之事一年之内用收鬼神无不如意二年
滅蚩尤三年力可以搏虎豹二七年能分形
變萬端二十八年上昇矣夫人雖天生地養
種植皆地爲基向忽求之无地所立根源壇
基便作天法如樓臺之无基可自得浮空而
立也前聖後聖皆親降見引教弟子行事也
註師引弟子登綱度五苦八難訖即合與弟
子配著七斗如似衣謂之配衣也師與弟子
左右配衣註男先從左發女先從右發

第一斗陽明星註左手爲魁蓋頭左肘爲魌左肩爲魋心爲魁右肩爲魓右肘爲魑右手爲魘是也一斗成子生人主之平倚舉手覆頭上註禁始止凶人惡鬼使右手指之隨禁捻訣訣在掌訣中行初配衣於身未用便繫

指註閑即未用急時便即得連於水火

第二陰精星註右手爲魁右肘爲魌右肩爲魋心爲魁左肩爲魓左肘爲魑左手爲魘二斗成丑亥生人主之平倚舉右手覆頭上註禁蛇虎豹鬼物毒獸凶惡鬼神以用魘手把

魒星一一指之如人前但轉手約身用之配
星著斗之左右以著星忽急用便獲如閑未
即用之爲上上便到七星用更速驗也
第三真人大吕星註左手爲魁左肘爲魍左肩
爲魋心爲魁右肘爲魓右膝爲𩳐右足爲魒
三斗成寅戌生人主之註主之或寅成生人
行之或寅戌生人求長生或彼人謀解之成
加彼惡人鬼祟虎狼猛獸山鬼毒神妖怪之
人鬼但來於東方寅西方戌地等至來者捻
都監訣使第三真人星緺擊之皆自伏死如

若有敵來者左手爲魁蓋頭右手爲魒指之自伏不伏被北斗飲血不逾旬日而自卒心痛而死道者愼勿爲之前二星用之亦與此星同也屈右手於前左手覆頭上便用之三五指註指之皆言叱言是也求長生筭祿品位行往兵甲利但向日日中時隱爲之彼自敗夫真人不受步躡受配衣於身上用之甚驗但以修長生人夜卧存呼在左註女在右肩上令人神安穩不畏一切人鬼爲祟彼心自伏往往如此一年之中辟非矣註夫配夫

一月日三爲之一年之後用之如神出沒
第四玄冥星註右手爲魁右肘爲魁右肩爲
魖心爲魁左胷爲魓左膝爲魒左足爲魖魖
成指之四斗成卯酉生人主之註主之二用
總得一自用修行請福祿壽治身災厄疾病
二爲別人總得若行禁烝之法七星總須用
百禁也屈左足於前右手覆頭上便用之三
五法註法甚能禁止兵火之事及官病爲上
餘用七星同
第五丹元星註左足爲魁左膝爲魁左肘爲

魋心爲魁右肩爲魓右肘爲魅右手爲魒魒
揹妖精邪魅五斗成辰申生人主之註主之
同第四星用之屈左足於前右手覆頭上用
之同前
第六北極星註右足爲魁右膝爲魀右肘爲
魋心爲魁左肩爲魓左肘爲魅左手爲魒魒
揹用禁制六斗成巳未生人主之註主用同
前屈右足於前左手覆頭上用同前
第七天關星註左手爲魁左肘爲魀左肩爲
魋心爲魁右肩爲魓右肘爲魅右手爲魒魒

揞用七斗成千生人主之註主之禁制一切惡人妖鬼千精萬邪千鬼萬神作祟礙之者皆悉用此星爲揞制也諸星雖依次用之步星第數存用而禁制唯此天關之星獨能力制天地之中鬼祟人物兵官疾病之事萬端但行用之者速於水火

夫七星有數種醮祭子須知之但能依科儀而祭祭有時春正月二月中用本命日秋七月八月中用本命日晴明祭醮除此不可亂祭醮返却招禍莫言求福者也又常行步綱

須以春秋二度醮常也註若行綱躡紀之人每月修行須以每年二度祭醮兼上錢財幷酒晡麰食餅果時新之類祭之祭自有正文儀在流珠經中下品此是後聖君告天師北斗者是中斗也中斗九星下變爲九靈步作九跡謂之星綱禹見鳥步星綱轉石木取蛇食禹學之三年術成能覆九斗配星於足以足指物即轉不知手爲之後登剡山嶺之巔有神人謂之曰足履手指何以足履亦使足指王不見靈鳥足履嘴指禹拜之而受後得

道驅使神鬼蛟龍虎豹開決山川引理江河
分別九州後登帝位方取道解易形變而昇
太極註雖不得上清真人而在太極左太一
之府掌下界之水旱禹受神人註是務猶子
授禹言也言曰此看北斗者中斗天關星也

註道家經言中斗大魁總監衆靈如是即中
斗是也大金鎖流珠品云今看北斗是中斗
也有人卒急官兵弁疾患求之速於水火用
之在人心手相應不離人手掌身心亦有所
主之訣在掌圖中

太上老君曰中斗主管四斗二十八宿星屬
管也一日一夜周天一帀北斗畏敬而朝帝
尊二大真星也其中斗第三星號真人星以
管此天下求真仙之人所以修行學道之人
故當合隨履不敢觸犯真人星恐有剋折人
之名命也並有九星亦須步綱時存念捻真
人帝尊等三星之訣註訣在金鎖流珠掌中
訣又存心中存見三真常以一月之中五處
步綱註綱亦有七星即不畫輔弼星也真人
星位不合用避不躡須履步之世號之曰躡

地紀今此法須步北斗七星除災度厄上生
出死收攝凶人神鬼龍虎豹精妖祟毒蛇之
類天地大魔皆須用北斗就配衣收指之即
上不用中斗也其北斗七星正名斗牛女虛
危室壁是也而用法正名即呼配斗君也即

呼魁魁魋魓魒魑魖䰢緣人不知北斗正名
所以呼陽明陰精非也此是中斗添益人年
壽着功於人間陰與仙的與北斗同行之先
從北斗修行次即中斗修之有功有厄求救
救人速於水火驗也後聖君告總真曰卿與

吾傳至真上教須是志人註非人不傳志人令心志傳說教授如是志心之人即教授此法分付令得真人修行勿令志人失功損命卿則非總真人之任也吾今一一傳卿卿須一一傳教志人志人修行莫過於此也傳授

醮用註傳金鎖流珠正經之後醮祭以畢則依此法行之後每日夜行用吾告祭以畢則註告命元勑配七宿之名於五斗君也但一斗當直便即封名魁魓魋魒魑魖等位輪天衞人自得其真修行常如合影圖封位者

任志人驅使 註志人不以驅使七星蓋身如被衣之用不以存使魘鬪損煞物命日則靜處步七星圖使魂魄俱與身同登也使身神常備體不散七星輝耀鬼神畏之含似含影出似含弘其道自真天地敬衛神鬼從使天魔保迎三官奏功功滿白日昇仙真人也行住坐臥莫得離身 註志人存七星不論晝夜常思念蓋身一年身神如星光明也一年象真 註如此行法一年眼中神光變爲七星常蓋頭上知者從往閉眼如見似七星之形是

數寸存頭額上有時居胷上有時入五藏之中智人知之想像存思自成七星在身也天魔地精百鬼見而自伏經云一年辟非二年含真註一年行住坐卧常存告封七星不休七星降精入至身中轉輪周行如轉天故名含星真炁輪星真名入上清故能辟兵三年

定真註志人行住坐卧常叩齒捻訣訣在掌圖中名鄰監鄰師大道等三訣存七星不休三官畏於七星敢有留㝵又不敢令三尸定志人善惡功過上奏天帝所以九會无文可

憑善惡便注入真仙落除死籍又無殺傷怨
對身長履躡天綱地紀无病堅固不死定魄
制魂取真不退其心故名定真也四年地真
註志人修行地紀又步天綱行住坐卧不休
兼服靈符六甲三皇如此之者得人中之真
故名地仙真且如經言地仙但單行步天綱
或單行躡地紀即得地仙之位鬼神精祟不
能干其一人身家親猶被惡神精妖所祟來
能鎮一家何况於他人如此得地仙人之位
但是天地神靈鬼精妖惡龍虎畏敬受使如

奴非但一家一身能以符力救護他衆人居
凶惡之地反爲福德之鄉坐災禍之家消爲
吉祥之宅神力與符如此不可妄行用如忠
良太上後聖二君切不許輕洩慎之五年之
後漸妙通神一七年註一七年行北斗七星

也又一七年行中斗七星此二七等星太平
金闕後聖玄元至皇上道君勑符吉封七星
衛佐人身名位號魁𩲃䰢𩲶魓䰩魒等仙品
佐佑人令志人受者立能取仙真也如有上
智志人辨知此二等同修則一十四年得天

真之官白日上昇或舉家奉修則拔宅鷄犬猶得同去何況人口司昇五斗當直註五斗者東西南北各一斗也各七星并中十有五斗斗有一君七星官各有名在金鎖第二卷中後聖君勑封地紀天關名七星魁魓等者皆衆斗君差星官依魁魓等位當直也假令春以東方君差角亢氐房心尾箕直中斗爲號魁魓等用禁指也夏南斗秋西斗冬北斗四季中四斗君主差所主北斗中斗也七斗配衣用以畢平坐魁頭向綱鳴鼓十五通註

前七斗配衣亦有出官修行法具在前項須
行出官畢然始配七斗衣後行用亦如之畢
方始步祝解五行大害
謹出臣註則玄等註是弟子妻子繼代孫即
餘人不合身中三五功曹云云金鎖流珠上
卷中舊亦有不似後聖君再添 授全具故賫書
也出官了即立先存手把景星先舉左足祝
曰三五舉足作萬神諾三五成萬神并三五
行隱影形入青雲便行事握固閉炁戴天柱
一過若消災厄急用左衛鋼禹步步祝三五

首註三遍誦五首速於水火其災自消
第一祝吾受天地炁當爲天地使云云在
流珠上卷中舊老君授
第二祝註後聖君下再授天師吾生於父母
云云流珠在上卷中

第三祝註太上道君教老君老君授於夏禹
禹反之出乾坤祝吾生於父母云云
第四祝註禹翻太上老君第三祝辭一句[illegible]
得乾尊耀靈四字天降成成去災賜求長[illegible]
祝常修行用此法賜禹禹誦行之得道

乾尊耀靈註此四字禹言巛註坤字天降
演出順內營二儀交泰六合利貞配天享
求寧肅清應感玄黃上衣下裳震登艮興
成離明巽王兌生虎步龍翔天門地戶人
鬼行衛吾身者昊天旻蒼令日禹步上應天
綱鬼神賓伏下辟不祥所求如願萬靈无敢
當叱咄註則玄一云是吾身中五苦八難九
卮百病千災萬禍凶人惡鬼圖謀口舌天羅
地網皆伏魁綱之下無動無作急急如新
老君律令

第五祝 註禹步禳災求願祝常用修長生乾
元重覆坤大厚載云云在流珠上卷中後聖
告天師曰五首祝若但消災至三尊辟非二
首止便步綱收災禍人鬼他自伏休 註計通
前八首便步綱綱是北斗女虛中斗順倒反
三又禹步三即止 又須捻人鬼力支 註支訣
也三日災散事休即勿捻訣若求長生乃可
悉用後九首祝 註金鎖流珠上卷前後發爐
出官祝啓天師常以甲子日收災害又云有
災害病即行用不在甲子晦朔庚申一月三

旬旬行一日註天師一旬二日修長生與中
斗同修行又庚申本命六甲日註甲子甲戌
甲申甲午甲辰甲寅日也修行之前修北斗
後中斗別自有經在流珠中篇註金鎖經上
篇四卷是其流珠中篇五卷是也謂太微天
帝飛步天綱註用此音綱紀之字不用此剛
字本步罡即是此字禹因理水登山罡步法
成禹用之不方用躡地罡法術此字即是經
後聖君授故名大丹隱書上古謂玉籙後聖
君改爲流珠金籙改爲金鎖別名曰太上隱

書註令人有不識之者第六北斗罡圖圖七星无輔弼星也從斗第一星起男左足前發右足至牛星註是北斗星名二十八宿之數也次女星註皆順天道轉左足常令前發女即右足常令前發是次虛次危次室次壁星也七星周遍以左轉身一帀陰祝來生去死又禍去福生註此是順行也又倒行一遍倒行從第七星向第一星是也又返行註從第一星向第七星是也即分爲禹步求真炁訣

禹步是禹演天綱地紀出爲禹步求真禁百

物人神龍物鬼精蟲獸蛇毒之怪等伏而勿
殺拒而不伏者誅之其理有併五斗作三步
九跡或三十五跡大禹步有一十五跡是此
二等禹步去災出厄求仙入真之內訣矣註
道士只知有飛天綱之法而不知有地紀及

禹步之法但用二七年不獲神而非之爲不
神不聖之書非神仙之書且後聖君分明改
示三五金鎖流珠之書三者一象天地入二
三元將軍上元中元下元三步綱有訣臨步
之時五色絲縛訣訣在掌訣中若求長生捨

司命目三官目若百禁捻某物目若敵兵捻

天兵目大將軍目等用之

金鎖流珠引卷之一 廿八

校

金鎖流珠引卷二之三

思二

中華總真大仙宰丰千年張道陵趙昇王長句命李仲甫茅盈許老叅等係代撰述

中華仙人李淳風注

三步九跡圖

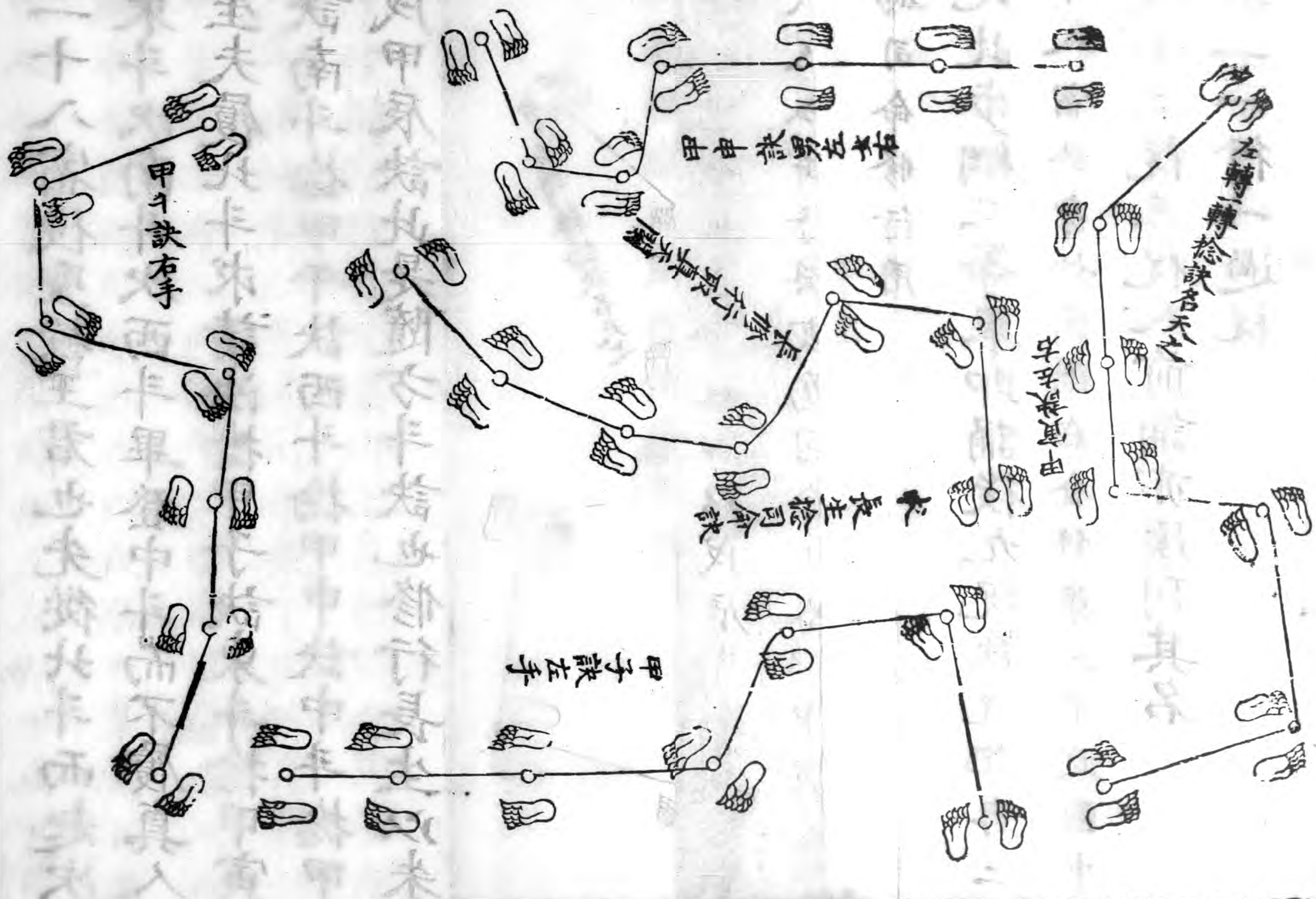
此圖老君授禹禹步三步九跡注禹躡前地紀順倒返三事訖即先兩足不論禹步小大二事不用便履斗但依圖存用之

右左右禹步求長生剋災害等用之
後聖君告天師初爲飛天綱躡地紀禹步翻
爲九跡亦中斗數也順倒反三遍也註三遍履不如三綱三度作禹步左右作之若急速
欲之得力但三步履舊綱左右各一遍男童
左女童右註左右訖更須一重遍是三是代
順倒反三遍也如若收凶惡行兵之法欲恐

有災於身步二十八宿之禹步步而出之百步綱訖三十五日之内驗於水火註按老君告禹初授斵斗成後但禹步耳

二十八宿後聖授王君也先從北斗而起次東斗次南斗次西斗畢登中斗而不履真人星夫履北斗求請法捻甲子訣東斗捻甲寅訣南斗捻甲午訣西斗捻甲申訣中斗捻甲戌甲辰訣此是隨方斗訣也修行長生以朱墨塗司命訣目不者即五色絲縛之即步綱三年成地真以至通司命來下與除死籍註

甲子等金命人以丙午丁巳爲司命木人以庚申辛酉爲司命水人以戊辰己未爲司命火人以壬子癸亥爲司命土人以甲寅乙卯

爲司命修行用
凡此步綱三等畢即誦後九祝註祝訖存二
十八宿於身如圖圖在金鎖第三中元圖中
後十二祝三祝入前誦亦須列其名
第一行一過祝
思二　三
昔受玄師教我步綱所求者得云云散行一
轉綱外捻禁鬼訣及遊師訣
第二行綱一過註祝步斗祝曰
五行相推云云步斗二捻隨命配宫訣
第三行綱行紀註步斗二遍

五行相推云云捻天關訣步時

第四三步向魁躡紀一過註步三過倒行也

祝曰

昔受玄師敎我躡紀步綱云云捻都禁都師

目

第五三步向魁躡紀一過註三過步從第七

星向魁星是也祝曰

三五作緯中有經曰烝云云消災目金人災

在火

第六務魁一過刺躡凶惡魂鬼五行之災害

身己者還擊註金木水火土金常畏火爲鬼
故步綱尅火求土爲當救之福却禍也祝用
五行祝祝曰
五行相推綱最持威云云捻鬼目註祝後添
今日務魁萬事皆宜刺有圖上魂下鬼註此

伐凶惡也不妄行若修長生即上爲三元註
天地水中鬼下是五行尅我身者常以步躡
消之註爲五行要有王相衰厄若爲災害雖
有其聲而無其形故能久行永得長生餘祝
刺者皆同此解說左足躡魁星刺鬼左足又

丁行存如坐至魁星向魑剌凶註捻凶鬼目
及力支下用左手拳擊如重一十五斤上用
右手註准上
第七務魁一過剌躡還祝從綱頭步第一星
第二星註思左手劒剌五行相剋之凶等解
災又上到四星止捉凶打七拳註拳重十五

斤祝曰
五行相推綱最持威六紀云云捻五行官相
生我身訣弁司命等二訣吉別用入兵爲人
佐國任別存擊不得妄行小小者凶惡不得

躡用天機

第八步綱一過躡紀還剌從第七星倒步至魓第三星挺天殺惡鬼與我身不相宜者左拳右蹋蹋重二十五斤九拳十蹋蹋足祝曰

五行相推綱最持威六紀云云捻左手第三指甲下三官天殺鬼目

第九步綱一過躡紀還剌左手把劒右手把頭剌惡鬼三尸欲謀殺我身者可存禹步收拔得以剌耳九過左膝搥之七下即斬之祝曰

五行相因剛最先嗔云云捻天鬼目左手第
四指第二節右邉不正節心唯在右邉是也
若治惡魂亦如之即可三刺耳三搥止註如
過逆即任意
第十左足躡綱至綱頭左右躡紀還註第九
第十總須躡紀第九右脚躡紀紀第二星也
思二　五
第十左脚躡第四星消天災地災凶惡鬼左
足躡第一星至綱頭坐第六星鬼在綱内第
一星内刺之左刺九下右刺十下祝曰
五行相推云云捻鬼目正中心左手第四指

第二節此法第一能消口舌速於水火

第十一右足躡綱至綱頭左右剌躡紀還迴身西面履魁星至綱頭左手把凶惡邪精頭右拳十下下有註十五斤重祝曰

五託身三五之中云云訣左手第四指第一根節縛節當禹步此綱三年天下邪病人以將符遥治之邪鬼自被符吏誅斬應時差愈註若欲追之以手遥指其方遥指帖社廟追來

第十二註從魁裹散步綱頭以左足登天關上丹元右轉向綱左躡紀還至魁左上陽

明左右報擊此步以收五行不宜我命者災
衰
天地水三官凶惡之鬼以右手倒懸左手爲
拳拳十五下註下重十五斤擊鬼步畢埋鬼
天橋下存天橋星在北西存祝曰

五行相推金木相伐水火相滅云云捻鬼刀
支訣在流珠掌圖此祝及前十一祝甚能除
家國袄祟并疾病厄有須消之從初祭告周
帀先誦五祝及十二祝啓自滅應口除須履
三台五星各三遍萬事無能害者即言功

右初言魁頭擊祝事訖言功東向鳴鼓十二通口啓註案文亦得不必口啓臣則玄謹請天師女師云云文在流珠上卷中此法後聖授天師天師係代相傳付行之一年萬妖伏二年萬兵畏三年長生天下萬鬼千神皆自賓伏註有人雙修直至十四年有人行此法三四年通神驗後即不爲但飛天綱而已要除災害驅使主兵使爲之速於水火之急也

昔王君長雙修十年便昇天真若飛天綱躡地紀失一則萬無成事須先從地紀授後乃

依法直到天綱三日三夜九時行道方始得周非人不傳此書欲傳師皆前試之以作嗔恚色惡言罵辱之不動心色乃可付授書寫

金鎖流珠引卷之二

金鎖流珠引卷之三

中華總真大仙宰壽平張道陵趙昇王長司命李備茅盈許玉斧等依代撰述

初受三五法

中華仙人李淳風注

夫志人受法籙初受三五之法未知其理分

別三者三元註上中下三元前聖老君謂之
太一註出太玄故曰太一太極真人受之於
太上老君分符破契以盟二天師與弟子同
在壇中一一唱將軍姓名而度弟子唱受受
後不得妄行元勑令刺手血以爲水永和之

師弟子歃之爲盟各下髮爲結結鐶爲誓約
約不背師反道及背三官當以考召其身吏
兵先坐其罪可不慎之謹其身故爲盟誓也
之法籙本有一千七百九十卷以太一爲名
謂之天教三者名曰三元籙五者名曰五行

籙其三五之法則爲上中下三等法也修真道之部上部天人所修中部神仙所修下部世人所修故從三元而修上至天真中至神仙下至人仙世人屬居下界故先真仙下法所修進中上也此書上極畢上部中極中部下極下部號曰太一三五金籙玉籙内典註後聖改爲正一之法名曰金鎖流珠也後聖君傳授正一真人註張天師是也號正一真人便因名三五正一爲號三者是三元五者是五行也天地之精亦人之五靈註五行在

天爲五星在地爲五嶽在人爲五藏若能存思安鎮五藏五行神常備具則堅牢不敗不壞便是真人長生不死謂之曰五靈也能明三五法即得長生此正一法籙本一千七百九十卷三千六百二十四階後聖君以爲三元部之上部名曰上元主天註應是天上大真大神大仙之衆皆有籙掌主也置三大將軍籙部領一千三百六十階籙註二百二十四階傳於下土洞天中足一百二十階出世世人得足者皆任神仙天官上品即長生真

人也若欠闕不足即不得長生也中元主人亦有三大將軍主領一千階籙註五百六十階傳下世洞天中足二百四十八階出入世世人得足者皆任大真官欠闕不足即不度世也下元主地及水亦三大將軍主領一千

一百五十二階籙註八百七十二階傳下世洞天中足五百五十階出人世世人得足者皆任地仙也欠闕不足即不得延命壽託化貴門也以爲三統部領立三元將軍防衛於內治身救人置三官主掌於外驅鬼使神制

約人物皆是三元五星之所主也皆秘於上
天正一之籙都有三千六百二十四階下界
修行之人知有其數者亦得入長生之位人
也何況受得傳留或流世足者便是仙人更
以修行十年之外白日上昇天真後聖君冊
言人世有修行之士上元足者任爲天仙官
元足者任爲人中之仙下元足者任爲地仙
三元俱足者其任爲天仙之官真人之位功
滿白日拔宅上昇如世有師可一一依師口
言立誓及言不得違犯科盟犯即天罰三官

記録不得爲真人故言初受三五之法授受
不可妄行卿須教授初學者使依師約命行
用令後人繼代存師有靈有驗註後聖爲道
陵之師陵日日思存不休如卧亦想如見捻
諸存之一年功力神通制伏祅祟鬼賊畏而
伏罪合死陵以放之不伏罪之者陵以誅之

於是蜀川鬼獄之地爲福德之鄉人鬼得恩
无不敬奉之時天地舉功後聖遷爲三天正
一真人號三天大法師子孫繼代拔宅上昇
是其志心存想令傳授正一上清法師之功

應驗修行年數功滿舉家得道俱昇矣繼代神通流出吾法謂之流珠此即是大道上足弟子也若遇非人所見所聞問以虛言但以不言皆以他對此即名金鎖故改神仙之正法名金鎖流珠三五之法初受義也小王君

曰夫爲師之道先明其三五太一 註太一者本上清太玄之法也老君取名太一之經籙定三等也正一後聖君再言正者正其心一者通其道也 註陸法師解正直其心從一取道道之性无偏黨正直過心若能志節抱直

而行心性不生二三則道不離心性故經云
道生一是也其正一之名管通於三五之部
註上部上元中部中元下部下元玉隨之上
部言上清中部言正一註正一言人身之事
故言居中元中部靈寶五符五嶽眞形圖言
地上之法故合居下元下部是也下部言五
法是後聖君傳授之時有三部分付大王君
方平二百五十六號曰三元置三元齋註時
秦昭王四年正月十五日授度也茅君喜時
同七十卷而爲仙人王君爲眞人而已分爲

三元法籙註法是經无吏兵將軍神人形名
籙是天符書天之文管天之神符書赫弈形
影雾霧上則正於天中則正人制神下則檢
約地水龍鬼精妖之炁令歸正道也謂之天
地人上元約天通籙上清註上清經法符籙

皆屬上元所部形影三百六十階中元制神
助人逮通治病助國下元攝録地水神鬼精
妖之炁役使神靈鬼精等祐人除斥災害之
法用下元之法也後聖君曰上元之法主天
官中元之法主人身中仙靈官也下元之法

主地水中仙靈官也各有主將吏兵以約三
官中神鬼精妖令不爲人夭祟害故上聖置
三五經圖正一之道註正一者正心取道更
无二三故名正一後聖君見其大道門戶稍
多後學者初心迷惑恐失其真性故上於太
上大道君前請受金籙玉籙經名教化下界
人民令一心敬信者入一門中精修便令得
道所取名曰正一此法者一向正心求修至
真不以邪見惑志以至功德得道不在捨妻
棄子不在絶穀棲山棄官隱世後令成道後

聖君三為宰輔七百五十年仕殿周事六十
四天子而上昇爲上清太平金闕帝晨後聖
玄元玉皇上道君豈在山林之中棄捨妻子
絶穀隱世而得也
初受及修求門戸具前註初受上清法引老

君曰夫上清法者是上清髙上至真至聖太
上大道君内玉籙金籙大法也以管上清太
上諸君丈人諸天帝君大神之官上仙真官
上靈官將軍兵士吏等百千億萬衆皆上清
經法籙之部使也初受時可齋戒七日告盟

天地日月星宿訖仍令別一道者啓告於保
舉師請保某身心謹直節志虔懇奉慕大道
萬里尋師註如近即云負笈尋師伏乞尊師
慈仁見照與某保舉凡身進啓某尊師門下
進受
上清玉籙云云等二十四階或三十六階得
恩賜許敢負違盟約七祖爲盟誓敢輕師負
道身謝三官以死無恨謹陳口啓未敢冒辭
再拜註如許即於傳度儀上具辭投辭訖一
一依師所破用而力所不辦即拜告請言此

物辦力所不及尊師放得即立壇三日三夜
陳告十方奏啓太上道君太上老君太平金
闕帝晨後聖玄元玉皇上道君三聖天尊皆
黃表赤文得告報後方始得授傳授傳皆依
儀法初受三註上中下三元也五註五星五

靈五行五聲五形五藏五指五頭五炁金鎖
流珠經云在天爲五星在道爲五靈在神爲
五行在樂爲五聲在地爲五嶽在人爲五藏
在手爲五指在法爲五頭在禁術爲五炁故
爲之三五一十五人之性命屬此五行也後

聖君告尹真人口訣云人知受三五者各有
其功隨師指受也志人依師師與依儀不違
署付法訣投授如此之志皆得成道經云至
道為師志人受道受極三元億劫長存受畢
五星迴出長生神仙度世飛昇上清之法法

在他國亦往他國註經云明師上法在他方
國土欲求尋受者身不遠千里而求師不可
若請師來來亦非法也如若有王命身不由
心即禮請禮請不違科律法在靈山亦往靈
山註後聖君告後聖大司馬曰卿學道仰貴

輕賤不可得道備卿之身夫道在於山事須依山而受道在城市事須依城市而受道在下愚微賤之人亦須依指示而授不得輕師慢道言似有輕即失人身而爲下鬼者更不復人身輕浮雖是下人之妻身且有道德卿曾闌膝下拜爲師何忽失言輕笑他自責己身罵以小年无知於庸下女人受三五及上清等法痛之甚卿豈不有此言孟司馬對曰却是詢凡愚庸下及笑於師且衛輕浮今得上真之位稱上天夫人詢至愚至凡宍眼无

識死罪伏願天尊大通道力見念令作何法
禮謝見捨其罪後聖君再告卿但於三五正
法帶佩於身本命日悔過謝其言之及甲子
日亦須謝過二年之内必當得道詢依言謝
之二年後聖君乃爲後宮南府大司馬主教

十天合得仙莫輕師之道後聖君再告尹真
人師若凡常其理亦不得言其師有過失況
其師有志道更不得失言亦便爲試不過太
上遥見必加其罪罪書輕師師弟失神仙之
品退仙二階師亦退階慎之慎之老君曰夫

爲師傳受大道之法若自未究其道源通靈
通天地濟世之術有功即不合爲人師妄傳
至道令其繼代失道宗元彼此得罪不輕此
等天曹判輕泄之罪者黃帝時有南山君註
姓南名山君隱山有學知儒禮樂之典甚深
稱積德積仁深入大道之教棲山四十餘載
不出人間傳弟子一千人以名多忽聞上帝
勑令侍仙真人下勘其南山君曰責卿學道
師何人令傳道法於衆山君對曰師西山君
註姓西名山君令改姓白取白西義名西番

地於是真人令司命召西山子到又責曰卿
輒稱有道何德於天何德於地何功於人忽
傳至道於南山子傳衆百姓多以洩露天文
熏濁真聖炁穢天文且子身未通靈濟身未
得老病垂死忽爾度人太上大道君令我召
汝問其妄度人之由速須一一具說其由我
當上奏亦與子開正方便出過減罪西山子
對君以志心學道久隱山中本自修行後當
濟民而被南山子苦以膝行求受炁術并五
帝靈符註令真文是又五符是三皇內籙金

經註金鎖流珠是也玉籙註二十四道君玉
籙也叄等三十六卷且臣昔於昊天氏邊受
得以代代相繼不許妄爲伏願天真哀救西君
洩露天書之過非敢妄不受而則自傳不相
代伏受正盜傳度之罪真人曰不道君妄傳
爲受法自己未得通靈年限未滿何積違科
別无盜用之名據此罪亦合退仙子但言得
保舉人廣成君保無洩露即身得無過西山
君再拜稱死罪再再謝真人上天宫啓太上適
罪也註若據如此即不可妄傳傳須得其理

依科也後聖君告天師曰卿繼代傳三五正法上清真經內籙等周三元五靈註五靈法中法周備中謂之五靈也畢即受真炁註炁有三等上等三元爲之元炁上天爲大道文法中等五行爲之真炁上天爲之武法下等六甲謂之神炁天上人中地謂之一文一武禁炁通神之力故學道初門爲神仙初品告令後學人莫不先依之以受法籙周畢者受此三等真炁以知修行之門得日日言功上士功滿三千白日昇天包三元五行六甲七

星註星躡步天綱地紀法六法註正一三元五行六甲七星八卦九宮六法俱管天地神靈周遍无不伏心受驅使之俱周畢分旌分節授劒訖即師分旌節名簡於洞府地戶九仙宮之門註地戶仙宮正是括蒼洞天括蒼山中是東正樂成西連括州南正永嘉北接

樂安是也師於門授畢書寫人間法籙經籍靈書等法是即從六甲法中及躡步中修行言功功滿白日[illegible]昇如欲人間及本師言奏給世上真官之位卿須繼代著書封入仙鄉

里貫一一上奏係天曹籍於是天師奉太上之言封西蜀山二十四所爲治置治官以通地戸九仙之意註天師云去東南地戸遠所以封置蜀山請爲二十四治每治請係合昇天仙一萬人以代地戸九仙宮之義當天師

在世時移地戸仙宮事於蜀判天師上昇後又移於括蒼山東正洞天中判但地上有事皆此宮奏上天曹取報告天符即下老君告東海東水陸仙母註水陸仙母彭夫人也彭祖長女也初嫁王家十年夫亡再嫁孟家夫

又亡遂即清高尚心學道初見地蛇於塵中行屈曲之路因以學曲行三步常往往行之喜弄耳如此得七年忽見一女曰學步綱也對曰閑以亂行非爲步也因每日學蛇行所以履之稍熟令人好行之非有心求道如此妄行某豈有志心求道作此妖妄更令人心修有何所益女子曰蛇步龍綱捍辟不祥也吾是西王母仲女也見母好步綱受以躡地紀之法與之母行一十四年昇東海東太上封方丈山女居之爲水陸仙母令掌方丈及

海陸地女人求仙主教天使令所傳而成至
道曰汝世人也受仙師之教得仙在速汝教
世人須以傳其志人也亦令三五之法備周
直指其元令得在速非人勿傳之勿犯之當
退汝身令近代傳七女子皆得道後聖統仙

總真王君曰從此卷向前是上元之法也

金鎖流珠引卷之三

金鎖流珠引卷之四

思三

金鎖流珠引卷之四　　思三

中華總真大仙等天師張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許長史等修撰

中華仙人李淳風注

五等禮師引訣

上奏章表安壇洗浴法註並金鎖流珠經自有一一具天師曰具注於後思五五藏三神勑身衛靈呪發爐禮四方出官讀章復官等法陵並一一具出在金鎖流珠經中唯禮師具未盡其元禮師太上老君授黃帝禮師法別有科儀具用五等一奏章表禮師二步綱禮

師三考召治病禮師四行禁炁天地間萬物
禮師五行兵入軍入山入水行往他國禮師
第一奏章拜表禮師天師舊儀關奏典録曰
治爲本受正一之師治版都功全具治炁分
明註何謂分明夫天師治有二十四階正治

官正炁總受得二十四治二十四生炁是者
即是正一度師存禮三拜訖願師下二十四
生炁入某身中當令某出官如章所請官將
俱出出者嚴裝備衛恭關啓允達上言也謂
之正一度師願領二十四治治中二十四生

炁下降入臣身又領治中吏兵功曹使者俱入臣某身中即存之如見著紫衣芙蓉花冠如法簡劔領兵從西北而下禮三拜次籙師領三將軍功曹使者下存見著絳紈丹衣蓮花冠顧師領功曹使者吏兵下降某身中禮三拜註如若治師兼授正一籙了即只存一師而已不用別存也訖即依拜章表訣捻之即上香是具足法後聖君告天師曰若欲奏章拜表先言太玄都正一平炁係太上陽平治左平炁云云卿所傳吾此治與弟子弟子

若奏章即云係天師陽平治左平炁云云即
存治師爲尊師冠劍紫衣依前項思存訖即
行法事係代靈驗
第二步綱躡紀禮師玉京飛步秘籙曰夫欲
躡地紀飛天綱變禹步等綱禁之法先存綱

頭大度師註樊夫人作綱紀論曰綱頭師名
太禁師若受此飛步之法須是通靈感動感
天地鬼神畏敬徳行沈重行用不泄如此之
師可師爲綱頭大禁師於此師受法弟子後
修行思存此師一年往往夢見教法二年之

內弟子通神靈感動天地驅使社廟無不如
意依口順言妾師羅文強受金鎖流珠經一
十五卷籙法正一靈寶三百六十階地紀天
網天網之圖後修行不經二年感應神靈天
地知妾身願求皆通降應事足多李惠舉註
令但隨本師名小聲呼之尊師來乘九色飛
雲仙衣紫服冠簡帶劒從天而降禮三拜註
或心禮或真禮訖願師得仙位極上清上真
人弟子註則玄同得仙相繼代代不絶於令
後身無凶災永去疾厄得入長生身家安穩

人口无他敢負師恩乞垂靈祐謹啓即捻三
師訣註訣左手第四指第一節上偏向左邊
是行事日五色絲縛之捻訣畢註經云五色
絲縛之訖更須捻五色絲上然後念一呪呪
畢即行法事此呪是後聖君祕不傳世人一

字萬金不傳念後聖君授赤松子呪註令萬
金不妄傳一字祕之太平之號令出是時天
地相傳皆因大師元始初得天地結爲元始
傳授道君先知故稱太上老君保持係代盤
古天皇受之人皇地皇第自相師變生五帝

一

六甲十干十二支開明日月星宿璇璣七政交備正授伏羲神農黃帝世代家宜因藏務猶註務猶子藏不傳五千年堯舜之代傳西胡西胡爲王作師感千五百歲千五百歲後更始興感道也化出西馳註出西化胡王作佛一千五百年註年滿令歸中國也令正合歸金關後聖代代爲師教臣誦呪捻目誦之註此後聖授尹真人爲師相傳正呪曰註此呪是元始天尊結集諸天之炁以爲真言呪代代以稱師授之然後即行綱有之憑驗

三天離　蒼天神　赤天光　七天羅

昊天明　青天娃　八天耀　皇天珠

禹餘天呑　九天欝　龍天蘇　王天玄

宗至天俗　大羅天林　玄天茂

右十五文言我八十一門赤女母水門可註

已上是後聖君授玄洲二十八真人一時同誦思存師七年之內二十八人俱一時同昇玄洲爲真人此是陰陽五行之內訣諱也又是北斗內真妃女之隱名也後聖君非常寶秘之非人切不可妄傳引敘其十一字在金

鎮流珠上第二卷末時人見不知作何行用須以此引開解方可知也更有北斗中真人名諱二字名呼之即存師在面前三步小言啓師發心步綱願師教示臣步躡地紀飛入天綱求生得生求貴得貴求疾差愈所求皆得所願皆合學道成仙舉家受福内外霑恩

恩三　四

弟子敢負師恩再拜閉炁三息唱斗中真人名諱行事斗中真人名閣又府君名閭三呼之捻北斗訣便步綱也

第三考召法安壇禮師法正一考召儀曰夫

考召法是考鬼召神也事大不小須以清淨
安壇立纂建獄開門引繩繫壇及獄壇開四
門禁步結界以青香案明燈夜一更三點及
可結界勑水禁壇禹步居心丁字遶外噀水
壇中訖即西立存三元考召正一法師李尊
師紫衣飄飄冠劒紫雲飛飛皆從西北而來
繞壇三帀即與臣禁壇領陽兵往天曹人間
共臣身中籙兵同心併力為某家或收惡鬼
或某事云云又周尊師領陰兵助某身中入
地獄中及水中某家墓中捉祟害某家鬼賊

來到壇中勘問所由關啓聞奏註一云又奏
用此文奏追捉臣行法依天科行天心正一
之法願賜陽師陰師註如无陽師即自身存
作代本師身訖即捻天師訣目合天師降真
炁一下身中佐臣身行兵布炁放水放火放

師子發遣三元九天將軍與臣同心併力共
擊破某山某廟某賊凶囚宅惡鬼營侶悉令
砂崩瓦碎火燒水蕩捉取精祟腰斬令得疾
病差愈某事即遂云云任於此下添作辭亦
得即行考召事註夫考召思存師於身之前

領兵士者三元總九將軍五德將軍五人兵馬百千萬人羅列圍繞彼人屋宅及自用即備自屋宅門戶把捉每一門差一十六人把一門八人列門一邊把刀刃向地一一立駐刀一如行軍布列行陣把捉營門戶相似嚴勑說即存見本師乘九色雲或師子從東而來與弟子領兵巡前件人門戶上下結界禁呪追捉符牒事事須秉尊師於空中放出光明湧出兵士羅海截地繞天撿獄與臣拔出某親表某人三魂七魄若是女人云十四魄

三魂得離鬼庭之中附著本身令疾病即時差愈捻三師訣訣在左手第五指第一節是也本師訣第二節是天師訣第三節是本師乃天師門下助兵訣後聖君告天師曰夫係代思存本師其本師解此法即可思存有靈驗如不解此法只明相傳繼符録經法即不用存思之來不益行法不成禁物不伏反其禍不可妄行忌之忌之思師出兵一一如法具前注

即思存二十八宿羅列於身上次九將軍吏兵三元備具如法具含弘圖註圖中

三元兵將具足即捻三元將軍訣註訣在左手大指第一節心是訖即向按邊坐儀讀文召神鬼上考問作祟之者名字判付獄收禁後上赤章請天兵誅斬鬼祟令疾病速差及其事速遂云云即答恩効訖辭師註有辭在

行兵法中此不具重出耳後聖君告天師曰此考召法有六種通於人第一能與人治邪注疾病收捉祟妖誅斬第二能與人勘天曹地府年命長短貧富貴賤第三能與人禁斷公私寃對相害第四能與人夫妻男女生命

相剋者令不相剋永世相宜出得金木之災水火之害從順无礙第五能與人解除公私呪詛冤鬼害神生人死鬼圖謀口舌之害皆能消之彼此无害第六能除天地災害風雨不時四炁不正毒龍凶鬼淫水淫旱瘟毒鬼炁若非正天行者此法能除之又再言吾天師此六等考召法是太上大道君結習天地真正炁爲符籙經法約有三元正籙一千三百八十一階足即合爲考召大法師開文武部置左右推巡官判官副考召法師如此者

是大道妙上救人濟物之大法能受能行不欺不妄立取上真此法功滿三千白日拔宅家口雞犬共得昇天註言功三千有二等是開文武之義也一等文法以學金鎖流珠躡地紀飛天綱散禹步捻真訣年年月月爲之

不休行陰德除贅色口不妄宣心不妄傳內修陰德或服六甲符文并帶五符步五行辦真僞隱閉少言不惑人物令廣造土木宮殿贅雜鍾鼓此色能除之但守心內修按書步斷并服符存正真妙法二七年太上大道君

前聖虛皇與太平金闕帝晨後聖玄元玉皇上道君三天尊遣使下迎白日上昇文仙真官謂之文理法一等武法是老君先授即行考召六等救濟人物疾病功滿三千人物命亦三千萬度疾病人知道并及於有功者得以歡心潤益三千人此謂之功衆總滿三千白日昇天此文法一等唯得一身而去不得拔宅上昇若一文一武俱行即拔宅家口雞犬同得上昇為上天仙王之位

第四行禁炁天地間萬物禮師壷公先生禁

炁籙敘云禁天師李伯陽註老君字也禁地師羅文强禁綱師即壼玄藏此三人是結習綱禁之主首也學禁之人先須思存此三人從空而來雲蓋寶光圓合於項紫衣九雲手捻鄰禁之訣存見面前三步之內心禮三拜若炁入處正禮九拜三人一人三拜畢即依本訣行禁其事其物甚有靈驗註其訣依本禁各捻之捻行禁炁三師訣在左手第四指第一節又在第五指第一節文捻訣訖禹步三遍作禁呪註呪各隨禁其事行用後聖君

告天師曰夫欲知禁天地萬物師名當又別
註應是相替代也禁天師姓趙名伯琴禁地
師尹傳之禁鬼師黄天生禁人師張突陵並
新補並須相共前師同存心禮而後行百禁
皆通神天師係代須有何必只是前人而存

禮總須三拜

第五行兵入軍入山入水行往他國有驚怕
恐失身之事卒急禮師相救之法註此救身
家不得妄傳非人必反損於師黄帝得玄女
兵機急要録曰夫從軍入兵不傷者妻有九

天隱閉之法帝可授之於妻後忽要用思妻
爲師領兵衛出九天之上離九厄之中隱身
而去萬騎無追註從此兵法使弍弍有九天
之上九厄之中有九地之下虛空之中八陣
之內八陣之外五行之內五兵之外足可筭
取其九天之上思本二弍師十二弍師三十
六弍師在九厄之中與出萬里之兵九圖八
陣之中得隱身而去也此法甚妙難明須是
先師一一面點示猶恐不得行帝授之後界
逢五十九戰七戰蚩尤等皆大敗帝隱思本

師玄女轉雷公太一六壬之式蓋身而出萬
兵兵不能見得見帝身身出九天之上註九
天之上自有式經具載不復出迴離災害也
令學道之人雖無主兵之事然且得道力忽
蒙上帝恩盼念見賜天符作十萬之陣救百
萬之衆忽應命合先思式書師著紈丹衣執
節持式飛空而來保衛弟子身出九天之上
願師而降領將軍吏兵註將軍中元下元有
六將軍式中主兵將軍六人思見各領兵五
萬衆隨師而下圍身三帀又更遶身三帀隱

身於九天之上急急如律令百千萬眾師李
其與弟子為大將軍保舉師為副將軍即思
存網頭大禁師註授金鎖流珠師是網頭大
禁師李惠舉乘雲而來駕五色獅子手把天
式紫衣到面前三步心禮三拜次禮保舉式
師各三拜心禮訖捻三師式訣註訣在左手
第五指第一節右邊懷中取式蓋頭上走馬
突圍而出入軍陣不傷符五道一入兵不傷
符二令彼兵大將感畏敬不被損傷符三戰
難賊符四出將令強敵符五令眾軍安心強

力能戰雄猛所求如意符

天上衛入兵保不傷符第一

巻内符並朱書

右入兵敵十萬人書彼將名符下以太衝

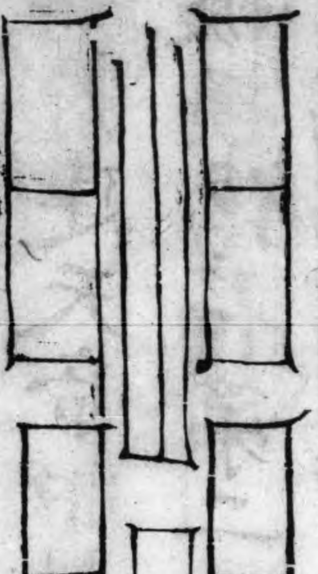
加月建天帝印封符

不被損傷符第二

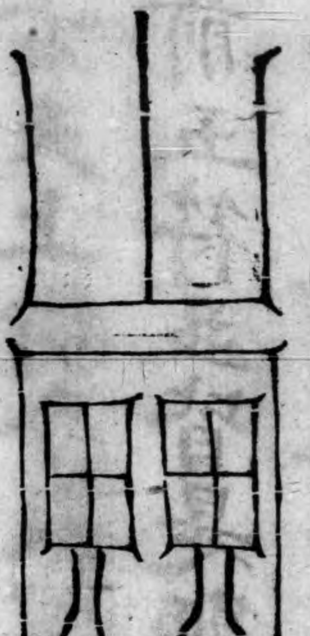
右天上術入兵保大將感彼軍衆畏敬

戰難賊符第三

右天上術入兵戰難賊

出將令强敵符第四

右天上術出將令强敵

令各軍安心强力符第五

右天上術令衆軍心安力强

已前五符並皆是師一一書甲子日授與弟子弟子後因入軍用思存本師即自一一通靈朱書使用皆大驗如神出沒不可妄傳天師在西蜀與鬼神戰二十八交戰每陣皆思存後聖君在前鬼神望見後聖君便大敗倒戈後伏死敢有拒敵老君告左右先生曰卿學道須長存思本師行法法術早得成道上

帝遥喜賜得神通出離三界水火土常六甲
日及本命日立存本師如見在虛空中五雲
之上飄風仙從三元註三元將軍九人各領
功曹吏兵百千萬人五德註青龍白虎朱雀
玄武黃庭大將軍各一人兵士各隨方萬數

驅御皆本師所使東方八十一萬人西方三
十六萬人南方六十四萬人北方二十五萬
人中央十二萬人此是天師告王真人之言
六紀註紀有六人人各兵馬一十二萬人柱
天大將軍一十二人註人各兵士三萬六千

人六甲中千支將軍二十四人註人各兵士
六萬人官將一千八百人直符使者三萬六
千人玉童一千四百人玉女二千四百人皆
隨師從弟子入兵不驚兵士不傷神官祐護
入陣皆强急急如天曹太一道君律令

右件將軍吏兵百千億萬衆隨師李周沖虛
註李是法師周是籙師等行法救弟子出此
兵陣破擊彼衆逆黨令如山崩地裂傾没海
水大風揚波走浪衝破衆弟子軍衆心雄力
壯保得全强彼須大敗急急如太一尊神律

令即捻都監訣三師訣遊師三訣註都監在
左手第一指第一節遊師在第二節捻之三
訣訖即禹步三遍了即動鼓爲陣看取去就
而戰便保无他守固更爲上老君告十方真
人曰註十方真人蔚那臺鄭仁善勝淨加徐
來勒等是十方真人之號有十人經文呼爲
十方天尊是也此十人從盤古三皇已來至
於今代唯十人而爲十方天尊之位不退不
遷鎮於十方之地卿爲十方之師鎮於十方
世界勸善度人正傳道法不得傳其非人非

揚正教改易邪用翻師易典妄説是非如是之人切不得傳度妄傳得罪師弟俱破如有此輩吾當與卿懺悔令彼此无罪於是西南方真人善勝啓曰臣下有一弟子真淨能爲人古雅能言美用脣口或臣又見曾於世師

上經法道士路子真受上經上法周備雖未通靈而且極法臣即授與金籙玉籙上經註是金鎭流珠上經三元五行正一之法也上古謂之金籙玉籙金真飛步名也幷引四十餘卷授與初受之時寫書未畢臣令且寫寫

畢即一時以署師名弁保師名而淨能與書陰暗註古人謂陰謀爲陰暗相知也相知代署作父眞王靖名稱我是繼代祖父文書不令臣署如此之罪其復如何伏願天尊賜臣大慈大悲之恩見捨妄減之過老君告曰卿罪猶可貸淨能罪多不可見捨此名自反心神謀道背師之罪罪大於不孝父母天地自責不久即亡身敗家註後十年身家俱滅豈非天責也吾此恩弘捨小小非謗及授世代善經教法相繼聲教者即可度脫其罪而况

是金籙玉籙引法皆解脫大道內心印訣躡履天地斗服星註一名配衣迴天轉地綱紀天關此是正真之道其罪科律无捨卿齊退仙一階五十年爲下界人師治病三千人功而補其患後果被退仙一階爲扁鵲先生善醫病三千人滿復其本位爲師之人及思存師之人切須精慎故授此盟爲存師思師之訣令其師弟各自謹節心思其報告註夫爲師授弟子未可盡一受其道內言秘要之訣事須再奏天曹校勘可不給付天曹報云得

過可責保舉狀任付亦未可便授亦須更三
試五試事事過者乃可授之不然前授經法
籙三等且令備行若也精虔身心不退敬奉
道師即可授訣然其口訣不可全兩卷三卷
傳付道要事須秘惜漸漸授與以喜天心上
帝遠敬重此師弟專志之心後聖君告尹喜
曰爲師甚難弟子不易彼此難易故爲難易
註爲人心不同多有及敗師道又以師傳不
真滅落符文斷截前後訣要所用不通師弟
子俱得其罪慎之許傳文以三試試之得過

可先傳經法籙三等又且試三年五年志心不退及可給與靈書內引引入道門即得繼代思師存道行用有靈驗也修身助國救民

註夫道志之人常行救濟之心每尊師道之教而若尊重即代代聖驗威靈通神相承不絕思存有神有靈若也告命不行違逆道師思存救急甚難有其驗效制鬼理神上賢志

道依此逕訣以爲師弟位入仙真

註老君說師志心與弟子志心奏授正引法訣正度弟子弟子志心奉道孝師思存用後即立驗也

後聖君告諸初修爲真者四十九真人註四十九真人初學真人行是徐甲施存孔方外揚真李子期李八百劉根張漸成呂經閒周上和王登魏華存樊真瑛二人是女真李少君李少綱王子年韓元信張少真石帆公泰交黃泰等四十九人係代相承師道也曰夫爲正受法籙靈書正引訣旨要弟子者在於思師存師師也若行往離家百步外或二百三百步不論遠近但是所到之處未坐前皆存綱頭大禁師乘雲龍及從兵將至心拜三過

願師得真仙王昇度上天登高位爲我註今仙皆不稱我此非禮令稱臣某是其正禮開度五道註後聖言五道八難令張天師改爲五苦八難相承未敢全用也五苦八難名入仙籙永成真人身家長蒙降賜道恩道力祐護敢負師道之恩畢叩齒二十四通捻三師訣此法甚妙行之一年百病離身千神保衛二年之内身家人口永以平和三年驅使通靈天地感應心口四年仙人也但以心懷正直无黨无偏五年之内永爲仙八二七年欲

昇即昇欲住即住人間求仕官亦得也

金鎖流珠引卷之四

廿

金鎖流珠引卷之五

思四

金鎖流珠引卷之五

中華總真大仙宰主方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等係代撰述

中華仙人李淳風注

太玄元炁所生三元引

太玄註太玄上清等上清之始元炁之初元炁生大道大道生太一太一生三炁之色也玄黃元白始青此三炁之色三炁烟熅交通往復黃生赤青生黑此五色之炁也炁生色炁色相生三五无極炁色結形號之曰神神形有名標其位明有尊卑更相輔助治邪佑

正藏身求仙出名呪印佐國衛家解罪布福
護善誅惡皆成將吏兵馬前後世異立法不
同簡略之時或從委曲之儀滋繁之日或宜
省要之科是以道應抑引隱顯參差後學成
真受命玄職姓名鄉居隨世代出或无不可

具載今記先師所傳者如左
後聖君授道陵曰子欲修行先知始生始生
禍福立有分明得福者王失福者衰又得禍
者死失禍者生能除刑禍以辨始生假令甲
子金命人元炁在辰辰巽之鄉總也始生在

巳戌午未榮申王相酉酉爲福德休在戌廢
在亥刑在子禍在火(火元星)木命人始生在
亥戌子丑榮寅王相卯卯爲福德休在辰廢
在巳刑在午禍在金(金元星)水命人始生申
戌酉戌榮亥王相子子爲福德休在丑廢在
寅刑在卯禍在土(土元星)土命人同水命人
用火命人始生在寅戌卯辰榮巳王相午午
爲福德休在未廢在申刑在酉禍在水(水元
星)即身從五行始生亦從五行所滅鄉能出
刑禍變入長生則成仙人往往如此四年名

入地真仙也金命人熒惑惑火星為禍星常欲禍金命人人知之以求辰為福星常救止伏其禍禍自滅不敢行人得長生木命人太白白金星為禍星常欲禍木命人人知之以求熒惑為福星常救止伏其禍禍不敢行人得長生水命人鎮星土星也為禍星常欲禍

水命人人知之以求歲為福星常救止伏其禍禍不敢行人得長生火命人辰星水星也為禍星常欲禍火命人人知之以求鎮為福星常救止伏其禍禍不敢行人得長生土命

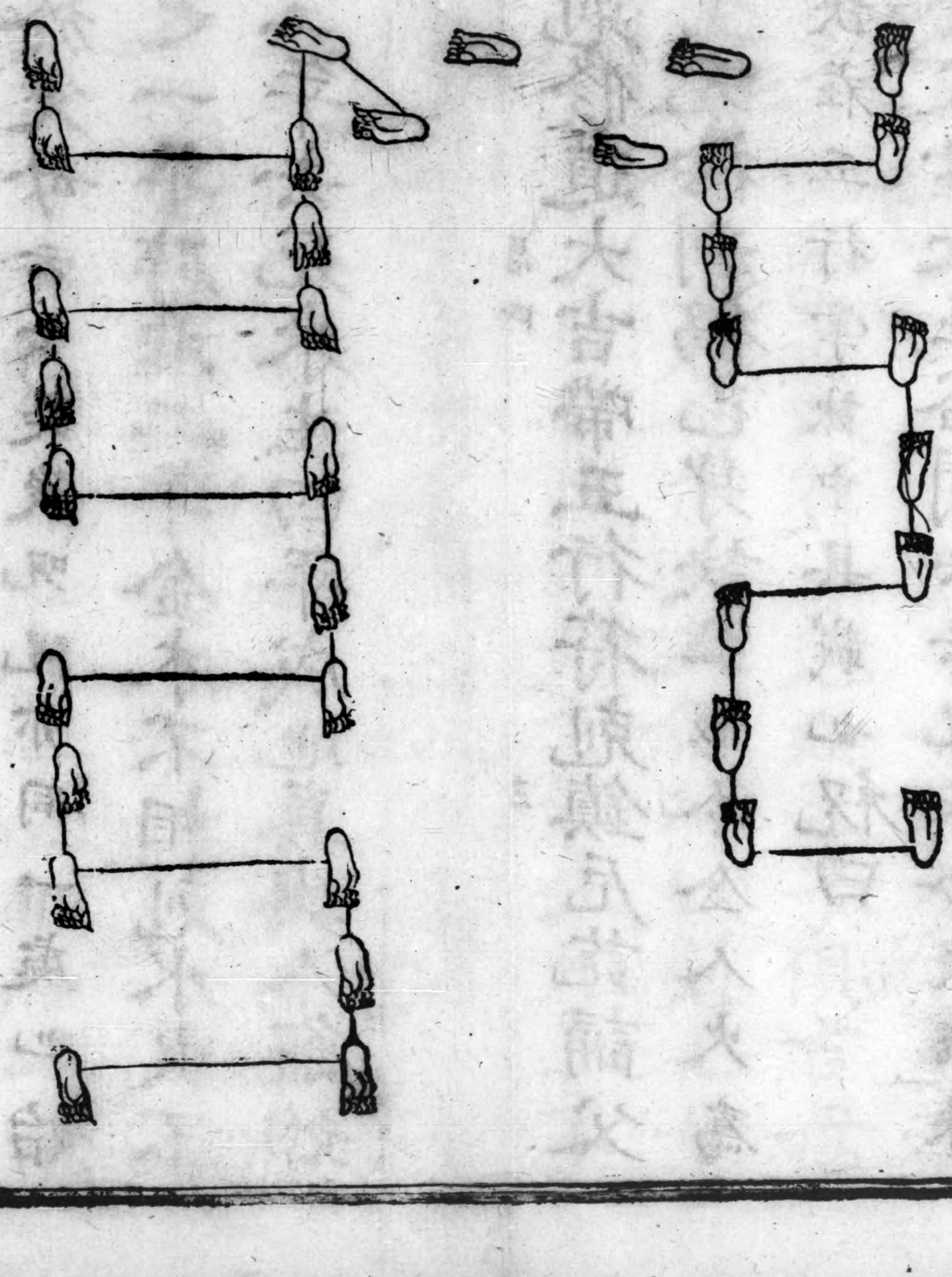
人歲星木星也爲禍星常欲禍土命人人知之以求太白爲福星常救上伏其禍禍不敢行人得長生夫修行之人常先履禹步次北斗次中斗中斗名天綱也故飛步次三台次五星即用金鎖流珠上卷第十二呪及飛天綱呪五遍及請於則玄身福歲星君與則玄剋鎮星土炁不得妄行刑禍若刑禍於則玄身者歲星君與青童君斬剋之急急如律令餘倣此五星靈書中自有行用五星符剋五行之刑禍度厄守元氣始生者父母也註父

母金木命也配與己身相剋以符止剋令己身不相剋者以明始生假令母命金子命木母剋子子必不壽以符止剋之母子俱吉母命土子命木子剋母亦以五行符止剋之母子俱吉 註餘皆倣此此例者言始生元炁不

相刑剋修道大吉帶五行符剋鎮厄訖誦父母始生呪捻刑禍己身訣 註假令金人火爲刑禍訣在五行掌訣中具載也祝曰

吾生於父母長在俗閒 云云呪在金鎖流珠上卷中有兩呪呪訖步始生禹步一十二步

凢始生災厄妄至本命日爲之

步綱訖又祝曰

吾生於父母云云是後呪呪亦同一處也始生行之一年辟非二年金木不相剋水火不相害三年去死來生四年成地真與人解始生災禍厄二十年名昇天真位列諸天三五所元炁

次列三五所生註三者天地人謂三才三元也三才各居一元故謂之三元註上元主天中元主人下元主地謂之曰三元將軍一元一人爲將主之吏兵一元合清三千萬衆人

隨從也上古太上大道君受之於元始元始傳道君註道君出時天皇之世世人未有法律上元上部將軍一人出號曰姓唐名短神力勇猛化身長九千萬丈領兵帶劒執簡兵士九千萬衆主天上上極大羅三清之上註玉清上清太清是也上元中部註中部是上元中將軍主人身中一人之身亦同天同地以身配天配地一切俱備同也將軍一人姓李註因光君姓李自令改姓李名拒身長七千萬丈領兵帶劒右手持戟兵士七千萬衆

上極三清中入人身上除天羅中除五行之災下消地禍唯李將軍甚能佐衛於人力能除諸天始生災厄註古人以金作長一寸戴以絳袋安頭上善於厄中救人也上元下部將軍一人姓東海古姓今後聖改姓徐註今用徐姓是也名康身長五千萬丈領兵帶劍右手持玉陽之節兵士五千萬衆上極上清中入人身善能治病消除諸天十方九地始生之處災厄刑禍五行金木水火相滅剋之害者能以道力消除之又有三元三功曹三

人上元上部唐將軍下五剛神功曹一人姓
姜名毒身長九百九十丈領兵百千萬重人
朱衣赤幘手把金符帶劒在大羅之上上元
中部李將軍下五剛神功曹一人姓張名李
身長七百七十丈領兵百千萬重人赤幘右
恩四 五
手持戟腰帶劒在太極之中上元下部徐將
軍下五剛神功曹一人姓温名舒身長五百
五十丈領兵百千萬重人赤幘右手持玉陽
之節腰帶劒註上極大羅之天天上天下及
入人右腎之中邑上三元功曹出入各從眉

間天門中出入甚能令人得法得術叱喝忌
神虎豹毒蛇凶人毒龍精妖魅鬼等此說三
元上部三將軍姓名也註上元上部將軍一
人姓唐名短上元中部將軍一人姓李名拒
上元下部將軍一人姓徐名康并三功曹是
上元一部主天也中元三將軍始生上古人
皇之代三大臣爲道隨人皇修行道成得中
元三將軍註風安羅強天生是三人姓名也
後周穆王三大臣替前三人風安等又有三
人後任唐宏註爲諫議大夫即今之宰相也

又爲司徒司空等官也葛雍註爲侍郎司常
卿即今之太常卿也字文度周武註爲侍丞
中郎今之右丞同右相位也三人學道隨穆
王修六甲三元九宮之法便去官穆王得洞
府之仙隱遊王屋山託解尸而去莫能尋求

遂各精修胎息服炁燒鍊金丹而成服三服
未得昇仙但得不死五百餘年在峩嵋太白
等山中三人結盟志共尋求至人願得至道
白日上昇雲天我等今知上界新有大道太
平金闕玄元後聖玉皇帝上道君今共結至

心願我等三人得佐爲臣至心常願與玉皇得行志要佐助玉皇下受道之人取千百億萬功功成我等三人豈敢言功勞常懷救度之心乞願上天太平金闕玄元後聖玉皇上道君聖恩遥見念發願之人行之三年果有

所遇於太白山秦更始二年七月七日太平金闕玄元後聖玉皇上道君降于太白山註古名大圓白天山授唐宏等三人三五金鎖流珠經一十五卷躡步天綱地紀之法各行修三年得地真註真是能行綱禁之法救人

疾病者多太上後聖君大書其道真心內情

立即見冊授行之十年冊下授此引訣一十

卷三人日夜修行二年果仙得朝後聖君補以充中元三大將軍之任主領三天正一之法以配斗爲衣衣斗履斗飛斗戴斗順斗倒斗反斗橫斗低斗逆斗昂斗坐斗行斗臥斗

註卧斗是安卧眼未閉前存斗如被蓋身周遍以隨月建所止之神斗魒亦同斗建指斗

魒斗務斗魁斗剛斗柔斗陰斗陽斗邪斗正斗收斗捕斗誅斗

註是步斗誅鬼斬鬼之步

亦轉展舒星斗而斬之禁斗註存步七星而禁凶惡作斗正形爲羅蓋務魁之獄禁繫鬼神而堅上下也含斗註含七星於心腹之內明照五藏弘斗註弘滿天地以去妖惡等法并以禹步相添正行正一之法立能興動風雨天地順心太平金闕後聖玉皇上道君給兵三千萬衆隨正一三將軍籙及禹步籙等二十四階多論步綱禁法之事立能救濟之術功滿拔宅昇天如在洞府之間得籙使之如手應心神力立驗故能上可飛昇得在太

平金闕聖君左右中部道將助衛宮殿追伏魔王攝録三官之用細能佐護受籙法修行綱步之人人能精修心念感用妙在三圖註二圖一舍身二出用三舍影等圖皆以存思出入於心腎之中用即身長一寸從心腎中出漸漸長八十一丈領兵三千萬衆或收捕凶惡之衆或五藏中病疾即從眉間大身長一寸心腎之中安鎮五藏百脉也守之堅五藏註志人日夜精思唐將軍入在左腎葛將軍入在右腎周將軍入在心中鎮治五藏及

百脉中除諸邪妖炁疾病之根元也此即後三元始生也註此是後聖君秦始皇時更始二年七月七日降於蜀太白山中元三將軍本太平後聖君所置也賜白日登仙將軍之位上天入地入水入火大能包天地之極細

能入人身之中護正破邪如霜見日故能常通威於善行之人每執節於凶惡鬼神保身助國隨籙言功定志取仙在心不失故能堅剛於己智慧生心須在中元同力度人註人行符役使將軍吏兵濟度危厄疾病唇齒山

海毒蛇猛獸龍蛟風水之難皆與度之此功則以人神俱因符帖而獲功謂之同力謂之得度而令得度者生歡喜心知有道化謂之中元三將之功施惠也中元三將軍始生於人皇之世而以道感天賜授中元三將軍保衛人皇也後三將軍始置替者即後聖上道君請於太上大道君將下授張天師即言始於後聖君置也註按神仙太玄正經云中元三將軍三人上古人皇以前太上大道之主虛皇元始天尊賜授太一下爲主將領主太

一之府後聖玉皇奏請下界合得道人替前
三人此前人以昇天真之位下界三人即替
三元之位後聖君請入下界名籙正一以佐
護受道之身弁諸結心用印掌訣隨符籙驅
使令人授籙者能使結法步網存之立驗取
道之子受道之後得訣依師行住坐卧長如
坐忘結結捻訣也印存想如圖一年无病能
立去惡救人二年辟兵惡鬼猛獸見伏三年
去死籍四年補正一地真丑年神通神力无
比手指凶惡皆自伏心不可妄行行須是損

己之害者已避而不得者須捻其本訣而陰思斗衣於身斗魁於手指之勅中元三將軍領兵各三千萬人衆水火獅子毒蛇而一一擊之必自心伏死不犯於己若不伏者捻凶惡刀支再使斬刺應手吐血而死陰誦五行呪金木相伐水火相滅云云此是自陰而慎之勿行道人不得已而行之又告使訣在左手大指第二節近左取之註近左是當節須近左邊是也但是三元三部九將軍總管於第二節也上元正心中及下元在左常存用

之出如圖左右男女男左手是訣女右手是
也常以存用不惑不妄註不幻惑於心不妄
惑加於忠良也立取天真邪毒註邪魔王妖
氣也毒蛇龍鬼獸也畏敬惠施註志道之人
常以符術濟惠貧病困乏慈力度人厄難行
惠恩德教授賢人是也通神目長堅身廣成
子授黃帝曰帝欲求真莫過堅身帝欲堅身
莫過通神神通之後註欲得見神者有六等
一授籙法二清心寶秘莫泄非人三得真經
真師傳付四得網紀具足五須得此引修行

志人入門見道六既見門戶修行事得訣所用無失錯此六等修行之法唯訣爲一不得此訣五事俱用不通今世人得授籙法極於上清兼聲教修齋念道香火不絕清心不退全前四等事俱修老一生者至多不見有一人得者皆須求明師兼傳引訣印等方始神通既得神通未得道得道須是明師再訣得度心神心神不起妄想忘加備人物只可度道得道白日拔宅上昇者亦多至如天師許遜王長尹子兄弟上古三皇之徒皆拔都城

宅而去皆莫不因此上中下三元九將軍五
德六紀等將軍及七星九精五斗衆星但天
地水三官合金鎖流珠一十五卷中所部者
衆神衆眞仙靈將軍吏兵極通之法即得白
日而上昇或拔宅俱去也昔周時西國胡神

成道者是太上老君爲務成子之時敎胡王
再託身綱訣之法得爲右玄眞人師事大平
金闕玄元後聖玉皇帝上道君者亦因此法
訣得度平等心不非不妄之德子名地理力
可千夫三子地皇五子地王等兄弟三人有

力勇猛精進智慧强人无名君故封爲下元三大仙官將軍之位領兵衛護得度法籙之人註後聖今替三人故取以姓應前將軍名爲號今下元三將軍姓李姓黄姓王應前三人名也今下元三將軍之始生也人學道不知上中下三元大將軍始生之因萬无一人得成道也而今見道劫億以滿註滿前三將軍得替後李黄王人後聖君封爲三將軍替前位始生也前人遷昇天真後替依前部領衛護有志修行之士并主下元人地水中惡

人神龍鬼精祟妖等不正道生行 註夫有衆之物皆好生而畏死常欲取生道而行其中有凶惡之徒妄行妖祟以禽獸蛇龍之物皆須誅剪滅絕 不論人神龍鬼之物皆依法行律誅滅即此上中下三元九大將軍行軍之

令令有六條一降伏天魔二制止凶人不行邪道不逆君師三常護法與法救人疾厄貧乏四攝龍鬼精妖不爲妄祟妄者誅之五感通志心求道之人貴賤男女 註大道不問貴人賤人但有道性志心傳學得法籙修行便

與言功當令九等將軍保護此等人身家永
无魔難之厄永令無厄難厄難皆與度脫六
常衛護至人行住坐卧身家无有外魔所感
并急疾關奏章表啓告允達上聞令合天心
言功賞善无失科儀功滿扶志道之人與依
功白日上昇拔宅神通神仙得者上住三清
上中下三元九等將軍各加遷太清太極大
真仙上品各依三皇世三元大將軍遷替品
位註言遷者得遷仙真品位也替者各替三
得受此真人右位也至令釋門中隱呼為佛

結印之法卽言心印是此圖言引書捻訣是
也度心平等註心得度平等非身受度衣服
之是无益之事也不疾不害註真心无妄无
疾无妬自是真人也不慾註慾愛物入意者
得之則喜愛物心思者不得則嗔不嗔註真

人之性愛慾得之本有失之與不得心念本
無真心定性无嗔故名之真人也能行修三
等註堅身一通神二度心是三真人常行三
等身自含神註身神自備如含影之圖弘使
則繫代如含弘圖之用无不應用之萬事皆

通註真人心起念念物便得惡凶自消也天
地水三官俱與同心註夫修至道成真人用
心慈弘濟度之恩同於天地水三官生成制
止萬物之功化也下元三將軍始生上古地
皇之代九王子註九王子三母生之也隨父

母學道老君時號五靈大道君或號太上无
極先生或號無名君註按老君內傳云太上
老君先天地生姓李名元字文始天王盤古
以前號曰元始天尊虛皇大道君盤古之世
號曰太上道君天皇之世號高上老君地皇

之世號曰無名君人皇之世號曰常存君始
置上中下三元九大將軍皆是後聖君前後
應號所度封補將軍之位與大道將引後學
道之士見弁力保已救人疾病教度有性之
人也與地皇說地內經十四篇註正是此金
籙書論呑日吐月之法及正履斗衣星食炁
之理地皇行之十四年滿得道九々亦行之
而封爲將軍地皇修行十四年白日上昇於
清微天號曰仙卿九子隨父王修行一十五
年亦白日拔宅上昇天宫其長註將軍之位

衛護行而不絶者也太上老君元勑曰大道生一一生二二生三即此之始上元主天象註象日月星宿官屬城宇官闕河源雲霞雨雪霜烝之類也中元主人物註物神龍鬼精猛獸靈禽之屬等物下元主地水中註水中龍蛟魚鱗甲物之類也千精萬靈皆下元三將所主也以正道給兵各三十萬衆湧身長九丈或三丈赤幘大冠或黃幘大冠身甲劍主制地官却除厄病死之籍註上生名則玄欲使也捻下元訣註下元三將訣亦左邊更

向外一文左是也一云指甲下佩下元籙圖
及鬼戟籙圖步地紀及禹步三步九跡之要
誦五行相尅呪一十八首每一月之中三爲
之自得消災却禍去死來生入兵入水入火
入病入山遠行經過之處有凶人惡鬼毒蛇
猛獸妖惡精物皆自歸伏不生毒害心也即
身得長生計功成真註即前一年辟非二年
辟兵是也老君曰上元辟天魔制天官度星
宿飛天綱佩於頭中前聖有告命上元將軍
命詞北斗九精九真七星命詞曰上元唐卿

法主上清日月星宿輪轉无停三元北斗本无住形天除魔將道炁清明宿運則玄命合長生與卿躡星䰟魄俱行俱行乘龍太一來迎恭請華宮後聖君城佐輔後聖同爲仙卿畢飛天綱註按未步前是也後聖君告命三官北斗符符在金鎖流珠飛天綱篇中有符又在大有太丹隱書中兩處有又有中元辟人魔制陽官兵災厄及金木水火土天地羅綱口舌之徒凶惡人鬼等衆災有七魄三魂命詞呪註呪在太上隱書及金鎖流珠上卷

中金木相尅水火相滅是也後聖君告命九精鎮身飛步天綱躡地紀符九符註在太丹隱書中又下元辟地魔制上陰官不清我身修行之人三魂七魄隨則玄身俱躡天地紀綱千迴萬轉變現成真出入江山神靈拜送

皆存下元三將軍引領三部兵衆驅御雷公風雲叱咤清前蕩後百用百中千謀千成人鬼畏敬龍獸受使坐卧常存萬无不允祕之後聖君告天師曰上元中元下元各有三將軍小畫真身形如籙形帶佩註上元安頭上

冠巾之中中元繫之在左肘後下元右肘後便存之從袋中出頭上肘後左右如中下二元存用二圖中相似出陣也上元如含弘等圖即行用也若不用時坐卧如含影圖求長生即禹步 註禹步不論日月閑即爲之及家有人疾病口舌即代爲之亦不過三兩日自消多遍速於水火之急祕之勿傳非人有災厄即禹步能消萬災禹步訖即呪 註呪有兩呪一呪消災求長生呪在金鎖流珠第一卷中十八首盡誦一呪勑陰官六宫呪在後具

勑陰官六宮呪亦後聖君告授呪曰
吾是太上弟子下統六天六天之宮是吾所
部不但所部乃太上之所主吾知六天宮門
名是故長生敢有犯者太上斬汝此呪不論
禹步但每日修行了出靜戶外心誦之一二
遍非常辟災害護身家中有信敬人誦之益
命不死太上老君告太極真人註太極真人
夏禹也曰卿傳正教下仙皆知其始生始滅
天仙上品中品之流亦未能得度生滅卿今
聽取一一與吾教授合仙之人令度生滅夫

下界人物不論貴賤皆從三五始生註三是三元五是五行夫人皆從三五始生即授王相之炁亦從三五所滅者即逢休廢之炁而滅亦從三五所滅註反身皆受三元之炁五行始生即有金木水火土之屬也而即轉輪歲建身有盛衰三元之炁王而致來福星衛枯三炁若衰即禍來剋已金木相剋水火相刑即身出災福不出也能知三五禹步之宗門即入長生不死之道此法妙秘不傳非人妄傳師退仙階弟子被考三元主生運炁天

地註上元主天象下元主地水通人註人通天地人亦象三元註且三元有九將軍法天原地通人人有九孔通出納三元炁也人是五行始成亦是五行所刑刑滅也能解五行註解是金鎖流珠上卷十八呪及禹步地紀也能解天地人中三元五行相剋刑禍之災次即流珠中飛步天綱呪云金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威云云行之一年便不死立取長生此後聖君告王君

右此三元流珠引五行別卷傳說

金鎖流珠引卷之五

共六

金鎖流珠引卷之六

二

思五

金鎖流珠引卷之六

中華總真大仙宰秀平張道陵超昇壬辰司命李仲甫茅盈許宗奉等後代撰述

中華仙人李淳風　註

存使周將軍法圖

天師曰周將軍在後者爲卷之首何也太上老君言爲周將軍主人之心故人一身之中以心爲身神之王故令撰周將軍爲中元三將軍流珠卷之首若據正三元經即中元上部唐將軍爲首葛將軍第二周將軍第三令依太上勑排雖爲首而用之者須依三元正

經所用也夫用法欲使中元要法訣者是老君口訣先躡紀五遍訖散爲禹步三步九跡訖配衣七斗思之如法畢便先思左臂中唐將軍一人從左臂中出初只長一寸漸長八十一丈領兵三千萬衆往某州縣鄉里某人

思五　一

家有其事云云註此心中或言捉某祟鬼或凶人又捉鬼救病或有惡神鬼及縣官口舌之人見謀於我者種種思之得一在人意後用也後聖君告張天師曰本三元之法註上中下三元以主天地人也修道保護身家用

以制凶惡註凶是人惡是鬼也不爲己崇并救他人一切之災厄亦得即躡紀三遍散爲禹步三遍即配衣訖呪曰

吾生於父母長在俗間云云呪在地紀經中

前呪訣在左手第一指第二節老君曰周將軍者人之心神也人若學道通靈以起心念便行不必在於步躡之道備具之法註備具足先躡紀次即禹步次即配衣次即捻訣誦呪是其備具之法也第一修長生即須備具何也緣初學之人雖受法籙法籙具備註法

籙具從正一畢於五法上清也步躡未感
神通靈要須步躡註步是飛天綱躡是地紀
也取通神感靈註昔劉綱妻樊氏步綱躡紀
一十四年潛行之不令夫知常以候夫不在
家則爲之不論凶吉之日且其夫嘗爲縣宰

日有兩衙勾當縣事時妻輒爲之往往如此
七年忽一旦有神人乘五色雲從者二十四
人玉童玉女各四人下謂樊夫人曰汝功就
力通可心念便得也有何所要夫人對曰要
水住而不流要虎伏乘而不傷神人曰小事

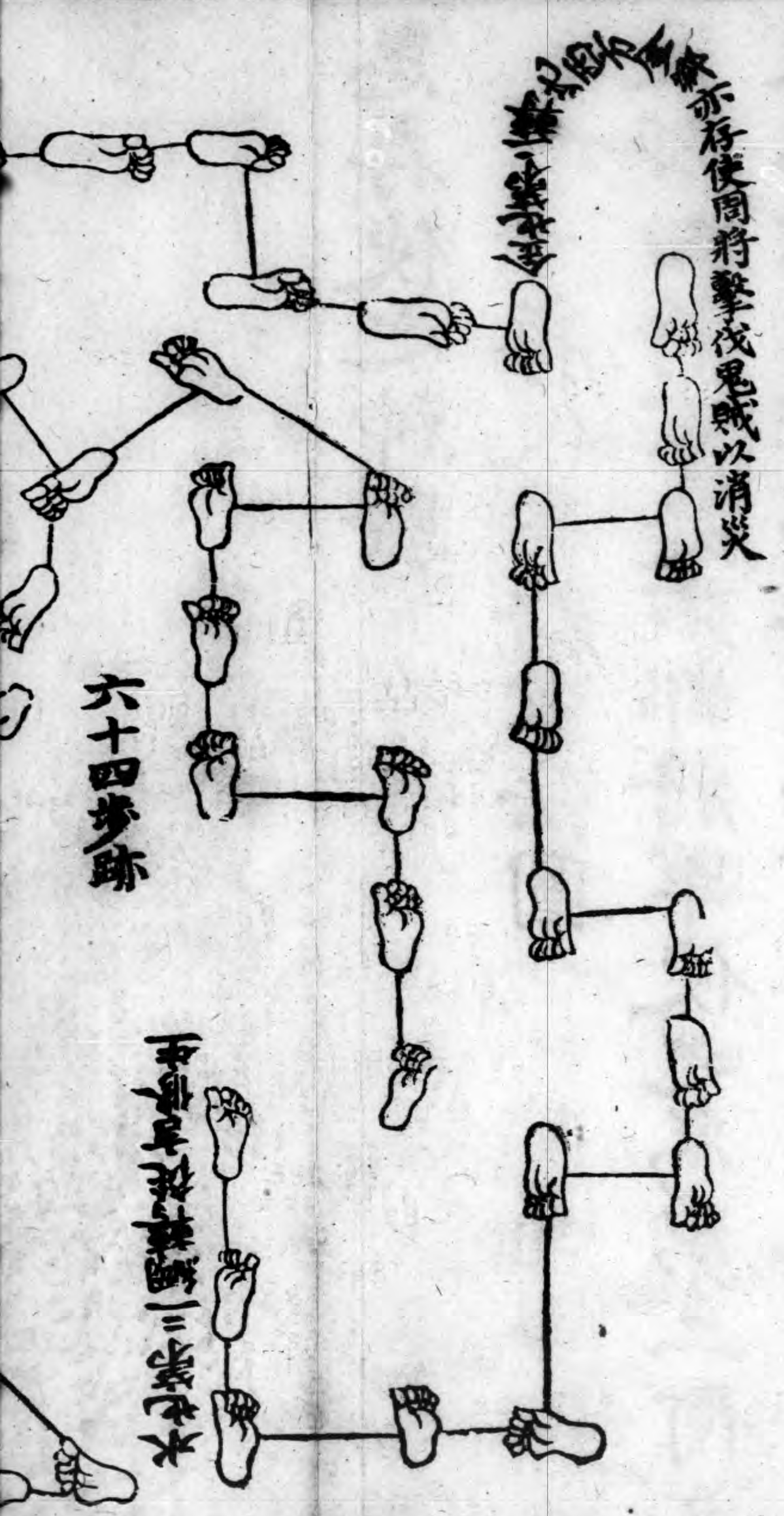
乃授夫人上水之法伏虎之符汝行之便驗
矣汝更勤修行滿一十四年要昇則昇要住
世則富貴後果夫妻俱昇天仙人也方則一
念便得感應天地為之感通如未得通神事
須步躡具備圖訣思神配衣呪誦行用亦存
周將軍主在心心至則得通神一起念心皆
自合願願善而无不應立在須臾天師受訣
圖有五等用之三將軍皆同一用一者自身
在外修長生思存將軍來山林精舍道場中
遣惡人惡鬼存衛身令无患害二者或身在

外思將軍歸本住道場檢校辟除人鬼患害三者思辟凶惡逆流四者存思與人治疾病急救遣截鬼祟應時得平差立限應心在於須臾五者存念助國助君收捕凶賊及善道友被枉謀害已上五事非志道之人不可妄令知見莫道妄傳殃及九祖非獨子身

思五

三

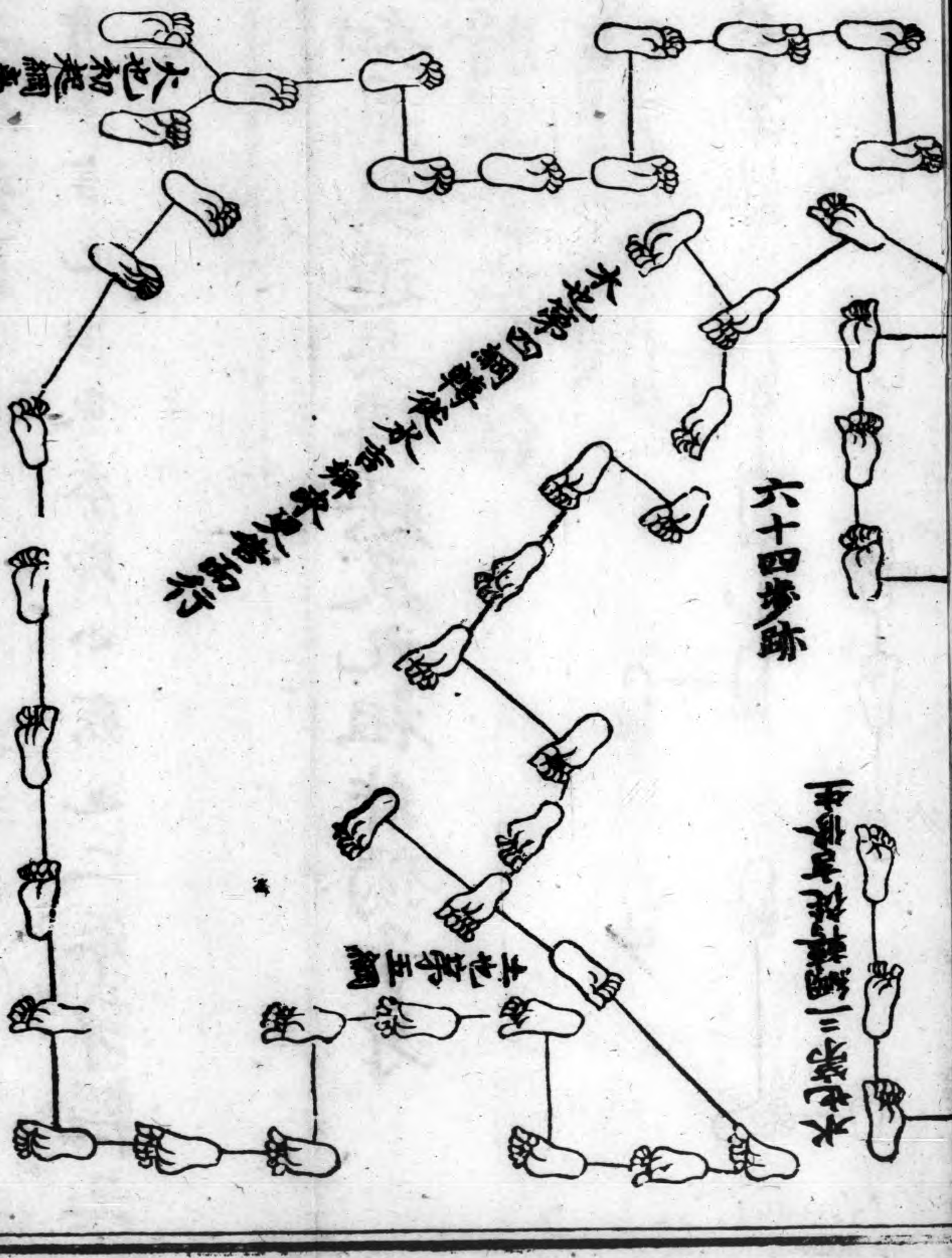
周將軍禹步綱法

彪也爲心心屬火同將軍也存之而出配衣使擧伐无不如意也

經云不步不使使之皆步綱也如行之年月

歲深自得通神感靈不必在步綱躡紀使心

念便是天地爲之紀綱神靈爲之走使昔禹
皇妹飛仙娘註一云名見兄步綱因而學之
一年小疾除註一云百病除是定本洞中大
仙所注言也相承本即小疾也二年身輕三
年入軍辟兵四年名入仙籍五年萬靈六年

道術成七年能隱形八年履水行九年上朝
中清封爲女聖仙姑如仙卿之位也皆按此
圖爲法甚妙訣在左手第三指中節以五色
絲縛之訖即配衣存使周將軍如圖存使兵
吏師子猛火燒彼凶惡鬼賊之宅事事如圖

思存使之神驗

存使葛將軍法圖

天師曰將軍是右部將軍使之爲第二何也太上老君言爲其周爲前部屬陽合居陽數即第一次即合陰數第二合其雙數之義也即言唐將軍居左亦屬陽數即第三也註據先師常先思唐將軍次即葛次即周今以周將軍爲第一是表心神之大也故於卷中爲第一以應上元神將之像人神將也若用即先是唐將軍居前即相呼有應驗之憑也又

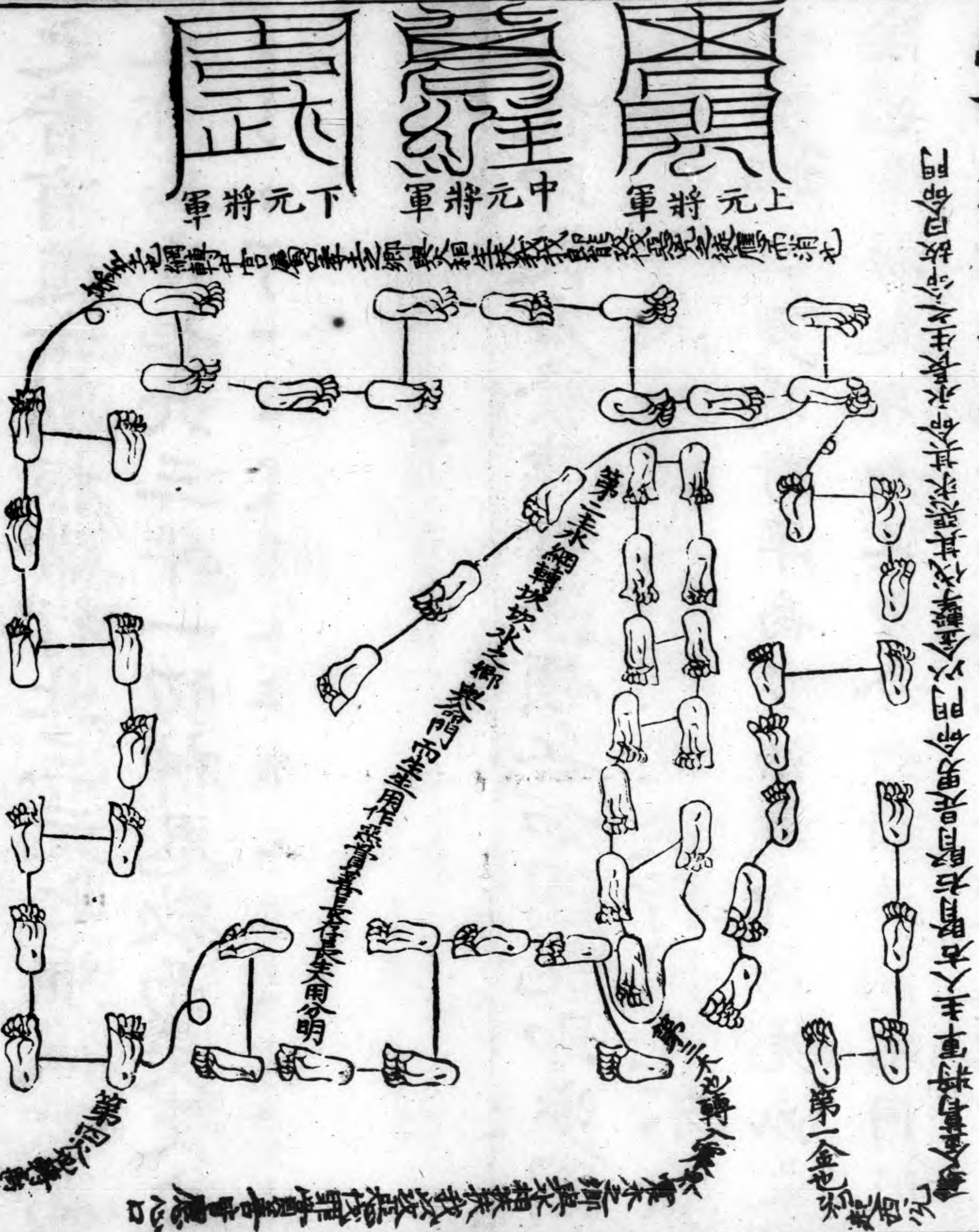
按三元肘後靈書云唐將軍爲第一又屬上元次即葛將軍第二屬陰數又屬中元次即周將軍第三又屬下元此兩說不同何也太上老君祕録枕中記云不用法術即依三元之法次唐將軍爲上即第一順天道數而行

若修行及用諸法賞罰善惡遍行天下收録鬼神即周將軍居心屬下元爲人又且是下元之中即用周將軍居前爲第一逆行天道攻伐惡逆遷賞善道即可依流珠行用有驗之可憑也若依陰陽太一太醫神仙方云左

爲臂右爲命門即可依此言也且唐將軍爲
左臂之將軍蔦將軍爲右臂之將軍蔦將軍
爲男子命門神唐將軍即是女子命門神也
故以步綱使法皆存爲第二之將各領三千
萬兵以防護命門後從西方而逕衛臣則玄

身訖即從右發陣行法領兵如圖訖即步圖
兵綱訖即又存使之如圖捻訣行用无不驗
也步綱 註步蔦將軍禹步法右脚爲先以象
陰也常初起即如此勿令失錯此綱不同周
唐等二將軍之法也後聖君告張天師曰步

綱書符吞之後即步綱有上中下三符

太上告命文令先步三元綱後即配衣存使之昔有道士劉根常行此三元之步後散爲九跡禹步如此三年一切神鬼敬而受使力能移山河一旦被郡主註郡主古之太守官也追而欲害令使我白日見鬼我即放汝生命若不令我見鬼汝即爲鬼根大嗔以脚行中作綱步向郡主廳上借郡主挼打之數下心存配衣在手以魁星指郡主本州縣鄉里住處地界社廟及塚墓侯伯先追禁郡主某亡父母訖即以左手捻訣使三將軍往取郡

主父母以繩縛手送從南門邊壁中入郡主見下牀迎拜罵郡主吾生汝身爲官不解與父母爲福祐於亡人何忽觸犯仙官令使追捉吾於此汝火急拜謝仙官放去汝得生命如不肯汝須立死郡主再拜謝根根即云汝

去須臾之間一時與根俱不見也此是三將軍禹步之功也訣亦在左手中指中節是皆以初學人五色線縛一年

存使唐將軍法圖

老君告羅天師曰經中使存三將軍以唐將

軍爲第一主上元皆是尋常修行用之即依
上元爲先若有急難及心有事故用以擊伐
先以心起即周將軍爲先起下元吾聞天尊
言修吉善道起於上元救治人病起於中元
攻伐惡逆起於下元其金鎖流珠本天尊太
上等始置者皆爲天魔人神龍鬼隥人修道
不許道者修行成道故以立此流珠之經一
百五十卷分爲三元一元各有五十卷五者
主其五行之數註昔天尊告太上道君無元
五十卷一元皆管五行金木水火土之數以

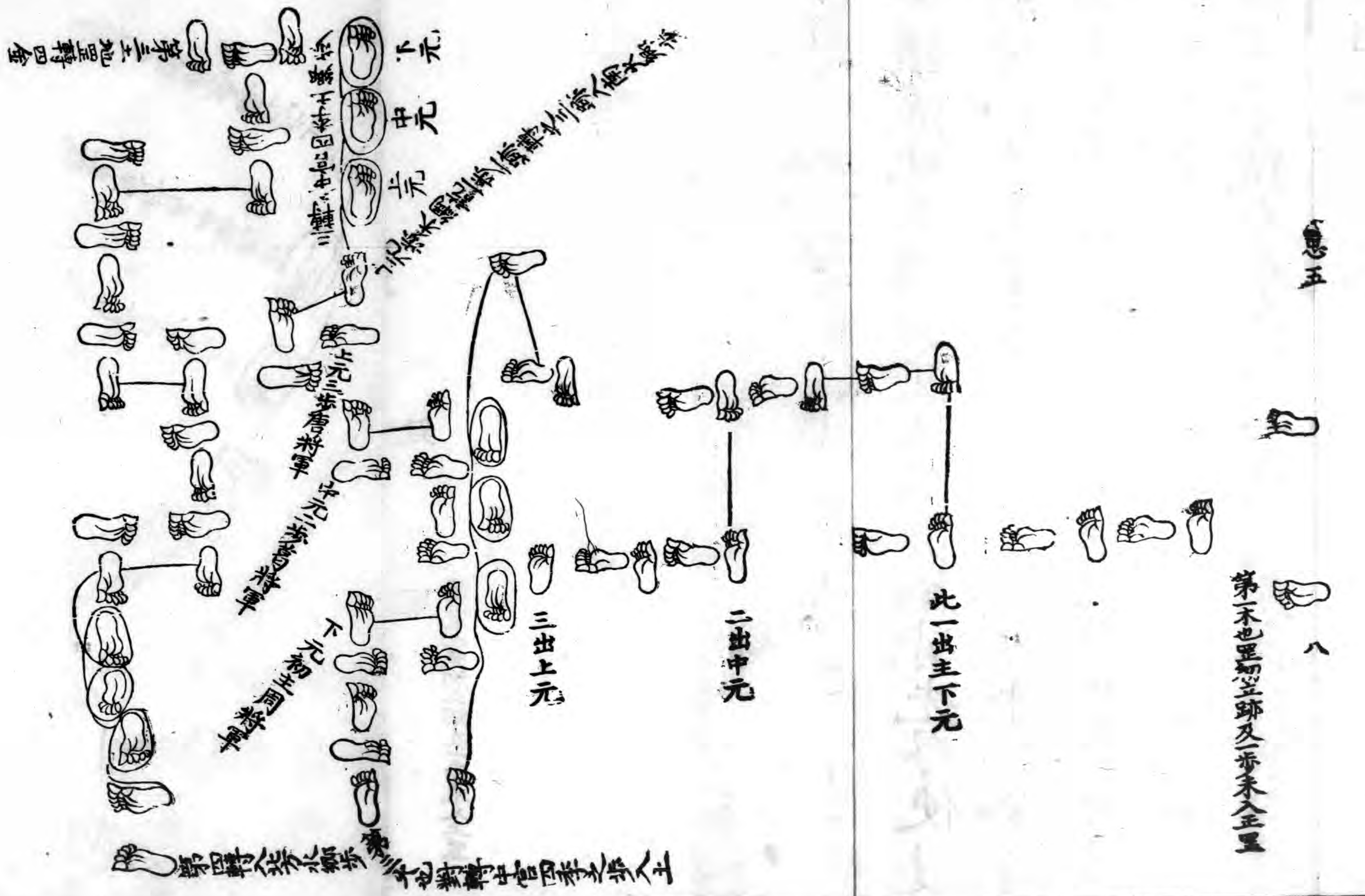
令學道之子身屬流珠出五行云百邪通神
靈上爲國中爲身下爲家志心修求无有不
成也吾是太上老君也併略除繁取要爲九
十一卷以令初學易爲曉悟其理得道成仙
者皆五轉用之也夫使上元唐將軍擊正西

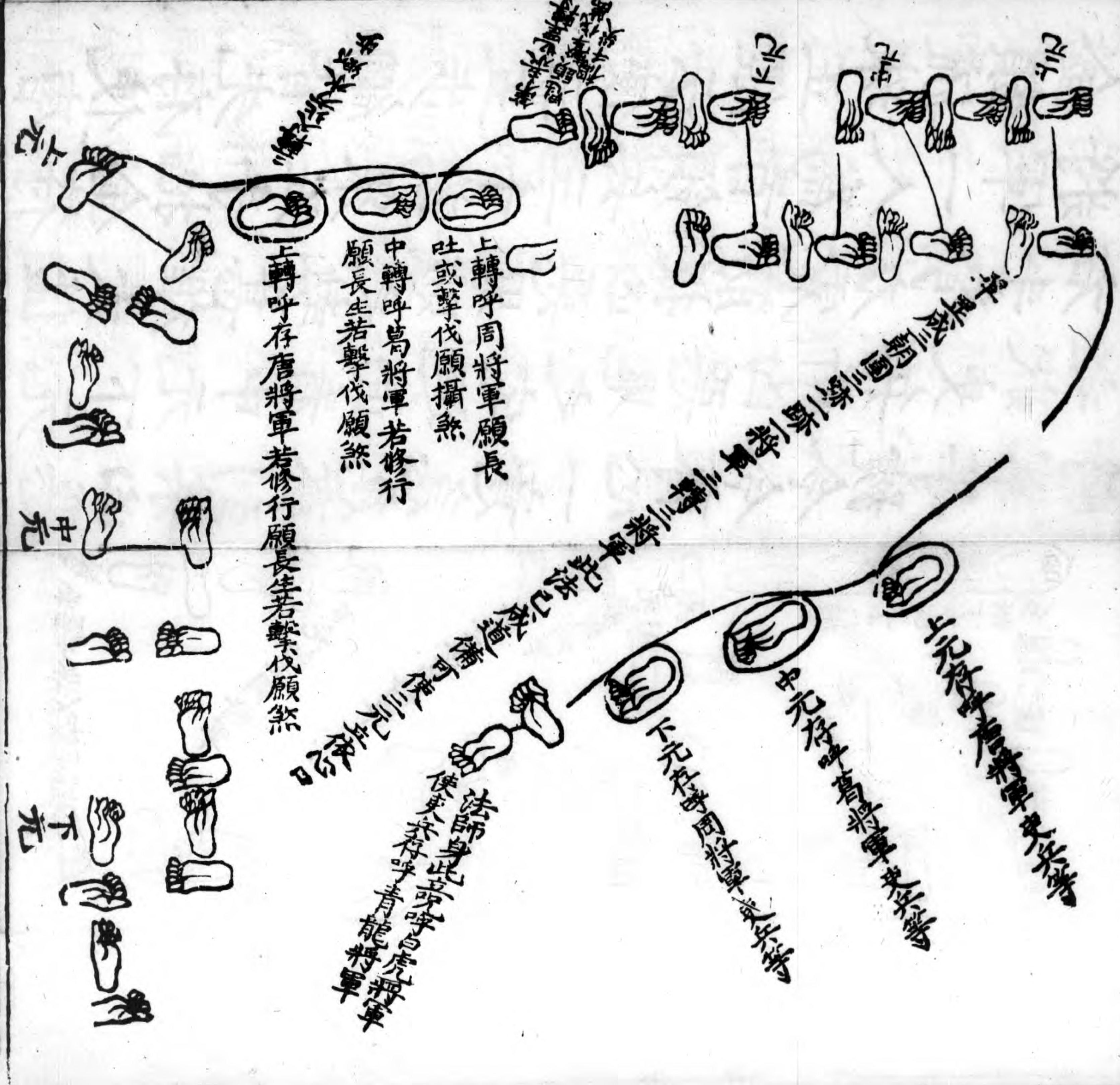
方鬼賊先步南方禹步筭唐將軍起人左臂
男子左臂屬木先歩木入火火即入金即剋
伏彼人神龍鬼之災害賊祟 註賊是人祟是
鬼也即得應心順口消滅災害不生也若使
唐將軍擊北方鬼賊 註鬼祟鬼也賊人作賊

也先步東方入中宮土即擊北方凶惡災害
應口自消若南方火鄉有鬼賊來犯我我以
步東方入北方水鄉轉出南方而擊伐之无
不應心順口自消散滅絶也如中及四季註
四季屬土辰戌丑未是也有鬼賊者但從東
來直存擊伐備出訖更出无不如意之者此
法非但存唐將軍葛周總存之共擊此說只
論前後存出擊伐非獨一軍出三軍總出訖
更出五德將軍佐助擊伐天魔事非輕小切
須在心正直行大道无有闕失皆得隨口順

心夫步綱使大道吏兵三將軍爲先如大陣
戰敵賊鬼皆須出九將軍非獨中元三將軍
也上元下元皆須出佐助之如含弘圖大約
是中元三將軍爲前使前出擊伐自是一部
雄猛偏能救急難之事偏能理鬼神妄作妖
怪治人五藏伐惡舉善无偏无黨直猛行道
之神將也後聖君更再除金鎖流珠繁重之
處撰爲一十五卷兼添修正引三十卷引人
入神仙流珠之門令後學之人稍易得道給
授張道陵顯說用流珠中之事亦於後學法

籙中為寶非人不可妄傳老君授王君步中元上部綱法併跡為丁綱步斗幷散為禹步之法或為正綱或為丁步之法

上元
中元
下元
上轉呼周將軍願長
吐或擊伐願攝煞
中轉呼葛將軍若修行
願長生若擊伐願煞
上轉呼存唐將軍若修行願長生若擊伐願煞
并畢成三朝圖三跡三跡將軍三轉三將軍此法已成道備可使三元兵依口
上元存呼唐將軍吏兵等
中元存呼葛將軍吏兵等
下元存呼周將軍吏兵等
法師身此竟呼白虎將軍
使吏兵存呼青龍將軍

金鎖流珠正經云使三五步綱皆先存使唐將軍一人爲首領兵三千萬衆左手把金符右手弩力震筋捉凶惡鬼賊之勢甚雄大猛之狀吏兵所凶惡鬼之宅迴面看中元下元將軍等號令令齊心一意急急齊到某凶惡鬼賊之宅各吐自然大火燒凶惡鬼賊之宅亦有自然獅子喫凶惡鬼賊魂神令不敢爲祟害於人物及我等身又呼召唐將軍下自有三千萬吏兵速速到并與二將同心併力交陣左右圍遶鬼賊營域廟舍次副唐將

軍者蔦將軍一人身長七十二丈右手把戟
左手弩拳筋力震轉雄烈壯猛力勢崩山到
來同唐將軍一心共併凶惡鬼賊屋宅及身
亦吐自然天火獅子大蛇鐵色班文吏兵等
凶烈毒猛手把刀劒同入凶惡鬼賊屋宅之
中一一誅斬勿令脫漏一鬼一賊急急又獅
子毒蛇咬喫鬼賊急急次副前後將軍周將
軍主人心神故金鎖流珠録之爲首第一者
主心之弘道使神也 註此是老君言告玄洲
二十四大真人修行步躡天綱地紀之法一

一皆得真仙從心使使將軍吏兵之功功而
著積積滿三千深累成道皆心主之故主於
一也誅鬼也今據後聖授張天師王君小童
君等言即是周將軍為前部或為後部不合
專使為第一若修行求道長生即合唐將軍

居前為第一若欲求救疾病收捕凶惡即以
周將軍前居為第一亦可得矣若能通大道
即用唐將軍為第一周將軍左手把節右手
震筋弩力走來捉凶惡鬼賊驅之即在後來
即可足明是副唐將軍之行陣可為第三今

所解且依經引解指注用即依修行正典取爲第三但任流珠書爲第一自心使依次使用也註此是趙氏所添益言非老君正金口所說用老君告王君曰夫三元管四時註春夏秋冬是四時神入太一雷公六壬等式法用四時註天公之神管五行五行管六甲六甲管七星七星管八方註天上八方地下八卦乾坤兌巽艮震离坎是併中宫即呼九宫之位八方管九宫九宫生十直即今十干十直生十二支皆起大道自然之炁呼之相應

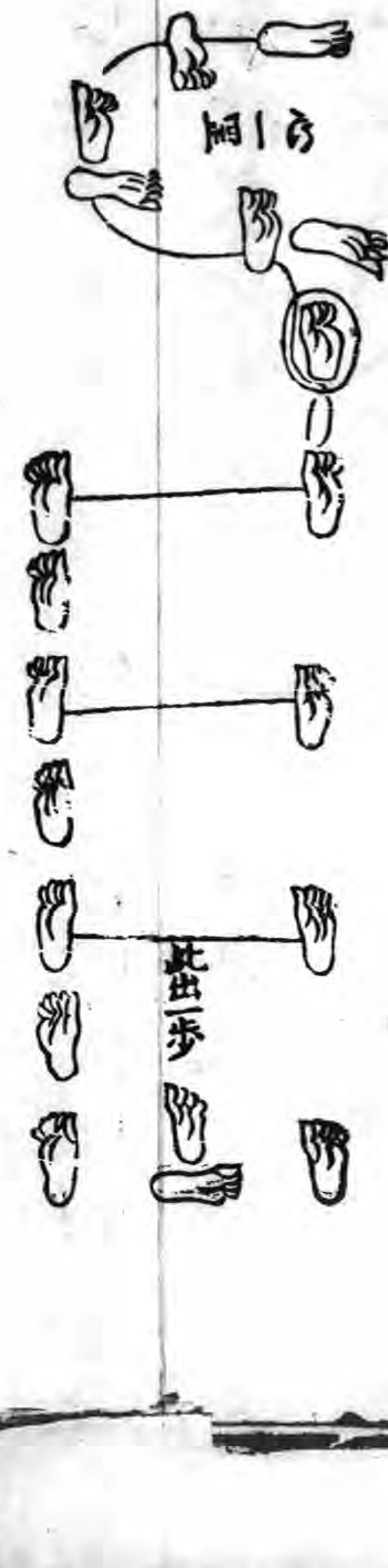
使之相助能一心志精至妙知之得三元五
行所衛修求久而不休獲得長生久視之道
吾昔授此道於神農神農但只解尋究三元
而不知有六甲有百餘歲而无衰老之容後
得尸解之道吾知六甲力能守神治身通神

三元能守人救人治身通真取真七星能攝
鬼通靈立制邪精久而修求註修者步躡配
衣之法求者是醮祭存呼呪術之道昔女仙
樊夫人每至本命之日常行祭醮之法往往
行之十年一旦北斗七星女天真下教以步

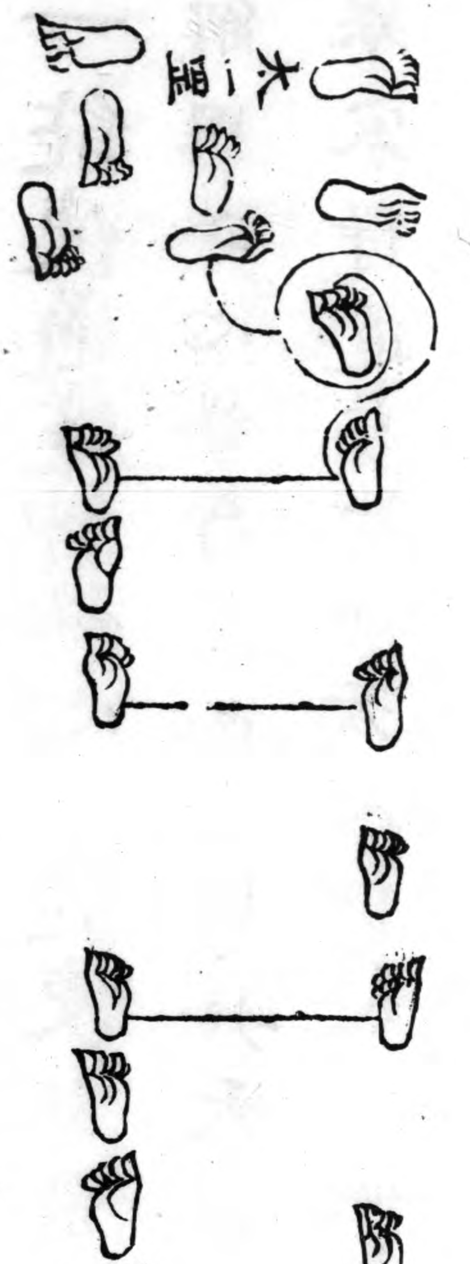
躡之道功滿白日上昇唯夫妻舊衣俱不將
去邑人收葬之至今人傳劉樊舊衣之塚也
立得長生皆須從三元而通七星相假始興
行能知此即位仙卿秘之勿妄傳非人吾故
從一起立二使三通四翻五服六御七指八
存九應仙之法教子通神入真之道无不因
三元將軍得通者耳一起初法一者元炁也
在身之先生故名元炁爲一註身内神也在
泥九之中又太一是也一有二等一等身之
外者天也太一之神一能使二二即地神也

註在身即腎脾之神是也龍神之長曰地祇也一等身之內者心也正一之神能使二二即腎脾神也添左右腎註男左腎女右腎也曰三也法曰二能使三即唐葛周是也三能攝伏百靈翳治百病散解千災收滅萬毒註毒禍之類是也皆此法爲上一炁之功也一法先步一字之綱主心註一者元炁腦神太一也入藏主心後聖君謂王君曰一神入五行是也心起一念便是行法綱紀之理綱紀既行感攝百靈使之無有不成但以心生口

聲禍福罪善起念便成古人尊一使之不動坐二使之不行投三使萬兵衛我長生餘惡不行也心使萬神三元爲首六甲爲併能使也註能用能使者使之依道不有損傷人物之事即爲之使使之有益也善功之著使之損者惡貫之盈不可妄也能用立通神靈可以長生此綱左行三帀訖方始立綱步也

老君曰夫欲使三元將軍先存太一天一心一等神步太一心一等綱配衣即勑依法存使之如將使兵也後聖君曰心一能存君告天師使於太一天一太一能使收攝百邪天一能使通達神仙心一能使註能使者忠直解用正心修行是也白日昇天註天師依言學家得道步太一法次步太一綱先以左行三帀訖即立綱也

老君曰夫欲步太一綱使三將軍令應心口者常欲使之時先吞告命三官符三道後可步此綱使三將軍唐將軍爲首存使之捻訣

註訣在左手第三指第二節欲使之時可以五色線縛之即行有驗

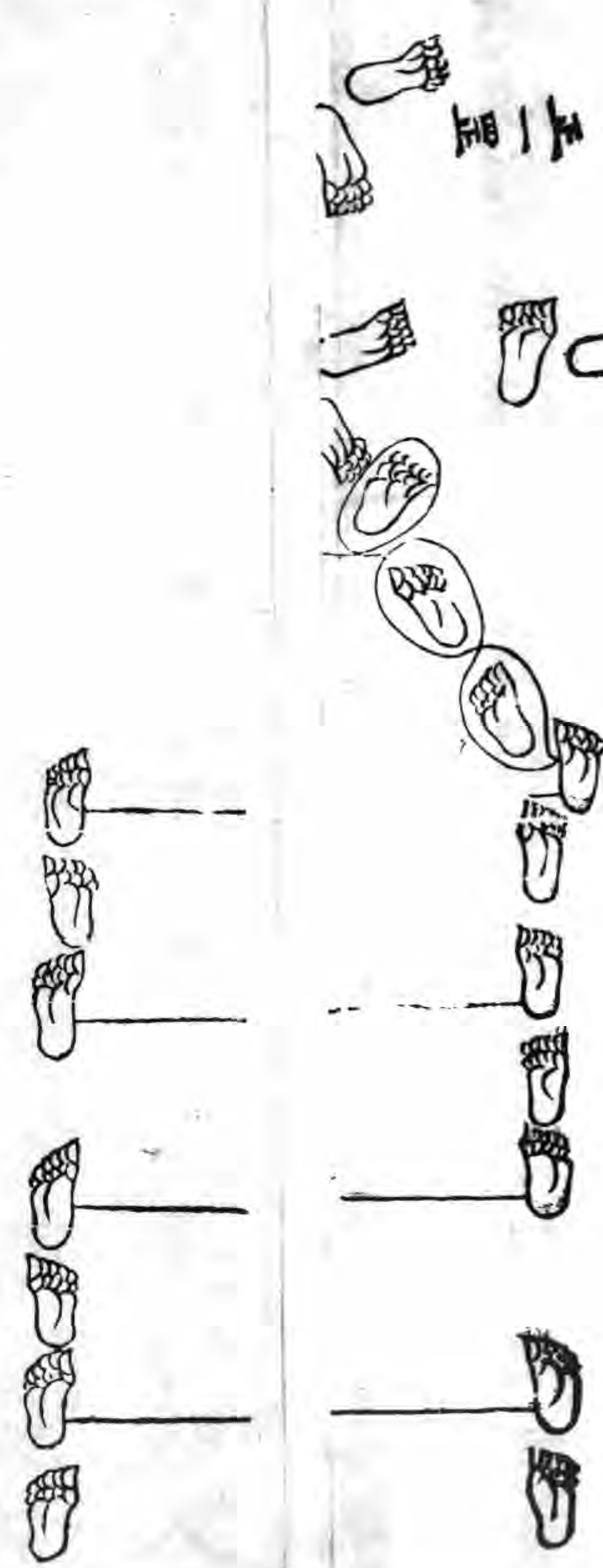
後聖君告張道陵曰

子欲求長生須作太一之行註太一綱也欲
得不死存入天一綱裏註天一者正一三五
步綱是也正一之法存神步躡之道也欲便
飛仙心一起在衆法之前註心一存一身之
內起在心也夫修至道之人先以心起念在
衆一之前皆心作王旣知心爲修行之主即
用心行正法於太一之前即得正一之性與
心一俱司天仙也常行心於三一不失身得
神仙又告東海小童君曰本命日步心一上
元甲子日步太一中元甲子日下元甲子日

步正一往往如此九年仙道成三一備矣又
告西山老女生註一云曾女生是也步三元
將軍元法寅時用上元唐將軍爲首午時午
後用葛將軍爲首申時向後用周將軍爲首
此老女每五日一爲之七年反老爲少容三
十許十年道成年可十八女子形貌也老君
告黄帝註爲廣成子時教帝步上元上部綱
也非中元唐將軍也上元自有上中下三部
上元上部唐將軍中部李將軍下部徐將軍
是也曰三元將軍統領五德而出五行知此

之道可學長生帝因學之教帝從上元太一
步綱法起於上元甲子日步次即中元是取
中元甲子日步次即下元取下元甲子日步
上元步太一中元步正一下元步心一上元
太一唐將軍主領天官天曹官吏之事皆此
神將管約之通於上元上部唐將軍也修道
志人切欲得知也中元天一將軍主領地司
五嶽四瀆北酆都神靈冥司之任管通於上
元中部李將軍也修道之人不知被北冥之
記録知之常行存三將軍擊伐皆以葛將軍

為首也下元心一將軍主水府及北方元極大荒之地四海九江千江萬瀆溪源湖濟之靈悉皆主領管約用以擊伐收管皆以周將軍爲首也上以應上元下部徐將軍也步天一註天一是正一盟威法之步也以綱常以與身勿傷骨亦先左脚前步步畢都使三元得三十六部散三遍

老君曰欲步正一者足未起而心存念正一之中三大將軍吏兵等畢以步綱步綱畢即捻訣作於正法配衣七斗或四斗註俱有圖在於流珠之中也成以左右配衣如法隨意使用也老君授黃帝註帝時老君爲廣成子或爲无上先生或堯舜時爲務猶子也曰帝欲求真先求其修身法守神術去病註術令之符籙是也上古呼籙爲道術經文之事符

堅體炁運津能行三者自得天真此是修三一之道後聖君曰三將者人身三元之神也又是人之三魂能以通神上神通天中神通地下神通水此三神名曰三將軍朱衣赤幘大冠手持器仗旌節或持刀劒能制鬼賊邪魅通真人若知其長存以步驅使令取仙道長生立能救人病差人知之令以辟害報人外謀及相害種種能知報人也老君曰奉道之人有小疾厄者常存三將軍早朝入左右腎及心中治身中疾病痛苦之處先呼吸入

病痛之處然後閉炁隨左右心等將軍往痛處攻擊往往如此五日當自差退神驗更加納口閉炁存使炁隨將軍往痛疾之處同攻擊疾病三日内消差又忽有惡人味口毒舌者當取壓口舌符下書名姓以式加臨訖使

三將軍往擊之此人自伏心休彼更不相犯即休勿苦用心相伐又相損无益後聖君告天師曰道生於一一是心也記錄道如記食道自合同心神便與此三神將同心力之通也兼援別訣令三將軍同心上元將軍訣存

在心上中元將軍訣在心下一寸下元將軍訣在心正中是三訣也子但以存之如圖出一出一出又入如此長行之一十四年通神仙也老君曰上元三將軍在於額中元三將軍在於五藏心腎下元三將軍在於脾藏訣

在手心應於捻左手大指第二節心應於額捻左手第三指中節應於脾

存使七斗法圖

老君告韓道子註道子是女仙也曰夫言一斗成者是魁星使也先步地紀天綱訖次即

三將軍綱三綱訖即存斗使擊伐也經云先步後使北斗七星攝殺也此是第一成便迴手指物未即依口也須以久學習熟二者有功北斗與隨口所欲意用使指驗也夫一斗自有圖存想成用待想成訖祝曰

一斗成三五倂迴天覆地隨吾使令急急如律令

二斗成者是魁星使也亦存一斗成畢即二斗成也世世人存使之於身之上功成通靈身能威物保生救濟攝殺无有不成此名二星

之使威也二斗亦自有圖存想成用之應驗

祝曰

二斗成三五靈收攝鬼賊凶惡伏聽急急如

律令

三斗成者是魒星使也亦存二斗成畢即三

斗成也存使之身漸威靈三曜流光一身之

上赫烈斗之形三斗亦自有圖存想成指用

之驗祝曰

三斗成天地肅清斗隨我身見者奔驚急急

如律令

四斗成者是魁星使也亦存三斗成畢次即四斗成也使之人赫然火周迴四斗如斗之形精鬼凶惡心死摧伏四斗亦自有圖存想成使之得驗也祝曰

四斗成三五盈行周萬里風火无停殺滅鬼賊凶惡敢行急急如律令

五斗成者是魋星使也亦存四斗成訖即五斗成也使之人光焰浮天如斗之形光照四方鬼賊凶惡自遠去百里百病自消魔邪伏滅五斗亦自有圖存想成使之有斗形真影

照千里外鬼神降伏祝曰

五斗成五行陳五金秋浮落滅木精註精鬼之衆也五木春茂剋伐土星五水流盪斷截火行五火興隆五金敢鳴五土淨鎮我與萬物俱生急急如律令

六斗成者是魑星使也亦存五斗成訖即六斗成也使之人精光天地照曜八方鬼賊潛藏凶惡併跡身通靈烈性合真仙百鬼畏敬千神衛護六斗亦自有圖存想成使之應效

祝曰

六斗成三五俱行除惡併凶萬里流清我使
六斗六甲俱併衛我身家盡得長生急急如
律令
七斗成者是魁星使也亦存六斗成訖即七
斗成也使之周帀七星身帶七斗光照十方

身同北斗妖凶自㒀祥瑞隨人萬里肅清衛
兵千萬亦自有圖故全七斗使之令備七星
存使立驗應於心口如電照身通存斗成力
使神靈久久如此存使身飛上清祝曰
七斗成身與六甲併驅使三元迴轉五行位

入神仙太一同行力制九天九土自清願家

俱仙舉宅同生急急如律令

老君曰六甲之精化爲七星七星變動監察

萬靈註萬靈者謂人神龍獸精鬼等但是天地之内生育有靈通神之者曰靈也萬靈所

畏北斗七星故以學道之人皆知有北斗七

星而常存思戴履者降伏三官斷絕四司落

滅死籍注上長生令我學者仙道自成故號

斗成註一二三四五六七皆同之成也立其北斗是先天地之衆象成立以令糾察天地

之內萬靈立使令其死生皆是北斗所主也
故以人知學道者皆以存戴配著如人之衣
衣之好惡長短之殊而蔽身一等周遍不失
欲令萬靈畏敬而苟欲取其命長生也乃以
隨功一二之斗其功深淺大小使咸之力不
失分毫初學之人須以日夜勤心記此之法
思存勿失星名字常結記在心道不離心心
亦不須離道兩不相離計功立取神仙也

金鎖流珠引卷之七

思六

金鎖流珠引卷之七

中華總真仙掌秀平張道陵趙昇王長司命李保甫茅盈許秀斉等係代撰述

中華仙人李淳風註

說中篇上部轉身存用圖

諸道士若心修道讀經念真朝暮朝禮上香或一日三時或一日六時或一日兩時之者如此用心或十年二十年三十年或畢一生皆无所得老病枯滅或即絶穀棲山燒丹鍊藥年數深遠都无神靈何以憑託如此之子滅度至多若不得門有何可據若憑於齋戒

清高絶妻棄子者又衆不論道釋此子更多總无一人得延生延命長生人世何況覔於昇雲駕龍上爲真人今釋氏典云今生修來生所有所受不可爲憑註佛經云今生修來生受者非也我大道猶不許起念要國王大

臣之心恐要永固其身何必捨今生驕富之心欲求來生重報此言妄極不可信爲須求受至道之門修行至道之要今生而見爲道君臣豈不全於身心在道今道在此身心俱修取不敗壞之體豈不妙也此說因縁下教

註佛經多說因緣此下人及无知女子多說
死生荅報之因謗於愚下布施不可上人奉
行道說自然天生地育既天生地育水火而
始成身長成人身乃至於老死亦是天地水
火而始滅故生滅之本三界之中事事皆在

自然非在修種 註佛經重修種之言不受自
然之教但以直於身心在道道種因福亦在
此身心萬行內修豈關外種 註真人修身心
不修土木塔廟真人鍊身心不鍊金石事事
在自然之教也 故上真用法訣不出一身之

內弘彌天地之間註含弘圖之說也後聖君告西王母小女曰汝少讀書長大事人後數年見人讀老君經始學讀乃識文字既識文字如身中神名遍知否因開說知神乃授此轉身幽思結心印訣之法註正是此流珠之

內訣法也後大神通却教王母註母先但能長生乘龍行天地呼即可龍駕不能自攝龍鶴師子仐起念雲龍滿天兵吏暗地母子俱得仐號仙王也又再下授天師令以精思兼考君之法法成身受考召中正法之師此世

天官亦同大郡守主之任身法不輕百日一思巡註巡撿世之妖神祟鬼精邪令不爲人祟十日一存用註用者思存用法觀世界恐有惡精邪神龍鬼妄爲祟害於人及天地中常恐有毒炁濁亂於人物又恐日月不明星宿不行風雨不時神鬼欺人如此等事是其一其二即自理身常令三塊七魄俱正正炁常行精魄分明可以長生生之如圖日月分明星宿內照註存七星俱入五臟之內鎮守身神欲存出道父之形狀如圖也或在軍陣

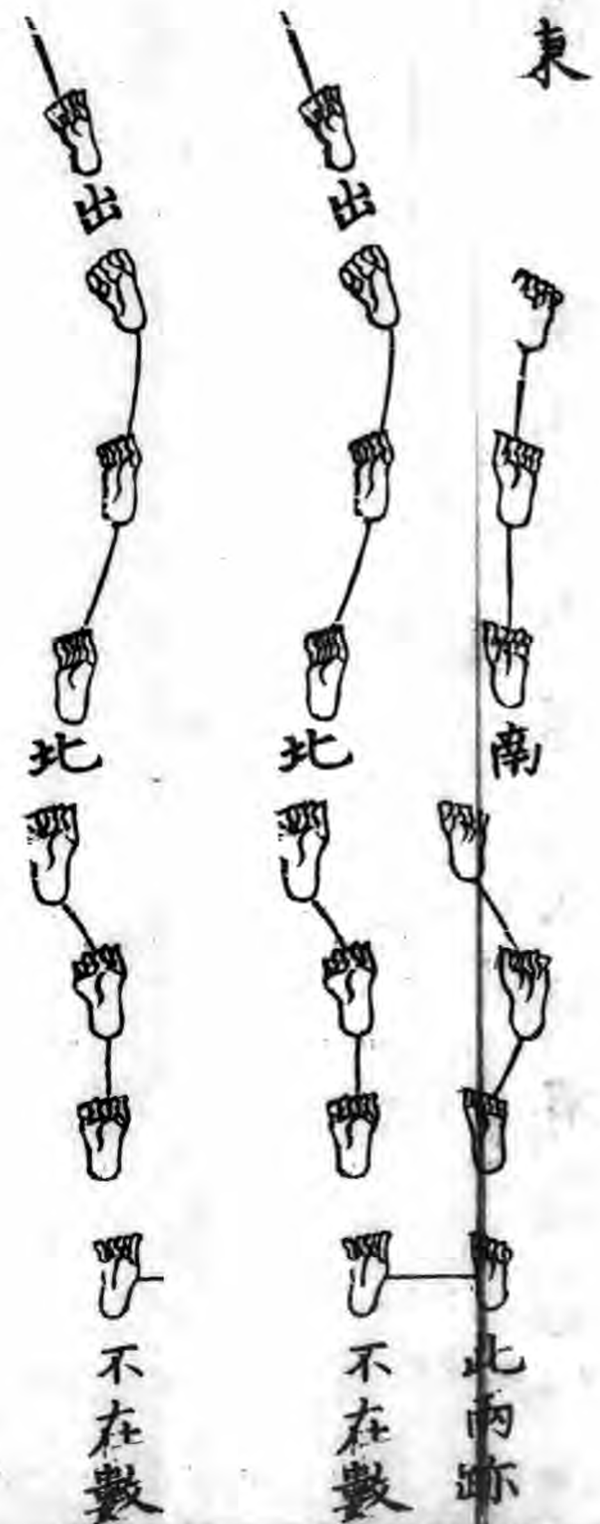
或在山草或作大禁之所住止閉炁一息禹步十二跡註此禹步十二跡四步十二跡主十二支并十二月是太上老君授禹禹因傳世謂之禹步左手持道父註父者陽也男以左手持忽起起訖便思存之如入頭戴蓮華

冠紫服在左手中漸漸上頭心前如自身存長短自身存長九丈紫衣四邊兵將執戈戟左青龍右白虎玄武朱雀羅列五雲容即右捻鬼目神目虎狼目惡人刀支目以朱塗之左右手相對於心前即叩齒三十六通開目

而祝存身爲考召法師註今對奏請爲考召
使名也昔太上老君堯舜時爲務猶子往西
國二百五十年内化明王達利爲佛使无極
子爲考召法師彼號曰觀音理世人疾病无
天傷之人也兵將左右羅列如圖註圖在金
鎻流珠經中如法巡遊於世界口中吐大風
雲瀰滿天地行道之命也
捻訣呪曰
天明明地靈靈吾爲考召主先天地始生巡
爲天地使立爲天地兵禍惡逢自滅福德見

自生非但禁虎狼彔亦攝五兵神龍不敢神妖邪不敢靈指山山爲崩指水水爲竭指石石走轉指日日爲明吾身行坐衛從有三百六十萬兵隨吾手指指則風火雷電立即自生急急如律令呪畢捻訣註訣在左手第一指都監及遊鬼目遊鬼目在四指第一節

太上老君授十二跡禹步於黃帝註廣成子時授帝也堯舜之代授禹禹傳世人也

老君曰夫求長生之道皆須步綱捻訣并及救人制鬼伏神龍虎豹之法瘟毒疫癘之處五兵之中皆能獨身逈出亦能禁制亦能令衆兵出害此法法微妙不可得聞見聞見者得通神神人衛護得此法皆須是明師先傳經法籙後乃經三年兩年後方始傳此法訣此法訣皆以口傳授一一依科法度不得一時三卷五卷併傳皆別言他事破除傳日即三

事兩事作口訣一一傳是依前聖後聖之科便喜前聖後聖大道君至尊之心知不妄淺師弟俱得真仙豈非師之不妄傳弟子志能請授夫修求至道皆以傾心頓首謹信再求不可言言求師即分付如此世上凡師以順人情妄傳輕淺道法

註上古大仙傳經法籙畢令修求三千日外方可傳引要法訣風令以見志人修求命在旦夕所以奏請教戒升以觀試三事五事得過心志不移志求長生願得濟世不泄非人遇人乃許便口傳授本

不傳於文字爲其志道之人皆有健忘之疾記録不習地府因此奏天曹上帝道君及後聖君知恐真人聖師下口口傳弟子不得仙罪責及三官將是天地水三官所害而死不是其人妄却口訣修奉无路所以不得仙於

是前聖老君便令掌法訣真人光妙音撰習引訣引入道門於此結習一十五卷付授穆天子及諸聖人修求之門盛世知有後聖君又勑王方平撰述三十卷傳授諸天及洞天或有出世得傳者張天師張沖虚李延年李

少君李八百李景祐李法舟李常仙李仲甫
茅盈兄弟三人元少康真元子名仙章仲寬
朱少陽欒巴東方朔尹喜徐甲徐寮徐迴是
甲子介象李不極等數百人皆習此道而一
一得爲真人自相繼習爲道譜錄十五卷從
上古盤古之代結習繼代至於今時也之罪
註昔黃盧子葛越在少室山中忽有一志心
求道者不遇師忽遇越求越爲師越許之遂
還家得金帛頓求受之越告卿早死罪也夫
道法先傳蘇法後授靈書法訣卿太急速罪

及吾身遂不與援此人而去後果有神人下
告越鄉甚能用道心无有輕減也太上老君
告黄帝曰幽思轉身告命萬神註告命萬神
者是身轉綱紀之步一十二跡是也以告身
中萬神三魂七魄五藏百脉千筋萬靈之神

令正定各主所司行生布烝與法動禁與天
地神陰陽之神日月星象神合成一體往往
如此於甲子日或六甲日一年通靈使兵二
年去千毒撕萬兵三年而仙道成子但行心
之處行住坐卧常存本師无不通靈合通天

地自得成真本命爲首 註本命日常行思存如圖一年便通神神鬼畏敬一年之後使天地萬神皆應心口无不如意 歲歲言功行之一年加五靈二年法備爲真人也三年四年上清漸親上感玉女中遇神人下攝萬靈无不追身行此之法无不成真後聖君告上元

真人李方期曰卿欲言功受考召 註考召法治一人病差是一功三千人是三千功 欲得通神幽 幽靜也 思轉身 註步綱之跡事須轉身古人言之轉身即令之步綱是也 欲得成

真步躡遠頻如此行修上界天真再告言卿若行道功勤稍熟身有故不得行心存行之不絕即得亦如身行步之法驗靈其一也註上古仙人皆是心存之夫人行法精久心自存記入心作念便是即不為難也長存行之

子孫相係功加六親

金鎖流珠引卷之八

思七

金鎖流珠引卷之八　思七

中華總真天仙掌三天法主張道陵弟子趙昇王長司命李仲甫茅盈弟子吳猛等係代撰述

中華仙人李淳風注

説上元三部將軍及三功曹等圖卷内符並朱書

老君曰上元上部將軍一人也主掌三清注上清太清中清之上大羅之中注大羅天名也羅者都蓋三十六天謂之大羅也其大羅之中列於四方一方八天言東西南北之地四八三十二天中清至於太清三天三十五

天曳包上清一天總三十六天之世界也元
始天尊說度人經云有三十二天三十二帝
皆說中清之下四方天也又不說坐者中天
若總元始說法天總三十三天是其下界都
數天地世界皆有帝王巡檢人神龍鬼之徒

也從官百億萬衆兵士也本姓盤名體註上
古上元將軍一人姓名至三皇天皇之世太
上老君爲太上大道君萬道之主之時遷盤
將軍一人入大真人位以唐短替上元上部
大將軍之位因茲始也用法思本師在身之

前註傳此法師即可存之如不傳此法不可
妄存反損存用之人昔地皇氏不受妄存忽
一旦將軍見身長九千萬丈聲似天雷呼地
皇爲地氏之子子師何人攝呼我身於是地
皇對曰臣師是五靈老君將軍又曰子緣不
師於五靈老君若師老君我更見身責子將
作何也子師東來子爲師且東來子身受經
法玉籙不足金籙全無口訣云我受道於東
夏子夏子是來子父雖父在之日傳於經法
從來不曾簡寫妄言授簡道於靈山是何山

上妄言妄語殃及子身容子三年理入後當代責子之罪於是地皇日夜憂懼恐死即登山涉水尋求五靈老君五靈老君見來遙知被責便言曰大皇奉道不真罵道不神今被天神所責怨在何人於是地皇氏再拜老君唯稱死罪鄙性好道修求不真自身本是愚人令進愚匠令其妄修行天官責罰敢望人身伏乞大道大恩賜納驅使免得三年之外天官責罰其罪恐失人身何敢更受皇位老君即變大神通閑悉捻訣西土人謂之結印

是也須史之間唐李徐三將一時俱下與地
皇氏爲保舉度大道金籙玉籙八十餘階天
皇地皇人皇三皇内文内籙等經四十九卷
修行十四年得道理世八萬九千年後而昇
玄丘之臺自身在本師後捻訣更存思上元

上部唐將軍一人姓唐名短註小低聲呼之
此神是太一尊神之上將也不可妄呼身長
九千萬丈上五綱神功曹一人姓姜名毒身
亦長九百丈領朱衣百千萬重人朱衣赤幘
手把金符帶龍淵之劔領兵百萬衆在三十

二天之上太清之極總領天宿星斗之神註
太上老君告盤古王曰天宿者二十八宿是也星斗者中斗九星九精也應是天上九野星斗皆屬此神管領也號曰功曹如國中宰相之位也上元將軍如天子之位也故曰巡檢三清之極也大羅四方之中一切生死皆由注落注生落死也王須知之則長生不知則短壽盤古王知長存於眉山之上出入左脅之中如此十四年得道理國八萬九千年而昇太極一國男女同昇從天而下存見鬱

欝從雲中下皆在人泥丸註泥丸是身腦之宫名曰上元上部將軍所止之宫住也與左腎神相應相通人常存之止泥丸鎭於左腎女人鎭右腎是也如若不能知辯者看於含影圖即思存得天地萬神與身神通鎭一身之內更捻司命之訣即能立取長生不虛也此是後聖君告命於五嶽靈山修行之人葛越彭壽等二十八仙所記於修行靈山述記敘録不傳世人之宫註金鎖流珠云泥丸之中後聖君告云宫藏在左腎裏註夜卧常存

鎮於左臂女右臂白日有事或衝出從左眉
上而出也遍滿天入來覆人忽思用衝出左
眉上從天門雙出也註金鎖流珠中无雙字
後聖君告命浮丘公有雙字是也何以知也
夫人修道更身得道亦象天地故合相應且
上元將軍是天神大仙官雖通人人以籙强
録在左臂臂中者是人神與天神通靈相應
故人身神出從左臂而出天上上元將軍即
從天門出同於人身人身亦存眉爲天門之
狀如奏章存圖也團團雲中轉來覆人身家

也註金鎖流珠无此三字後聖君告命浮丘公有此三字至如修道之人得道之後濟家助國救人何况只一身一家而能濟无極他方世界之人若身家及他人亦得有急事向北斗呼之即有降下與卿註金鎖流珠无三

字後聖君告命中有解滅災禍囚神龍鬼註亦无此八字是告命中出即身轉天關於手結法印於指註是捻訣也訣在左手第一指甲下以右手就捻之少時禹步十二跡或九跡註大禹步九跡小禹步十二跡此是後聖

君言大小禹步若太上老君言十二跡是大禹步舉天關指有祟之方註或兵官或病人所住之方是也或惡人鬼來處之方也即自消滅速於水火註言此法急速之應立能通靈无事輕喚身心家滅亡註金鎻流珠並无无事家三字亦是告命中出注上引

太上老君告黃帝曰身家國无事妄存身家滅門不可輕喚爲金籙云輕喚北斗及上元上部將軍身心滅亡太上又告安和子註安和子是神農之弟學道於恒山遇太上老君

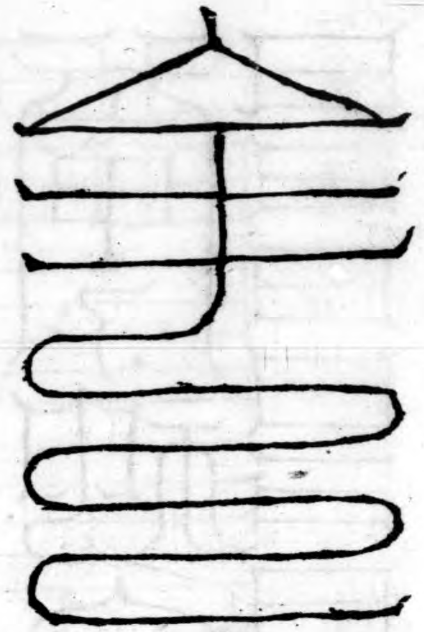
降授於上清三五飛步天綱地紀之法常存
三五之要訣引感得三元神降下教授修行
之道白日上昇炎火南極之天世界火鍊金
石而爲根之地曰三元之中上元上部爲貴
尊如世天子之位甚能令人得道存用有日

不可妄爲除本命日甲子日上元日註甲子
是上元甲子日是除此日之外不可妄行損
人存修行用爲之如忽有身家急疾事被人
謀害重病垂死兵賊存呼之立即滅亡極驗
不在此日亦得後聖君告天師道陵曰卿欲

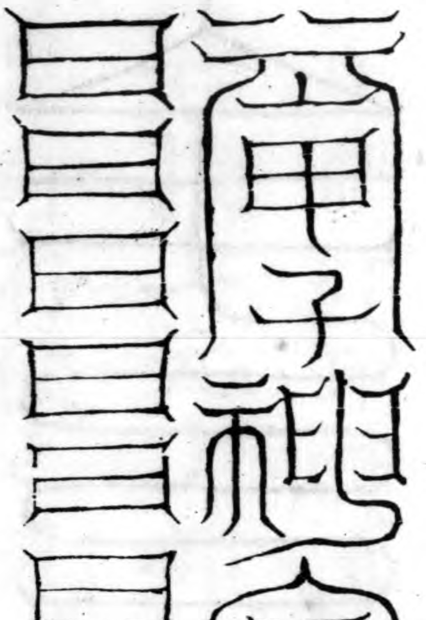
教人求出災害入長生之道取彼人上元註
甲子中有上中下三元曆日中取本命之日
夜於北斗下燒香思存本師訖存見上元上
部將軍下入泥丸宮次入左腎次中元下元
註中元入右腎下元入心中夫思神先今止
於泥丸入於心腎安鎮五藏即捻訣禹步四
步十二跡訖思存之出覆身如含弘之圖周
備三元五行雷公五雷八卦日月星宿周畢
即誦五行十八呪一遍求長生一年便入不
死之道二年名入長生辟兵出厄通靈感動

天地心欲便成俱入泥丸後各依入心腎中少時安鎮身神定即出之如含弘圖畢捻訣閉炁禹步十二跡求生出厄一年之內神驗立成甚能佐天綱地紀之道卿其勿妄傳非人此法三元內法能以直逕入大道之門秘之吉泄之凶老君告上古三元神君曰夫修三元皆從上元本命起次即中元次即下元三元周備修之一年之中或得五度註上元甲子六十日中有本命一度中元甲子中有本命日二度下元甲子中有本命日三度以

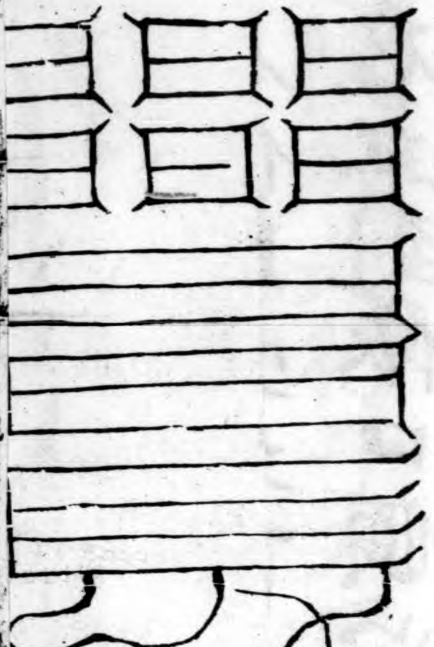
次到上元周而復始取本命為之二年之内
得十日修行即得其不死之道
後聖君授上元上部將軍符一道與張道陵
吞吞畢即存使之无不如意并勑令係代相
傳志人註仁人是其志人志道之士令得真

人之道

後聖君授上元中部將軍符一道與道陵吞吞

訖行中部事并令係代傳其志人令同得真道

後聖君授上元下部將軍符一道與道陵吞吞畢行下部事并令傳志人代代相繼同稱至真之道

後聖君授三符一一吞之主告命上元三部將軍令佐助受太玄三五正法之人修行思存呼召立到依口順心直使令應心口急急如律令三符並朱書又告善行子註行子是李少君之孫承祖之福德得道昇西嶽洞天中自稱善行子因而爲名卿好道學雖功勤不得其理理從三元而修從五行而入子可師道陵於是行子入蜀投受上三部之法五行之要修十四年滿昇西靈仙掌洞天茲後有數百人承此三五之法皆得爲真人太上

老君告人皇曰王求至道欲得真性真性在於三五三五之力是爲道祖如水出泉得其流源如人出穴得其門戶註上古穴居故言出穴王受之壽極天地註人皇受之果得長生在位八萬九千年後全宮室上昇太極亦

留文於世今傳人皇文

老君曰大道有千門萬戶其要甚少前敘三五始生引亦說三元猶未盡其根本今一一具件於卷後綱訣呪符存用等爲少言語逕引直入重門見道註此卷說三將軍畢說步

綱正訣符存用呪術等應是上元三部中之事盡說一一具件題目次思上元中部李將軍一人姓李名拒註低小聲呼之是太一之尊神中將也身長七千萬丈領註金鎖流珠總不言領字前聖君受引書上中下皆有領字多應有此字流珠出世年月深遠世書寫人漏失之故必非先无必有令行用依弘言得五剛註據洞天中本作此綱字前聖君披引此剛字後聖君因敎松子言五剛功曹即是此剛字定也風爲流珠本是金籙前聖後

聖猶不賜改易風未敢便改功曹姓張名李
一云李字是也身長七百丈註流珠本无身
長七百丈此五字前聖引有五字百千萬重
人註按流珠說不周細其事並不顯若按後
聖君告命東海小童君言上元中部將軍一
人姓李名拒身長七千萬丈領五剛功曹一

人姓張名李領天兵百十萬重人莫知其數
此說即是二人是將軍功曹也其餘百千萬
重即兵吏也赤幘右手持戟腰帶消魔之劒
註流珠云上部唐將軍腰帶龍淵之劒中部

將軍關字元名太上老君授引消魔之劒名
也後聖君授東海小童君云三部將軍三人
腰帶命魔之劒是上部也消魔之劒中部也
按天師言多有失處蓋從古如此非近代人
書失在太清之中上清之下註老君告韓義
子是太皇曰天之孫太清是太極之號也上
清是大羅之中是三清之中之號也中天之
上常降入人泥丸宫右中具前言少時入右
賢之内鎮按事畢須史出於右眉上如含弘
訖上應天門出來註後聖君告天師曰衞出

上元二部神將本存從上三清之下入身泥丸中少時又存入右臂中鎮身藏訖即思從臂中上右眉頭出如出天門是也此謂從天而降我身受我之使使巡天檢地滅凶惡之故命三官見我身與天地大道通誦之通神我身則千神萬鬼百靈千邪萬精人龍畏敬於我我則身入无爲之德便得長生之道也

存之如圖 註含弘圖存在右眉頭出漸漸高長身亦隨之長大高十二千萬丈訖即收手捻三元將軍訣即步上部中部二部併步

步訖叩齒三十六通即開目呪曰
前聖後聖教臣一云稱名長生飛步三元九
將萬營行御六甲配衣七星吞六使七註六
六甲符也七七星也凶惡斬形金木相順水
火相成人无干犯鬼无妖精若有犯我者天
關滅汝生註即轉天關指之即消滅也呪訖
即步上元將軍綱三遍次即中元次即下元
三部各有綱圖一一各三遍步綱一遍步帀
皆云攝攝註重言亦三遍叱叱註若有凶人
惡鬼徒即云叱叱三遍若治凶人捻惡人刀

支註人刀支在右手第五指第三節上右邊左主殺右主放放攝皆得其理不可妄行行之切須依道治惡鬼捻鬼刀支註鬼刀支在左手五指第三節上邊總是鬼刀支具一一言其其鬼即依捻之

金鎖流珠引卷之八

廿

金鎖流珠引卷之九

愚八

金鎖流珠引卷之九

中華總真大仙掌壽年張道陵趙昇王長官司命李仙甫外太極左仙公葛孝先等傳授撰述

中華仙人李淳風註

上元上部將軍步綱圖

前聖老君授禹 註禹受三等禹步一三步九跡二十二跡三二十八跡令此三五大法通其禹步不傳世世絕此步後聖君再授方諸童君及尹喜真人王君及張天師等因此朱書者皆後聖君再授也

右脚蹈地左轉一轉即隨事所言

右脚蹈地左轉一轉即隨事所言

老君授黃帝求長生等法訣七條

一求長生於世爲榮貴法訣捻司命目誦五行祝一遍

金木水火土祝云云

二追召天狐法捻獸目言請上部功曹追限其日到

三召龍捻龍訣
四召天神司命與上長生捻司命目
五召殺天上妖魅捻天鬼刀支
六欲召請日月星辰神捻日月星宿訣註左手甲下是也
七欲昇天及思自身神上天欲追天魔妖精龍獸天狗天豹等祟祟人合死者前思本師承後出諸部如含弘兵共尋追斬之捻都監訣後聖君曰步訖即捻上元上部將軍訣註訣在左手第一指甲下又在中節二處都欲

上仙籍及修行出災害 註如有災衰惡疾一一具爲辭狀言之或爲人求福德收祟去災厄亦具辭狀言之一切悉能消滅

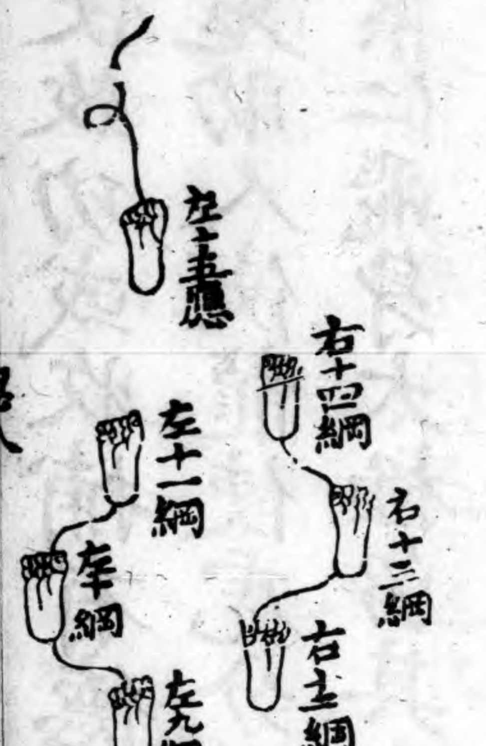
老君曰上元本命日求長生先從上部將軍起次中部次下部其中元上部同 註中部下部總同用之得上元本命步上部三遍捻訣說存上元上部唐將軍 註坎中元上部唐將軍同從上元上部入泥丸宮等入泥丸宮少時即入巨左腎中 註思存如含影圖此名正魂魄也 行之二年神仙不死之驗上部

事畢

上元中部將軍步綱圖

禹受前聖步綱之道以於中部註中部屬人上部屬天下部屬地三部之内中部下部事多過於上部數條中人中事下地中事甚精或使效功或收捕有德驅役人鬼決水開山制鬼助人使龍使虎分變九跡成術萬端積德累仁飛身太極留其中部教授有心註上部將軍步傳世世號之曰大禹步亦一十五步曲折而行故稍難於上部而下欲有相似

若通者亦不爲難志道之人役使蛟龍虎豹
濟助世人兼令得道乘龍御虎豹也

左脚踏一轉訖但依心願言之此中部李將
軍行禁五行六甲七星九精五斗散此禹步
依之如衣使之如僕隨心順口後聖君告命
祝初起綱又祝曰
太一是吾身吾是天中仙祖頭爲太一府足

爲天柱五藏爲六甲主守天關驅使北斗叱喝一下千神萬靈俱隨口走急急如律令即思將軍入心腎中老君告黃帝及方諸童君曰此法一十六條是中部將軍合管使部行用步綱三遍畢即捻中部將軍訣註訣在左手第一指中節是第一法中部雖是上元主人人是中部中部自有三將軍註亦上中下三元此中部將軍能與人求正仙道可以中元本命日行此十六條事總人間用要之法即行不要但步綱

一自身中元本命日步中部李將軍綱起三遍正魂鎮魄祝曰

李將軍入臣右脅中葛將軍爲副使令臣則玄長生人世久視無畏無懼註使存入右脅中存之如含影圖脅中坐鎮脅也祝訖叩齒

十二通捻中部訣註訣存左手第一指中節此法行之一年便長生久視百法立驗成

二自身出災害厄疾還取中元本命日從自身五苦地起步綱一遍出王相註王相筭命具在上五行引中註祝曰

出死入生 註夫修行文書及章表有死字在上行其生字不合於下書忌 生生無極得見太平君位畢捻水火土刀支金命人捻火刀支木命人捻金刀支水命人捻土刀支火命人捻水刀支土命人捻木刀支隨命各自有破五苦八難九厄百病刀支步綱於三五法中消之一年之中未便消滅災厄不剋已身長生其五刀支具掌圖中

三自身坐宅及院不安即取中元甲子日步綱繞宅取三帀或長禹步不論跡數以遍爲

極訖三遍即祝曰

乾尊耀靈坤順内榮云云 在金鎖流珠上卷中 祝訖便安定

四自家宅中男女多病人口不安取中元甲午日甲申庚申壬寅日於中庭步上中下三部將軍綱各一遍捻明堂訣 註訣在左手第二指第二節捻之 巽水四方存出三將軍各領吏兵三千萬人繞宅三帀出火水獅子蛇兵等趂除鬼祟妖氣流清蕩濁訖即書鎮宅符帖門戶上 註其鎮宅符在三部雜符文中

即祝曰

符制百鬼伏滅邪精玄武息盗白虎云云

五自身被兵圍繞或行兵心中存作中部禹步一十五跡次下部十五跡轉天關指之存三部註上中下三元總都部九將軍掣擊之立即走衝破便出即捻刀支訣訣在左手第五指第二節右邊是刀支訣急捻之欲血出即得以配五斗衣五度指之所指之處破乃領兵衝之立見倒過盡後即解刀支彼人不死不解即死祝曰

出死入生立到天庭青龍扶我出白虎衛我行我是天使使天關衝破汝五兵急急急急急破急急如律令註即揚旗走馬擊鼓破之立出

六自身遠行經過山草恐有蛇獸刼賊來害及恐有諸凶毒註凶是人毒是蛇獸之物相害者但覓無草地步中上下部三將軍禹步各三遍訖捻生人喉頭目及刀支弃蛇目虎目等訖身出九天之上註九天之上是筭孤虗也一不逢衆凶毒衆凶毒忽逢且以孤擊

虛一女子打九丈夫不畏永不逢賊獸等忽
相遇彼自驚走而去永不相干祝曰
亭亭白姧汝死我還我按三元閉水封山賊
獸速走不須路間路間地軸縛汝不難不肯
去急縛急縛急縛急急如律令註按此法來

發之時在家中夌網作法了行無有賊獸之
物敢干人干人賊獸自死也
七自有親族在他方州縣疾病及無閨隔者
註按此說父母伯叔兄弟表外之親皆得非
親道友弟子亦得外人非義者切不得救之

從中部起註綱爲人在中部次上元下部各三遍訖後聖君告天師曰亦須躡天關地紀各一遍一云順倒返三遍即存中元上部唐將軍一人長八十一丈赤幘通天大冠帶劒把戟領兵千萬衆前往彼宅放火燒鬼飛走把刀入門大叫三五聲獅子龍蛇入彼人屋内牀上牀下屋上屋下屋前屋後屋左屋右凶殃毒殺患者皆誅斬之令砂崩瓦碎麁走千里誅斬清盪事訖令其病速差其賊其兵速敗訖報者云云註作辭捻上元訣次中元

中部葛將軍一人身長七十二丈赤幘通天
大冠帶劒執節領兵三千萬衆往其州縣鄉
里其家宅中其身染患云云 註須依疾病各
恐被某鬼神妄祟所害 與放火水燒流鬼賊
衆把劒入門大吽三五聲師子云云 同前之
言次中元下部周將軍一人身長九十六丈
赤幘通天大冠帶劒執節把符領兵三千萬
衆往某州縣云云 同前言辭 即捻訣 註訣在
左手第一指第一節急捻之將三將軍陣飛
天而去滿天蔽日到彼殺毒行病鬼賊如金

鎮流珠中篇三元三將軍法圖行用思存之八自身及六親道友被人作口舌讒謗莚行謀害者以步天綱地紀各一遍訖即散步出存地闊各十五跡中元將軍禹步三遍訖捻彼人刀支註刀支捻少間不損前人若久久捻之十日五月彼人即困至死須看云就不

思八

七

得便妄損人慎之慎之一月半月間具前注即云為某事被某人作某口舌讒倿其身不安令請中部將軍一人集上部下部將軍各一人兵士各三千萬人為臣則玄解除凶人

要妄作口舌相謀之事鎮獸勿令有發動之時急令彼人自伏匿自受災害口舌之事永去我身反自作害彼人某之身急急如律令即誦金鎖流珠躡地紀十八遍呪呪曰

吾受天烝當爲天地使云云 十八遍呪總在地紀經中一一誦之訖捻訣 註訣在左手第五指第三節文上從而上右邊捻口舌訣在第一指第二節及指甲下捻之

九常自去身中三尸蟲令無妄白日過失及作身中疾病永得長生者可取中元庚申日

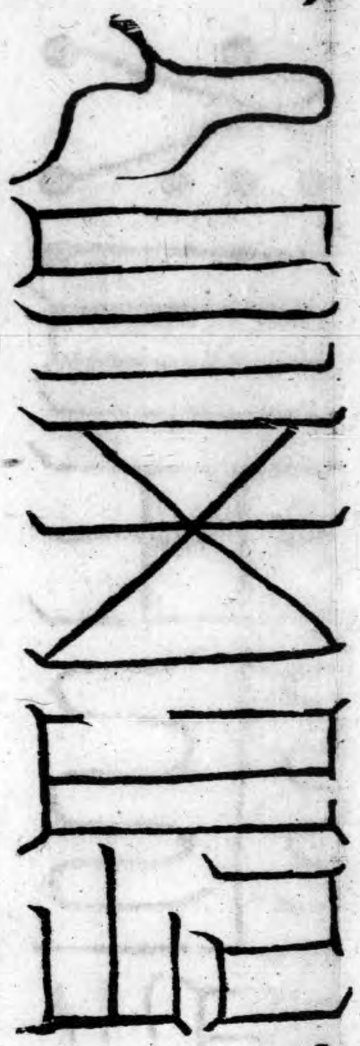
步中元三將軍禹步三遍訖即誦十八篇呪
呪訖服符符在一百五十將軍靈書中有之
十則每年取中元甲子日步中元將軍禹步
三遍訖服制魂魄符三道註一符上元一符
中元一符下元訖誦飛步天綱五行呪呪是

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威
是也又誦地紀五行呪五行相推金木相伐
水火相滅銅口鐵舌是也畢一日素食
十一常以一年之中取中元日排鏡七面可
爲一尺八寸闊照身中神看有七魄以死若

欠一鏡中神即謂之神不足即呑安魂鎮魄符訖履中元將軍禹步三遍訖誦地紀祝父母篇一遍註吾生於父母長在俗間云云

安魂鎮魄符二道

安魂符

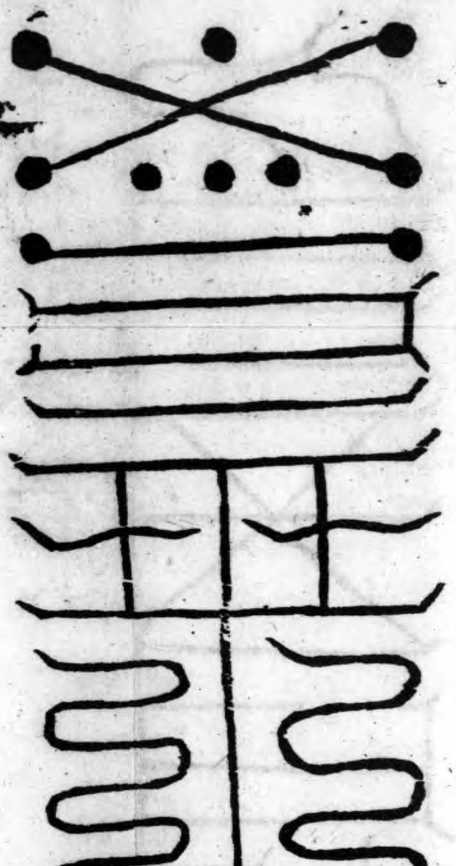

鎮魄符

十二取中元甲子旬中取自身本命日書三符以帶之度九厄八難上中下等三元符

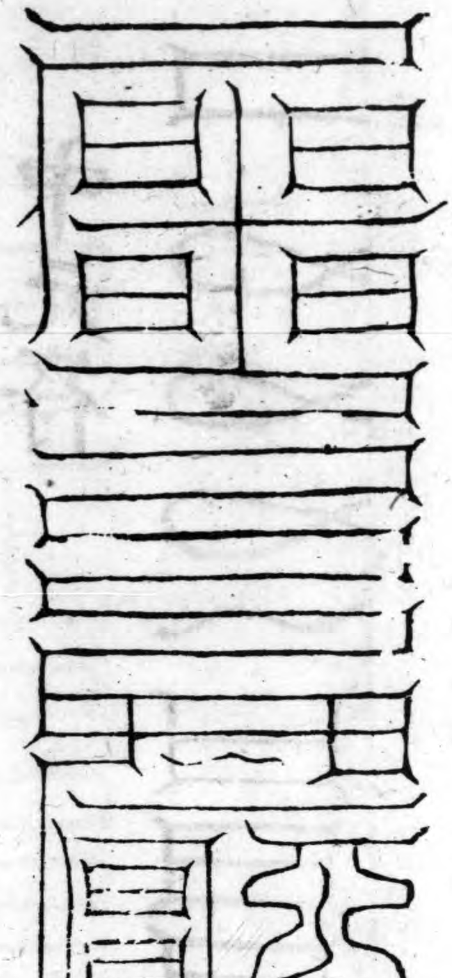
上元符

中元符

下元符

右五符並宋書 思八

書此符訖勑之曰

天之所育地之所成某甲佩符符與身并仙人輔已玉女衛形五色變化黄白赤黒青二十八宿合升紫庭神符却禍蒙福長生急急如律令 註符並帶之用後男左女右

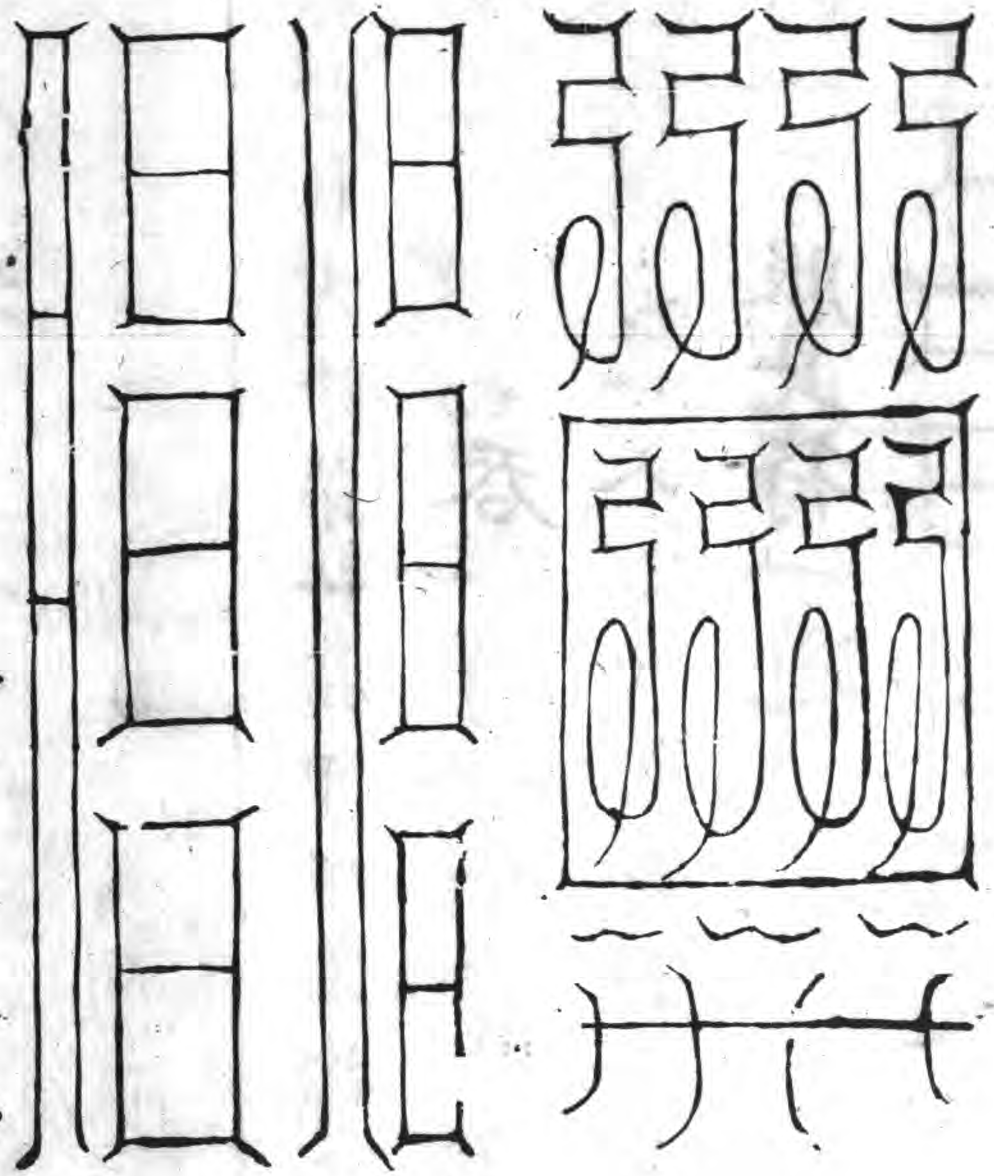
十三常護身保家者以朝修行後存中上下三將軍出巡家及身訖存入心腎之中常以衛護謂之衛身濟人有時即存往某州縣鄉里圍繞某家宅舍驅除凶惡之衆鎮守某親之身

此後聖君告天師十三條謂常存法也

十四入山水火渡江河用法常未離家之前三日或兩日步中上下三元禹步各三遍訖即言臣則玄欲入某山渡某河海江恐有蛟龍虎狼惡賊所謀臣身伏乞過度災厄令不

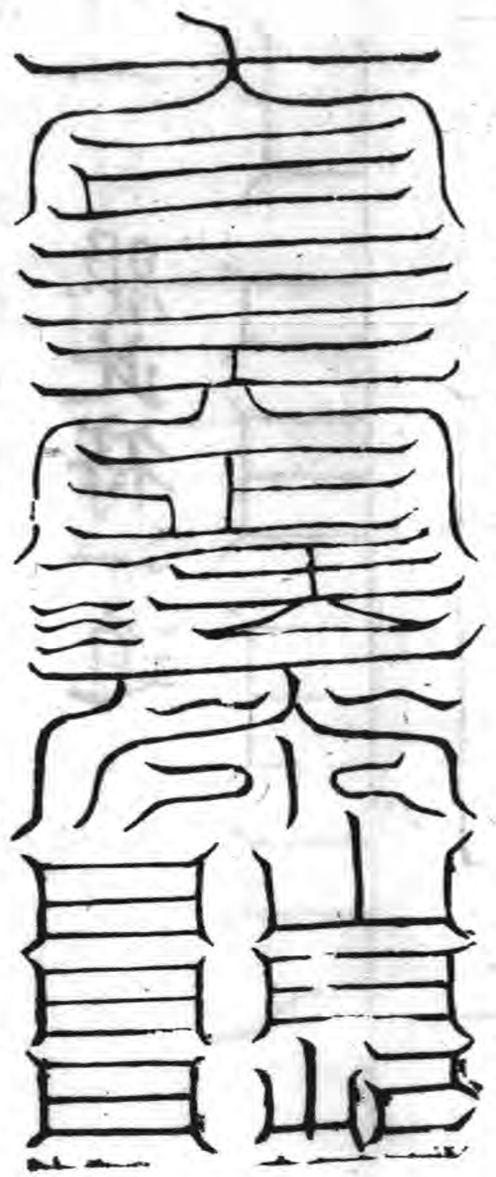
逢見見即與敵令勿損臣等身急急如律令
即捻虎目賊刀支天師曰我受先師後聖君
之教入山捻山王鬼刀支或捻虎狼目入江
海捻海神目入兵捻衆人刀支

渡江河海符二道

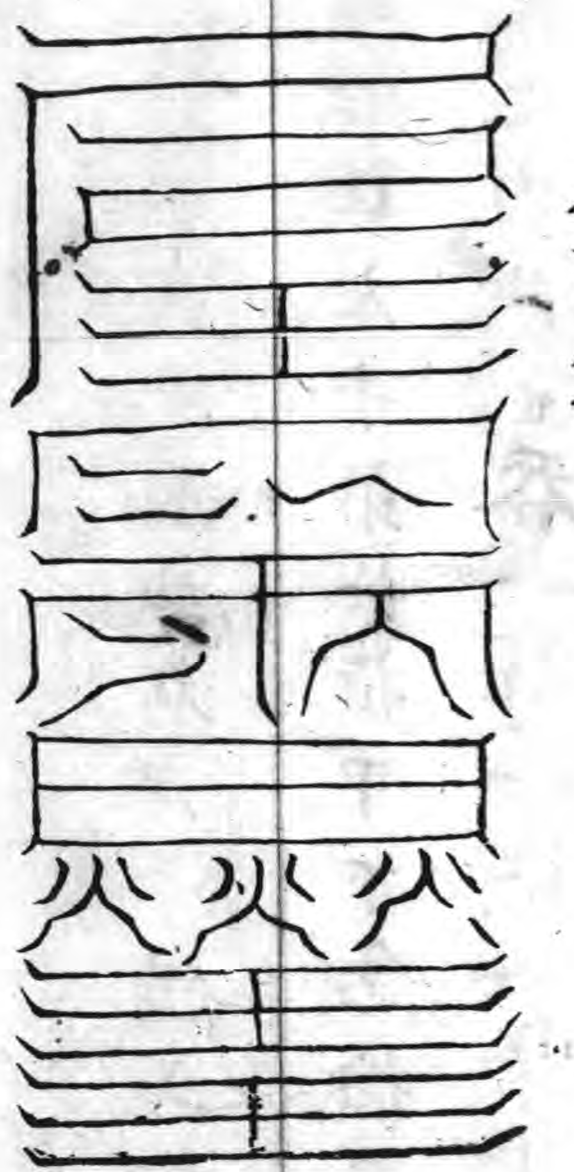

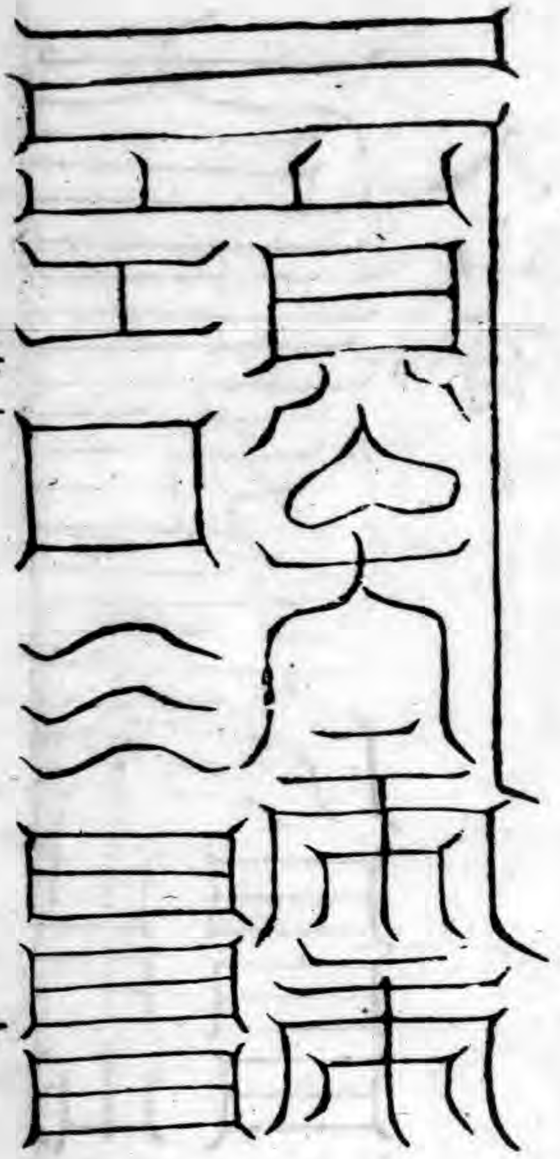
勑曰弓弓逢逢河伯導前辟蛟龍萬惡自滅
天帝明急急如律令

入水入火符

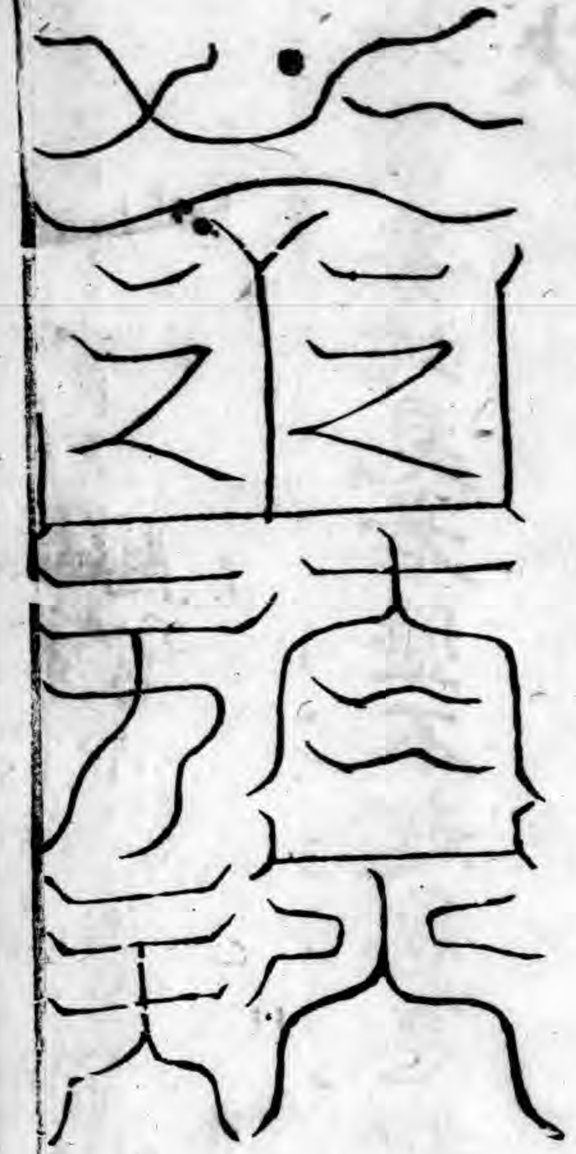

入山符

夜行入山符以帶之

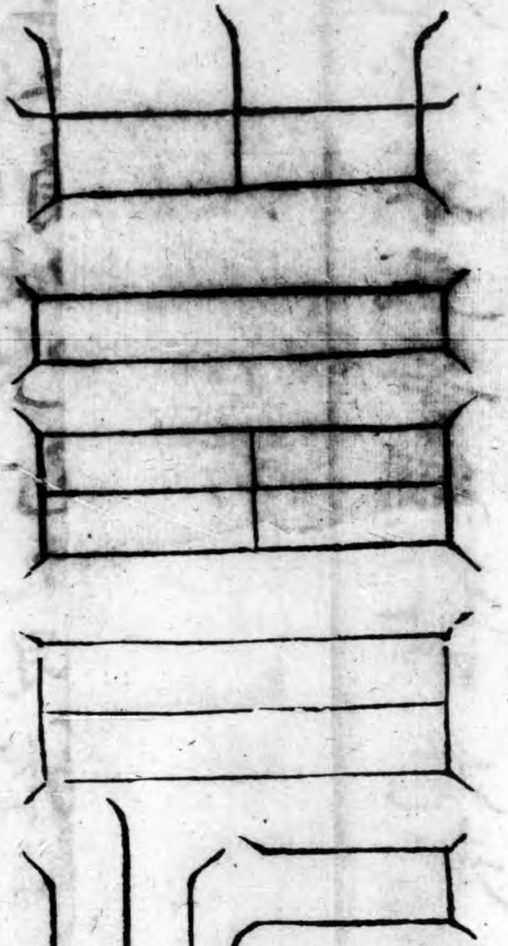

勑曰恒山之陰太山之陽精魅不起毒蛇伏藏虎狼見我盡皆驚忙有姓李名耳猛虎見摧牙折齒毒蛇見者盤不起急急如律令捻

都監訣

十五欲得一身及一家無病常正朝歲日步三元將軍三等綱從中元起次上元次下元註為人屬中元故從中元起步綱訖捻都監訣及都鬼目及三師等訣訖誦地紀十八篇呪畢又誦天綱祝一十二篇訖便捻都監都心兩訣註大都監訣在左手拱文如人拳相

似都心在左手第一指甲下急捻之是千變
萬化之内訣也吞一符一年一身及家若干
人總無病每一人吞一符即得一年無疾也
正月一日服此符一道

勑曰太上老君所生受使馳收縛精速去千
里當吾者死視吾者亡急急如太上老君女
青玄都律令

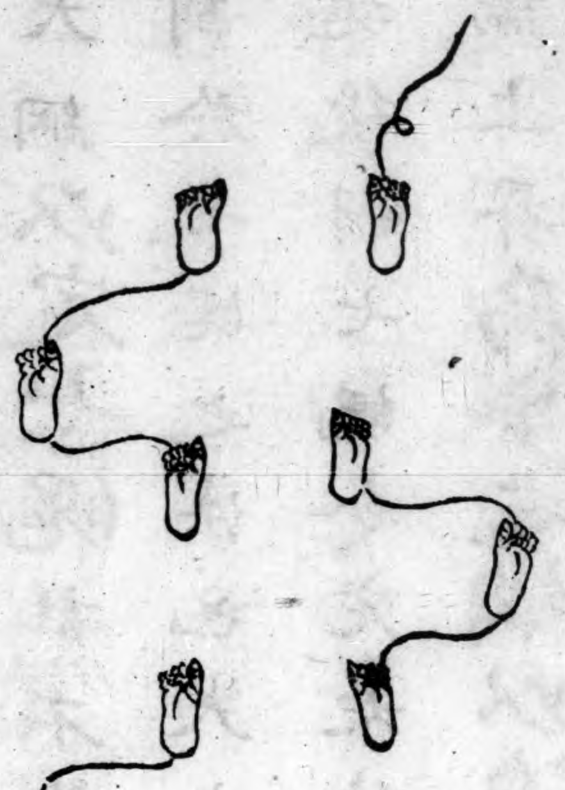
有六常以六戊日戊子戊辰戊寅戊申戊戌
戊午是以取六戊土土以為餅子長三寸二
分厚三分陰乾數日即步中上下三元綱各
三遍畢誦地紀祝十八篇畢繫此餅子并著
兩脚心履水如行地承渡江河避難得訣在
左脚下海神河神等目以朱塗之其土餅子
繫著地心地神目上即禁得一切江海河湖
中行水如地也此法妙極祕之其上元之中
唯中部法通人使神制鬼救民求仙入真妙
極之一法在於中部

上元下部將軍步綱圖

次上元下部將軍一人姓徐名康身長五千萬丈領註金鎖流珠上無領字下五剛神功曹一人姓溫名舒註按流珠只言功不言人字言姓溫名舒即合是一人而已言百千萬重人赤衣應是兵士必非功曹也按後聖君告天師曰上元上部將軍一人五剛功曹九人主事功曹九千人上元中部將軍一人五剛功曹七人主事功曹七千人上元下部將軍一人五剛功曹五六主事功曹五千人兵

士各百千萬重人並莫知其萬數也按此是後聖君授即是真數上元五剛功曹九人定上真中真下真上仙依此數也百千萬重訓多也人赤衣赤幘大將軍右手持玉陽之節腰帶龍淵莫耶之劒註按老君傳云斬邪之劒大羅天之上遊檢下入人身心中右臂中存思右眉天門中出具用依前上中部將軍用也後聖君授天師拔宅升天訣云此三元大將軍上元三部是也並天皇代前聖大道君封補其上仙將軍之立也註其流珠云並

是三皇向前太易之代非也中元三部即後聖君置也其下部徐將軍事修行用法一一依上部中部修用也大約下部主地水心行之事悉皆起念便是用法一一皆主地水神龍鬼之物也

後聖君告方諸童君及諸大真言上元三部

将軍步綱以正鎮三魂北斗步綱註是飛步天綱以定七魄註不論天綱地紀之法皆同制於七魄之法也夫人學仙道皆須先正三魂後制七魄令定是法之具入仙道之門功滿上昇禹步之綱以治萬神萬神正定五藏堅牢法成身真故曰真人其行修下部步綱皆以下元甲子中本命日修行步三遍註三遍一從初起閑兩跡上跡步上至十五跡是也即誦地紀十八篇祝一篇天綱祝十二篇一遍訖即捻都監訣步時即畢其別行用並

依前用

金鎖流珠引卷之九

金鎖流珠引卷之十

思九

金鎖流珠引卷之十　　思九

中華總真大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許丟登等後代撰述

中華仙人李淳風注

存誦中斗七星名法圖

第一星名貪狼字露神子二名魁三名陽明四名若爲五名神武六名玄樞七名天英八名聦符正名否留内名闕上屬歳星鎮應徐州也是天御史中丞西河人　註此一星有九名多是古星官之位名又言御史中丞者亦如今國家有此官也北斗御史中丞即天曹

官位子生人屬之也

第二星名巨門字貞之二名⿺鬼包三名喻見四名陰精五名敢武六名天根七名法提八名已无内名闓上應太白星下應益州也是天大司馬南鄉人註揚州之南霍山之側地生

也丑亥生人屬之也

第三星名祿存字子宜註一本無宜字也二名⿺鬼雚三名真人四名歷擊五名神剛六名天柱七名命機八名老鬼陽内名註内名者是真名也闡上應熒惑星下應冀州是天少府

九卿長沙人古長沙縣寅戌生人屬之也
第四星名文曲字世惠子二名魁三名玄冥
四名庚與五名天殺六名隼擊七名天脣八
名索諾内名閼上應辰星下應荆州在天爲
司徒光禄大夫會稽人一云吴中人卯酉生
人屬之也
第五星名廉貞字子衡二名魌三名丹元四
名鄒收五名四王六名板王七名魚行八名
樓張内名闐上應鎮星下應兖州在天爲大
夫鴻臚卿益陽人辰申生人屬之也

第六星名武曲字大車子二名䰯三名北極四名度頭五名生門六名屳炉七名誅兔八名槖闕内名瓓上應歳星下應揚州在天爲廷尉卿益陽人也此縣出兩大夫官上仙也已未生人屬之也

第七星名破軍字大時實二名䰯註䰯主捐萬物攝殺之炁故天上地下人神龍鬼萬物被捐七度疾二七度痾三七度衰四七度死世知之常存之自然通神存捐凶惡鬼賊應時而伏止大驗也三名天關四名敢健五名

金方六名執光七名天衡八名刺心内名闓
上應太白星下應豫州在天爲領軍步兵註
國家舊有步兵官號也鄱陽人午生人屬之
也
右七星見主生民死鬼之事包指萬象巡察
九天一日一夜周天一遍以管約天地水三
官彈糾萬物下界人神龍鬼精邪萬物皆畏
伏而不敢拒
太平金闕帝君故示九等之名於天師付授
有道之子令不迷惑

老君曰七星見者主理生民萬物 註言萬者
天地之間但生死之物皆北斗七星官若主
也上生落死事事皆由七星之宮不歷於別
宮曹也莫不生死皆屬之故以有道心孝順
師父之人可以口傳九名如非人不可妄傳
殃及七祖非一身也

第八星名太上真君一名玉二名天樞三
名戢應天蓬下應坎宮正鎮冀州在天爲外
部隱形不出知水官之事

第九星正是高上玉皇帝 註高上玉皇帝者

北斗九官之主也非大道太上玉皇帝此是
天司糾察七政九宮中百司君官司吏萬兵
高上玉皇帝主判萬象星官内禁殺伐之事
衆主人物皆總列屬也外察生死之時無不
先知以奏太上玉皇帝知不得有非妄
也内名關二名天正三名攝提四名益陰事
内不見人世人有見者益壽三百歲後聖君
告玄洲二十九真人曰夫欲知其内道者先
誦中斗九名 註即令之北斗是也時人不識
呼為北斗是中斗也太上老君傳教亦呼為

中斗令求道之人但自知之不用教授凡愚之人即得除死籍上生名心存身著註心存尊帝二星之名入五藏長日夜存誦之在心不休身著是一斗二斗成是著爲衣一十四載使入長生法訣授二十九真人法曰但以

本命日及甲子日庚申日旦暮註白日午時爲上次巳時中申時下夜亥時爲上子時爲中丑時下存一斗二斗成法全至七斗魁魡䰩魐魓䰟魒數足各誦呪遍訖更誦地紀天綱呪遍即畢得之一年无災二年不死三年

得地仙四年入不死五年功力甚通天地救濟人物皆得應順心口六年神通長生自在之驗力不可妄爲之秘之吉泄之凶 註此是太上後聖真言教授不可妄行之也

老君曰夫作一斗十二斗成者各須先捻本訣然後存履使 註使者存魁斗或時使左肩爲魁或爲魁心爲魑或手爲魁之使謂之履使存用步成斗方有神驗可使使也乃從一斗至於七斗皆本文正訣捻之而用

第一魁星文在左手第二指中節上第二魁

星文在左手第二指第一節中上節是也第三𩴾星文在左手第三指第一節是第四𩲶星文在左手第三指第二節中是也第五魓星文在左手第四指第二節是第六𩳐星文在左手第五指第二節是也第七魒星文在左手第五指第一節是也

老君曰夫配衣成斗皆須前知有七星本訣即可存步之於身身即通神欲使通神捻此訣遍七星文其斗中二尊帝神三妃二夫人二嬌女大君官逸以敬貴於子與子注上生

名下落死籍後來至學之士謹節孝師供道
齎金玉寶重之帛納師玄房寶座之下請受
此訣後方始依流珠上存用之乃可進入仙
階名書玉籙北斗之君官與司命司録度名
青簡之書局落黒簿之曆此皆道力使攝文
訣使使即得身心通於天地之神神力可用
也若不知此訣依經存一百年存用无益一
分也此法訣得之行用得知其元一年便通
神使靈二年去死辟兵三年仙官矣一十四
年要昇即昇要住即住太平金闕帝晨後聖

君補子爲世仙官必任去住此法祕之切勿傳非人直是七百年三傳一傳只三人過此師被大考師退仙階弟子盜行滅身殺族切禁後聖君告張天師曰夫欲行綱履衣北斗取成一二三四五六七用濟身助國安家救人急疾兵疫水火者先須知識手上文訣此便是得道之力也闇見凶惡之徒來註聞者猶遠可得存一斗二斗見者立到不可更存斗成便以捻文急指之即走避之得无人之地稍寛即存斗成止叙之便捻一星二星之

文直到七星之文足心急配衣左手存魁罡止之立住自伏且休少時急去後到稍无人寬處撿訣存斗成更止之凶惡魔難之徒伏心而退不肯退而死此法大驗不可妄行慎之又告王君曰訣云一斗成收魄二斗收魂三斗收神四斗收身註罪重便信法得也五斗飲血飲血是禁訣之別名也六斗誅神是考責人魂魄別名也七斗止身註止之不住斬大約止是斬之別名又云志人常修行長存一斗成者定魄二斗成者鍊魂三斗成者

調神註神是炁之精物形脉之神因炁而動四斗成治病五斗成去賊堅身六斗成神靈衛人七斗成道備通神行之七年上爲天真註名入天真之位未得上昇之法一十四年上昇天得雲龍鳳鶴笙歌鼓吹玉童玉女夫人衛兵千萬俱下迎或全家拔宅而去

老君曰修至道之士欲使北斗司命取長生者法訣在手法經左肘註經是靈書之經法訣印式之要符文行用内祕之訣是短卷子錦袋盛繫肘後也其行綱步在經圖註綱是

天綱紀是地紀也

老君曰修行之者常存斗不離身夜思斗在頭蓋身如被周遍白日思在額之上小形方寸之斗註白日思在額上懸之遂建時轉長一寸已下輪之於天中之間印堂之側令鬼精見而常畏降伏毒心也不離於額祝曰額懸七星毒鬼奔驚敢有祟害反視斬形急急如律令

說存使四斗法圖

老君曰四斗圖者是一身之上存作四斗形

也以舉左手額上如斗之勢曲仰如圖掌中仰託魁星左肘𩲃左肩下胷上爲𩴂心爲𩴆直從左下左脚內陰視爲𩴀左膝爲𩳐左足內踝爲魒右亦如左邊筭相似各皆成斗之形又倒存亦如之筭註倒數即左足内踝爲

魁向上筭取七星數足即此名四斗之法依圖用无失也又左手向上托魁星下至左足内踝爲魒星爲左斗成又右手向上托魁星下至右足内踝爲魒星爲右斗成此說前面一斗背後亦存如面前左右爲斗則有四斗

成矣註老君法即呼前面為陽斗背後為陰斗左右有兩斗故曰四斗成此斗能去萬災

此四斗能消四殺落滅凶惡災害兵甲鬼妖立能消消兵甲伏鬼妖之祟也經云七斗消天上災凶六曹祟鬼四斗消地下災殺太歲土官地獄四司祟鬼五斗能消五行金水木火土之災害也皆存斗而二等制伏凶惡凶惡具上秩注五兵瘟毒蛇蟲等獸訣在五刀支註五刀支金水木火土刀支具掌訣中

說倚配衣存行法圖

老君曰配衣者將斗爲衣如人著衣也亦有左右男子左註男左邊先起女右邊先起是男子起倚配衣法先是四斗成圖訖即捻訣註都監訣是也少時便存魁星存左肩下胷上註案圖在左肩下胷左邊近項是名胷脇

頭又脉堂是其正名名左右脇堂魁星居心䰢星居左足伏鼠魐星居左手腕中魓星居左手掌中註申五指是大掌當好好秉取魒星居左足膝上魒星居右足内踝右邊女思之並同左邊思存呼用也此法男女常行之

以辟凶殃災禍修行人要若欲收凶惡先用
倚配衣也又修行人入山林深谷之中恐蛇
虎者先存之爲上後聖君曰此法從三元將
軍存使至七斗七斗至四斗四斗至倚配衣
倚配衣至立配衣立配衣註此法同倚配衣
也倚配衣面南立即男迴面向東女向西是

也圖中有名而无畫應是同故不著本流珠
中无也至眠配衣眠配衣至坐配衣坐了即
存使擊捻凶惡刀支訣而自消後聖君再勑
天師此法不得妄傳妄傳則招禍咎祕之真

人也老君授此法與黄帝伐蚩尤與禹治水與周伐紂乃以伐惡救民令民為善也老君常念其善惡不分故令人君人臣伐惡取善以安萬姓令行天道濟助國土及得身安修生有益註史書記歷代相承皆是天命天使神人下授兵法即此驅役引書云代代皆是老君下應號而出人口知其姓名有改易不知身是一也而應時改姓名也

說立配衣存行法圖

老君曰立配衣者立即成也案上古真人行

用此書此圖兼掌訣受本師付受口訣修行精熟立思立念便是立成俱使應心順口无不得者

說眠配衣存法圖

老君告西山胡王達利曰我得天法教吾眠斗召兵百千億萬而下圍吾師而來攝汝過度災厄不被彼害吾師攝食吾師畏我天兵合當救得汝胡王怕急唯投老君老君一念卧斗少間百千億萬而下圍吾師兵馬吾師知老君意退而散去吾師 註吾師是老君弟

子故假變化形佐助化胡乃飛身從天下領
天兵欲伐殺胡王兵衆胡王畏急乃投老君
爲計急求生路奴僕敢辭老君即申脚著床
卧存四斗救之因此胡人大王伏而乞教道
捨位從道以因眠斗之法駡胡王曰我之大
衆有百萬人皆欲食汝眷屬爲飽今有上天
大真仙尊與汝思眠斗之法以隔我天兵我
以未能便食汝後日當下來食汝衆言訖當
領神兵而去天上於是胡王以頭首叩地以
石自摶乞大真仙尊教我王衆等作思眠斗

之法於是老君遂作誡二百五十條誡胡王王依誡不違其吾師便不下經數月日胡王告徒衆此老道人甚有眠斗之法能斷絶得吾師不下吾徒衆故當合學於是胡王領徒衆禮老君三拜長跪前問請我徒衆非道士所護皆被天魔吾師殺食我令叩頭請受取此法以御此魔怪鬼賊侵食我等是時老君受與眠斗之法胡王精思不退更請進受道法後便得正成佛法皆因卧斗之法而獲陰仙註陰仙是佛也

卧斗法

右以左手蓋頭把魁𩲃居左肘𩴆居左胷胷
左邊是也䰢居心魓居臍右手案臍註臍不
合受星之炁故將右手以覆臍上存星居手
背之上如法每夜卧皆如之長存之長生不
死也𩲺居左膝魒居左足內踝左右同思存
思九 十
又右同用用以左手魁同存用右肩為𩲃𩴆
同在胷䰢在心以次同用又外蓋身者左即
從足魁星建向頭次排魁𩲃𩴆䰢魓𩴀魒七
魒之頭也右即從頭魁星建至足註同前也

說坐配衣存法圖

老君曰坐配衣者以斗星左右箕存用也以坐合兩手存魁在左肩⿺鬼包在兩手⿺鬼雚在左臂下一寸（存在衣上是也）⿺鬼行在左肘魓在左膝上⿺鬼甫在左膝下三寸魒在右足外踝右箕存亦如是

說使柱天力士擊敵凶惡圖

太上老君曰世人學道在人中或於山林之下道路之上忽有凶惡盜賊等吏橫爲身害者閑悉捻訣而咒敵之經云及其宅舍遠敵

之其賊自伏而走此亦避之 註爲其相避有慈悲之道故得伏而前避之彼若不伏即敵之至彼賊敗死爲止之驗也不伏敵之取上極而上 註上極是敗死盡爲極曰先閉炁捻訣 註訣是刀支訣名凶惡鬼賊刀支是存其

彼凶鬼賊 具前上袟中 註宅舍作四斗收凶惡鬼魂魄令不得東西南北上下飛走自身作四斗配衣前 註前者口後者後孔放炁便寫炁交手罥前作弓弩 註男左肘爲弩右爲弓皆存之驗 用張捧箭射之仍踰地三過叱

叱凶惡賊即倒註經曰若展衣步

金鎖流珠引卷之十

金鎖流珠引卷之十二

言一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

金鎖流珠引卷之十一

中華總真太仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許太奔等係代撰述

中華仙人李淳風註

說佩諸天隱諱

太上老君曰諸天隱名真諱者皆是九天帝君祖諱祖名也常躡地紀飛天綱皆須帶佩於左肘後及九地隱諱隱名皆須同一袋帶之帶佩飛躡訖即誦十八篇呪依法捻遍訣便行大法也後聖君告天師張道陵曰卿欲修仙道之要訣須佩諸天大魔真名隱諱三

元五星七星北斗二十八宿三十五星官六甲九州五岳四瀆八方萬國千山萬水真名及隱諱在身百靈不敢告言卿一生罪咎之書皆以至心畏敬卿身齊爲保舉卿名言陰功之數不言陽罪之過及司命司録亦如之也其度佩真諱自有文儀在金鎖流珠中篇

説佩諸地隱諱

老君曰本命日及六甲日佩帶修行爲上諸天言功保舉爲上仙所尊重諸真諱真名也

昔黄帝得廣成君教佩此九地真諱經過之

處神靈俱見拜送扶迎不敢爲患受驅使註
昔高丘子忽入山中遇一道士授與九州真
諱及五岳名諱佩在身丘子食素一百日便
常將此諱行往一日至咸陽日已將晚忽見
四十九人著絳衣玄冠來迎丘子丘子問何
故答曰伏緣先生身上佩某乙上祖真言真
諱真名姓某乙令受驅使令來迎見也恐此
土地社廟不知故以先告報令知委也當直
後帝常行躡紀得昇雲天又說西山趙芮向
上七代佩天地之諱及名皆代代能驅使鬼

神救人疾病累代著功前後得道者計三十餘人得長生或尸解之道或洞府之仙唯趙昇爲天仙白日拔宅俱隨身舉至孫芮甚能烝禁非法殺害鬼神太多所被謫仙令爲考召書吏註令之典名二千年後方得大仙註

按九州地紀云西山古荆州地分即今西山名洪州是也

拔宅上昇天宮

太上老君曰吾受元始真言正法太上道君爲保舉制伏天魔地靈方始得身白日上昇

唯一身而上遊謁諸天朝拜太上道君後方得朝元始天尊而不得拔宅上昇今余以志心精思撰述衆法經文祕訣及諸天隱文真言等得太上金籙之要衆文中撰出拔宅全家男女得道雞犬一時俱昇雲天從此之後

始出拔宅 註向前无拔宅流行時人不知將作藥成服得昇雲天俱家拔宅雞犬俱得同

行拔宅上昇始於太上老君也 註向前无拔宅流行今時得者往往有之皆是行此法計數十家也見在上天李王張許彭韓等數家

俱以拔宅也李是後聖君於西域竺乾國化胡王成佛後拔廣慾道場宅院一百餘間屋俱昇令紫微上宮後聖君舊宅是也後聖更添奴婢雞犬賜與俱昇註案此是後聖大慈大悲恩流賜言功功大積著多者便許及妻子子孫弟子奴婢雞犬同得俱昇拔宅正法

老君告五帝註五帝是五方大帝君也前聖上清言素奏丹符後聖君告真文中五帝亦是若據前後聖人所說及天尊說經中言五帝是一等五大帝別无五帝位也自有真名

姓於真丈及老君祕符敘上云是儒書所云五帝配位非正五帝之位也曰卿欲全家拔宅上昇天仙爲五方帝之位者先須變五星出五行竪五藏超五靈可以力攝五精驅役萬兵妻子俱仙奴婢宮闕居舍拔宅上昇天庭位號一方之帝統領羣靈日月星註日出皆照四方中央五帝之界皆有日月星三光俱照皆是五帝隨方統領者亦隨方屬於五帝天地水三官有魂魄有形註有魂魄有形曰精有炁无炁有聲无聲皆屬五帝之功生

成含育之道是卿所行行令也法訣老君授
訣於五帝及三皇萬仙人註老君先天地生
始生爲道主代代傳教不絶前後傳者計有
萬仙人已上今畧筭且言萬舉身拔宅之法
修行飛躡註飛天綱躡地紀一十四年欲功

滿即以取春甲子日起呼甲子王文卿等六
十人旬將與神將一十二人六甲玉女六十
人六丁玉女六十人從官九百餘人註六甲
録上有從官直符正數此三本不同故不再
上兵士一百萬人存呼在身後身在前從宅

西北乾上起面向南步作禹步行繞宅三帀
註三帀夜靜无人知見行之即得亦不得言
之更存出三元五德將軍八人各領兵註三
將軍是中元唐葛周三將軍也兵士各三千
萬人五德是青龍白虎朱雀玄武黃庭大將
軍等五人是也存之如含弘圖隨配三元隨
配兵士具前註逐方註五德將軍東方青龍
將軍一人兵士八十一萬人西方白虎將軍
一人兵士三十六萬人南方朱雀將軍一人
兵士六十四萬人北方玄武將軍一人兵士

二十五萬人中央黃庭將軍一人兵士一十二萬人各隨本屬官領兵士而來又請金鎻流珠中六紀將軍六人兵士各一十二萬人柱天將軍一千二百人註人主一日故一千二百日一周直柱天上也人各兵士一十二萬人各金鎻流珠光芒精銳兵馬衆三十六萬人等隨心應口而與臣則玄結此宅界方圓若千畝厚十丈百尺厚和屋舍與地俱昇急急如律令即捻天神地神訣註天神訣在左手第二指第三節是常以五色線縛之又

以每到月生一日以朱墨塗之捻之地神訣
在兩足下註左足下近心有文如魚相似是
地神訣也常以欲步綱日近三日向前以朱
墨塗之即步綱又須捻宅神及水神竈神訣
訣在左手第四指第二節都宅神是都駐月
十二神亦捻都神目絳宮訣等訖即勑神曰
東方甲乙寅卯辰支干五神將領吏兵八十
一萬衆以禁步拔此宅東方則玄宅外界入
地十丈和土拔須上令得上隨身及家口男
女雞犬同昇天庭急急如律令又南方丙丁

巳午未支干五神將領吏兵六十四萬衆以
禁步拔宅南方則玄宅外界入地十丈和土
拔上令得上隨身及家口大小男女奴婢雞
犬同昇天庭急急如律令又西方庚辛申酉
戌支干五神將領吏兵三十六萬人衆以禁
步拔宅西方則玄宅外界入地十丈和土拔
上令得上隨身及家口大小奴婢雞犬註見
上古本无奴婢字見後聖君内傳中說拔宅
有弟子男女及奴婢之字分明又見往往有
弟子及有男女奴婢雞犬牛馬得隨上昇者

甚多風所添之故向前東方勑未敢言之及
從南方起終於四維四正四定等言之以傳
志道之士非人勿傳同昇天庭急急如律令
又北方壬癸亥子丑支干五神將領吏兵二
十五萬人衆以禁步拔此宅北方則玄宅外
界入地十丈和土拔上令得上隨身及家口
妻妾男女等註上古亦無妻妾男女字唯見
後聖授天師拔宅法勑將吏有妻妾及男女
字入在勑宅北方勑文中言妻妾三人及女
口人并兒一人所以具於拔宅北方勑中以

傳志人明知學道功多妻妾同昇上天宮仙
真之位奴婢雞犬同昇天庭急急如律令又
四維註寅申巳亥是四維神也又一云是四
孟神也又四正註子午卯酉是四正之名也
又四定註辰戌丑未是四定也又一云四季

是地上名四定以主人心也一定東南二定
西北三定東北四定西南故稱四定經云一
定之處必有大災配以屬土故以土星所臨
之處皆有大災後聖君知故製拔宅神通法
立名四定定之却禍除災災不敢州犯大道

神通正定之力大拔宅三四一十二神之力
共拔宅上昇雲天金闕帝晨後聖上道君七
寶玄臺玉京上宫羅天大城之内空閑寶地
之上十畝之内居宅得住宅佐轉後聖之宫
身得爲小臣之數長生久視得事後聖乞如
所願勑勸拔此住宅急急如律令又戊已六
戊將軍六人六己將軍六人兵士各一十二
萬人隨臣則玄步禁拔宅上昇天仙同心併
力與四方一十二神將獸士兵馬等俱拔此
宅結界與人俱昇天庭金闕玉京之内急急

如律令讀誦註讀須把卷即不如誦之大驗
也老君曰夫欲拔宅昇天庭註庭是太上玉
皇之庭謂之天庭也先呼存人門之神註人
門申神也宅西南至西北申上神是猴頭人
身白衣左手挺箭右手持弩名監兵守天西

南角將兵百萬衆酉上神雞頭人身白衣左
手挺箭右手持弩名子恩守天正西酉上將
兵百萬衆戌上神狗頭人身白衣左手挺箭
右手持弩名弓隆守天西北角將兵百萬衆
西北至東北亥上神猪頭人身黑衣左手持

鉤鑲名不臨守天西北角上將兵百萬衆子
上神鼠頭人身黑衣左手持鉤鑲名執明守
天正北上將兵百萬衆丑上神牛頭人身黑
衣左手持鉤鑲名阿君守天東北角將兵百
萬衆東北至東南寅上神虎頭人身青衣左
手執鉾名孟章守天東北角將兵百萬衆卯
上神兎頭人身青衣左手執鉾名門之守天
正東將兵百萬衆辰上神龍頭人身青衣左
手持鉾名天禽守天東南角將兵百萬衆東
南至西南巳上神蛇頭人身赤衣左手持戟

名寄房守天東南角將兵百萬衆午上神馬頭人身赤衣左手持戟名陵光守天正南將兵百萬衆未上神羊頭人身赤衣左手持戟名除君守天西南角將兵百萬衆左將軍從北斗南門出在左飛行中將軍從北斗南門出在前飛行右將軍從北斗南門出在右飛行右存呼三將軍名字陰呼訖註 左將軍姓唐名宏右將軍姓葛名邕中將軍姓周名武三將字總在三將軍籙上記取寨法只得書名於引書字於籙凡見數本无三將軍字所

以不注又呼左青龍右白虎前朱雀後玄武
當門師子中庭白鶴紫雲蓋宅即從地戶入
註地戶東南是門也宅中庭躡地紀三遍又
飛天綱三遍訖即散爲大禹步一十五跡訖
配衣七斗成註前後法用配衣者皆一斗成
或二斗成也今此拔宅之法大事須七斗成
是金鎖流珠第二卷上是躡地紀之事是方
始得七宿炁足即千神萬靈衛佐身形訖方
轉天關指四方及中宮四維四正之正往往
如此不逾三年宅隨身家口男女等上昇天

仙轉天關指東界甲乙之鄉木寅卯辰三將也人各百萬衆兵竪架此宅東方上堅牢土木下築鐵圍堅鋼東方仰堪隨臣則玄得上昇仙日及臣家口良賤雞犬得昇天仙人雞犬同得上昇天庭急急如律令次面南向轉天關指南界丙丁之鄉火巳午未三將也人各百萬衆兵堅架此宅南方上堅牢土木下築鐵圍堅鋼其南方仰堪隨臣則玄得上昇仙日及臣家口良賤雞犬得昇天仙人雞犬同得上昇天庭急急如律令次面西向轉天

關指西界庚辛之鄉金申酉戌三將也人各
百萬衆兵堅架此宅西方上堅牢土木下築
鐵圍堅鋼其西方仰堪隨臣則玄得上昇仙
日及臣家口良賤雞犬得昇天仙人雞犬同
得上昇天庭急急如律令次面北向轉天關

指北界壬癸之鄉水亥子丑三將也人各百
萬衆兵堅架此宅北方上堅牢土木下築鐵
圍堅鋼其北方仰堪隨臣則玄得上昇仙日
及臣家口良賤雞犬得昇天仙人雞犬同得
上昇天庭急急如律令次向天門立仰面看

中宮及上下轉天關指中宮及上下四季之
鄉土戊巳辰戌丑未六將註經云六紀將軍
是也入各領一百萬衆都總六百萬衆皆屬
九土之神兵以依九地神通之力甚能移山
過海拔宅功力甚大與四方支干神官獸士
大將軍以同心併力拔宅浮空如等閑之事
不足爲難易人各一百萬衆兵竪架此宅中
宮上竪牢內堂三間東行廊西行廊廳門庫
東西南北四院靜堂倉園高脚井竈中庭書
堂奴婢住屋等若干間註天師一百二十間

屋蜀張天師有一百二十間屋俱得拔昇金
闕内城王京東南空地六十四畝爲住宅佐
王京金闕後聖君爲左仙宰相位屋土木下
築鐵圍堅其中宫屋宇大小瓦木堅牢内三
間東行西行廊廳門庫東西南北四院静堂
倉囷高脚仰堪隨臣則玄得上昇仙日及家
口良賤房院雞栖馬廐舍屋總須隨同得上
昇天庭急急如律令又勑四正卯酉子午四
定辰戌丑未八卦乾坎艮震巽离坤兌守宅
三將軍井竈五行六甲六丁一切諸神兵並

隨臣則玄口勑隨口所使拔宅屋宇飛行同身上昇住止急急如律令便息更捻都監訣及天理地理訣或朱墨塗之訖便畢往往如此行用三年神常備宅身得昇舉宅便同行此功甚妙不可妄傳非人後聖君告玄洲二

十九真及張天師曰卿起令已後教有道心志好之人先著積陰功於人物註陰功具上引註中勿育陰毒之物多積陰德之行註陰功成而道功著子孫盛榮而拔宅隨身得昇舉勿生陰謀陰妬常行陰善陰力註力及於

人物如此之道自覓人非人覓得其道昔告
行真人常力求財物施惠於人功德滿三千
白日有神下與拔宅上昇雲天意況拔宅陰
功著德感卿更修此綱呪之法攝感諸大神
靈與人拔宅上昇也於人弁以步呪感攝天
地大神與卿拔宅上昇天庭又告天師曰卿
欲得宅及養育之物隨身仙駕上昇天仙但
新建立屋宅周備開四門約如郡鄉之宅註
宅如觀相似新堅牢實新堅牢實者但依前
步躡綱訣之法功滿千日自得隨卿上昇天

帝君卜吉地築基架樹於玉京之都常使天神護此宅不休又告天師曰夫人宅不安并有損失人口者以四孟日書五色石上作消災卻害字各鎮五方 註東方青石南方赤石西方白石北方黑石中宮黃石天子千斤諸侯六百斤各重一百二十斤察鎮宅儀五品三百斤已下一百二十斤各書作四字埋之入土定三尺是三等諸侯百姓一尺道士三尺是其本法 尺寸也後若欲拔宅上昇此石不用移動此法是上界鎮宅之法祕之勿妄

傳非人老君曰此法臨拔宅上昇修行法註此言是欲修行拔宅法步呪臨行日夜是也時先存本師於前從者玉童玉女三元五德六甲八卦註八卦甲乙丙丁庚辛壬癸是八卦之神十二支千二十四炁神扶車御雲龍駕而來在身之前身在本師後令似金鎖流珠之圖往往如此三年師勑地神令地軸常巡住宅在左右卷攝諸災毒害之炁常令清靜安寧排神列位專候宅主上昇之日隨本師差使註按神仙正經有一人得道皆因本

師弟子自合孝順於師常玄空知弟子心孝
得道之日奏太上差使下迎於身引以朝謁
諸官告尊卑拜數後始安告令詣某處受仙
位上住下迎宅主此等將軍浮屋宅入五雲
地軸地關卷浮地隨主上昇不難飛雲龍虎
雀武師子鳳鶴立便輕舉在於須臾

老君授拔宅內綱訣圖

此宅西從北向南五百六十步

此宅東從北向南五百六十步今此
不依此此是天師宅數方圓如此今
人但任長短太小為數也

老君曰步綱畢存土中中郎神一千二百手把劒身長六丈五尺一躑高六十丈甚能有力助人拔宅步綱訖捻訣訖存而到使之助神拔宅甚有靈驗助力甚疾上勢如風形圖在經中註在流珠中秩中元三將軍部中也

金鎖流珠引卷之十一

金鎖流珠引卷之十二

言二

金鎖流珠引卷之十二　言二

中華總真大仙掌書手平張道陵趙昇王長奉命李仲甫茅盈許旌陽等依代撰之

中華仙人李淳風註

五行六紀所生引上

太上老君告太極真人曰道生一註一天也太一尊神號太陽之炁吐太陽之精曜凝結而為日日炁下與陰合一生二註二地也陰炁之精上騰為月月炁同下合陽故陰陽交炁凝結為人物居天地之間號曰三才也二生三註三人也既有人即有寒暑春秋四時

輪迴周而復始乃生四天公此說出雷公式是黃帝敘録用應四時而生四足每足主一方行令名曰四時春夏秋冬是也號之曰四天公合用四式加臨主四天也三生四時前注具言也四時生五行註五行此所生也五行生六甲六甲生七星七星生八卦八卦生九精九精生十干星十干星生十二支神十二支神生二十八宿二十八宿生五斗三十五官星五斗三十五官星生周天萬象周天萬象生无窮也五行即此之所生也名金水

木火土五星也人之命始生因配五行而得命亦運五行而出衰盛註志人學道常推金木相剋我不受剋金水相生我即隨生水火相戕我不受滅火木相生我即盛榮五行不害我欲長生五者天有五星人有五藏地有五嶽三五也是萬道之主神明之宗大无不包細无不容註一云細无不入大无不包是也故能生人滅人註五行相扶即生五行相剋即滅也人所生也皆主五行假如東方木命人亥爲所生水註水能浮木土能成木木

命得此二星之炁王相也火能燒木以火王
金以剋木木畏金也所生土註木雖剋土土
且能活於木木而无損有生成王相之象故
能長佩土符吉也所生火註火與木會雖木
而被燒成火不損消化之炁得火而王宜佩
火符求財所畏金註金剋木也常以甲子之

中有六十日常以金剋木之日何日甲子甲
午壬寅辛亥壬申癸酉巳上六日是也修行
如常以丁卯火日書熒惑星君符佩之六十
日一換符也火命人用寅爲所生木註木能

生火土能成火一云浮火是水能剋滅火火
故畏水長帶土符鎮之長生也所生金註火
雖剋金亦成得金罷故能相成之道所王亦
於木土註火得木王得土而安故用木符王
以土符安神也所畏水註水滅火是以火命
人少小足病多厄難鬼賊者爲其水能滅火
之故也其如四命之中只言相剋不言相滅
唯獨水火即有此言須常早年投道以佩土
木之符鎮剋其火即得身安神守又長呼土
木星精之名衛護臣某乙之身却除刑害水

星辰精常令去其乙身神三魂七魄二千里之外勿相干犯所常取火日書木符金日書土符永帶佩吉金命人用巳爲所生土註土非正土巳猶借寄辰位辰即正土巳即正火火能剋金非金正始生上古大仙所以移宮寄位取辰又辰是季神不合正受所生又須推正位於巳巳且屬火故以取火位爲所生但常思土星帶土符與火符同帶之永不相剋而相生相成王也所成於木火註火雖剋金又鍊易成罷之金聖人正意云前小凶而

後永吉也又金能剋木木能成火火无木而
不生故言木火相生而能剋金金人須用水
土行星翻轉相剋相成訖然每夜臥長存辰
星水神護身前木神後火神常衛己并帶符
於己永能相成也不相剋害也後聖君告赤
松子云卿金命人也始生於己巳屬火鄉於
卿常承爲所屬於身損也可以取辰爲寄宫
土鄉於金永吉并木符水符止之无妨害之
炁炁自消滅除之也所王水註水能生金故
取爲王炁也常以用水星符戴之於頭上永

吉也所畏火註火若單行剋金金則受害若水來在火前火則不能剋金故以金求救者水也金人常以夜思水神以圖於身左右牀帳之間存常如見者火星辰精不敢來自一生不被刑害修行即得計功功滿白日上昇

後聖君告天師曰非但金人畏火但是五命之人皆有相剋相滅皆依此金人等取相生教後人也金雖畏火得火鍊鑄成形得水相扶自得堅貞黑金之用㽞也金即五色金也

註金銀鐵銅錫是五金之數也皆須從大而

成真形矣水命人土命人等所生同宮以申
爲所生金註金西方金也水土所生之鄉五
行經水生金或云土生金二物皆能生於五
金非五金生於水土所言始生金者以西方
庚辛之地屬金鄉故水土太陰之炁而結爲

水土之形是其所生本鄉地屬金也所成木
註木雖浮於水能以成水之德又成火註火
得土而安土得火而成堅剛故兼於火成麁
也故云相成也所生金註金是水之子子母
見而得王炁故配王於金水之用符也二行

用法總同前法又所王同水筭金是土之王也夫五行之炁各有相成亦有相剋故人得相生命能長被相剋壽爲短非關天也自身不知故受死無疑身心若知壽永无衰註此老君告尹喜言聖者莫若天地猶生其病註病雲風雨愁是之病也病亦是五行之炁相剋敗故謂天病吾常思存堅剛其身猶得出病出病之法主五行註金水木火土五行也長生之神前聖所授黃帝行之木人取丁亥土日或癸亥水捻水星訣步五星五遍以受

長生之訣也常以乙卯日丁卯日建卯行步
五星除災厄去病上入生榮王盛之宮捻去
災訣步五星九遍誦五行呪十八篇一遍註
十八呪在流珠上帙第二步綱是捻水土之
訣福德助祐我木命人身長生往往行之三

年便獲不死之道長生久視之身也夫人取
庚寅木日戊寅土日捻木土之訣步五星五
遍以受長生訣也常以甲午金日壬午木日
建午行步五星除災去病上入生榮王盛之
宮捻去災訣步五星九遍誦五行祝十八篇

一遍註具前捻金木之訣福德助祐我火命
人身長生往往行之三年便獲不死之道長
生久視之身也金人取癸巳水日丁巳土日
捻水土之訣步五星五遍以受長生訣也常
以乙酉水日己酉土日建酉行步五星除災
度厄去病上入生榮王盛之宮捻去災訣步
五星九遍誦五行祝十八篇一遍捻水土之
訣福德助祐我金命人身長生往往行之三
年便獲不死之道長生久視之身也土人取
丙申火日壬申金日捻火金之訣步五星五

遍以受長生訣也常以甲子金日丙子水日
建子行步五星除災度厄去病上入生榮王
盛之宮捻去災訣步五星九遍誦五行祝十
八篇一遍捻火金之訣福德助祐我土命人
身生往行之三年便獲不死之道長生久視
之身也水人取庚申木日甲申水日捻木水
之訣步五星五遍以受長生訣也常以壬子
木日甲子金日建午行步五星除災度厄去
病上入生榮王盛之宮捻去災訣步五星九
遍誦五行祝十八篇一遍捻木金之訣福德

助祐我水命人身長生往往行之三年便獲
不死之道長生久視之身也又五行生命人
各依本屬筭取所生相宜者行之一年則身
无百病 註亦一年辟非二年辟兵三年去死
籍四年五行之精皆總扶助子身天上五星

各化爲人下教子真道得地中真修行功滿
五老下迎上昇金闕佐後聖君仙宰之臣也
直至二七年滿要昇則昇 註如二七年不要
昇仙但請人間爲遊樂請本師封掌考召中
一仙職即得行樂不問妻男女之事但以心

不離道道亦不離其心但能爲世官官遷任
无妨昔仙祖老君代代爲帝王之師亦曾爲
宰輔歷殷周之朝三爲柱史四爲宰輔事六
十四天子育八十二夫人有子孫三百六十
人七百五十九年後方昇上清真人號太平
金闕後聖玉皇上道君是也太平金闕後聖
玄元玉皇上道君告王總真方平張天師善
勝真人曰卿欲爲人天度師之道妙法可爲
人師註按太平金闕後聖君紀云是漢安二
年三月七日後聖玉皇上道君授衆真二十

五人衛從仙人靈神吏兵千乘萬騎莫知其
數飛雲紫炁五色浮羅告授以終忽然失仰
之所也於是王君等人再拜起言臣等愚心
暗昧不曉科法多違多犯恐招罪責不敢爲
師傳授大道正法今日遇聞開祐千載幸因
得遇道恩慈賜開教蒙昧蒙聾曉聞聞後則

敢依法傳授真仙之法道君曰夫志心學士
棲宿山林靜室燒香讀書註書是道書也世
人號曰經清齋素食或有絕穀休糧或三十
年四十年五十年六十年老病而死或居世

廣聚人物作高臺觀宇志功土木千間萬間飛臺百尺亦當衰病而死者更多如此之流豈不欲得道然此之功志且與道俱乖去道漸遠夫人物皆假陰陽炁而結胎受生胎數滿而產產育之日筭五行之所生 註生日便筭五行何也歲是一月是二日是三時是四并筭毋元受胎之月是五行也 生育後長大亦是五行所王成 註夫人行年至盛之時筭五行皆相扶並无相剋及有衰厄所筭五行果有相刑此即聖君言之實也 亦有五行所

休滅註休者衰厄窮困之甚滅者被禍來臨
身滅也卿欲爲真之道早須知之卿雖三五
百年之命未是真身須以近去五行遠結三
台註五行是害身之賊三台是護魂魄之神
遠是長勤存三台近是勤作法隔五行存神
來衛護我身隔斷五行之害則免主死之難
也即稍與真人道合可亦傳此法教授弟子
以爲後來真人卿可躡地紀制五行註地紀
是禹步七星生北斗是也五行是大金籙配
衣也在流珠上篇步綱中是登三台註躡紀

不用履三台但作登三台之步者有三步一步三跡三步九跡是一名禹步是太上老君教夏禹也因而名禹步三步九跡之要也入

天門 註夫志學道先須結齋心靜寂空室躡地紀七遍即步下三台禹步九遍三步九跡存入天門中即方飛步天關之圖圖各自有日日各在本經具也

飛三五 註三是三元五是五行三即存三元將軍出同躡紀收捕三元天地人中之惡凶害我者存之如流珠圖又如存用含弘等三事用之防護身也又五

星中有禍星欲常害我身命者每以飛躡之日及每夜欲卧之時但仰卧思五德將軍東青龍將軍一人身長八十一丈領兵八十一萬居吾身之左防衛張弓布箭西白虎將軍一人身長三十六丈領兵三十六萬居吾身之右手捧弓弩南朱雀將軍一人身長六十四丈領兵六十四萬居吾前鳴角在前兵士把刀北玄武將軍一人身長二十五丈領兵二十五萬在吾後槌鍾頁鼓兵士執杖在吾後防衛黃庭將軍一人身長八十二丈或七

十二丈領兵十二萬或七十二萬在吾面前
或背後守衛於吾身若惡星凶宿與天地水
中凶神惡鬼惡人欲有陰謀陽害之者五德
將軍五人及兵吏同心併力共三元將軍當
與收捕誅剪令滅絕之應口消滅如霜遇日

自當消盡訣在左手第一指中節上天門註
天關中斗九精九星斗也名飛步天綱之經
是也制刑禍註作三五法去自身中刑禍之
星烝及五行害剋之災并天上剋我星烝者
皆須禹步九遍捻某星訣請某星於天救我

之宿勿令某星犯我之宿何謂之某星且如金人畏火星火星犯我所生之宿我求水星救我本宿求水星法常以子日夜半時星月見即出室北户外握固閉炁仰觀辰星拜三拜啓曰某乙行年若干歲某月某日生本宿某今被熒惑火星作祟禍害某乙今請紫微天皇君北極辰星之神往剋滅之勿令犯觸臣所生本命之星及生日所管之宿當與臣等速救度却令火星之精出自急退散害炁自消敢負上聖之恩乞令臣長生久視身家

平安敢負上聖紫微天皇君之恩即禹步一遍躡地紀三遍配衣轉天關指熒惑火星九度捻水星訣存九泉大海而隔滅之即祝曰五行相推金木相伐水火相滅銅口鐵舌逆吾者殺云云在流珠上卷中註老君先傳紫微天帝言朱書是後聖君傳祝訣餘四星相尅解說具後修求福註太微天帝君授後聖君言夫修志心常思靜念念自身神光化爲北斗之星常懸額上夜一度思便卧白日亦存北斗爲配衣於身上如此三年通神天地

降福日月爲之照明五星爲之修福六甲爲
之防衛一云吞六甲符佳七星爲之轉關隨
手所指救人生產立生救毒惡死立生萬事
隨手所指不可妄傳非道之子必反損身也
令身出三災註天災者罹横禍衰厄口舌疾
病兵雷之類也地災者居宅造作土木之忝
或五行吉凶相剋之厄或居宅前後空危東
西高下四維長短太歲行建向災傷害人口
或東隣西舍造作黄黑方災害忝土木相刑
之災人災者或夫妻年命相剋或朋友喜怒

相謀兵甲相逐或疾病温注人鬼之烝遁相染著口舌謀合相打戰伐如此之災躡紀登天門踏地戶皆自消滅如恐不滅禹步配斗并轉天關指之一一能自消滅除之也度五苦一云五惡註五苦是也一云五行五星是也身若能依金水木火土相次解辟步綱躡紀轉天關而指五星從金而步繞禹步圖外行三步指金星五度捻金星訣次躡金星指木星躡木星指土星躡土星指水星躡水星指火星各一一捻訣度之即誦消災祝曰 五

行相推金木相剋水火相滅云云出流珠中如此曉夜身爲仙祖註古人學仙如讀書人心忘勞苦志成名遂方得官祿仙家事業亦復須應如此之勤勞志苦乃成仙道此是後聖君勑弟子言老君曰夫五行剋災修行身者其法至多其中妙者有次木星被金星來害我本命生位宿註本生命宿木人東方甲乙寅卯兩位木也角亢氐房心尾箕常以戊午火日夜初星宿見時於中庭或於門外握固閑炁仰觀熒惑星拜三拜啓曰臣某乙行

年若干歲某月某日生本宿某星今被註若
常行之即云恐被云云太白金星之災作祟
禍害某乙今請南極丹臺太初君南上熒惑
星之神往剋滅之勿令犯觸臣所生本命之
星及生日所管之宿與臣等速救度却令金
星之精出自急退散害炁自消敢負上聖之
恩乞令臣身長生久視身家平安敢負上聖
丹臺太初君之恩即禹步一遍躡地紀三遍
配衣轉天關指之太白金星九過九度捻金
訣存九鑪猛火而隔剋之即祝曰

五行相推云云水星被土星來害我本命生位宿者註水宿北方亥子丑斗牛女虛危是也二星季星位也常以辛卯木日夜初星宿見時於屋東迴地握固閉炁仰觀歲星拜三拜啓曰臣某乙行年若干歲某月某日生本宿某星今被鎭星土炎相祟禍害某乙今請東極青臺太元君東上歲星之神往尅滅之勿令犯觸臣所生本命之星及生日所管之宿當與臣等速救度却令土之精出自急退散害炁自消敢負上聖之恩乞令臣身長生

久視身家平安敢冒上聖青臺太元君註本
元君字之恩即禹步一遍躡地紀三遍配衣
轉天關指鎮土星九過九度捻土訣存九崗
林木折來刺之隔剋之即祝曰
五行相推云云火星被水星來害我本生位
宿註火屬南方巳午未井鬼柳星張翼軫是
火南方宿也常以辛丑土日夜初星宿見時
屋東北方閑靜地握固閉炁仰觀鎮星拜三
拜註其鎮星亦无定位但隨其所在之方行
法第一佳也啓曰臣某乙行年若干歲某月

其日生本宿其星今被辰星水災作祟禍害
其乙今請中極黃宮上臺太真君中上鎮星
之神往剋滅塞之勿令流出犯觸臣所生命
之星及生日所管之宿當與臣等速救度即
令水之精自塞斷絕急退散害炁自消敢負
上聖之恩乞令臣身長生久視身家平安敢
負上聖上臺太真君之恩即禹步一遍躡地
紀三遍配衣轉天關指辰星九過九度捻水
訣存三山九壟土壓塞之九泉之水隔斷之
勿令流動即祝曰

五行相推金木相伐水火相滅註舊五行說
言也水流土絶註太平金闕後聖玄元上至
上道君再爲尹君是火命人常被水星尅
身於十年五年之内忽一月十日衰稍如有
疾尹君告玉皇玉皇傳此祝改變於前一同

不失火生土上水死自熱銅口鐵舌逆我者
殺逆天着滅土水相尅反還自賊云云具前
法訖

金鎖流珠引卷之十二

金鎖流珠引卷之十三

言三

金鎖流珠引卷之十三

中華總真大仙宰丞弟子張道陵趙昇王長同命李仲甫及方盈討其斧等依代撰述

中華仙人李淳風註

五行六紀所生引

太上老君告太極真人徐來勒是也曰五命之中唯火命帝王則吉似衰則病 註按五星論云火命入小年多憂病及長大時忽不稱意亦病長助王時即吉上仙皆用此法轉令常王盛吾今說此妙法授卿令卿常王不衰不病也卿可常用庚寅辛卯木日可作小壇

子註按五行相成記云夫醮祭作壇須向用
目前先結土爲壇三級高一尺五寸古仙爲
之也今志人修求以黃土布地爲壇佳也此
是作一時之用但於淨室空院之中用黃色
土乾篩過布地爲壇祭醮爲上如不要却掃

除之不妨高一尺五寸註令人心存壇高一
尺五寸用得用酒五升或五斗註夫大醮五
斗小醮只五升或三斗醮脯脯用鹿脯鴻鷺
脯也一斤五盤餅果三果及時新物等酒盃
一十五席六領五方五領一領按前藥二十

五楪酒罇一坐褥鋪設如法畫歲星君帶之
左肘後祭醮歲星君以王火之意也然五君
總請俱會於壇此即請客迎賓共作福力之
意是也須作啓請王相辭文讀所請五星從
歲星起註文在下醮祭引中具說訖一畫歲

星君一人與青童一人及木符三道同袋繫
之於肘後一云香木爲之長一二寸戴安頭
此謂之戴王入相盛之无窮註香箋沈木堪
餘木不可也有人用金銀爲之戴頭且此即
不入相歲王歲爲火剋金此入相剋也異域

香木及香不入中華用者不堪犯道禁註夫大道中華正教天地神仙之言我中國神仙之鄉人不合夷戎蠻狄之實爲神仙之聽不合燒異域薰臭穢毒烈辛之香此香犯道禁又非真入常修行之香也真人愛紫微幽木

言三　二

之烝箋沈之木聞之皆喜胡狄之香故皆惡聞其烝上真爲之辛烈毒惡之烝也王桐栢謂王子登曰蘇上卿愛燒辛烈之烝衝於中華天尊形象之前地府奏上太上大惡之退仙一等減位階又長令掌西国陁佛臺永不

離胡身胡地仙人也卿可能依此之法十年位爲真人一生无衰病之時也徐君依行以箋香沈香爲歳星長一寸鎮星君青童君三身各長一寸以錦袋盛之戴頭上五年并思存如見三君爲之下化爲老人告徐君曰公以身堅體王萬邪不敢干也可能轉乾坤於指足轉乾坤是飛天綱躡地紀是也指是掌訣皆在指節及自身左右脚足步綱躡紀是也納三六於心胷註三是三元將軍皆能納入人身六是老君六甲符修行呑符一十

四年真人也如此十年白日昇舉爲大仙真人也君初聞不識及其日久漸有悟知爲之八年白日上登太極仍傳數弟子不轉乾坤也猶數百歲後隱於山而絕世也土星被木星來害我本命生位宿者註土雖居中位爲戊己而无正位寄王在四季辰戌丑未之地是常以甲午金日壬午木日夜初星宿見時於中庭淨掃地握固閉炁仰觀太白金星拜三拜註太白星有不見之時若不見即存其位即得不必須見啓曰臣某乙行年若干歲

言三　二

某月某日生本宿某星令被歲星木災作崇
禍害某乙令請西極上臺太素君太白星之
神往剋滅絕之勿令生出犯觸臣所生命之
星及生日所管之宿當與臣等速救度即令
木精自消不生災害急自退散害烝頓消敢

負上聖之恩乞令臣長生久視身家平安敢
負上聖上臺太素君之恩即禹步一遍躡地
紀三遍配衣轉天關指歲星九過九度捻木
訣存九鼎斷金隔斷絕之勿令生動祝曰
五行相推金木相伐水火相滅云云又五命

之中唯土星三十餘年而一周天也所以逆行不隨日月星之例行迎常以臨人生命宿皆不成吉而衰厄之甚不問金水木火土之人皆須常存呼木星君姓名帶木星之形圖於左肘後吞木星之符如此往往行之則別同星宿人當受之自身得出過也太上老君告於修修行欲真之人曰註欲真之人徐來勒光妙音常歸山李元布真定光妙含元通等未得仙時受此訣於西乾竺國等傳授卿令修五星之法不論於命相尅者即修行之不

剋者不修亦不可也吾授卿等此法不論衰厄強健皆須隨月取日修朝五星謂曰朝皇也夫五星是五行之主又號曰五星之皇故曰朝皇行之一年五德常備於身二年使之立驗註夫五星化為五德將軍青龍白虎朱雀玄武黃庭等五將軍是也

朝皇五通日正月六日午時二月一日申時三月七日子時四月九日辰時五月十五日子時六月三日午時七月七日子時八月四日午時九月二日寅時十月一日寅時十一月六日子時十

二月十二日子時至其日入靖室密處燒香
北面五再拜心呼五星上真皇君五夫人名
字三遍註每一再拜中心一呼曰某星真君
某星真君夫人以王星爲始心再拜呼星依
當時所終次行木歲星真皇君諱澄瀾字清
凝　夫人諱寶容字飛雲　火熒惑星真皇
君諱維亭字散融　夫人諱華瓶字玄羅
金太白星真皇君諱豙凌字振尋　夫人諱
飆英字虛恩　水辰星真皇君諱啓喧字精
源　夫人諱玄華字龍娥　土鎮星真皇君

諱藏睦字聃延夫人諱空瑶字非賢畢
叩齒五通拜訖立叩齒解巾長跪曰註脱巾
置地便長跪執笏注心臨目覩爐微言某州
縣鄉里註官入言官品位寄某州上清玄都
大洞三景弟子某嶽某帝小兆真人臣某乙

年若干歲某月某日生謹上啓日月五星上
皇高真道君夫人玉清太上上清上皇上帝
大道聖君几前某七世父母在生之日所有
愆過逝殁之後被諸考謫者乞蒙原赦使幽
魂得從稟鍊又某長生在俗不知經教造諸

罪過不可憶識又入道受經已來違負盟誓犯破科戒以螻蟻餘息遵慕學業希求慶會特賜恩蕩乞得解脫三官告下天帝使罪名蕩散削除黑簿乞賜兆與五星之真俱奔華辰上登上清交行玉門都畢註稽顙泣請良久乃着巾更燒香五再拜出勿令人知恒修太上隱法招存五星上皇者五年之中彷彿形見七年都見與之周行十四年五皇一合來下共乘玄華之輿與三素紫雲前導五帝後從萬真五星攜之共載白日登辰上朝玉清

受書爲上清上真人五行所生成後各自別
變所生衆物 註萬物因五行所生亦從五行
所滅前後論之衆物入通靈者亦能守固鎮
治人身故以名傳授 註後聖傳尹真人真人
作五行符記傳世墨書具後

尹真人五行記金行初起 註世本合木行在
初爲是後聖君授飛天綱祝金水木火土用
金爲首所以不敢改也若據時人論五行即
木行起爲首金是太白星下散而爲金也金
既能變化精魄假太白陽氣而生商 註商是

太白之陽氣凝結而爲人是也金陰氣所生商也商是人也既生爲人自取姓商也既有其姓即與羽姓之子婚生六子長子却取祖姓金金之孫過海東爲國是也二子姓銀分金之姓也三子姓夏非今代夏氏之祖其元

字爲上下字四子姓姜即今之姜是也五子姓章即今章之姓是也六子姓狼即今胡姓康姓是也而後年代久遠莫能既受者以漢代京房推律再定五姓過而取其本立五姓亦未知得定以否若取元烝而必不同若其

炁得同姓與金合服金而得駐顔延年久壽
之益馬君傳曰服金液方雖錬金而爲液不
如服其粉兼伏而爲水此三等別自有經經
在上清法靈書中又服白金銀鉛之徒皆與
本姓合同服而有益不同服之无益也銀粉
以服銀爲銀膏皆以銀爲之有方在上清靈
書中又伏鉛爲紫河車法此法神妙在大丹
法籙内訣柔黄經中不復具出又伏銅爲紫
粉紫花輕雪方在大龍虎籙靈書中又伏五
金銀銅鐵鉛等歸祖法歸祖金也錬銅鐵等

爲黃金法方用公云云在大龍虎籙靈書中
此不具載又鍊鐵爲神寶羆法羆劒鏡鼎方
在寶劒籙靈書中商者人也具前注說人是
太白之陽氣散而結陰炁乃所生喻夫妻也
金石者是陰炁下凝土而所結爲物故將商
姓之人教以金石相宜相益利者燒鍊丹藥
之功添助修行亦甚有佳益 註昔黃帝時公
孫懷常鍊金爲粉或爲丹服之而年三百歲
不死容貌如四十許人帝因問何不昇天仙
對曰臣少小无師可師自以尋求名山皆遍

至南炎洲之中括蒼天台二山上古名括蒼
也遇華蓋子教延生之術未得昇一之道但
五金之中臣可以變易數名丹法藥法皆得
度世而得長生千歲萬歲年命只是不可得
昇天仙之真帝因問其故對曰金性重故不
得昇天帝再問方懷對曰臣鍊金爲粉法鍊
金爲花粉法鍊金爲水法鍊金爲蘇法鍊五
金爲水法飛五金爲丹法化五金爲丹水法
鍊五金丹水爲蘇法鍊蜜五金法鍊五金爲
汞法鍊入金通神藥法鍊汞入玉通神法鍊

前石入神法已上藥法並皆只得延年駐顏不老不死之道遊行五嶽養育子皆以百年八十七十住處即得如過此限即須再移居改易姓名得如不依太上不許帝再拜告請此神經懷授之帝大喜封懷為左右先生此

諸經方並在上清靈書中此故不具

太上老君曰吾常念於下土地仙飛錬五金推候水火註夫五金水火俱用濤飛也逾年成敗註夫飛錬者千人无有十人得成敗者甚衆辛苦註夫錬合金石等是得師旨者下

手得成上藥大丹九年得成謂之九轉如不得師旨冥冥自為不論年月皆是不成辛苦至極歲月虛拋如此辛苦之甚不如服履五金之祖註祖是太白金星太上令依日修行步五星服太白及五星之炁仍更進登斗履天綱躡地紀之法即白日上昇大勝燒鍊金石水銀之輩也且上真人之藥燒鍊法只在數字而已奔辰揖想五行之主註五星也登真隱訣具說奔星行五星道也飛七斗併斷災註七斗北斗七星之數是躡地紀之法具

發爐步祝俱足配衣此名七斗地紀之法步九星鎮魂魄註九星中斗也是陽明陰精之九星是也固守內炁註握固閉炁拊心躡履是也含弘吞液註大仙自有金精玉液行事之吞嚥而已往往行修功成仙伯註行五行七斗九星三元之法一十四年功滿上昇往往白日拔宅而去者多矣此之樂好樂之意天之性不假苦頓心神勞力註此出老君內傳中語告元命真人言也木行初起世木是歲星下散而爲木也木既能變精假歲星陽

炁而生角註角是歲星之陽氣散凝陰而為木也木陽炁所生角角是人之姓也既有其人而取其姓即與徵姓之子通婚生九子長子祖木姓二子姓大後改為大巢氏三子姓東四子姓姬五子姓姒令總改為周六子姓長七子姓春八子姓弱令總改不可一一具也九子姓盧令閭丘家是也即令合為角姓之人即合服餌木之性與木炁合同者即得延駐歲年長生之壽木公內傳曰東方木姓角角能生於萬物非獨人也本性與金相剋

常畏金不欲燒鍊五金反為六賊於內五藏必虛魂魄不守居賊在內也可以服月精食土之英英芝也出諸仙飲水之靈具後可即養生紀綱七星先舉天庭木姓早成修易得成也九子之父名先姓角角先有二妻前妻九子各自取姓具前注後妻亦九子而不別分總姓角令按東方以九重數故為九九之號也前後各九子以分散居東海或海中者皆歲星之散者夫修道之人皆須知此木星之變化功大也當知二九子所居之地木之

王火夫木星皆宜益四命之人火命得之爲上上道成也何以火木相王火生於木木性好生於火相得故先力次金也註爲金剋木故若能下求木木必得次於火人受福也五命之中唯土稍畏木以人弘之則畏若於五星

官則不相剋何況其星君註五星常會於人間飲酒並不相惡世人知之祭吉其相剋星之精也以金木水火土性之故而人能作訣法而用之即无水火相剋大約木性善求受使修行之人知之故取冬至後立春前擇吉

日而祭木星君爲首後五君總請行之五年星君下降受子木英之芝生於戸庭八年五君總降靈瑞於子之室也一十四年五君下迎子於五都遊五色霄臺註東青玉之臺西白玉之臺南丹陵玉之臺北黑霄玉之臺中黃金玉之臺觀仙樂每臺隨方計日東九日也餘方總如之祭醮木君若得恐合此得本命日第一如无即庚寅辛卯即得如土命人即不用此日用甲寅乙卯日戊寅庚子辛丑日吉用薦十五領香花燈燭時果或飲饌皆

須肅淨致真降靈註三五一十五君官精總一時請即一十五盤或三十五盤註若吏三盤三元將軍六盤六甲三盤六紀將軍一盤柱天大將軍七盤十九星大衆二十八宿三盤三台衆星九野諸星官將吏兵衆菜楪八

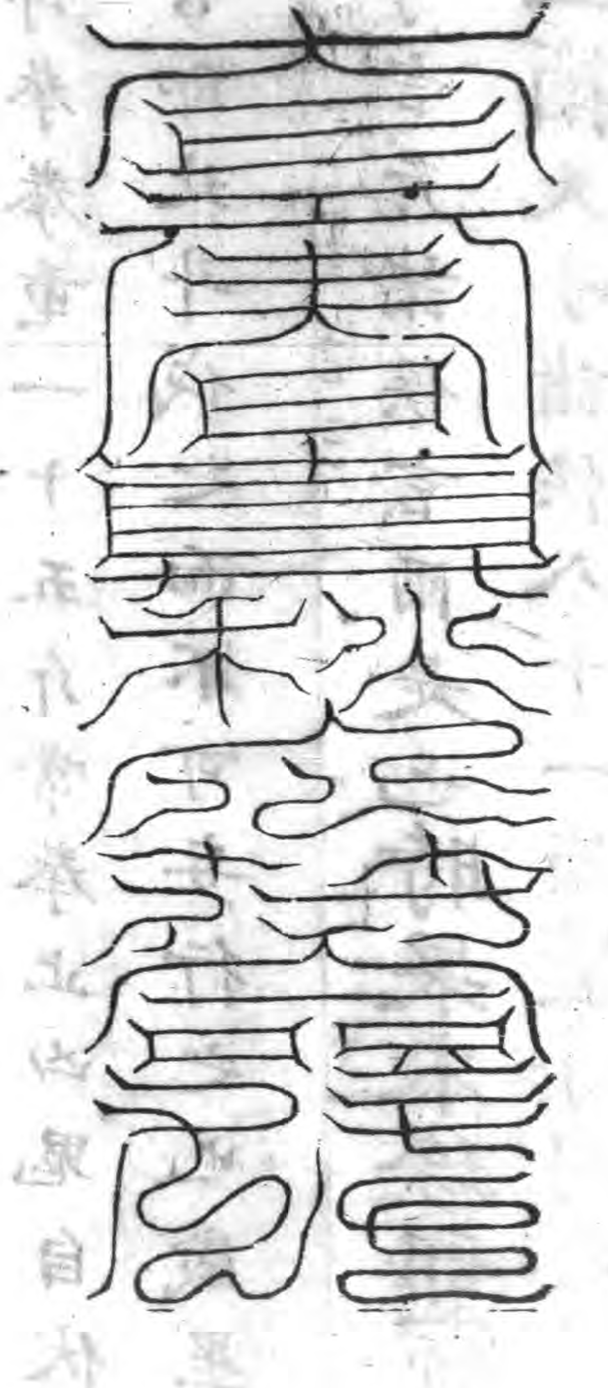
十一如齋楪酒杯八十一坐褥香案香爐一十五和香五兩註除樹香佛香安息香甲龍腦等香臭惡者不堪五星甚惡之用箋沈降真蘇合檀丁香酒罇五香爐五案六面花燈四十九或三十五二十八隨力所置註天子

及諸侯論千論百今之四十九者修行人力
辦不得而已雖是故少錢一千二百少乏之
人一百二十文或二千四百天子諸侯言一
萬二萬或三萬四萬是鎮坐錢素絹一疋天
子至於諸侯言一百疋或一千疋上金二分
天子言斤諸侯言兩是也時果木珍部寶花
十二箱天子諸侯八十一箱星月明夜黃土
爲壇鋪設畢即發爐祝讀文儀儀文別出云
云三讀九獻三讀文也九獻酒也禮畢即吞
五符以求五德鎮身也鎮呪然後散施一切

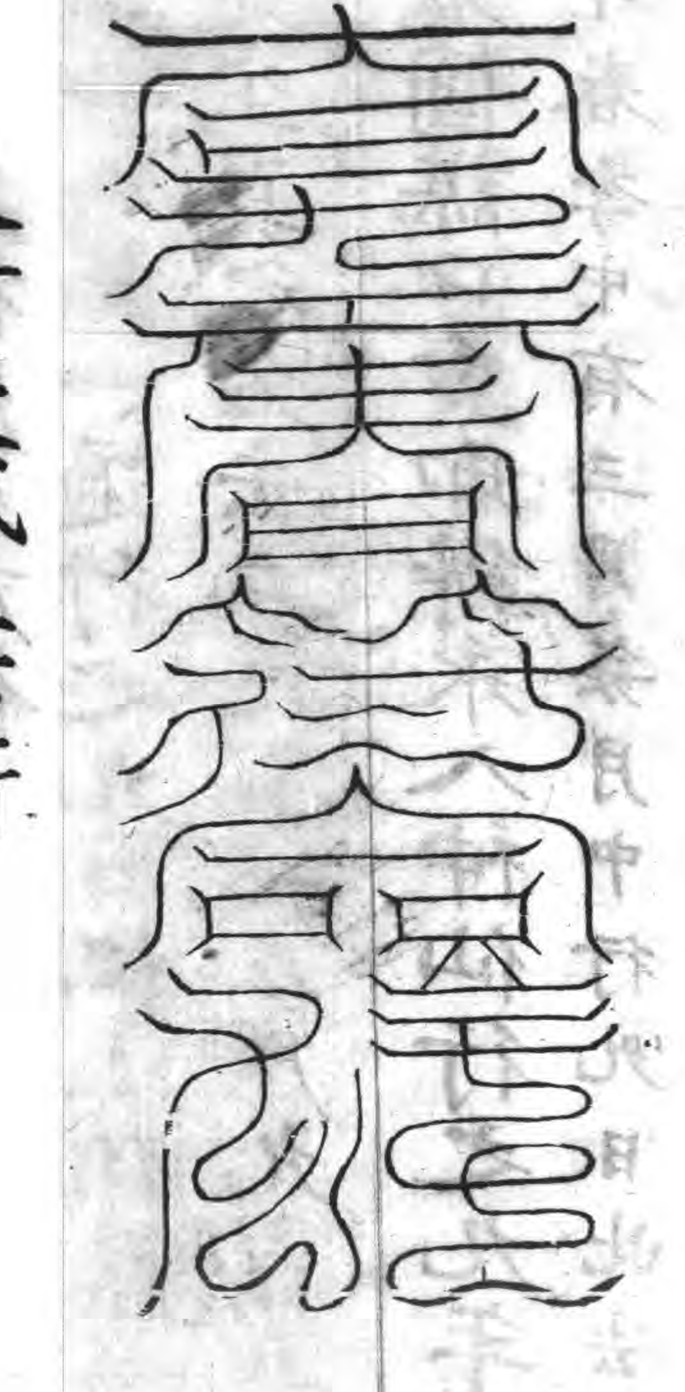
不散招冥罰

後聖君告四時五行符

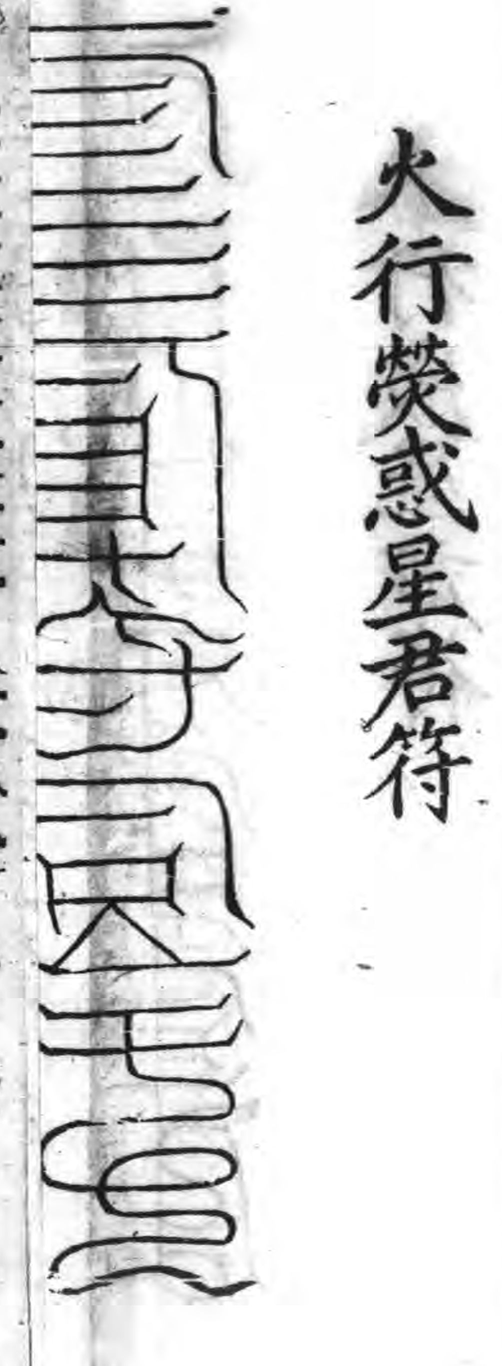
九天春夏秋冬命符

木行歲星君符

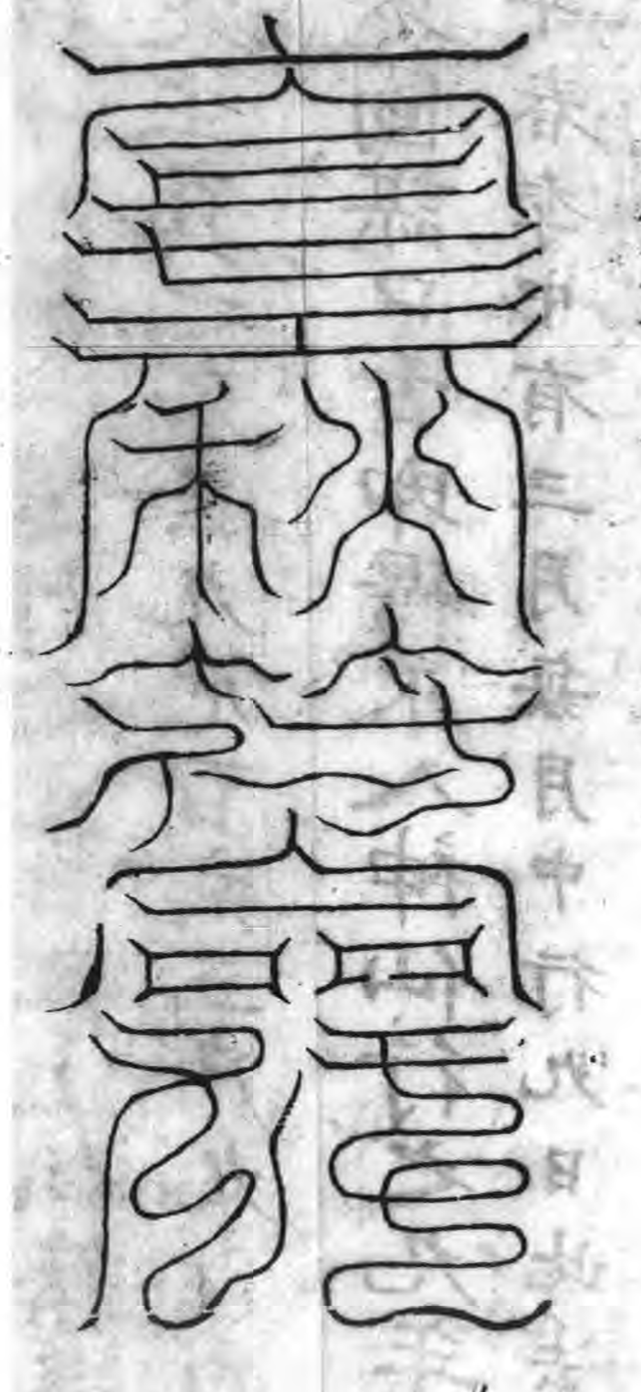

火行熒惑星君符

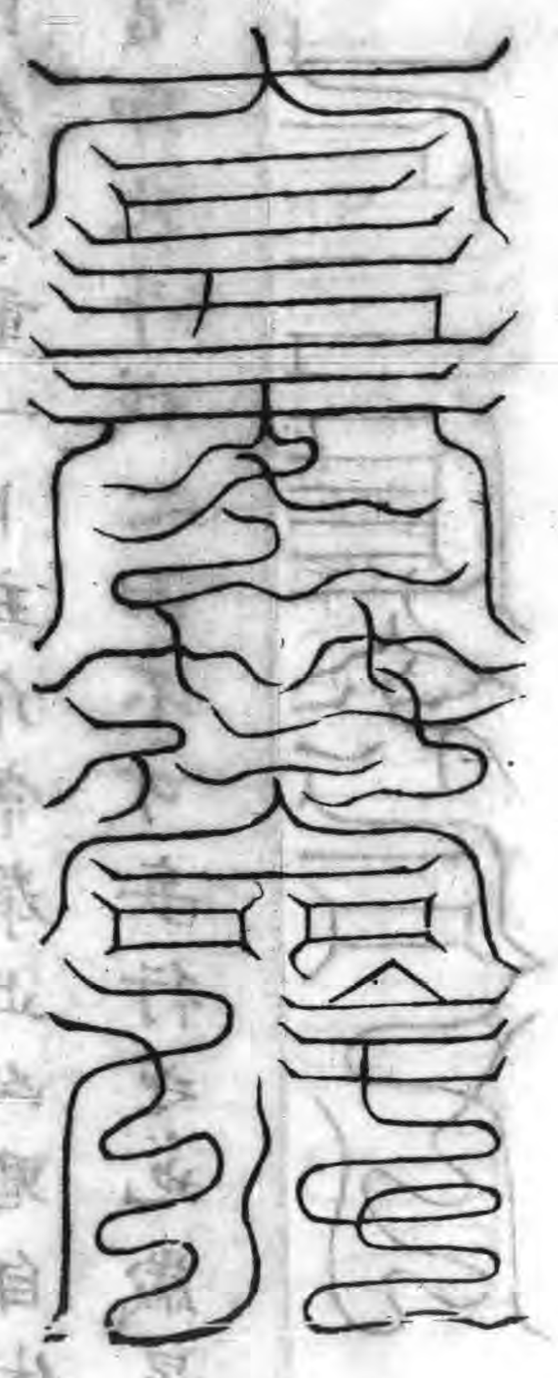

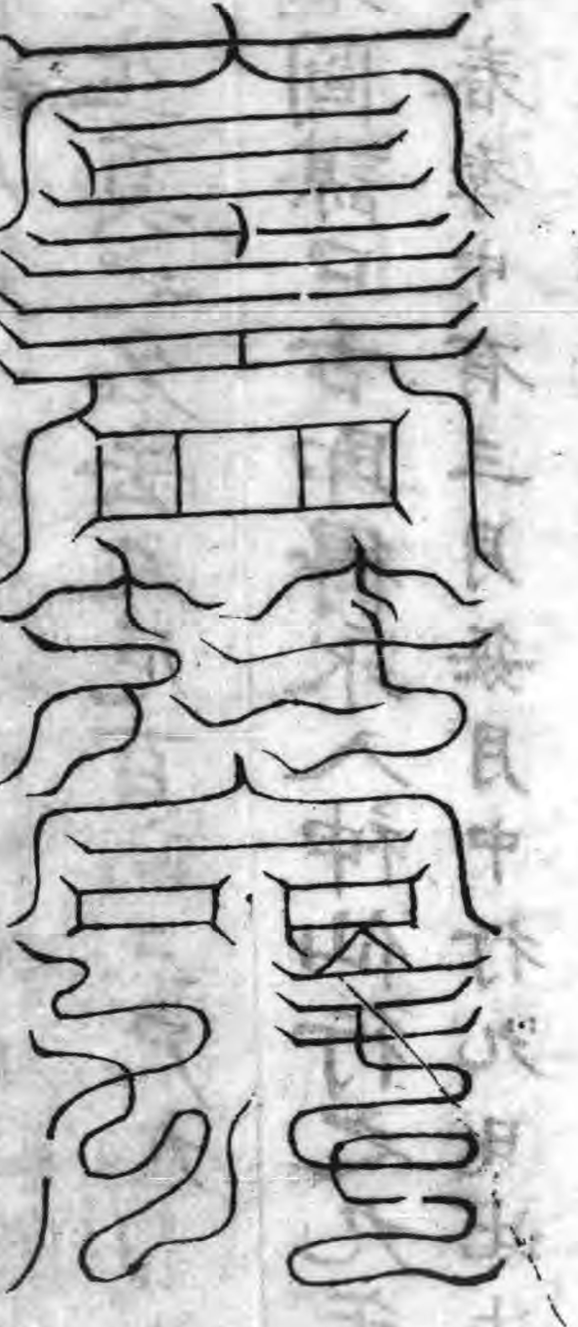
金行太白星君符

水行辰星君符

土行鎮星符

已上六符後聖君授東海小童君也童君是木命人乃下故授之令與諸命人修也　已上符並朱書

太上老君告善惠真人 註善惠真人是西國胡人是身今為後聖左玄真人 曰木行星炁好生也可木王之日時先從木星履匝五星捻金水火土訣後聖君授天師五行主五星之訣木訣在左手第二指第二節下西上第

二正節上王木訣火訣左手第三指第三節
左邊王訣節正中土訣在第四指第三節金
訣第四指第三節王訣節下一半米水訣在
第三指第一節王訣在第三半米是此是五
行訣常行事之時以五色筆隨點之令訣得
滿行修往往如此三年五星君變下教子修
真所要皆得自然至道之人而一切不爲唯
言好道即與子道下五星禹步三遍盡誦五
行祝十八篇一遍行之九日位上仙籍遷仙
品定生真之名去九厄百病三尸九蟲凶人

惡鬼圖謀口舌即得永入神仙行之九年註每年春季中有三月每月中行九日此法從天綱履至三台五星畢方即禹步擊指有凶鬼即拳拳重一十五斤常拳止凶鬼自伏死敢言即北斗伐之而不可妄行之也歲星屬北斗九星君真妃嬙女等下歲星君與五方星君北斗九真君真妃五星君夫人註真妃北斗真妃也夫人五星君之夫人也等衆補署上清真人之位十四年拔宅妻子上昇

金鎖流珠引卷之十三

金鎖流珠引卷之十四

宫四

金鎖流珠引卷之十四

中華總真太仙掌王方平張道陵趙昇王長司命李傑甫茅盈許玉斧等後代撰述

中華仙人李淳風註

五行六紀所生下

後聖君告玄洲二十九真人曰卿欲爲天人師須傳道要修真內訣授於志人非人不可妄傳反招其殃夫真人傳此五行真訣及此符醮祭之道也且諸要真上道祕重在於撿訣配衣轉斗指天能飛雲走雨拔折樹木者龍也志人得此妙道訣之者但行躡飛 註二

事翻出禹步禹步三年配衣捻飛龍訣轉天關指之應手墜落而死雖能指落不可妄行妄行退失仙位知此即不行也非人將爲戲弄一時之能不知其龍无罪而死反自罪身并罪及師也須切禁之勿行須有敵來害身避不得即可行之少時速須解註後聖授此訣只與志道者保護身家夫此法左禁右解註禁即捻左手指解即捻左手指聖君授天師左禁右解用之无窮也鍊河車法張少真得太上老君教且延駐一千年爲下土鎮災

後便未得昇天恐其五藏敗散方用青鉛二百斤註汞多者曰盃鉛澤精者曰磨蓋不堪用唯伊陽及波斯者計紫爲上也甚有力右置一仰月鐵釜量大小著鉛用猛火炒之候鉛洋訖徹底勻攪之須臾自成青砂初建火其鉛又有成青砂又有未變者但勻攪不停變盡即止如火轉冷處即爲鉛欲便遣成鉛黃花者鉛作青砂後猛火不歇勻攪之即成鉛黃花乃青砂於盆中少少益苦酒漸添研之用糖醋不全用釅者澄濾細砂訖於瓦上

曝乾須史微微火炕之取帝流漿粉入左味
團之磁粉入左味也不得此法團鼓之不成
鉛曝乾即入鑄道鐵鍋中上下覆猛火燒皮
袋鼓之其青砂須史即變爲鉛從鑄道流出
下著一鐵器承取以盡爲度其色白明名鉛

孫八反九轉成紫色凡一斤鉛九轉耗折十
五兩得一兩强名曰金公丹一曰紫河車一
曰金狗子一曰九轉寶一曰九轉鉛精用之
云云别有經在上清靈書中及龍虎正錄中
東木星君授太極真人介子良杏金丹方子

良介象之孫琰之君曰杏子熟和皮肉留乾地地若濕以木板盛之待皮肉自消乾到秋初即一一斫尖頭小孔見裏以文火燒之滋滋作聲即金出以竹刀取積聚之方圓一寸起一斤用作杏金丹註丹經在上清靈書中言黃花金是也餘金即山澤金非上藥也以令仙人未得金鎖流珠上經及此書者未可得入真人昇天且延駐身命一二百年尋求至人此修行上妙法也合鍊以上清靈書具說不再註後聖君告黃石公曰子爲人師不

知歲星木精下入桐木之中以雷初震聲之時伐取東枝爲符授子房以霸劉氏爲主豈不救得數十萬人之命卿可不是行陰德者之功註流珠外篇用桐木符是此授也子房是漢將相張良也以用黃石公之計術滅於強項項氏與漢氏爭天下合殺一百萬人項

氏始滅子房用兵收強項後筭前後七十餘陣殺者五十六萬人而收強須餘四十萬人得不還死之債後各一一得其死後所知前合還項氏軍之命以陰中衆讚稱子房黃石

生之德也與我等四十萬衆人出得不流血之刑各得安卧而死爲清淨之鬼者恩之重功之大也以衆具啓太山君太山君知其事聞奏天曹後聖玄元玉皇上道君下將遷子房黃石生爲仙官雖不白日昇天亦得形託解化而去解化木解爲尸而去也補爲青城山洞天仙卿此木星化炁之功也恐至人學道但行陰功救濟疾病危厄貧乏及兩敵相刑解得散者及世人被神龍鬼精祟害災害水旱疾疫相謀魘詛口舌如此之者至人當

與解之甚有功德後聖君告諸天真人曰有修行至人但以一心學道得正道正炁解不正之炁功德甚多妙重

太上老君告禹曰註禹時老君李耳子教舜禹之道夫木星之精爲舟泛於滄溟之野以尋決水之所又曰木星之靈爲式天地註式天楓木也式地棗木也二木相合鐫刻爲天地萬神星象俱備上天下地轉輪相加以禁止凶人惡鬼如手遂心可投萬物可制神鬼迴天轉地可佐助我登步地紀天綱之道也

可役虎豹可指萬兵可加凶惡可止風雨可
役使蛟龍可迴吉凶種種之驗也造之可以
純吉人凶孝纖之人切不得用造此式并及
木先被未死手把了其人後死其木亦不堪
造式并及死人之式切不得看視何況凡愚

之輩更取冊用大爲纖犯世人行式不通者
也夫式不得僧尼見犯使纖黼也若是其道
士自身居重服出二十五日外方可犯式用
之如自式要用急解纖吞解纖符著吉服用
之若別凶孝僧尼產婦切不得見犯行用之

如或女人受式常自量用有疾發即且不用把得須待過疾後用得无妨桐栢真人王子喬告第二女曰夫式者以防急用正當用有疾但吞解穢符弁解穢水又呪用之得可佐助行道之人修禁制之法百无不通神力可驗自別有經圖吾當授卿太一 註雷公四時六壬六甲八蠻六戎等符授禹禹修之十卷經爲四十九卷號曰黄帝集靈記 註今集靈上中下篇是也弁黄帝式經也後聖君授天師六式經十卷六壬籙三卷告曰木精散下

楓樹之上生不高人者靈式高人者凶式雖
凶且不通靈不中爲式得之依經所造祭醮
行以佐道助人如神應驗无不通濟之者力
可以天地而同功攝制在乎須臾註式上爲
天下爲地天地之神星宿神靈无不書遍行
之如天地之功變化也世人行之得道仙人
出觀之矣又曰木星初散化爲棗樹爲
萬木母楓樹爲萬木父註式經云楓木爲萬
木之長棗木爲萬木之母也但楓棗之木老
多年者即堪爲式何況別生式人式子之者

通靈於九天也註夫式人於楓樹下連根生不高人靈也夜能出取身踴上高於毋有人往往以綿試綿皆在樹頭即知其夜上高於毋身靈也此之木是歳星真氣取之損人凡不可妄斫損者殺人也取以道忝禁訣註訣在左手第四指第二節以五色絲綺之訖書取式符帶之吞符即伐斫得之以符帖檄註檄帖土地神官共取謂之曰陰取陽伐陰陽通天地感動神仙攝録神龍鬼以人弘之使之可移山塞海拔出樹木入兵入水入火皆

不能傷也此是人心智慧之能弘用禀天地陰陽自即通神靈謂之妙用之能制而陰乾吉日造制主則端正上天小下地闊相等類而則大小大不得逾四寸小不得無二寸東西南北不得長短闊狹中有天柱名配流珠中相次用註流珠中有柱天將軍亦如之配號名也且聖人之意造式象配天地驅御陰陽皆用之智智若苞萬物式柱亦即一同是故萬事從而用之即得但以善用天必從之地必順之陰陽行焉萬事成焉若以逆用萬

事不得損之也卿能造制得一十二面式力可以道同行正一之右真教正烝禁爲道之武金鎖流珠道之左真教正烝禁爲道之文具其文武備則天地在於掌握陰陽在於心口一云手也立能取道須以忠心直性註忠以孝師直以濟人不邪不曲德濟人物用慈爲本先佐助郡國後安身家如此行心行法註法是流珠法法中配衣履斗躡紀是也行式其功廣大卿可即舉家拔宅上昇得爲天人之師註後果然如太上言今世上行用之

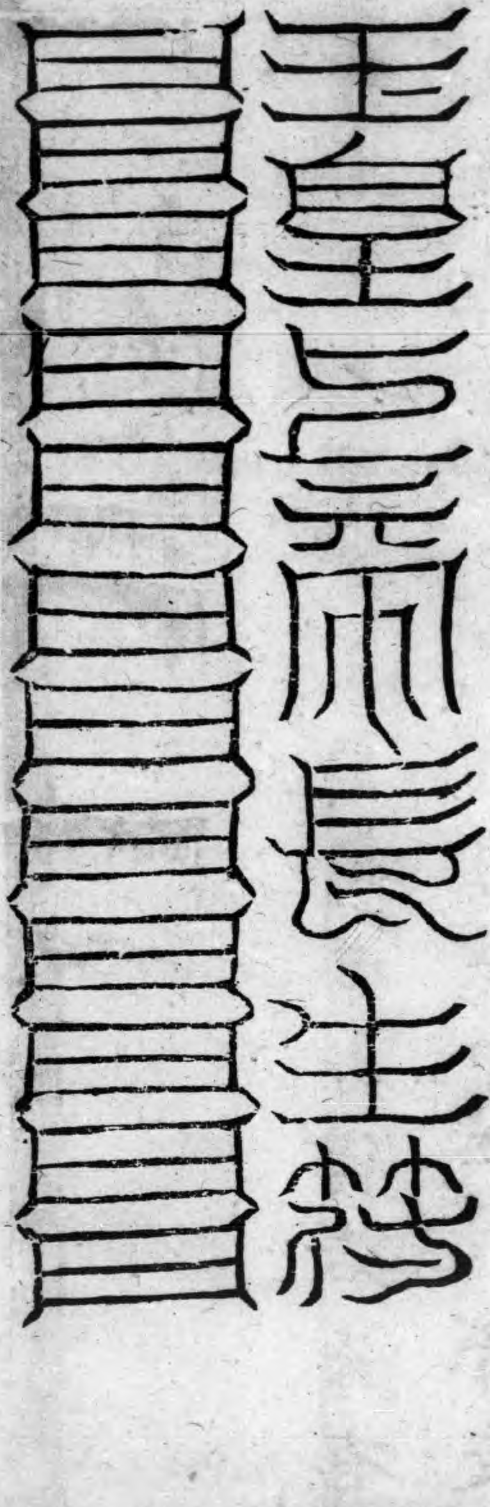
非禹定經也名用黃帝之言皆今古用之事於今用之即不如禹撰述經通靈憑驗上應木星之炁常以立春日後春分前擇吉日而祭式神每年兩祭醮醮式畢无事常封之註

六壬本欠式封之文式上下天地相對不令失對對天上子亦對地上子雷式綱常加食神食神鬼門也六壬太一皆以天地相對勿令失對損人勿令綱加自身本命四時式春夏秋冬各令相對用即冬加春則臨夏夏則臨秋是其用也其醮祭文儀自在黃帝集靈

記上具也常以五色絲縛之勿令有移轉加主生命行年註行年在元辰圖儀注筭甲子行年是大行年三元行年是小行年八卦行年是遊行年三者主三元之用其餘筭非實筭也並无憑據驗用且甲子行年是前聖老君虛皇所撰爲六甲內符行年後聖玉皇上道君授天師號曰六甲籙行年筭取元辰五鬼之地相重必須上元辰章解之即過度此厄如此之人長宜王相即无憂厄忽有災厄加身身出厄不出也若據聖人取此爲行年

即別說行年不是大行年也則有所損夫人
學轉式常謀他人不筭自身若自行年近於
四門之神天門人門地戶鬼戶切不得綱加
四門也行年若在四孟寅申巳亥是也綱即
不加四孟行年若在四仲子午卯酉是也綱
不加四仲行年若在季辰戌丑未是也綱不
加四季行年註巳上如有急事即捻都監訣
斃時十日五日事无即急解之即得若更有
急卒未得解者取天式上行年神位上著長
生符一道鎮剋之永不畏加臨人害也

長生符 卷内符並朱書

此符一道安天式上本命行年神位鎮却災厄一道帶之於左肘之後用加諸式不畏反損巳身也

五行初起丗水是辰星散炁而水也水能變精炁而從龍龍假辰星陰炁而生羽羽是辰

星之陽炁散凝陰而爲水也水陽炁所生羽羽是人也姓羽既有其人而取其姓即與商姓之子通婚生五子長子取初姓水二子姓羽三子四子總成羽姓五子姓赤今之赤氏亦多改姓朱浮吴氏是也又三子二子支中

後代多改易姓潘羅甘王石之姓也今據合是羽姓之人合鍊水銀水銀屬水金屬商金水合宜合二物爲藥服而有益壽之理也浮丘公内傳曰北方水姓羽羽性潤長萬物亦能滅萬物以隨四季而行令生滅也皆用人

弘之令潤益亦得令繼性損人物亦得本元
正心而有正烝志人行溫冷在人豈在乎水
浮丘先生常以採水芝而食生長二百年遇
太上前聖老君教中斗地紀之法四年駕龍
體輕自能飛身五年辰星君下觀試才有九
過便以別駕一龍與公公畏落身死再拜求
乞自身生毛羽即乘龍无或墮落身粉爲微
塵不可即去辰星太真君乃問卿姓浮丘本
姓羽也與卿變履斗爲禹配衣之法行之五
年體自生毛羽飛遊洞天此之仙官至貴至

大何必要昇天其昇天亦到天曹引朝太平君後即還配於洞天也子若能即可使教公再拜請受君曰不聞有大禹之後是禹步理水之時太上下教親觀履三步九跡太上老君告禹曰卿不見靈㲋羽鳥也鳥猶作網三步九跡轉石木取蛇註鳥尚有心如此何況人乎禹受教尋學法便成翻五斗昇於太極假水精爲尸而葬於南越公因悟而學之五年體果生毛羽一年能飛十里五里時人謂此人生毛羽能飛衆呼毛羽之客因

而名也後七年能飛千里入洞天來往人間數百歲忽一日乘龍去不反五子各而有改姓雖改姓不能離於北方因而爲五炁註諸方皆因五姓金水木火土爲炁數配五色一色各主一方今人故號其寅生青之子因是也積水之德舒禹之功此即辰星之變化也稍畏土土雖剋水水多而亦不絕剋也其五姓之用唯水利物又能損物偏與木之相扶抱與金之相生相得修行之人常履水星即捻木訣金訣順水水即能潤真炁而扶潤於

人後聖君告大王君曰方平卿弟子茅盈茅固是水命人可履步之時先捻木星訣又次手指木星扶其身固其神乃可爲下真地上主仙位爲其年老神枯不復可昇飛百年千歲之後更不遇大仙人方可待上真

太上老君告无極子曰卿註是无極先生秦人姓鄭名季初亦五姓之理偏於水姓有功善能敬水求龍見而授書善水姓敬重於水金命人姓重水常履斗偏捻水星訣心常敬之故也常以修行又爲水捻土訣如此五年

江海之神與之相見教卿以役龍之法使晴
雨如手應心立在須臾豈非修行之時留得
於水之功遂能奔龍走雨速也无極授後行
之實如告言後乘龍而昇玄洲也又堯舜之
時有山棲子許詢水命人常好敬水爲池常

令家中人以敬用珍重因常行之次常服水
一合如此六年忽池中心出鏡一面闊六寸
圓義如月詢佩之有鏡神十六人隨後行又
有玉女十四人玉童十四人將軍一人詢問
對曰我大神也辰星大君還我掌以北霄水

母之鏡恐君所失損君令我試子如寶敬水
信重五行常履星斗得法不矯用如試得過
即與授天真之位後果試不過而昇太極不
得上清後聖君授茅喜 註喜盈曾祖爲欒巳
之師秦末得仙能以變水爲雨也變水爲雨
法常以丙子日甲子日用水一椀左手把之
履地紀三遍 註如若熟但行步心存爲北斗
地紀之形不得作中斗形中斗屬土使雨不
通皆須作北斗形如若思存熟有功不用步
綱亦得但作行步思存必驗三遍訖即翻作

禹步三遍以散三野六遍六野九遍九野即
滿天行雨得九遍步訖捻行雨訣含九口水
向天噴之須臾天地冥暗即雨此法神驗不
可妄行天忽旱已切不得用之爲旱是上天
帝所禁用之入反天之罪逆後聖君之告命
必被退仙品此者聖君授爲其志人或被火
災即可行用救人屋室及人被火難也散開
禹步三遍舒爲三野六遍舒爲六野九遍步
綱而所周九天作萬里之外雨也四方神龍
俱奔雲走雨救某物某家火災云云 註 即武

帝臣欒巴以對御飲得酒謝訖向西南噴爲
雨救本家及親屬之火災消後帝方始知有
其功能靈驗必是神仙道術之士欽之書史
籍呪曰
辰星之精積水爲形飛火忽起憑水之靈散
形舒靈滿天自生靈飛冥晦龍噴而行霹靂
五時彼災須寧急急如律令　註王真人曰此
法切不得妄行行之須是救家濟人方可任
行之也

金鎖流珠引卷之十四

共北

金鎖流珠引卷之十五

言五

中華總真大仙宰壽丹平張道陵贊昇王長司命李仲甫茅盈許長春等仙代撰述

中華仙人李淳風注

五行六紀所生下之下

老君告大禹曰卿理水之官可常以甲子之日以朱書四海之神名於薄紙之上註四海神名東海神名頗利尼南海神名大遮迦西海神名和羅問北海神名文季問巳上四海神名各風新注入先亟不書記早朝修行後而吞之三年功滿理水如地開江決河海之

神水官四海大神功滿之立到令決開江河須捻四海訣自理三步九跡而其名呼召之立到速遣此神非但四海內海中海外亦管如問之無不知立令取雨速在須臾行之五年依前法捻鬼王訣訣在左手第二指第二節中北方大鬼帥毗沙門神到令與我助國云云云云著或伐某處反逆某賊或吐蕃西戎類悉用之又常以朱墨塗其使鬼王訣目使上天入地入火入水入兵无不如意其四方鬼王名姓總此管主朝於辰星太皇君修

行之人但步五星註真五星圖在飛步經中
五星圖步用五行註即變五星圖五行金水
木火土是也五星從金起左行畢水註從金
上入火入土入木入水五行從木起右行畢
水註從木起步入火入金入土入水各步躡

註躡五星步五行五遍訖即散步出綱外更
禹步四遍即使四門神助國伐逆如三軍之
行江海山川樹木皆被雷風震雨拔塞立而
變改註變改江湖爲之塞斷山川爲之開決
爲江河樹木爲拔出折亦能與人求長生久

視之要火行初起世火是熒惑星散炁徵徵
天皇也姓徵餘炁爲銅赤石天皇擊石銅火
燧人鑽木變爲火之生也火生於天皇燧人
從此用火水變生爲熟是火之功徵註徵人
也是熒惑星之子自姓徵即與宮姓之土子
言五 二
通婚生三子長子改姓理令後聖李君改取
李之姓二子姓紀分姓戴鄭之姓等有三十
九姓令正五姓之中唯火姓金姓合鍊藥以
爲正當其理皆必有延駐之功有延駐大丹
藥盡成黃帝內傳師廣成子成子姓理經云

廣成子是老君分身若據姓理即是一身代
代出化人君人臣也若鍊金液從金液中再
九鍊為金丹亦鍊金石水銀鉛朱砂曾青等
為龍虎大丹九年而成帝服之稍有少容且
力強日行百里不倦後履躡天綱地紀結心
印以在左手大指甲下以右手就之存之皆
以八月三日十三日二十三日大坐為之如
圖或為之立如含弘圖圖以垂兩手是隱也
但存之如含弘不論立與坐皆由人意想
太上老君虛皇上帝教元明上真人授結心

印坐立總行黃帝所以畫圖弘一坐一立令以後人但修一圖而巳三子後各有三子所以三三九人也以角宮爲婚後代盛茂下廷有出五行之人去世皆乗雲駕龍而去常繼代傳法云火姓註姓是屬徵姓是火也與火言五三命註人生命屬火亦同徵火甚畏水註火行畏水何緣水滅火之故餘姓皆云相剋水火獨相滅故甚畏也常以四季日辰戌丑未存躡紀圖順倒反三等訖散步三帀便存地紀七星圖處前變作禹步指水星註星亦存之

如五星圖五星是是也捻水訣訖次指土星捻土訣即呪曰

五行相推金木相伐水火相滅云云呪在流珠中若一月之中能三度爲之月有三旬一旬之中皆有四季日行之一年一生无災厄疾患流珠及飛步天綱經云一年辟非此即是也實但依此言无有不得仙之者若據手文經說修行萬无一成所以書此訣者是其志修志信直心之人可一一傳付訣以口傳繼代相付勑祝是其人者任傳非人者萬億

金玉不傳時若无良賢人傳封於靈山又不得火燒水流天寶二年辟兵

註 行之二年三五併可出五兵後聖君告天師曰子可仙王三五俱則能强一上元主天即飛步天綱中元主人即演禹步下元主水地即躡地水聖君言地者北斗星也俱鎮水鄉故名地水夫志心學仙去仙履地水即令躡地紀圖順倒反謂之下元即爲禹步三步九跡謂中元即履天綱飛行九跡謂之上元此說三者以錄三魂制上三官五是五行此之說是也

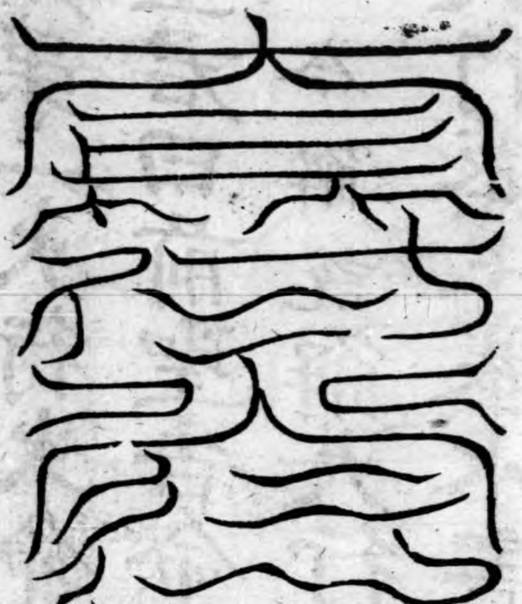
三年

通神不死之道立在坐亡九年入水入火入石入木入日月無礙也

太上老君授火行符與三天司命君佩以辟水害命水官戴安頭上註一云長戴一云本命及水日丹書戴之永去災害也去水害烝

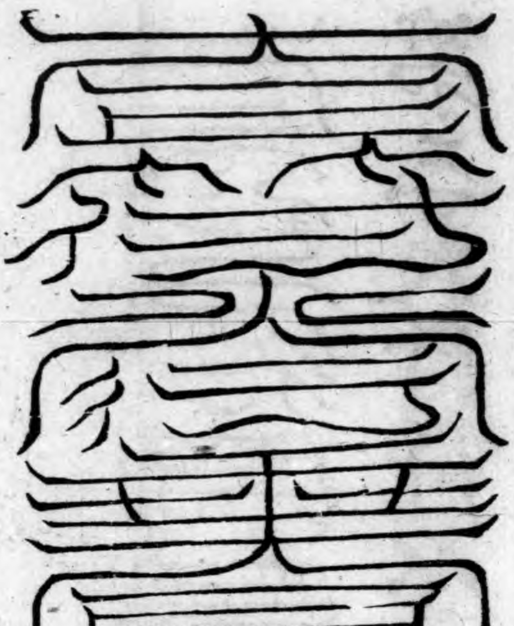
言五　四

火行符

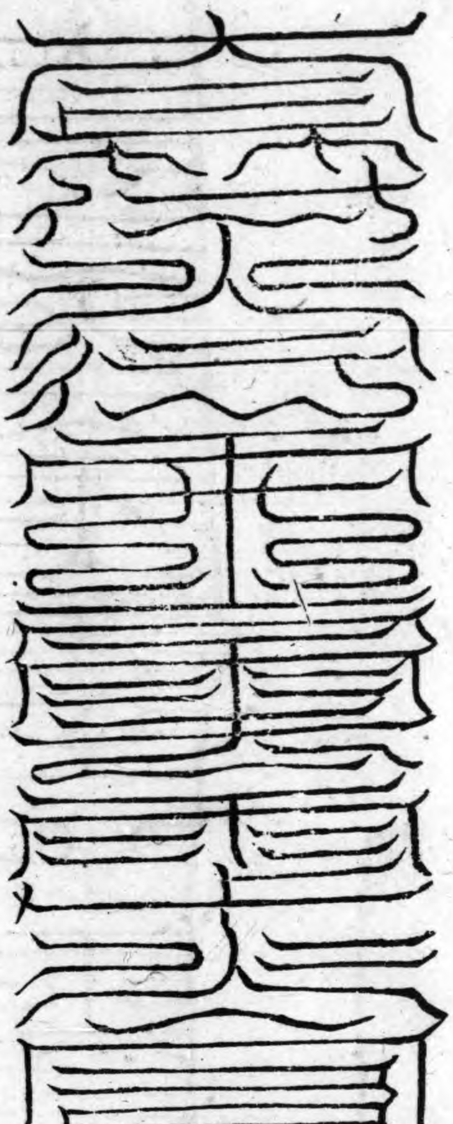
右第一火行火命自帶去水災害
後聖君曰前聖告命水官符皆是文字吾今
一云令解説解火行一符後四符同用太上
符火行蒸土塞水害災是也

木行符

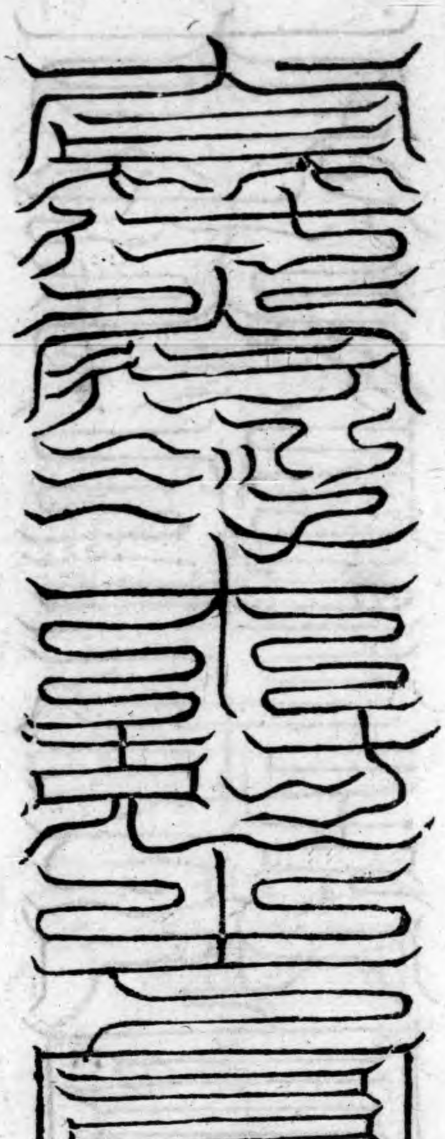
右第二火行符以木人帶去金害无炁符

金行符

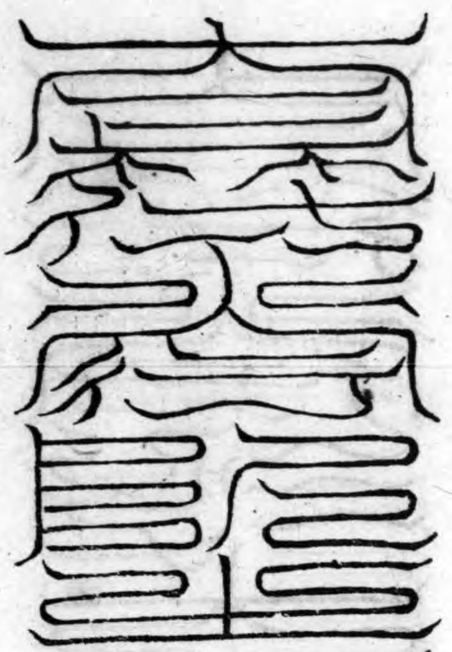
右第三火行符以金命人帶去火害炁

水行符

右第四火行符以水命人帶去土害炁

土行符

右第五火行符以土命人帶去木害炁

老君告司命韓君註名信向上黃帝時韓信非漢韓信也上古信上三天司命漢時信爲齊楚燕秦地之司命之官也後英雄死者不繼得韓信司命信漢將曰五行之中二行好人生成東方九炁主好生南方三炁主好成

今大道之教以重生成陰鬼之教以重休廢休廢屬陰 註陰者古謂之地教近周朝西國出胡神姓釋號佛稱世尊以盛陰教人龍鬼中國名儒以號陰教通人龍鬼之教甚能勸善行心訣與道同且不合令勸人早化早生如此之見以重休廢不虛即不似重生成之義而爲大陽神之教以重生成生成屬陽 註陽者古謂之天教本无別名三皇之世衆尊无名平等之教強名名之大強乃至黃帝之時帝重大強其名似不合大道之教律改名

曰天道近禹代之時而取正名曰太上大道
也陰與月爲喻喻命不用久長註月即爲三
十日十五日喻圓十五日喻漸闕以稱陰之
主陽以日爲言言長生久視故陰陽二時行
木火好生成是一二義行金水好休廢是一
言五 六
義又一行順吉凶註故土行順吉亦順凶是
故云吉王順吉凶或順凶我此之數雖喻陰
陽始生而作迴出陰陽烝去吉凶之道履斗
步星登上仙闕後聖君告尹喜真人曰太上
虛皇傳此五行符於火者火屬夏熱能育成

萬物又能火鍊去塵災註金銀鍊去塵之滓以出光火鍊去災厄以出疾是以火鍊百功故書火行所傳於火行也太上道君告老君曰卿何命人也老君對曰臣木命人也道君曰吾火命人也與卿俱巳出於水火巳無憂

註此二上真尊以身出於五行身無敗壞之期故言者所以憂下真上仙難離於水火身雖有延駐不過千歲水火輪迴衰苦相臨自當敗壞所生所殺非道不救故以師弟二尊論於水火後聖君告天師曰吾聞至真二大

天尊論於水火何也緣其五行之中水火相刑甚多病疾敗力崩壞天地何況人身有不敗壞之身難且其火星精熒惑之星頻散於陽炁爲火敗毒大風吹水水之精辰星頻散炁陰爲雷雨二物並行相攻相伐故爲天病受此狂風暴雨天被之崩石落星地被之折樹崩山人被之敗藏亡身爲此能病三才所以上真高尊論意欲得下真上仙之人受聽此言以受法於內心心須不受水火之災敗兼身心令以得度以得度出五行之路求三

清之心水火之性自然无憂不被水火之災
厄是故前聖三尊將水火之喻以誡下真上
仙令得度水火之災入无爲之性自然成真
道身堅體淨天地也於身具前注有憂於人
亦具前注卿爲人天之師可傳水火之符度
下真入上仙令出水火之病註夫志人修道
皆无水火之性棲宿山林精誠懇志香火誦
經不休之者或有燒鍊金石服餌之者或復
絕穀服炁之者數等之人學道積有歳年度
若皆不出於水火病衰老死而无所得至多

太上道君令老君教度志心之人出於身中水火病及過度天地五行水火病致祝訣注解流珠中五星法要故出此書弃後聖君傳天師法三五流珠之經制太上三五正一符籙八十一階護衛身家出水火之災也第一

水符註符在靈寶五符中大者云是北帝符墨筆書之佩於背上其五行總有符老君授與黃帝者是真本禹於荆山及再修行者小本非老君親手書本即稍似不如大本驗靈

第二火符註此二符同在五符中此不具書

出老君告南極真公曰卿年多少真公曰年已一百一十七歲須行即行須走即走悉力不退鬚髮白不再黑君曰髮白是閑卿身未離水火云初不識後自思量良久方知頓首再拜求請伏望太上大慈恩濟枯朽之骨得見長生之道且崎常蒙師言汝身未出水火之災豈得神仙之任不知將何出於水火其水火皆稱壞劫之年復是何年即到老君笑良久而言水火之劫汝身也身若不出水火即皆敗壞故謂之劫壞豈天地有壞崩之期

乃告水火之義符訣此卷與之行九年道成至今爲南極真公鄭子崎字仁安本行經云南方赤帝鄭仁安是也至今猶佩此二符并五符帶佩

第三金木土符 註此三符志修行人隨季帶佩服朝禮月三爲之又本命庚申甲子日爲之餘日不用帶佩謂之五行符其水火行者常戴之頭上永不除二年一換書皆本師親署名書皆有日後聖君告尹先生曰五年靈寶五符書各有日東方青符以立春日請本師書帶之於肘後南方赤符以立

夏日書西方白符以立秋日書北方黑符以
立冬日書中央黄符以冬至日書及春用清
明日夏以端午日書各以依節候正氣日書
不能依節候正炁日書即五月五九月九十
月十此三月書之亦得夫書此符本師書清

淨設齋素方以日中時授與弟子應帶佩是
木符左肘後火符戴頭上金符右肘後水符
扶肚中土符佩於背上其五符上須各以錦
袋盛之一書五年換如无本師老弱不解書
者即保舉師書如无即衆中法籙高三五足

者代書得此人名出五行之訣不可妄行令
不禀靈炁之人書及知之五星五帝不伏也
各以本師傳五法五符之日書之與籙同各
授唱弟子唱授明度法如師不知五法是出
五行之要訣度大刧小刧之靈文即應不別
書符同度即以立春日起首具前注中請明
師書之隨季帶佩如恐五行災有相臨即吉
日書或五月五日九月九日此二日是續命
消災之日書得廣成君五月五日書水火二
符朝授黄帝日中又授金木土三符帝再拜

請問對曰前除水火後出五行註天下真上仙之入身雖得神通自在猶未出於水火心雖出得水火身即未出身心俱出天地水火未出夫言水火之災身心與天地俱出者謂除水火離三界即中真大仙也夫三界金木土也金俗儒依佛喻金玉珍奇七寶可女音樂不受土俗儒喻官爵榮貴守土之驕富不受木俗儒釋喻樓閣臺殿不坐心无所著愛謂之心出三界之外此依道科此名心出身猶未得出身失敗後當來世身却受榮之貴

正在三界之中五行所管者謂之身不出五行之中內我得中真之要除水火之災出五行之外超三界之上身心俱往經天地水火不能害及於身心行佩一年五苦九厄自消二年能去萬毒降伏五兵三年却死來生四言五年受職人世名書玉京五年得離水火註離其災非是便不食水火之炁其炁不能有毒中於佩符之人太上老君告尹先生曰佩水火符五年水火不能害佩金木土符金木不能尅土木不能賊五等離身身堅久長生不

入下等神仙品位也六年七年漸更妙力二
七年白日上昇註五行總妙水火爲先是主
生成疾敗之宗也老君告諸大真曰水火二
字非但下界人物所畏成敗註緣人有命信
食飲於水故以出成除敗爲難故以畏者也
乃至高真大仙常修行次亦用訣步不休於
本生註生命也道君寅生火命常以丙寅捻
水次火訣以求取獲長生何況世人不求長
生須以本命日記爲命日土行初起世土是
鎮星散炁宮註宮地皇也姓宮名風地皇以

土德行世積土爲臺壘石爲柱築土爲穴室註高築土爲山百丈有餘四向穴孔爲宮室居活用此穴爲宮字姓何以宮字重口故宮室築土爲之高臺作數重掘穴以安養人口重累義所作宮字故重口也此臺歲月久上掘穴崩壞損下人皇觀之知上崩下損宮室故以昔害字如宮相近故作上口破損勢下口之所以用此字行世記之上鬼下也因此則毋流行害字上應土星即多害鬼之炁行損人物病死也室大號曰宮宮而爲姓也今

人以宮姓爲長起地皇之意重人、故尊土姓而爲長五行之初也與徵姓而通婚生子六人長子改姓風二子姓工三子四子五子六子已上四姓風也徵姓妻亡又再與商姓子通婚又生六子長子改姓公孫二子改姓力三子改姓飛（註令改姓湛任是也）四子五子六子總承宮姓且地皇有一十二子以取土炁之盛與五姓而同居通婚子孫甚至王象土星之輪迴逆行周天之意故取土之寄王四季也常以此土害炁周行四季不停以人

命被臨者被十日即有其病知之人捻木訣步木斗註東宿七星是木斗以消之即止故土偏畏木木能剋土土常扶木木為之所畏修行人若是土命即捻金訣止木災若木命人即捻火訣止金若是金命人即捻水訣止

火若是火命人即捻土訣止水若水命人即捻木訣止土故立五行之中唯土行最多刑害之忝故以五行相生相剋皆附土行之中又土星三十五年一周天九野管五行令五音之中皆宮為首若據飛步呪說即金為首

二説不同註按三才論云天地人謂之三才
從有天而即有地地立之後土是地生所生
前土而北生金故合爲首按尹先生記神靈
具録云老君母金命而生老君老君後上昇
遷後聖天尊位故告命三官北斗呪曰金水

火木土亦理不失縁五行皆所以生而以居
地上後聖君取金爲首也夫土者是三界之
長也老君告諸帝君曰吾常念下真上仙學
道不離於三界何由可得不生不滅卿等既
明三界何不起心度於後末曉之人令得永

達度出三界不爲魔賊所障即出三界之上
三清之中而爲至真豈非慈力濟度之功而
益身无上之德也火是三界之男人无火而
命不全故須假烝以熟生養身根長命之脉
也水是三界之妻人无水而即死人得水而
即生生死且須得水水能養萬物何況獨是
人乎後聖君符告命三界魔王言鄉部三界
人物皆歸非三界不生非三界不育非三界
不長長成生死輪迴而不知其返水火无停
生滅歸土无貴无賤老少俱同來去迷心不

知心從何而出得我三界魔王衆俱稽首再
拜乞求出於三界之上而心俱愛不知令去
水火此身即餓頓而死非水火而食不能熟
非土而水火不能居住相成故知某等之人
寸步不得離苦何爲出得三界後聖告曰出
言五　十三
三界有六等法若能依行身心自出三界何
用禁食於水火夫水火是陰陽之真炁土是
五行之主何用而即除之且上聖天仙其開
俱別我令一一示卿須聽受之一法身心受
教離水除火 註 水火二性也夫水火之性利

於人人謂之德若起水火刑於人人謂之賊是名二法天即不能禍地即不能災註心除水火之性天不能害地不能敗身安也二法身心土鎮鑠津註喻身上仙者精也志人行房帷之事閉精不減減即損神少津敗身能存歸神溢津潤身通多且行不陳自有經旨而得天真三法制金理火註本命日從地紀一遍後散爲禹步捻金訣在左手甲爲火五指指金星三遍訖即誦金金木呪呪金木相剋云云四法制木理金註本命日從天綱一遍

後化爲禹步捻木訣在左手爲金斧指木星
三遍訖即躡三度誦五行祝曰天綱中呪金
水木火土金木相推七星煥煥天綱最威云
云已上四法是消三界之災害五行之相剋
若依此法行之一年身中五苦八難九厄百
病自能除之此即是順本師履地紀躡斗傳
度時受訖令即本命日修真出三界五行之
法也註按太平經內品修真祕訣云上清大
真人未昇天以前皆一一取本命之日修行
四等法訣後步履斗星躡地紀昇登天門便

入金闕玉臺而後聖君也五法總制五行於身之外身出五行之上註後聖君曰授天師訣制五行於身之外法六甲有六旬六旬之中皆有本命曰先躡地紀訖即躡三台即履五星各須五遍誦五行呪十八篇流珠上卷是訣即步火綱三遍順倒反三遍是也亦誦順倒反三等呪訖即出東南地戶上立面西北存思將軍吏兵先存中元三將軍領吏兵如圖中元主人次下元三將軍領吏兵主地宮奏身有功修行不闕次上元三將軍領吏

兵下迎次五德將軍次天公雷公等將軍各
領兵馬百千萬衆五雲飛空金剛力士引身
上朝太平金闕帝晨後聖君存之如三元將
軍圖具冠簡紫衣如法諸衛從如含弘等三
圖存之唯加具衣冠簡六法常以庚申初夜
註初夜一更是巳未日初夜入五更是庚申
日定之也思存出如含弘圖以斷截三界災
厄三尸六魔三官九地落滅罪根添益壽筭
落除三官死簿注上生曆神真之位畢叩齒
三十六通握固即捻本身司命訣服去三尸

之符註符在五十將軍靈書中畢即任安卧

卧起五更二點前後又思存一如前法一度

訖吞符行之一十二度三尸蟲永去死亦不

敢來便是上真之人可貴可保此法微妙不

可妄傳非人殃及七祖矣

金鎖流珠引卷之十五

金鎖流珠引卷之十六

嘗六

金鎖流珠引卷之十六 言六

中華總真太仙宰秀丞張道陵趙昇王長司命李伷甫茅盈許長吏等以從撰述

中華仙人李淳風注

六甲陰功上

六甲者五行之子也　註道生元炁一生二陰陽是二生三三元是三生四四時是四生五五行是五行生六甲甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅是六甲生七星七星生九精九精生十干十干生十二支十二支生二十八宿二十八宿生三十五神官三十五神官生四十

九星四十九星生六十四卦星六十四卦星
生八十一極數星星數陰陽故之曰小數之
極故號古法數極八十有一今此八十一生
萬象周天不可知極之數也有三等上等符
書入上元註號之老君六甲符令服者是也

謂之老君内祕三符六甲籙世人遇之者志
心修行有功去百病來六神註一神六甲將
軍二六甲直日人官三六甲玉童玉女四直
日神從官五直符六符吏等六神也使捕邪
檢精无不通靈學道步躡无此不成如有志

心好樂之人皆須先攻修服符安魂定魄鎮藏固形永得長生之根元得道之門戶關啓章奏无不呼存行用是告啓使者之首部領三官之主將也老君六甲符序云天地萬神皆六甲之部使也註夫天地之中有千神萬靈千邪萬精皆六甲之所部録亦六甲之所使也所以世人知之故受六甲籙服六甲符帶六甲直神牌子所以言功深淺欲驅萬神助國救人上古修道之人无不從六甲得道註六甲是前聖老君後聖玉皇上道六皆將

六甲爲首修行之門戶出入之徑路也中等
六甲號曰靈飛管一千三百六十玉童二千
四百四十玉女其老君祕符六甲有大將軍
十一人從官千二百人玉童玉女符吏等九
百七十人兵獸使等足可一十二萬人爲上
等太上老君置爲天地六甲軍有六營營有
四處一在人身後具有注靈飛爲中等入上
清數五行六甲爲下等此名三等六甲也其
三等六甲學道之人皆須修奉註上中二等
每日服之一十四年登仙下等六甲推身出

厄筭衰王之事也後聖君告方諸童君夫人
欲修身長生者先修服六甲神符前聖所祕
重世號之老君六甲祕符服之法每誦直官
名呼符吏旬將及玉女名字呼之必誦前聖
長生呪兩遍即吞符吞符三年即服靈飛六
甲符同吞前吞老君六甲符訖次即吞靈飛
六甲符符皆記神直官符吏玉女等名一一
呼之師曰訣曰六甲神多有重名重姓不能
一一記得以竹木爲小牌子書其神名將吏
玉女名一一記之記帶行住坐皆記神名防

急疾事呼喚驅使救人制鬼收邪去兵唇齒
厄出牌子便呼之立應驗也唯夜卧若入女
室即掛之安靜處壁上柱上即得莫掛安門
戶上門戶神恐畏使彼不安須以心記之應
急驅使如手應心如心制口 註上古大仙直
心制口語有失錯之事也故心許即是口許
未真此仙人之所行也呼喚立到須以記名
姓及閑時長存之急呼喚時即徵驗也并及
喫食飲酒之處先須心呼存直日旬將玉女
等同 臣則玄甘饗喫其食其飲酒果等常以

日日存思之同甘食飲之後存用大驗善攝兵害伏天魔註昔山中道者李伯藥常修六甲之法服符在山中不出得五年一旦忽見一人著青衣乗豹送一小瓶子云是大丹伯藥汝合道成形神枯朽汝須服此大藥即得長生吾今故來授子之藥是真大還丹以金瓶子與李伯藥看瓶子是真金丹丸紫金色謂弟子言曰吾今得道仙使送太丹吾當受服而去世上昇汝須依吾修行志心莫退必當亦應得此丹藥去世之日來天上尋吾弟

子韋祥未得對師言唯聞林中有似數百人
聲相似其中亦有女人聲須臾之間聞一人
處分云捉來即有十餘人著朱衣捉秉豹使
者拋頭著地化作老龍豹化作老虎杖二十
下叱之曰李君學成功雖未成名早已著仙
籍安敢爲祟欲毒藥害命伯藥知其非真人
即問其故甲申玉女對曰天魔毒鬼化作老
龍虎以害君君若修六甲不勤必中毒而死
須臾之間龍虎毒總化爲鬼而死非六甲神
之功伯藥不得救而被天魔進藥而死今具

此記之行世世之人但不應不受不服他自
收藥拜而自伏去更不敢犯人往往有此令
人著功得道鄉於諸教告有心令先修功三
元六甲久自通神此法微妙不可妄傳非人
老君曰此法有六通神力一能通入大道之

門善假道威伏神使鬼制滅精妖斬斷凶祟
二能通天感使天神天龍誅魔伏祆收雲攝
雨逆橫祆惡之炁甚能攝除之三則通地感
使地神地龍風雲雷公電師雨師風師五嶽
四鎮註四鎮謂之四瀆水官之鎮山也九州

千邦萬國土地山川神靈社廟城隍註城隍神是後聖君許地府置之蘇吳紀紀云吳王芮是左社右稷神官使令助國護身家濟人物四則通水感使水神水龍水中君官將軍靈吏魚鱗獸等令佐道護身助家國濟人物

五則通感衛於人人能久修服使身家出於五行永除五苦八難九厄百病自消超出三界得入長生驅使天地水三官神靈立到分明六則能通感使七星北斗君神妃后女註北斗中有一正后三妃二夫人并二嬌女皆

爲北斗之七君位號也等以主世人之死簿
世人知之以多取六甲日作圖先步地紀次
天綱次禹步三等 註三等主三元數也世人
步綱以地紀爲上元仙人步綱以天綱爲上
元也尹壽子曰世人身未出三界步地紀爲

先則爲上元仙人身出水火三界即步天綱
爲先則爲上元且步綱法須終三等是謂之
步綱數也 謂之天地人是應出三界三災之
法身入神仙長生不死之道有訣在流珠上
引中 註訣上引第一卷中世人學道者可明

此一條足知六甲六通得離水火三界之法去七宿之災害 註夫世人不論貴賤大小生則南斗所主王烝令早得生榮長年顧人不死死則北斗所主衰烝令早得疾病瘵極而死後聖君大惡之故以前後易身出世告命靈符秘法演金鎖流珠新名改易金籙舊語明出天綱地紀步躡之道以制伏北斗中六陰之神災害烝永出長生仙道得離北斗之下世人遇者皆知修行行而有功北斗中六陰宮神君妃后嬙女等畏而受使使之為衣

隨手指轉天關攝天魔地祇皆伏此是後聖君大傳中言令人得道上昇雲天太上老君敘六甲秘符文曰吾服六甲符初先師令服授文爲之六十日始漸知一百二十日百病退二百四十日百病消除三百六十日玉女來侍衛魂魄往往夢中如見千日玉女當直日分直神直官註往往有靈瑞徵驗事不在言之限二千日行符神驗身入神仙直神如人往往來見但言之自當身不多見衛近人也註按此說老君不用人多言見於直符兵

吏玉童玉女等恐世人疑言相謗爲妖毀斥
正真故以代代相授令正一心直入无爲之
道无惑无邪无非无失得一者也三千日六
甲玉女常多見身一十四年上昇天入揺光
低昴北斗註夫人行步綱得道須令登北斗

後即上入天宮故北斗須迎此人故謂入揺
光低昴北斗是也北斗爲低揺光之下迎
老君曰若欲步七星六甲先成註爲人魂魄
皆畏北斗故吞符服六甲能生於人故魂魄
不畏北斗也故六甲能生於人故魂不畏常

畏北斗所以代代聖人意取爲綱步之一令
魂魄不畏二伏北斗爲之衣使之如從僕敬
之如兄姊欲步九跡六甲先積註積服符修
行積也皆六甲功也其六甲有三等軍亦有
三等府院註府院如三軍營亦有三府也
上等者上元太一府六甲軍也註在太極之
中謂之天上六甲軍營府也有三官將以管
將軍從官玉童玉女名具老君六甲祕符籙
中兵士三百六十萬人衆以制陰陽五行之
逆炁也故在上太一之府上真中宮中鎮河

源下鎮人世使四時行令不失五行變化得踌者也以太一使者主之一軍上鎮天宮制魔保舉得道之人太一使者每一年三奏太上道君及後聖君也天師曰今上等老君六甲一君佐衛在太平金闕後聖玉皇上道君殿左階下立 註如世天子會立正朝之卿也亦有左右每一年三大朝立仙真旗仗旌節命魔威神制鬼之心令以道威正肅天地人神龍鬼制魔保舉有道消伏愆過也一年之中三朝會禮也 註每年上元一會正月十五

日是中元一會七月十五日是下元一會十
月十五日是一年有此三日天地水三元五行
六甲等神人真仙官兵將玉童玉女等皆一
一隨天真大仙佐衛朝於玉皇上道君殿前
明檢十天之內驅分左右點記有心前言成
道之真人見在未來其數後檢生民十天之
內善惡功過俱一一奏聞玉皇玉皇面勑三
官各令制伏凶惡令部生死託受巡內賢愚
分判罪善允其平等列記十天勿令死心屈
於生死世界明付司命也

中等靈飛六甲一軍佐衛在太平金闕後聖君王皇上道君殿右階下立註俱同左會日月也

下等陰陽六甲在人世記配金木水火土得人之命相生相剋之候候吉凶而相匹配也

註此言在世人夫妻水火相刑相剋之事我行大道自消此相剋也

右此三等六甲世學之人知此三等六甲之法六功修服步躡萬事應心自消陰速於水火陰取長生疾於步躡註言陰取長生者言

雙行服老君六甲符及靈飛六甲符功著更
著更行步躡天綱地紀之功著疾成於步躡
是知上中二等修服之功一等以命運匹配
相扶相生相順之功志人善行註下等别自
有引在上卷中言五行立入長生第二等者

靈飛六甲上元正一府也謂之靈飛六甲軍
右營營中官將一同左府具註具官將兵士
同於左老君六甲軍營官品人數是也唯玉
女一旬十人直經籙且老君內符六甲一旬
一人玉女直也旬將二人其靈飛六甲玉女

即十人直而无神將當直經籙也但世人學道之者悉不知有此六甲左右軍之法即去道漸遠不知從何門而入見道也此門前聖後聖皆因此門成道人總莫知唯世有葛氏繼代總自知之爲其用不依道多作變術惑於世人後聖君大惡之但與繼代不死之道而不得昇天任仙官之位風常念其修行尋求志要門戶之人盡皆不得門戶或有遇者又用之太多不依其理今故以舉籙注其大道之性以曉後生也

官將兵士也而號曰靈

飛六甲衛道右軍註軍天兵也師以太一君為左天師君為右各舉功過之事也

金鎖流珠引卷之十六

金鎖流珠引卷之十七

言七

金鎖流珠引卷之十七

中華總真大仙宰秀平張道陵趙昇王長司命李僕射茅盈許泰等修代撰述

中華仙人李淳風注

六甲陰功上之上

太上老君常敕左右軍修舉其功過 註言功滿三千者可還仙位過犯三十條者退仙一階敕三官故常令甲子日言奏文狀在於六甲君官將吏等多以取甲子日言功 功是陰功也其陰功有六 註一每日心禮天尊前聖後聖太上大道君天帝三尊三元等君言此

功自在師口訣受法之時須口一一上問記
取莫忘此是口言功爲第一秘法夫修行人
不得此法存禮百無有過不知次第而行功
天曹並不言錄事須一一得師口訣以傳授
身心俱受畢便吞符功可上天記錄一一與
子言其多少也言七闡奏不絶也今一具列言陰功
陰德陽功陽德各具在有七條墨書是前聖
虛皇上帝大道君授合仙之人骨命不合仙
不授註前聖太上老君是也朱書是後聖玉
皇上帝上道君授合真之人不合真不授註

夫爲師傳法皆須細試弟子察其情性若多
陽功不須妄授内陰功有三前聖授三皇君
及四十九真人俱得仙一則身授道後内以
直心陰修救度人物疾病自身常服二等六
甲計日言功前修老君六甲三年服符道炁
鎮神安心炁治五藏光明神力有濟註濟者
以符試救人疾厄得差度者謂之神力通濟
人之難得神之力上感道恩德合天心功救
得一人一物命謂之功濟也即添服靈飛六
甲符便以計修年月日修行之功謂之第一

陰功也後聖君告東海青童君及諸天諸方合爲註合爲者是告此法之時未得爲仙真之位猶是志心求修人未得成道受此法後皆十年十五年十四年八年九年得道成大真人後聖君知其識性合爲真人故言合爲

大真人也大真人曰夫志人識性真心修求大道皆須内著陰功陽德即積此功德而爲真人註陰功陽德具後注說非從宿因前業所種生命骨體合道註宿因說生合官職所種即合有少許來由若說求真情性俱失此

名身外種植福田資給來生得受人中之因不關身中得道之事夫求真者真人之情性即得也即得爲真人此是妄言也吾今一一具説此法於六甲引書之内而作三等陰功三等陽德授傳識性

註識性者識道之性而無妄常行陰德陰功不休故世人龍神鬼畏而敬之謂之識真也

繼代爲真人

第一等陰功六甲中修行出五行三界之法

註法中服符祭醮奏章步綱等法各各自有經傳流行世世雖有本而無真者言功也

第二等陰功七星中步躡地紀天綱降九精使九靈衣七斗消五毒度三災入真境之法註此法各自有經文此言修行用功之科具在金鎖流珠中有也

第三等陰功變三五七九註三是三元五是五行七是七星天綱地紀九是九真上大道君九祖君内說步綱之法驅役萬神之要訣禹步之要註三是三元即行九跡禹步五是五行上元三五禹步法或十二跡或十五跡皆變天綱地紀之步而多是受之於務猶子

之下後方變爲禹步

右三等陰功皆合黑書爲前聖曾授上盤古三皇中古黃帝夏禹繼代不絕後聖方再授東海青童小君及諸天諸方大真者即朱書也

第一等陰功有十條

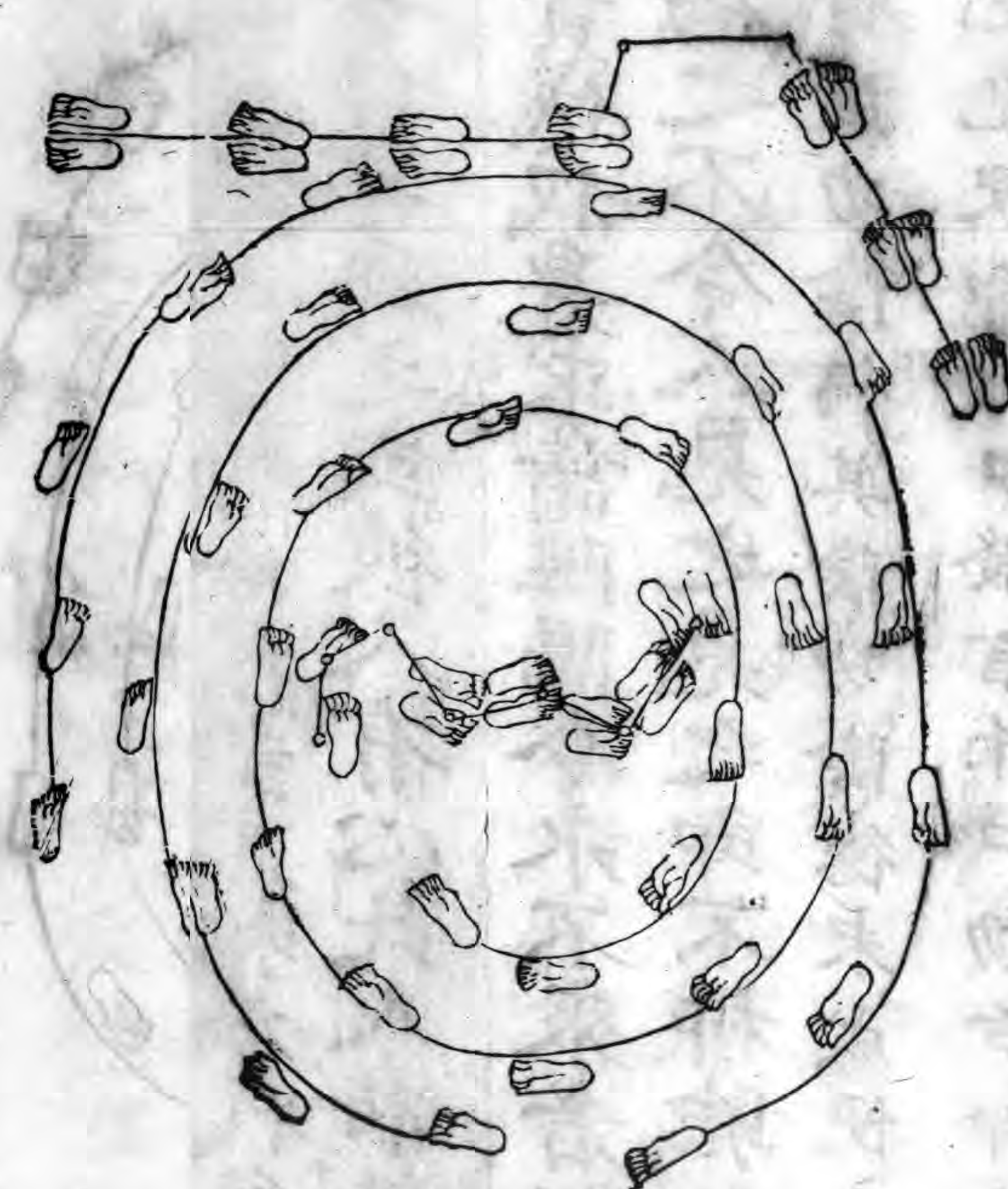
老君曰第一條陰功可以修服六甲符計日服之從甲子日始終於癸亥日又周而復始於甲子每至旬滿逢甲日輙有三大符註一玉女符一是甲直日符一甲吕將符三符併

呑之併呑之即每日存呼神將旬將旬玉女
六丁玉女直日某神姓名註假令甲子日即
呼王文卿從官人數符吏姓名等即誦前聖
太上老君長生呪一遍方始呪曰
令則玄髮白反黑齒落更生神仙度世心開
目明出入行來萬神見營所求皆得所願皆
成既却百鬼又辟五兵除某死籍著則玄仙
名秉雲駕龍上昇天庭急急如律令祝訖便
服符日月年數數一服不休此是論一日一
功一年三百六十功亦三百六十也年年行

之不休不論年月身自堅牢如金之體百病
不入永无敗壞之期此之陰功上條第一也
此太上老君教三皇條之上上條
第二條陰功常以慈心救人濟物註人有疾
病在身被鬼祟所害以符藥術救之令人得
瘥差鬼得輕放使人鬼相離不爲冤對此爲
大功於人大恩赦鬼各得相去離不爲患害
名曰大功於人鬼者也解敵釋對陰行止諫
之心常以得前一人言之定訖於夜後陰與
其人解其怨對令其二人各自退悔其過不

相謀恨即須禹步存大山隔斷二魂神不相
恨念毒炁各自消散後日月稍多自能彼此
消惡如此之功微妙爲上上妙極註老君喻
此陰功者本是一人知有道能制解口舌怨
對而法師領一人之言便解諫而入不相對
殺此名无上功德
步天綱圖躡地紀圖順倒反三遍說言曰今
有某州縣鄉里某官人百姓止言百姓某乙
與其處州縣鄉里姓名與其相加謀欲以相
敵敵即相謀殺臣令行陰綱與隔解之呪曰

令彼此不嗔各歡相代阻隔山海俱難吾轉
天關各指指後欲前舉心者心身自寒各須
伏心獲安犯吾此令者魂魄守天盤盤訓代
罪也

右斗上十二步盤上三十四步
舊說云順倒反於綱上便爲之令之是順倒
反三遍令按後聖君授方諸小童君及王君
口訣云順倒兩遍畢向陽星綱頭起右散行
三遍訖上綱左足躡陽明星次右足躡陰精

又先前右足躡玄冥左足躡丹元次右足躡北極左足躡天關右足次前與左足并乃通氣祝曰

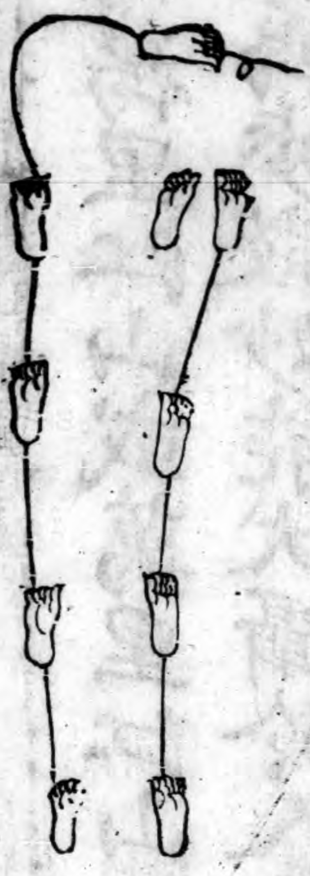
金木相剋木土相伐水火相滅銅口鐵舌前舉者折二心各退兩舌无説二心俱伏不相誅滅吾出陰兵制汝二人心怨休歇急急如律令祝訖各捻左右刀支少間 註刀支上卷具註訖此吏云在左手第五指第三節右邊是訣此法爲人修行令怨對不相加伐并被人謀害自身爲之或彼人有心此人不對常

恐來責伐我身求請阻隔令永不來者以與
三夜爲之不令人見之見之即不神驗也註
夫人行陰功陰德其陰功陰德未成便被陽
人知見見便即一口發言千口動舌却爲陰
過更敢望修行其陰功助人而復被陰官所
責也若自行陰功助國護身救人者前從地
言七 六
紀三遍訖順倒反三遍是也即飛天綱三遍
訖即散變三步九跡禹步擊止之如恐不止
即十二步禹步一遍又步十五步存上中下
三將軍領兵各三千萬衆及六甲諸神一一

存如含弘圖及流珠中元下元等三將軍圖擊之三度萬事自消亦不苦損彼人若六度爲之彼人病不可妄行損已陰功九度爲之彼立殞註不可妄行之損已陰功以成陰過也禹步三等並以圖在上引中訖令此禹歩

以存作山隔斷相敵之人陣法訣步圖

右轉一轉存爲九重山隔此人魂神畏而不來也

此名地軸禹步存二十四地軸神開一寸之地而爲萬里江山或萬里江山攝爲一寸步之地此禹步微妙能伏攝於人身騰空而不知遠近也訣在左手第一指根三横文中是地心訣也 註亦得師示文理之極露處得真

訣步綱三遍訖即以右手捻左手中訣訖又踏地舉足下地心訣及地里訣即呪曰

天清地平日月順行人物俱泰國得君貞令有其人逆天喧呼 臣 履禹綱隔斷常爲千山萬坑不得過過者全軍身不生以取本色石

擲之便上本色石在六甲籙中看取即得也
此步綱非但作陰功救人而常行之三年立
可縮地脉往往甚速於飛空註昔壷公先生
姓施名存孔夫子弟子也以師孔之業求仕
數不達乃仰天而歎曰我心猶欲求至道至
尊玉皇上帝殿下之臣萬重雲臺玉京左殿
卿相何況於世人皇帝下求一小臣如許難
得即棄儒書學道尋師初遇西州趙公遂法
師學讀經籍聲啓朝修禮念之道精志不休
三十七年漸覺沈昏困老无力又仰天而歎

日何幸天生我愚身學儒儒道成而不榮學
道心志苦而不明豈非我身无宿因福運命
不行奈何任老而死須臾之間悶絕而死死
中忽見一女人甚美貌絶世告曰汝學道
不進明師不知修行求智慧之心堅金剛之
身勞蓮花五色之藏唯學歌音之聲誦讀閑
語作小兒之學學唏音句之能去道漸遙若
爲得道汝可改行別學須往少室山中尋九
靈先生九靈先生是老君分身也一云是老
君弟子王夫人人生善修行陰功陰德今道

已成須以早去勿在遲遲於是施存得覺便
往少室山中尋求三月日不遇但以清淨齋
心不移忽於路傍逢一老人年可七八十許
皓首行步如虎力狀可負別人施存視之良
久知是神人即走趣下情而拜路人驚怪問

曰拜此老人何也衆中有一人曰真人相見
趨謁之禮也於是九靈先生責曰汝來何遲
吾欲將汝入王屋山謁六甲夫人久待汝來
天曹有符下令援汝修行六甲陰功服符治
身身今已老何不早修於是施存伏地叩頭

再拜唯稱死而再生得遇見先生伏願先生
教以不死之法得延殘下之軀不死伏爲奴
僕之使使不論年月唯願收錄以乞餘生九
靈先生便將入王屋山三年教行躡步天綱
地紀之法吞餌六甲靈飛之文及授地軸之
符籙二十四階常轉地軸天關陰而修滿十
四年道成已將一壺可容二升之器以包羅
大羅天之下太極之中世界以入壺中或壺
爲六甲營出烝禁之術爲籙授度世人以行
陰功陰德豈非心之至而感神人爲師教授

成道後更遊世七百年至晉時爲費長房所遇教長房縮地脈之法三日宿壺中受法歸早三周年一旦太平金闕後聖玉皇上道君使仙人玉女下迎上昇爲左仙之卿之位如世太常卿相似果其太上大道不違施存之願見賜仙卿第三條陰功學道法成陰功可濟若道功著常觀世間有凶神毒龍妖鬼妄行狂風暴雨傷損人物不論水陸須步躡天綱地紀各三遍具前說步天地綱圖散爲禹步九跡十二跡或十五跡常轉配天關舉手

指之三六九訣或三度毒袄自止可不損其命六度指病九指須死不可妄行禁殺非道也須以察知實以害人妄作袄怪三度兩度人物衆皆是不安乃可動法步綱度其妖自止止而即放不可便殺之即捻其龍神鬼之妖精獸等刀支其妖獸等即三日内自死後聖君告金鎖流珠掌訣衆物龍獸等用訣刀支皆在此中用此看驗得君曰不可妄行行者皆傷他命有罪於衆人物人物不安傷人物命或作水旱敗傷衆命以法收斬註天

關所止指是九指是斬也以一命而救得十
命謂之倍功救數滿三千白日昇天註風按
晉書神靈異記曰許遜身爲旌陽縣宰而學
神仙禹步之道忽蜀山大蛇三條漢江毒蛟
六條共蛇爲祟喫人前後橫江截嶺捉人爲
食上天知關遜法成禹步躡跡配轉天關收
而殺之不過九物之命而救者十萬餘人此
蛇作夢於晉武帝臣令食江淮人十五萬人
也晉帝大驚不逾二年遜獨獲斬遜敕封遜
正朝宰相固讓不受地府書奏天曹天曹奏

上帝太平金闕後聖玉皇上道君遣使下迎
賜遜白日昇天家口拔宅而去世也此之故
殺而无罪却獲陰功又或有精妖祟人累代
皆結縛不斷或是陰精邪祟疾病人口宅舍
不安人多疾患代代不休者此准

太上老君符命與符治病病者得差轉配天
關遙指之九度弃救六甲中某日直官名從
官人數直符吏等名急急催促如此治病符
能變爲神爲吏斬彼妖祟而其病立差如此
之功上天爲上上玉帝遙喜秘之勿妄用

右六甲陰功三條餘七條在第十四卷

金鎖流珠引卷之十七

共收

金鎖流珠引卷之十八

中華總眞仙宰壽平張道陵趙昇王長奉命奉使甫公孟許長史等傍代撰述

中華仙人李淳風註

六甲陰功下

第四條陰功老君曰夫學道之士於世修行之功道法精能符力成就忽有百姓及官人被時行瘟毒瘴氣疾病染者死傷可以捻瘟鬼目禹步九跡三步配天關指某方某方是病人居處三度然後與符帖一一救之立差其家有十人三人四人五人見染頻重欲死

者與符吞之立差未病者帶一符令共一牀
坐卧烝不相染易永令病者得差不死未病
者不相染易一家有十人得十功一家二十
人得二十功此符法陰功之大也祕之勿妄
傳非人言功十條此條要驗弁後聖君授章
於六甲及六甲夫人章在流珠上篇後聖君
告天師道陵六甲之中十條言功治除瘟鬼
救人條其功甚大卿可自身及弟子覩世人
中有被者急與治之世人甚畏此疾卿能救
之萬民喜歡皆言功力微妙可以聞於上天

一生身障之罪應言消滅可寶而秘勿傳非人昔張天師未行此術之前中國人民往彼故師求治往彼者皆滅門非呪術小小力之所能及也註昔西國胡人師第三人入中國呪此鬼此鬼不伏行烝衝殺其師第三人具

流珠中篇具述不復重耳其瘟鬼訣目在左手第四指第三節瘟鬼訣目節上右邊欲近指甲是瘟鬼刀支註捻鬼目鬼自伏走去捻鬼刀支鬼三日而死大驗昔左慈字元放江東人善禁鬼魏文帝聞之詔禁瘟鬼鬼知來

哭而相謂曰江東左君以銅爪捻我目我當
去耳不去欲以刀刺我當即死大哭而俱去
三日之內宮中病者差不病者永健不相染
易也太上老君授八鑾籙中有治鬼符吏存
之如圖符瘟鬼自走不走即死大驗能助陰

功

第五條陰功老君曰夫志心之人學道本以
慈心濟拯人物為本制邪結正為心若有邪
正炁不行不降如能行符藥治邪妖之精不
干正且之心邪者亦與一符兩符與吞正之

如有久染邪疾纏綿昏沈之者十年五年此
是老精鬼魅狐貍鼠獺之精以符帖追斬之
无妨救一人是一功誅一精是二功誅之法
以躡地紀飛天綱各一遍散九跡禹步一遍
配衣七星轉天關而指其鄉里其人家三六
九指即存中下元六將軍往彼人宅上放水
放火領兵三千萬衆出如圖到彼如中元三
將軍在流珠經圖中存到門捉鬼收誅之大
吽遶宅往往如此三度思存其精自死疾病
便差此陰功亦可爲大世人敬愛

第六條陰功修行之人功力已備坐救千里可能以符救人征伐帶之於人身上辟去刀劍不傷害已者可取六甲日呼六甲之神步禹步三步九跡以配衣手指之三下即給行軍火符與帶永不被賊傷害此身也如若大大將軍求欲爲國殺滅彼賊衆即與之萬勝神符與帶之能使刀劍不能傷害欲令帶符軍強爲國者可以步地紀九遍天綱三遍散禹步九跡三遍十二跡三遍十五跡三遍訖配衣轉天關指之法望彼賊之方指之九過

捻彼方人刃支註看賊在東方木人刃支西方金人刃支南方火人刃支北方水人刃支四季土人刃支一云亦隨方配金水木火土用之亦得此兩法同前并隨方用水灑之彼衆自敗此法要祕不可妄行前聖君出此法者所以救有道之子難并助有道之國難不可輕用非子之命立在須臾前聖君又告雄黃赤色者書大劫二符符在立法中故不具又書入軍符及六甲陰符六通帶之入兵萬不傷一符在流珠中外篇兵法中

第七條陰功天久雨不晴百姓頻被災潦傷損州縣鄉里人物漂損者可以夜於隱密之室躡地紀三遍飛天綱三遍訖散爲禹步九跡至十二跡十五跡配衣轉天闕三指黑雲暗處三度訖便出符牒彼社廟限其日其時晴即晴捻龍目註目在左手第一指第二節上左邊近爪甲邊急捻之也

第八條陰功天久不雨亢龍所爲百姓種植焦枯田苗焦死若此的非天命令旱者註天令旱不可妄爲損龍之命上天賜龍罪應時

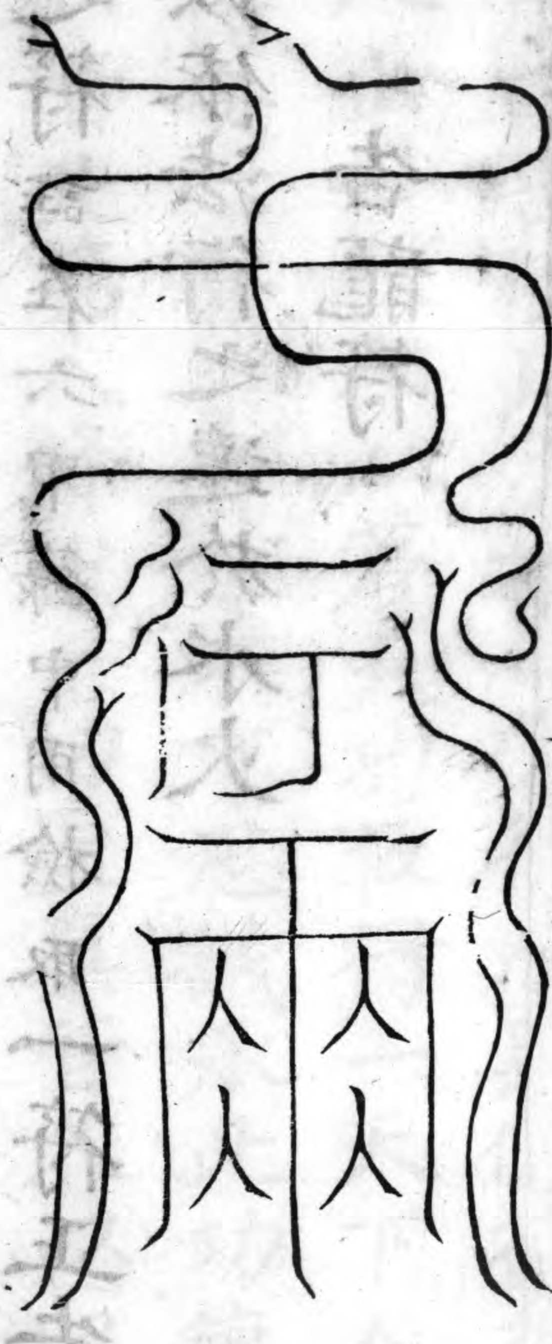
天誅也前帖土地龍神所爲不肯行雨着即夜於中庭无人之處步地紀天綱各三遍散爲禹步三步九跡三遍配衣轉天關三指深水之溪潭註潭中計合有龍有神靈水府之鄉即得當時應驗雨下速於水火之急也乎

旦書直日符及九龍水符連牒牒土地社廟註古无城隍令事須先言城隍神官及地界社廟水府靈官與直日神官集衆令便畫時下雨急急如律令所由神官速畫時下雨約限若干日内通潤百川應口手之驗

老君曰吾授此法於世流行以與修行志道之人出世救人以著大功救得一天下人物皆得安心喜樂着也不可思議承此功德進益仙階此第八條中一切聖真皆久以留心志學學得此法積功易滿是逕門得道也後

聖君授告龍符三道二道是六甲籙中直日神之符註在六甲籙中用檢取一符正告能符以依法行之速於水火

告龍符

右使龍訣在左手第二指第一節是也

太上老君曰夫人學道之驗者未能知此使神役龍伏鬼之法去道漸遠不可妄行其道佐佑人身吾見今時學道之人唯以聲像爲道註風見上古无爲之教今正入有爲令人

聞聲耳目俱麦誠見像心神俱起信誠歸心
雖一時起善不合道源與道俱乖徒修造彌
天積山之功身老自敗而散故上智之人不
以聲像為教故易小人嘻咲之功徒行於世
也以識性為德註老君此言訓學者言當今
之人以強作知識之性真名有為德之心不
是无為之德性也終老一生虛以困苦求修
如此之人世間論萬无一成吾常歎此故留
陰功之條有十此條為上昔舜帝時天旱一
百日帝命羣臣乞雨五十日日中曝人以渴

乏死者甚多廣遍九州山熱草死石同火炭
不可立人忽有二仙人因行之次歎曰此等
何人爲此苦熱中作樂何也對曰請乞雨降
仙人曰雨是龍行豈關人請官人對曰請龍
下降乞行雨也仙人曰子見龍識否曰識子

既道識龍龍在何處不請行雨於是官吏一
時下拜請示龍仙人忽爾以手指一人脚龍
行虎步註手指是轉天關也脚爲龍虎行步
即令之禹步行三遍訖叱叱何不行雨是時
龍走起拜拜訖曰天不許行雨一百八十日

其旱兩度潛行救人皆被地府欲奏此度不
敢行行即被奏奏聞上帝必天符下誅龍身
仙人即覓紙筆書天符帖帖社廟神官與龍
同行雨當時社廟神龍領得符帖應時行雨
雨限一日內限足 註按限一日內足此法太

辛苦龍神急切行雨須以狂風白雨吹拔樹
木此仙本意潛行雨須令急速恐天禁雨潛
行取遍罪任責龍如上帝不責龍即得命如
責龍恐損也此時不責爲是仙人慈悲救一
切世界人之故不責龍罪却得賞社廟及龍

神八部江海水府靈官衆得遷階訖來一一謝此仙人令若得此道但限三日五日内雨足却爲大功神龍人俱喜依限雨足須遷賞其功効决在法師以量功舉可賞酒樂後有三會日別表醮言功註有一法不醮但上言功章狀此不可也其三會日是大醮日合設將軍吏兵之日如世天子命諸侯臣寮領三軍相似每年事須春冬二時設不可不爲不爲違國之命令此三元籙總取三元日醮弁與一狀與言功即得不必要須奏章事事恐

煩上帝道君第九條陰功太上老君告方諸男真王方平韓非正女真李夫人王夫人紫微夫人等七十二大真人曰夫世有志人修行陰功其大者莫過救人濟貧喜神理墓修墳註理墓者昔黃帝因巡於太山路有埋屍被水衝坨以崩裂中有數千露曝屍骨帝見命以衆民一一與收板隔地以高山取不植之地深孔而埋之築土高三尺名之曰墳也因此之後世人以學黃帝此埋葬法四片大板隔四邊土一片大板當上蓋之此是造塚

之法也乃至今人以棺器爲板槨轉加新奇
號曰墓後夢中有一千餘人來見謝言臣陛
下治人有道治鬼有德今臣某等約有一千
七百餘人伏蒙陛下賜天恩爲屋蓋著得免
某等曝露屍骨某等昨日已上天曹通辭言
蒙陛下賜恩移埋屍骨之功天曹與爲倍功
之數從此之後四十五年白日上昇雲天當
爲上等真仙也後果如所言獲感通神註黃
帝本章出從立塚深埋死人之法教世世人
學之後以功彌滿世界神鬼喜歡人死之後

或有精魂强智者得爲天神地神社神稷神
不强者爲鬼鬼中亦有上中下三等之號上
等鬼以福祐人善行報人之德中等鬼不以
福祐人亦不以禍加人如此二等早得託生
於人天之報名善鬼太上喜念之不令受道

法籙之人所損恐其鬼失生天之路下等鬼
常以行禍害祟人行疾病於人世太上後聖
二君大嗔責之常令受道之人以法訣收而
誅之一被道科之後鬼魂入北帝幽獄繫連
年不決斷縱得決斷不得人身託生唯淮天

科以託生為毒蟲蛇蝎之類百死十生不復人身人龍慶賀百川靈獸獻上瑞圖四海龍鱗進於珠玉豈非帝行陰功之德感通也又老君告苦行真人郭晉卿等曰卿行苦行救人莫過種福果熟於後人賜寶賜薪給於見

之如此之功可大可驗得道也又以燒鍊銅鐵而作假色金銀須薄取半直註半直真金十貫一兩假色者本是銅鐵而一兩可於半中取半則二千五百價一兩而上亦屈於本人不可妄為而此法是前聖後聖教有道之

士為之者供自身衣粮及家口等并以布帛作衣服於路詐作遺失之衣服將布施貧病之人以求陰德之福昔有數真人為此之行給身家之用兼救貧病此亦為大功不可妄惑於世稱為真金重計珍寶高價誑惑世人之忠平者如此之罪甚深不可更覓陰功之報慎之註昔陰長生假金錢故作遺失以救貧乏往往如此以獲陰功也今人妄以將此道誑惑平人云燒得此金為藥天下奇絶堪為仙藥豈有仙人行此於世且仙人皆受輕

身之法可以意量肯食金石之藥輕身飛騰

甚失身也

第十條陰功雜言真人行陰功及師弟行陰功之德

金鎖流珠引卷之十八

金鎖流珠引卷之十九

言九

金鎖流珠引卷之十九

中華總真大仙宰秀平張道陵道昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等係代撰述

中華仙人李淳風註

六甲陰功下之下

老君告東來子曰 註東來子是禹之子學道不行陰功隹行陽功功心巧好造樓於空野之地上像道家形影欲將此爲一生之德欲秉此功德圖身得道稱我造十萬餘功合得大仙一旦忽二冥使追赴太山門下被問何因造臺妄殺生命祭於川野之鬼牛豬羊驢

數十頭疋而言汝也汝答承伏殺他我即出汝之罪若不伏即當禁身責問為汝父理水有功令為太極真人不可見受殺生之罪我當為汝滅父之福以當救汝得放當歸世俗作陰功過度他生命即得成人百劫千生不

復來覓命也來子應曰承伏畢推官果與諮太山君君放即還死經七日而活活後常以直心不害物命常以已財帛贖合死者生命放之無限往往如此或以人禁繫鳥獸常行歡心令放或以施食及衣於禁獄之囚如此

三十年間先殺者牛羊猪驢馬畜等總託生
爲人永無怨對如此之小功著上感太上老
君示見正說陰功行步履天地綱紀之法施
此六甲之功，一旦忽通神威感天地驚動人
物仙人也老君再降賜告大陰功卿立身先
是好起樓臺殺生祭祀神鬼將此以欲治身
求真具前注既因冥使告知令心知悔過令
當正教子著陰功功之有十一則服六甲真
符以治身疾二則真心不損不害不殺不傷
不邪不淫註自有妻妾不合妄更侵淫他人

也不妄不佞不盜去九等之惡爲九等之善一慈二孝三心有敬四身有禮五行仁德六少言語七不爲人之先已雖大於彼人亦須先讓他爲先不損於已之德也八不妄害鬼神九常懷學道得道後救度一切人物 註音

言九　二

嚴請常以燒炭賣與貧者減三錢四錢一秤或以見乏者與之一秤二秤如此三十餘年一旦有玉女下授十卷符籙六甲爲先令清跪受一一分付教以修行六甲符清對曰清不解書玉女曰猶解九等陰功何不讀書學

書取識文字書但得成即得於是清便讀史
書不識文字玉女教之不能書玉女教寫如
此三年成書學滿腹問無不知聖也常行救
治百姓疾病之功傳出弟子皆以治病爲事
時號曰嚴君之道後聖君告天師曰卿爲師
行教弟子行陰功者有二註一師須明弟子
心二弟子孝於師一師先明弟子有心无心
有信无信註今時多有弟子有口无心若此
等之人切不得輕信傳事須信重他心不可
頓辨得辨得即師亦无失即可具傳小法一

階若是志心好樂仙道日夜思道樂真丹懇
供辦師量事依科中一一減信以行陰功二
弟子日夜知信心真直常陰念道孝師師亦
感通常示見弟子弟子呼存行用立驗應於
弟子心口所爲皆遂除三逆之外隨意所欲
註一不逆君言二不逆父語三不逆師敎此
三條是天師注授王長趙昇語訣行告弟子
又告天師曰夫與人陰啓至道至尊得達者
是名心願啓善利人是名陰功而名行陰德
天常善之後子孫繼代仕官不絕註善啓敎

病拔度災厄但行善事凶惡不爲常心行濟國救人故名善事而功德成就白日昇仙也若啓願凶損物害人若啓至道至尊雖應終不大通行再啓得行害人損物是名陰謀而名行陰賊天常惡之後子孫必有疾絶註縱有子孫不絶亦足疾病无官無職而爲下民也吾此言再授卿知令卿須係代爲師而教後學勿爲惡願皆須常善言註聲教爲善言心行爲善願也善願爲上老君告北斗真公曰夫人行陰啓註啓善言善願願除妖辟惡

口舌厄疾中有人鬼名不欲人聞者可以陰
啓奏低小聲讀之勿令外人聞聞恐爲所說
入一人之耳出百人之口不可令聞爲天曹
未知人道妄傳以爲怨對神鬼所知恐於雲
中及關天門三所爲勢力神鬼所截關奏不

免達於太上御前詣下天曹下卿須急與關
奏上玉皇若待地府二符俱來而被怨對怨
炁及陰官地府故炁共爲所截不御達也卿
須勿待陰陽二符註符吏也夫人以順事關
章表關奏之言音調聲律言語高響欲人所

知即集地府及法籙中吏兵衆差陰陽神六
甲中二直符先啓北斗君北斗君轉啓關奏
君方始達章於天師君老君時天師君號釋
師佛呼帝釋是也後聖改此位爲天師姓張
名陵天師君署訖只御達上太上御前中理

恐爲天地水三官妄以前奏云某乙奏章有
妄太上无極大道太上老君後聖玉皇上道
君等二聖不與允達順慎之所以置於陰啓
奏關之科老君告妙行真人曰註妙行有八
人正妙行姓真名定光夫人學知十等陰功

於人物之者得此門長存行之不逾五六年
間便得神道與通得通神之後唯以善救人
物人物積受其恩漸聞天曹事與關奏太上
太上喜之一一聽與御諸天司便注言功於
仙籍功滿三千太上給以十直仙童十人 註

日得一人玉童二人玉女一人真官一人從官隨
日人數直符二人十二直玉女十二人 註日
二玉女直一人與録陰功一人與外人物關
奏行通啓章表之事聞天曹便轉與聞奏太
上御前真官一人 註甲子即王文卿乙丑龍

李卿六甲中用周而復始无極於六甲中從官隨日人數當直以依日呼其名而使之應道存而所用无犯也註使應道即无所犯不應道使之即犯科律也直符二人註當行直日之符以救人物之疾害也當直修行六甲

陰功之人輪轉無關又無犯者註犯者妄行用害人物妄言惑人令以淫祀六甲陰功玉女六甲君北斗君大嗔惡之反以爲禍禍人此名狐假虎威之義惑人求財其罪兩及一爲惑人大罪二被惑人之心身本无厄疾妄

於北斗所求即云有厄此妄天地之罪被轉天關之神嗔入婬祀因轉關之次便轉手指本生宿星此人便却招罪受病減筭注入邪道如實有災厄修行亦須依北斗儀不得妄爲亦是有犯也一一計得陰功滿便仙也後

聖君告天師曰六甲之陰功可大功也夫天地間萬神皆六甲君之部使也使之功理正直行於天地間人物慈心愛敬施法惠恩流福潤及於蒼生而稱善行用神靈有功不殺不害不妖不妄此名陰福流濟註或符術治

病或決龍行雨千州萬鄉濟潤邦國百姓歡泰人物俱安其功可大功也千州萬民歡泰功積山嶽非鄉一身一家繼代得福仙也使之不依經師僞行妖妄令人淫祀天地星宿其罪反招減筭奪壽彼此俱被責罰夫正一之醮自有儀出三元註天師口訣告王長趙昇曰夫正一之法起自老君老君祕此法於天臺次經劫數歲後再出號爲後聖君從天降下授吾籙賜授科儀三會醮酒供養如世之社會也如軍有設也皆須依時失時不可

別日醮醮即失科也可爲天地三元一元得一日爲社會太上老君後聖君許以此日禮集三元五行六甲七星九靈九精二十八宿三十五官四十九官百二十官將等領天兵百千億萬領星萬像是此日降會歆饗皆以醉飽得福於身家幷及下元五嶽四瀆社廟土地靈官得醉飽主人受福若非此日妄爲醮會或稱本命或稱甲子或言四時八節皆爲醮祭用燒錢財此入婬祀鬼野神妄來就食正一之神星宿之神都不來降唯身中

籙神三將軍在身者得食在天地者不得來降食即大怒反損其身何更欲求福德卿為吾之弟子慎勿為此若不依永以失道反損身家慎之醮祭須依科行萬無不合天地水三官之神使令得道之力若不依永招非横即名陰災註災禍之別名昔有人常行婬祀得罪分明何更覓其功德卿須知之分明教授正一三元法籙弟子勿行婬妖妄惑世人但依六甲之功自然得道不失

老君曰此名六甲中十陰功也修行之人得

而寶祕勿泄但依此修奉自然得道

六甲靈書陽功

又有六甲靈書說陽功有十篇故書之十訣略記其名註太上老君傳中具說也

一是廣起因縁集社衆造土木樓臺觀舍積功千萬謂之陽功不入陰數後聖君曰此人結集社衆造此功夫來生得爲仕身有財及高堂舍居子孫富而元貴

二修齋誦經功積萬遍此名陽功不入陰數君曰來生聰明耳目清正有善男女孝順有

官
三勸人行善令人布施捨財千萬此亦陽功
不入陰數君曰來生爲人之長爲肉食人衆
之首子孫繼代爲之
四行心捨力廣造土木結架殿堂嚴列山路
此亦陽功不入陰數君曰來生得爲男身有
官職富有奴婢人力驅使二代不絶身反即
更不如前生大道忌此心
五鑄造鍾像功結神仙像現世人一時之善
此亦陽功不入陰數君曰來生能歌唱亦得

端正身而財食乏少
六能讀呪辭閑妄呼誦揚聲高呌叱罵鬼神雖救及人亦是陽功君告天師曰此功不得平出於身而雖救人爲叱罵多故來生少病而乏子孫

七路川開井施水及漿此亦陽功雖施惠往人合陰言功爲往來云某乙造井君曰此人後代子孫受半陰功自身陽功託化爲善惠給急乏之人

八因官借力救拔人罪亦爲陽功君曰來生

得福或此生得報善陽功也
九造建橋梁往來通濟亦爲陽功君曰來生
常得往來人惠及
十受結受戒清淨心神不以婚娶棲山高上
君曰來生得道无爲

右此名十篇陽功不入陰數昔高真上仙皆
以行陰功陰德不比十行所爲昔仙祖聖君
殷周之朝三爲柱史四爲宰輔事六十四天
子七百五十一年而西過關往胡國 按傳云
有妻八十四人有子二百四人內傳云云化

胡王為佛仙後上昇為太平金闕帝晨後聖玄元上道君繼代而行陰功積而為陰德善教无為之道不假棲止山林之人久久高上過去今身來生受善報不失

金鎖流珠引卷之十九

金鎖流珠引卷之二十

言十

金鎖流珠引卷之二十

中華總真大仙宰主方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等修代撰述

中華仙人李淳風註

六甲七星步躡為國戰賊救度災厄符法

老君曰七星六甲之子也女子七人也或曾為皇后皇妃嬙女等各衣花服起自五姓六甲之後盤古之初即有七星見為天人所見此即是元始之號化大道之始生生乎浮天回轉於一日一夜周天指地度數俱足謂之七星主十天萬民之死籍又主生人疾厄災

衰禍害殺滅鬼神乃前聖大道君所主部使
也服以六甲符之功合而使之六甲是七星
之父母故服六甲符者圖欲部使七星也昔
太上老君服之長生部使七星隨手所使又
施存李登孟先李夫人西王母麻姑王方平

無不攻五行六甲即使北斗得仙也緣北斗
主殺陰官所畏鬼神受使不肯北斗使者所
手指之即死謂天關指處皆有死損故上聖
使令一日一夜一周天遍也及配隨衣著故
流珠謂之配衣昔上古大仙修行不祭醮北

斗小仙短見即醮北斗謂何也爲北斗是六陰之神好殺不好生太上大道君惡見之故以教太上老君繼代配爲身衣使之有二十四條具注於衆事條中行事也具列於左

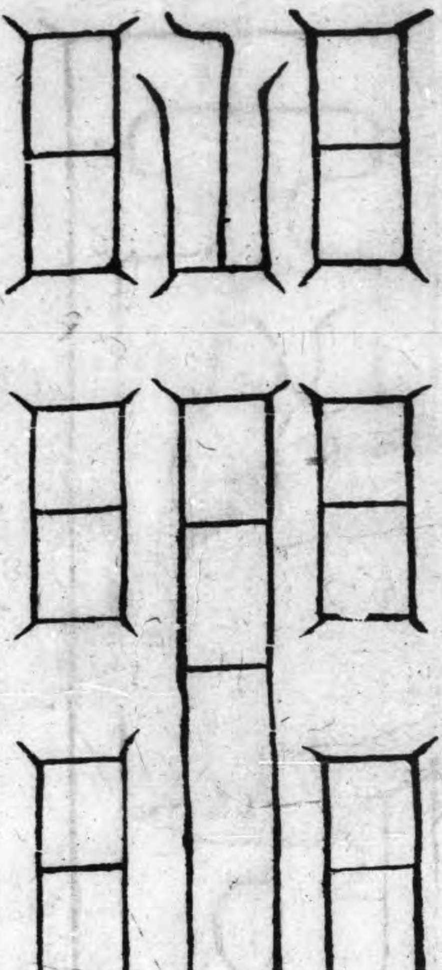
第一條躡地紀順倒反三遍訖順倒是躡地紀綱起於前也從地上天之義誦十八呪一遍飛天綱順倒反三遍訖誦十一呪一遍爲國遥指言指千里亦得但得在某方即遥作法反賊兵衆令我國家兵將全强賊軍逆氣全軍大敗三遍爲之授符本國大將軍帶之

全强彼賊大破驗步呪語過符捻訣訣(在左手第五指第三節上右邊以朱墨塗之二十日彼自心驚不敵

後聖君曰爲國救民安平殺逆即得爲上等陰功若妄作異端背反君主天關返害於子身立見禍也

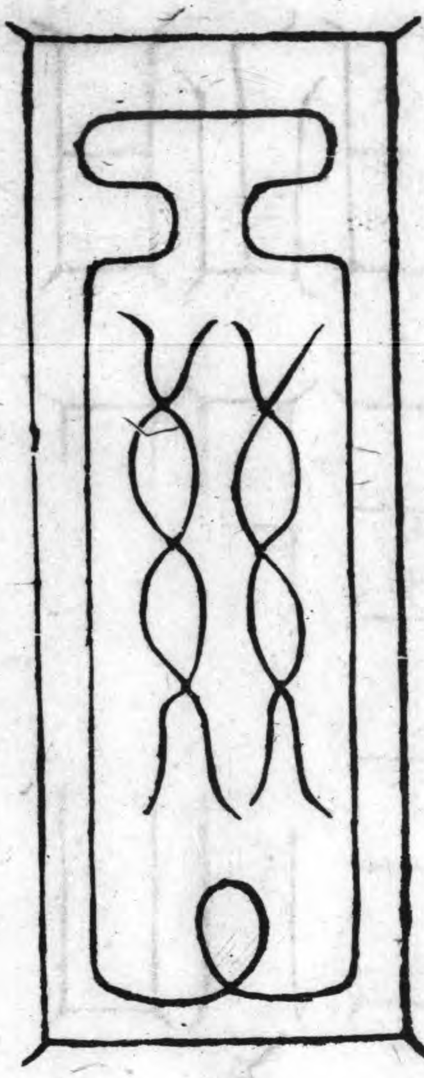
言十 二

前聖入兵符

右入兵符吉能飛騰千里

前聖主兵符

右主兵符吉北斗命轉天關指害我者賊符自能飛騰千里

勑符曰白虎主萬兵玄素玉女爲某將軍解災除禍以令大將某乙戰勝兵強彼賊准符告命速敗兵亡急急如白虎將軍律令勑畢

用紅袱袋袋之繫大將軍左肘後一千人書一

符一千人衆用一符大將軍帶萬人即十人
帶用之强兵大戰勝也　後聖告曰此二符老
君授戰難賊法用萬金不傳　一云用加式助
符

第二條飛天綱順倒反三遍誦十一呪一遍
訖即步地紀順倒反三遍誦十八呪一遍散
爲禹步三步九跡轉天關指金銅六符一一
用救人物疾病兵法心手相應速於水火後
聖君授天師此符告曰此符告命五行而使
使者北斗關也今有九符二符是前聖出乃

主兵命九星轉關指賊救人也

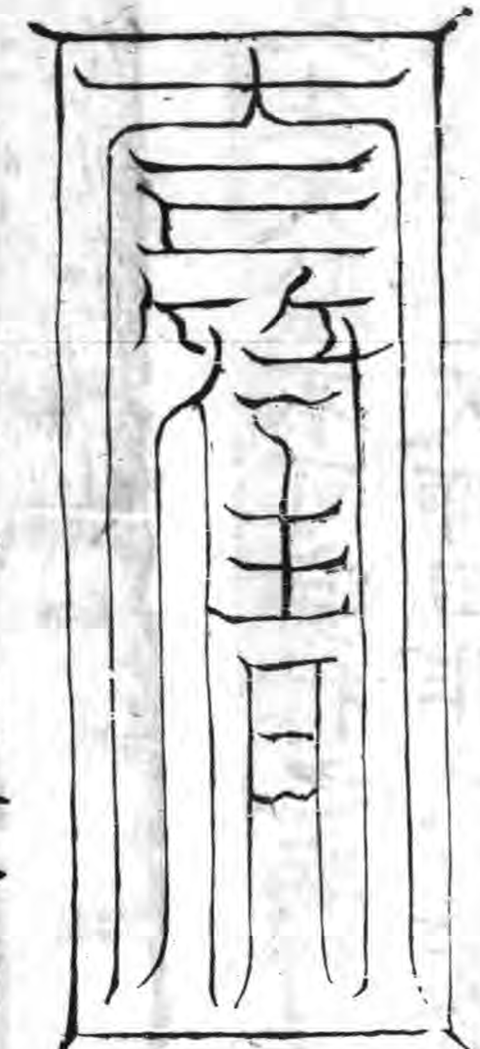
後聖君更授七符

太上後聖君賜與師子王符第一

右符治白虎痛風走者痛如刀刺仙人起死而更生大驗不可妄行之妄行之人必被天責後聖君告天師曰非至道友内親國君郡主不可妄行

太上後聖君賜與青龍符第二

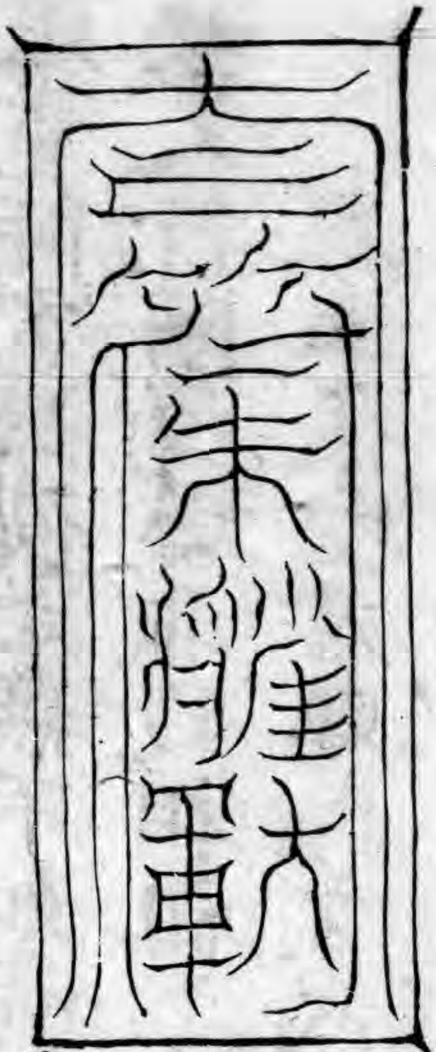
右符甚能追攝龍神能令晴雨立在須臾雨能追妖狐魅鬼天上精祟使追皆得大驗後聖君曰惟國郡令正可使非人不可也

太上後聖君賜與白虎符第三

右符甚能領兵不傷此兵中用能破滅彼善無失一將軍佩之一符力敵一千人後聖君告黃石公曰兵是陽盜白虎神故能辟兵與北斗有轉關力

太上後聖君賜與朱雀符第四

右符甚能尅於五金神亦辟兵中刀劒之用

甚與木德相宜治邪病辟口舌禁天神使雷公追電師電母使之無不如意後聖君曰此符禁人行陽呪辟非毀相詛

太上後聖君賜與玄武符第五

右符甚能辟火災幷善禁人身中三尸蟲甚能遷宮福禄幷通司命司録添年益筭收捉水中精祟用使追蛟龍虎豹後聖君曰此符

如人積陰功陰德行之大驗

太上後聖君賜黃庭將軍剛風騎置

符第六

右符甚能治蠱毒祅邪并帶之及上章表用之令得通達并能度災厄

太上後聖君賜柱天將軍麒麟鳳凰

金翅等符第七

右符甚能追捉逃龍天獸天狗及師子一切
毒精祆獸皆追之立到龍化爲魚物見靖中

太上老君曰此九天符者太上大道君授我
我以代代授傳有道之人以防身家助國救
治深災拔度重厄之人欲行之以紙絹等封
之二重勅印訖又從香上過重勅以錦袋盛
之病者帶之立差災者立散兵者立出厄者

立度所求如意所願立成所捉立到所指立
生此符常有仙官助衛玉女從行所在社廟
拜送扶迎天官從神一符五千餘兵從此符
行此符性直邪曲不行若道友山棲志士遇
非害及國君大臣即與拯濟救之速於水火

此九符是造化元始之文太上大道君再修
之當以授余余再又加添及傳後聖後聖具
前注說後聖再添獸形呪等傳諸大眞童君
及天師告天師曰前聖後聖皆以此符告命
北斗眞公令七星行紀察天步行天令校量

功過分別陰陽得上陰功者自然見身受此功德若上陽功因緣者是過去未來受此因緣也決定生死十日一報太平金闕此是得道門戶不離六甲七星此之九符百無不通謂之九天大陰符也上帝祕惜非道不傳老君曰北斗如世天子立御史臺推勘功過相似志人愼之勿以婬求婬求者無端無事啓告北斗君求福却被滅祿不可妄行之緣北斗君官如世掌法掌律之官常欲以明察天司以爲糺斷不受曲求求故招其罪勿以婬

祀注同前卷具也

第三條順倒反三遍飛天綱訖呪具如前一遍及更步地紀順倒反三遍訖呪十八道一遍訖即自言某乙某月某日生是某星下生主行年本命一生之中災厄當與度達以符禁帶之長天晴明日夜看本宿明即少災暗即災起事須法而鎮禳之萬無一失

金鎖流珠引卷之二十

共18本

金鎖流珠引卷之二十一

辟一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

金鎖流珠引卷之二十一　辭一

中華總真大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許泰等係代撰述

中華仙人李淳風注

二十八宿旁通曆仰視命星明暗扶衰度厄法

二月　三月　四月　五月　六月　七月

一日奎胃畢參鬼張

二日婁昴觜井柳翼

三日胃畢參鬼星軫

四日昴觜井柳張角

五日畢參鬼星翼亢
六日觜井柳張軫氐
七日參鬼星翼角房
八日井柳張軫亢心
九日鬼星翼角氐尾
十日柳張軫亢房箕
十一日星翼角氐心斗
十二日張軫亢房尾女
十三日翼角氐心箕虛
十四日軫亢房尾斗危

十五日角氐心箕女室
十六日亢房尾斗虛壁
十七日氐心箕女危奎
十八日房尾斗虛室婁
十九日心箕女危壁胃

二十日尾斗虛室奎昴
二十一日箕女危壁婁畢
二十二日斗虛室奎胃觜
二十三日女危壁婁昴參
二十四日虛室奎胃畢井

二十五日危壁婁昴觜鬼
二十六日室奎胃畢參柳
二十七日壁婁昴觜井星
二十八日奎胃畢參鬼張
二十九日婁昴觜井柳翼
三十日胃畢參鬼星軫
辟一
八月　九月　十月　十一月　十二月　正月
一日角氐心斗虛室
二日亢房尾女危壁
三日氐心箕虛室奎

四日房尾斗危壁婁
五日心箕女室奎胃
六日尾斗虛壁婁昴
七日箕女危奎胃畢
八日斗虛室婁昴觜
九日女危壁胃畢參
十日虛室奎昴觜井
十一日危壁婁畢參鬼
十二日室奎胃觜井柳
十三日壁婁昴參鬼星

十四日奎胃畢井柳張
十五日婁昴觜鬼星翼
十六日胃畢參柳張軫
十七日昴觜井星翼角
十八日畢參鬼張軫亢
十九日觜井柳翼角氐
二十日參鬼星軫亢房
二十一日井柳張角氐心
二十二日鬼星翼亢房尾
二十三日柳張軫氐心箕

二十四日星翼角房尾斗
二十五日張軫元心箕女
二十六日翼角氐尾斗虚
二十七日軫元房箕女危
二十八日角氐心斗虚室
二十九日元房尾女危壁
三十日氐心箕虚室奎
右具推一周年一十二月有三十日筭其所
本身屬宿即從一日而始畢於三十日隨月
而配之上古大上眞太上老君受元始道君之

教也文書謂之二十八宿經有一十二卷二百紙廣大卒難尋究後聖君降南山大業十三年下降長安南山今名終南山告風有唐李氏之王天下也今撰略二十八宿經爲十二月三十日相配則行旁通示人筭配本□

即視知衰盛令風旁通撰略併爲要訣教以志人故因上聖所出旁通記也

太上老君曰夫修長生人得知本生宿本生宿是生日所配者是也遊宿者生命所屬生地宿也假如本生星正當位是遊宿犯本宿

甚惡有災甚凶遊宿較輕此二事盡須思候之明則身無災暗則身有災厄疾病須早向前依符法啓謝之即得消滅疾厄度達衰厄之事所在之處每至本命日夜晴明即夜非人行時潛看明淨者吉暗動者有災不見者

詩一　四

大厄至即以躡地紀飛天綱各三遍散爲禹步轉天關指有衰厄人鬼之鄉

夫人所生皆有災厄之地假如金命人長生在巳沐浴在午冠帶未臨官申帝王酉衰戌病亥死子墓丑敗寅絕卯是也如五命總有災厄之鄉不

論見宿不見但有衰即爲之耳即以自消滅
常一月三度爲之即星明朗身則無憂厄災
害自消滅夫學志道之人皆須先明此法乃
可活得真身若也不明衰厄之事致病而死
此法能與人消災度厄去病救得六親道友
之屬長視本宿星小暗不明或不見或使星
被差爲使失位殺本宿星下生者一百八十
人隨方也東方一百八十人西方一百三十
六人南方一百六十四人北方二百二十五
人中宮一千二百人何也中宮屬土土失位

倍多諸方損人人應不知知者步躡性法自出一身更救十人亦得但是二十八宿凡一宿下應有幾千億萬人在此星下生也若能步躡出得百人天下不覺何況一身及親友三五人猶實能救得是人自不知公然受其

冥使來進呼取死爲極痛哉遠天臯之本宿下皆殺人千百夫修生活身人長以看之本命位自星宿以知自身王衰之候此道其要無故身不衰病又星明朗即不用爲步躡并祭醮用者反招災禍於一家非獨一身者君徧令

禁之幷白衣不受及師道之人常令天關使
者轉措其人本命者後聖君曰白衣不受金
鎖流珠七星六甲引書等人幷及罔師言罔
師者口辭妄白師借經圖書畢寫不受或即
受畢如不令師押署輕師稱已先有及稱别
師邊受得如此之者故罔之罪不得其死何
況更見其道於身自不得其安誑道之人天
地水三官自知必被三官上奏道祖下白天
師祖師俱責此誑妄盜道之賊身身家全被
天誅滅皆不得其死昔有張山子名初見小

王夫人是阿母之女也有此書一心禮敬不曾失節如此以涉五年夫人入念其志心即與關奏奏後書寫寫畢授受後不令夫人押署後行用躡履關斗甚得通神一千年間行不絶夫人見之不将爲過任行用忽一旦夫人於山房靖中見七人總衣五色衣稱天使我下勘張山子盜道之罪夫人曰他有何罪使者曰罔師盜道之罪夫人教他於某乙邊書寫金鎖流珠登天纁躡地紀之法六式九符之經皆以財帛金鏹納某乙某乙與奏名上

仙訖然後寫書寫畢隨楚人葛越而同壇授
受畢而去使者七人齊問夫人與署否夫人
心思記得他忽去不令仙署使者曰只此便
是罔師盜道之罪天令伐之夫人全得不署
之力況他受了有心及師即罪傍累及夫人

身被責退何一階更一百年在人間不得如
今以是他自取其罪稱我是李司命仲甫不
受此法我豈師於女子之下受法但是王侯
之家皆此言也我等七人又往嵩高山勘問
葛越對亦如夫人之言我等上奏後聖君君

大嗔豈然當時下膝拜女人爲師今以反師
是罔師盜道之罪令與之病又恐夫人與他
署此經籙法以正圖即涉他罪累太上故令
問夫人夫人對曰實不與署天使臨去之次
云我是北斗君及二十八宿官之使也太平
金闕帝晨後聖玄元上道君告命差我下勘
事非輕小夫人且得不押署俱之人助喜助
喜言訖而去後不逾半年之間張山子居太
白之山全家染瘟瘴病而死乃至雞犬馬牛
亦被鬼之所殺故風於阿母小女內傳中尋

尋求得撰出將教世人世人慎勿此爲行心下負於師上罔於道而被天殺也何況更求其道道法無私不容人過大道無偏取人之無過大道無黨不令人相罔道法無欺不許輕師鬼前注具不再如此之罪學人慎之太

上老君告上品四十九眞人曰此北斗君者爲四方宿之長也主管一十八宿事事皆北斗君先知之不許衆宿下主有不孝逆道背師反君不孝父母雖即一時來報而日月深罪重報即速於水火皆不得其死慎之慎之

北斗二十八宿醮祭日月時法

老君曰夫修道之人行醮祭五斗君法皆須依科儀行用月日時明眞科曰春正月有本命日秋七月有本命日冬十月中有本命日夜可二更時星月明朗以爲上如無即移歸屋下作壇黃土布地爲壇隨地闊狹長短曲直而爲之明數十燈照壇如月星之意也後聖君告天師曰卿欲祭醮道法籙中将軍吏兵仙靈官並太一二儀三元四時五行六甲七星二十八宿等皆於此春秋冬孟之月而

取本命日或揀吉日與命相合利之日當以
晴明爲上風雷雲雨星宿不見日者是凶卿
前魁日定恐其夜風雨雲暗者以躡地紀順
倒反三遍天網順倒反三遍訖散爲禹步三
步九跡配衣斜指雲雨之處應時有開捻訣
在火刀支左手第二指第三節右邊呪曰吾
欲修行祭醮五斗三十五星某日是吾本命
日即仰雲收雨靜風晴七曜朗明急急如律
令須臾即晴此法祕要勿妄傳其非人妄爲
天地責罪罪及於師也日與命相宜利者爲

上不利者凶不可用凡取日者一年之中取
三奏命日春正月秋七月冬十月此三月中
得日爲上餘月爲之妄行不依科儀卻被天
地責罪後聖君曰若實有疾病人命若風燭
者任覓吉日潛自身爲之祭醮如自身不能

道友及師如無夫爲婦婦爲夫子爲父父爲
子總得外人不得妄爲恐王皇知北斗君爲
之得罪也北斗尊嚴及七宿官者是女身不
得徃看視潛拜如看之者北斗大惡之皆
身受生考官中口舌短促筭命不得其死愼

之如不能師弟父子任爲天師具撰一元中也本命日熊北斗及二十八宿儀圖述之於此書中

金鎖流珠引卷之二十一

共作十

金鎖流珠引卷之二十二

辭一

金鎖流珠引卷之二十二　　辭二

中華總真大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許吳君等係代撰述

中華仙人李淳風注

醮七星二十八宿法

餅果十一盤餅子須新潔果子取棗栗時新酒罇杓各二杯四十五鹿脯四十五楪令併脯安果柈香爐三具鹽豉各一柈燈八盞各安纂上三台三盤九杯一燈九兩脯作一楪茶十片熟十四盞席八領銀錢二千二百貫或只醮即不用小經案一面安置訖即解穢

如法步至壇如常法起平立
先叩齒一十二通小䫂若三十六通
著大䫂
次發爐
太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍
虎君捧香使者三一正神速上關啓
三天玄元太上老君臣今正爾燒香列案設
䫂行道願得
太上十方正眞生炁來降臣身中爲人䫂即
某人臣等所啓速達逕御

至眞无極玉皇上帝 几前畢乃平坐
次三上酒
次讀醮儀
次思存見將軍吏兵一半從天門西
北來赴醮筵座一半從額間出赴醮
奉玄都云云 臣則云 今於某處奉設醮禮
謹上請北斗七星尊神君 再拜
謹請貪狼陽明星尊神君
謹請巨門陰精星尊神君
謹請禄存眞人星尊神君

謹請末田玄冥星尊神君
謹請廉貞丹元星尊神君
謹請武曲北極星尊神君
謹請破軍天關星尊神君
謹請三台星神君

謹請東方七宿角亢氐房心尾箕星官
謹請北方七宿斗牛女虛危室壁星官
謹請西方七宿奎婁胃昴畢觜參星官
謹請南方七宿井鬼柳星張翼軫星官
所請星宿神官及司命君司錄君解厄君解

刑君消災君散禍君具官來下臨饗醮禮 臣
某稽首再拜 因伏冀思請神降在座上三上
酒上香
次長跪曰
臣 某謹上啓
北斗十七星眞人府君尊神及諸星官 臣某肉
人庸微叨預道炁得居榮禄久積歲年今年
若干歲某月某日生本命胎炁不知善惡行
年支干不測吉凶幸蒙冥祐以至今日但爲
形神衰弊疹疾侵染魂魄不寧夢寐虛妄或

前身宿釁今身以來積值凶害之氣多處刑
殺之中致有四殺兼幷五刑交集三丘五墓
天年歲殺懸尸六害孤辰寡宿九宮八卦絶
命刑禍天羅所纒地網所繞深恐身命不能
保全自非玄恩拯拔莫之得免臣某歸心至
誠啓祈恩福輙營醮禮仰希照納伏惟
七星北斗斗中眞人及某所屬某等星尊神
歆納薄禮昭允誠請臣某稽首再拜三上酒
上香
臣某謹上啓北斗星君一切尊神臣某如爲

人醮即稱彼人名立身以來心跡愆過或違
禮敎或多傷殺爲四司所糾三官所罰書記
罪名日加深重因今醮謝輒乞哀原伏惟
北斗七星尊神二十八宿三十五星官司命
君司錄君解厄君解刑君消災君散禍君一
切諸神君爲某上消天災下滅地禍調理陰
陽改易凶咎解除年命厄會三五刑尅非災
橫禍官私口舌惡人凶鬼乞蒙道炁常保貞
吉 臣某稽首再拜三上酒上香
臣某謹上啓斗星天宿闔座威靈 臣凡愚不

闕儀軌陳詞誼雜犯忤威靈千罪萬過並希
矜恕唯乞長生久視臣某乙謹稽首再拜奉
送伏𢈔思神忽然上昇
次讀內神呪曰
臣設醮事訖向所出臣身中將吏功曹使者
一切諸官君各從衆妙門而入在左還左在
右還右各還各還宮室纏身繞骨彌綸天地經衛
百脉無令錯互須召復出一如故事
次起把取章函誦復爐呪三
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣

此設醮之所自然生金液丹碧芝英衆眞百
靈交會在此香火爐前當令臣學道得道求
仙得仙舉家受福天下蒙恩十方仙童玉女
侍衛香煙傳奏所言徑詣
至眞无極玉皇大天帝御前然四散酒食即
手把取簡起退步還從東南角出先右脚著
履揖辭壇
次呪曰
出陰入陽萬事開通關啓事竟各備仙宮訖
任意東西當房宅内十二之神門丞戶尉宅

舍將軍井竈之神普同歆饗與臣羅列鎮守房宅使災不過門疫不過戶邪精鬼賊莫敢當向大道盟威正一祕法事在不輕若守鎮有功與福助善三會吉日同章舉遷不得懈怠依法彈糾一如天師律令散酒食如忽有急切及疾病事須祈解不可待本命即用此日注此不爲已有在𪆫本命儀第二卷同

雜使天關助國安家護身出災度厄

救人濟物衆法

太上老君曰夫志人凡志人學道常以切心

謹愼師事於師視師顏色常恐師不敎妙用之法訣得訣志若穿石不移習不休轉尚年深至誠不退謂之志心取道道不負人令人有口無心用心不眞非道無神修學志道生明驅使七星北斗之法法以助國安家護身

救人濟物通神是以萬兵不能執百鬼不能欺千災自滅萬禍敢爲入水入火不溺不燒驚畏之地莫測心皆預知通靈通神成仙無疑所願皆得志人不爲夫志人心切慕道不爲諸法除救人疾病之外不行後聖君曰大

道之使者莫過於中斗也下界人呼爲北斗
是有九星不見二星常在斗中一星名帝尊
是天地罰惡記善萬星之主經云中斗九星
二星不見一星主天地之星使應大道名曰
帝尊但九野中星除五行六甲大星之外總
是帝尊一星君差爲使所主使也甚要執權
一星是名玉帝主天地之間星宿天神地祇
人神龍鬼精邪姦祆皆是此星君所部主也
有善功於天地人物盡主也有善功於天地
人物此星君勑天關使者關奏上啓玉皇上

帝道君以善功立數遷階進品禄非獨長生仙人世之官將人民皆所主也若有凶惡袄逆之罪亦主之即令天關使隨罪輕重貶殺之也天關者上將也一星名玉帝君上主闢奏啓太上无極大道玉皇帝大道君也故衆官呼爲玉帝星君主前注說老君曰夫欲轉天關伐凶逆助國安人之法先帶入兵虎符入靖室中以躡地紀順倒反三遍飛天綱三遍順倒反三遍也訖下綱散爲禹步三步九跡又反爲十二步又再爲十五步足下綱配

衣左手把出軍符轉天關九指有逆國賊之
方賊衆大呼其賊名近則呼聲小及人多亦
如之即呪曰
惡逆某乙爲賊逆君妄集妖群盗劫財物損
殺平人太上不許大惡大瞋令勑消轉斗關

津三度九指殺滅其賊群一切禁制口令傳
臣命臣行法轉斗攝殺急急如律令捻刀支
訣訣隨五方筭東來木人刀支云云一日之
中三度指不逾百日自敗此法甚驗妙音黄
石公用教太公姜子牙用之甚驗太公後不

傳此法有訣訣在後注中老君曰人者是五行所生六甲始運有盛衰盛則南斗所主衰則北斗所主南斗六星故曰六甲北斗七星故曰七宿南斗主生北斗主死故曰生死屬二斗所管也若人犯惡非違便北斗所轉天指也人之衰盛皆屬二斗所察若造惡惡貫已滿天必誅之則南斗落名北斗斬形人造惡皆是北斗之所殺也今若有五惡反道背師反君背父如此之者天早自知更有志善之人爲國君爲師父収凶逆滅祆惡行正道

安人物其功可大可久太上喜之上補仙官
同治十天之任位登上清太眞之位餘行用
救身家約此行用用符術前法
老君告司命隸君曰上古司命是隸君非後
隸君也今韓君替是此君位也中斗與南斗
北斗此三斗性直不愛無故干亂啓告求福
反招其禍學道之人須內自知之爲上昔有
志學之人郭聲子日夜燒香禮念北斗不絕
如此一七年被北斗君追責之曰我北斗是
糾察之官也正直行法一日一夜廻巡九天

若有星宿有罪有善我皆先知然始奏於上
帝帝頻勑天使仙官聽察糾司恐行不正偏
黨之事我等九司常懼罪及於己汝是何人
如許凡愚夜夜燒香公天啓於我等求覓何
物令我九星之衆交見不安今見上動五行
下驚二十八宿總來問我此人無事妄以淫
亂天司糾察何不前殺而後奏我緣汝是凡
下不曉之故不是故行毒心所有聲子再拜
謝之聲子死罪之有餘將以燒香供養斗君
求覓功德及長生之福不知反招其罪但以

拜謝死不敢辭仁恐罪及於上仙北斗上眞
君曰此是汝招罪有三一入妄無故無疾病
厄難求告天闕令轉關使者嗔責何人何物
二常燒香遥禮北斗斗君恐被辰星所糾糾
舉我即入通入私受之罪三北斗女星君是

女性以沉重靜而清潔難犯犯觸枉殺子身
及北斗帝尊君玉帝君此二星性直難犯今
且放汝歸輒更勿爲聲子得放再活早死經
五日親友問故都更不言後書於醮七星及
二十八宿文儀中令後人不爲如有急難被

賊圍宅縣官口舌及病重啓告啓告訖步綱躡紀轉天關消之無妨甚有應驗速於水火後聖君告大王君曰中斗北斗有急難之心求救有應妄白禍生具前注說夫修至道心人先以助國濟人物以爲上如國不清有妖

氣也人不安道不行行道不能如此用心即非志道心之人此亦是老君言也昔伏夏子是伏犧之小弟也學道得仙學在人間取小竹排以吹之學鳳聲今之笙也有仙人下看看訖告夏子曰汝有兵厄也夏子起再拜而

請問出兵厄之法仙人曰汝可以龍迴龍迴是令躡地紀法之步也虎跳是令之飛綱之步也出陣心思破陣出引星即令之配衣也轉殺於指指之即令之轉天關是也而從基向壞基者即令之日月建地也壞者即令之日破地是也兵家筭孤虛之法相似此地甚有憑驗之極上古神人悉皆用也擊出得之子既得出後以此法救急難有道之人老君曰道友及內親被賊圍繞欲伐殺者如有計救得者可以於行中躡地紀之勢順倒反三

來而作耳所以爾者世人固不能了其端緒
又使吾等不有隱諱耳冥中自相參解矣內
外自相闡矣又四極明科高上禁重亦自不
聽我等復爲世間常書也我既下手于固不
解亦將何趣兩爲煩濫耶此亦當闇其可否

殆不足嫌想少暢豁於胷懷盡不自書之流
分矣
上眞司命南嶽夫人授令書如左
若夫仰擲雲輪總轡太空手維靑綱足陟玉
庭身升帝闕披寶歙靑上論九玄之逸度下

紀萬椿之大生遂竦景雷霄千霞煥明員言
玄浪高談玉清激朱脣之流徽運日氣之零
零爰乃吐烽却煙彈金奏瓊鑾音借鑿鳳唱
嘉聲耳若但應景下旋迴靈壓埃參輦弊宇
敎拂朝市來成眞才訓我弟子則玉振落響
琳鐘內抑周目五濁契闊愆室神勞臭腥塡
鼻欲氣遂閉蘭音於中華之元退察金聲之
劣劣而發耳夫神者言微於邇萬里必接奇
韻雖觸錯鑒無滯故眞理之旣分開遐則道
高邈璞不瞬瑩而致有畢徵之聽也令子乃

有心覺之至將致嫌似之思外觀流俗之對內有遲疑之悟乎不運事事宜亦已邁也望所營者道研詠者妙耳道妙既得高下之音必坦然矣此非所謀吾子加之至意散蕩斯念宜慎之耳

右三條有楊書

六月二十四日夜南嶽夫人見授令書此先是二十二日夕有在別室共論講道紫微南嶽二夫人聲氣語音殊下不解其趣今故授書此以答所共講者之疑心也初來見授時

色氣猶不平授畢可爾弟子唯覺色有不平
都無他可道此一條亦是楊君自記論
南嶽夫人其夕語弟子言我明日當詣王屋
山清虛宮令汝知之所至也
其夕又言海東桐柏山西頭適崩二百許丈安一十
紫微王夫人云世人之思慮何得事事真審
耶可不事有答其心也南嶽夫人言戲之耳
欲建豎之也瑩實之也
興寧三年歲在乙丑六月二十五日夜此是安妃
降事之端記録別為一卷故更起年歲號首也

紫微王夫人見降又與一神女俱來神女着
雲錦襹上丹下青文彩光鮮腰中有綠繡帶
帶係十餘小鈴鈴青色黃色更相參差左帶
玉佩佩亦如世間佩但幾小耳衣服儵儵有
光照朗室內如日中映視雲母形也雲髮鬒
此應是鬒字鬒黑髮貌也鬢整頓絕倫作髻乃在頂中又
垂餘髮至腰許指着金環白珠約臂視之年
可十三四許左右又有兩侍女其一侍女着
朱衣帶青章囊手中又持一錦囊囊長尺一
二寸許以盛書書當有十許卷也以白玉檢

遍訖配衣轉天關九度指之又把入兵符指
也捻賊其命人刀支刀支者東來木人刀支
南來火人刀支西來金人刀支北來水人刀
支四季上來者土人刀支辰戌丑未爲四季
夫捻刀支以當手自捻訖又以隨色塗之木
刀支以金白色塗之金刀支以火赤色塗之
水刀支以土黃色塗之火刀支以水黑色塗
之土刀支以木青色塗之訖更取出兵符遙
指之九度須臾賊心自退解圍而去不損彼
反親若不肯解圍去者陰軍擊之自相反相

誅相害而死盡此法微妙祕要非人勿令見
示後聖君告天師曰此法入軍入軍助國救
人出軍救友及己身也有符虎王符也以金
銅爲之方二寸或一寸半令本師度勑後錦
袋盛之求不得人見唯得四人見一本師保
舉師如保舉師遥克保舉度時不見後亦求
不得見二則君受臣臣受君三父受子子受
父得見四則夫妻得看餘人求不得看但是
道友內親欲帶治病但重重封之與病人帶
之病立差若病人偷看病即立發發直至死

也出軍出軍者自身領兵被圍衆破彼陣出須繫符左肘有符白虎破强陣符也亦金銅爲之方一寸半行用法訣同前符注皆以金銅鑄繫之左肘入軍符左出軍符右右肘弁式禁制加臨相助必獲已勝彼崩敗如山大

驗非人勿令見視老君曰昔西胡有大國王好道吾令學胡仙改號爲佛佛是仙之別名也胡呼爲佛四天國不伏各擁强兵四十萬人來圍遶此國城數重中王乞解放不肯此王正心思存吾於空中見念吾求救吾以躡

地紀散輝禹步轉關指之三度即走出軍一符往胡王案上胡王見帶符左手肘後開國門與戰與此王戰者皆自仰倒兵衆大敗被城中兵殺之須臾之間天地大瞋雷風震天動地白雨連殺四天軍軍及王各散走歸國不失其位故知符力之聖者莫過於此慎勿令非人見視見視彼此被考天大威之即死事非輕小慎之慎之

言赤章助國伐賊法

太上老君曰救者助國之功救國之難國王

帝主差大臣攻伐逆賊却被賊圍者夫是掌
法志道之人與國救之上赤章使天兵轉天
闕救之速於水火之急得國强賊退兩不損
傷爲上若彼賊强梁不伏奏上天公今呼天
公爲玉皇上帝書言罪此是爲天施功功大
天不代彈殺之罪著爲救人之陰功也安養
人物此天大喜與計陰功後聖言改書爲赤
章章奏及臣章言
泰玄都云云
上言謹按文書某州縣某人云云言某乙爲

某事 反 今國命某臣云云 某乙 爲將將統兵
若干萬兵馬往某州界伐某賊衆若干千萬
恐彼衆强逆壯麤勃故殺平人應當拒敵兇
强不受收伏今某却被所圍在某城營中不
得出恐命被誅立在須臾求 臣 救命 臣 上請

天兵伏願下九天大威神兵大將軍九人兵
士九十萬人一合下與 臣 籙兵九千萬人攝
九地社廟神兵九千萬衆陰中布陣行立闘
臣 某乙 陽兵發角打鼓即聲中發兵助伐彼
賊其衆兇婿之徒一時令崩如山傾倒粉碎

一云石碎砂崩鹿走歸伏開路與其將軍兵
衆出生又請白虎符將吏一萬九千人能伏
衆兵威動天震地力可拔山竭海與臣其助
其將軍擊伐其賊云云後聖君告天師曰卿
須以意想他是反君主即可如非不可慎之
勿妄下此兵權罪及卿已老君曰大道無不
可用心即行但以人心自以量測可否不得
妄爲夫與志親志道友之人欲上此章即須
前量上章人身及已身無過乃可與上如上
章人有過傍人似無過亦不得及已更有過

此是二人自告天言罪損身立即須臾弟子反師師却奏靈官章此章本在大章儀中具載今更再書於此引中主降伏弟子及俗惡人孤恩負道却奏靈官請解章使復病如初章雜章儀有此更不冩巳具其目

發符檄制止三官中凶惡爲祟害人物等法天地水三官之中有凶惡凶人神龍鬼精妖等是

老君曰告天頭禁師羅文能强姓羅文名能强曰夫人者三才之數除天地之外以人爲

貴萬物之尊莫不以重其身而安養其性當思道法常衛身命存師想道存金籙之師金籙師即金鎖流珠度師是也想金籙之道金籙後聖改爲金鎖流珠是也上古眞人重金籙之符尊金符度師也出金籙之神兵咄叱鬼神走檄符常救命此即是吾弟子也是道玄孫符檄衛已衛人取功甚易後當得道爲上等眞人不從聲聲是經誦聲讚修齋念道歎道之聲是也像像是立尊殿容像宮觀神廟之屬皆爲像教也能得老君曰聲像是入

間之善以訓小童蒙小人之初門令其小兒心起志善善中漸以長成即知有道故名聲像起善心之敎敎而精學久而無所獲爲心不及若能弃有爲之言反心更入至道修行不言之敎進服陰功精而行即得入無爲之德而成道

吾道皆行陰德潛著陰功功滿道成吾此道輪轉年劫數滿皆以因師見遇得受此書受後勿妄傳非人世有賢達信金玉而傳

老君告善行眞人言曰如志人傳志敎人賢無信以將心爲信志苦好樂便與傳之

而師共弟子衆辨信供乃曰告天而付授之
勿絶上天之道也賢而無財師弟共辦而傳
不可無信不傳不可有財寶非賢達人受財
妄傳師弟俱死被天責泄露天寶之罪也慎
之慎之

金鎖流珠引卷之二十二

[stamp]

金鎖流珠引卷之二十三

辟三

金鎖流珠引卷之二十三　辭三

中華總真大仙王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫李孟許玄孚等係代撰述

中華仙人李淳風注

行符斷邪治病法

太上老君告羅天師曰卿欲行陰功者莫過賜符救治邪病爲上救一人得十人之功也

夫邪病之人皆入人家祟亂人物一人染患能亂入一村祟攢十人之家故得十人之功

斬精鬼妖氣故氣命非爲罪亦著而爲功也

後聖君告張天師曰卿與人治病病差祟除

除祟有命斬之非罪卻著爲功若不爲祟妄使檄符捉斬恐爲禍祟即非常正面之罪卿師弟繼代傳敎愼勿爲此吾道無救赦之科

老君曰欲禁斷天狐使不爲人天祟者行得被祟人姓名訖便捻天妖目或天狐亦得天

獸目有天虎天狗天牛天豹天狐等獸之目

後聖君曰天獸麒麟師子網風騎置十二塵世諭百六塵六脚之獸天虬天羊天猿等有三百六十名不可一一記也已上獸皆有訣曰刀支在流珠第七卷名掌訣是也訣刀支

等一切獸皆被禁即斷不來注病於人人身中有此精妖注氣不散事須先與吞治邪病符二七日或三七四七日服符帶檄無不永差斷者此法大驗（符檄在三部雜符中）其精祟鬼有所知通神者即知退而不敢更來往注祟也如有癡頑凶逆不承道法之者可以躡地紀三遍（順倒反）飛天綱三遍散爲禹步三步九跡訖即變三步九跡爲十二步（前其有圖在引上卷中）配衣以左手九指天中魔王宮天使金銅龍符右手把招之九下此符

化爲萬丈大龍往天曹魔宮捉天狐獸等來
速如水火決杖經云天狐不用殺但決二十
下縛送東海令水官掌十年或五年十五年
二十年由考召法師處分科決禁繫此等天
狐此狐犯禁其人之罪云云若干下縛送水
官禁繫若干年後聖君告天師曰卿治百姓
之疾常行禁止之事以量其輕重之罪斷之
斷罪常以捨其鬼神勿令傷重重即令他失
於本身何況更求託生人中爲人之身按因
緣說生死經云夫鬼精之身早是不得意而

以更行毒害祟人被人請師道以考召伏罪
合誅勿示見斬此鬼身毒氣結聚不散被斬
便化爲毒蛇千年方得不轉蛇身只得爲人
中雞犬之屬由未得人身卿須以决非禁繫
他他日月深久自知退心悔責其己求放作
夢託言警戒令人知覓放得即求去他方世
界受鬼年滿得託人中亦爲下人貧賤之身
安得良人也　卿須記吾此言愼勿妄行符檄
又曰符者止是以假道之威力止靖斷精鬼
不爲祟害於人物檄者罵也所以假道之威

諫罵神鬼不令妄作妖禍卿須善行之行之善有功行之凶有罪老君告三十三天帝君度人經云有三十二天何以不同經說四方一方八帝四八三十二中天不數今老君弁中天告即有三十三天帝君是其數也曰元始天尊有金符八萬四千道玉符亦同稱元皇上聖大道君太上大道君有金符一萬二千玉符同稱萬道之末太上老君有金符一萬二千玉符同稱虛皇大道玉晨帝君號曰前聖無上老君昇位號太平金闕玉晨後聖

玄元上道君太平經云號玉皇上帝也又金
闕玉京云無上老君姓李名耳字伯陽老君
分身也紀云後身登上清道君之位鬢髮皓
色素衣玉冠位高後聖尊號玉皇道中呼玉
皇上帝俗中呼天翁上帝有金符一萬三千
本合四千爲後聖君不受故尊元始天尊之
位玉符同天帝君金符三千玉符同天師君
金符三千玉符同以次小眞上仙只合居三
百二百一百之者司命司録君三十六符考
召正法師九州考召法師是正師之位居三

十六符分巡各隨位封給符數不得輕泄後
聖君告大王君曰正考召法師加一十三符
幷前二十六符都計四十九符也其符有名
在拔宅下卷中　分巡如給九符加以金銅造
之帶以治人重疾病出兵用之法中皆以重
封錦袋盛之與人勿令人見視視即無神驗
之力　緣其符性直幷又麤凶不欲人見其形
見之所作神通騰空勇猛却損其病人准前
病發不可能忍慎之慎之　上清三景弟子可
給七符五法靈寶可給六符正一盟威可給

五符若法極三元六式爲世足法可准太上老君律計給三十六符後聖君法給四十九符授此各依仙官大小高下等級不得妄受行天地不許昔仙葛玄本師受金符一十二道以木書作文用爲法術幻惑世人及取金

辯三四

銅符用印紙上作術用殺害鬼神及幻惑人物變化之事甚多也地府奏天曹天曹啓太上後聖大惡之退仙二階但與不死之道爲使道不眞無功於人實虛害鬼後學者愼勿爲此也

出引用符治病護身鎭厭除害却禍

消怪等事 諸法用事皆須爲之

老君曰夫有行道法之人世號曰道士尊師須得消其尊師二字學與官人百姓書符不給符引妄書妄給都不言其指歸社廟神官亦不知人受佩符信如此符檄爲精祆反欺爲社廟總不關知若爲令朱墨及故紙耳豈能治得其疾病如此之人妄稱道士亦甚可嗟可歎痛哉耳 前三五句是老君言後是羅天師所說

符引言符若干道往某乙家治病

限若干差訖報右仰社稷直符隨人送往訖
報年月日時引考召某某官法師某乙羅天師
曰吾受老君口訣若與人符須有過止印署
如法過止今之引是給訖即捻禁鬼訣躡地
紀二遍呪三遍呪曰

太上老君先天地生被照九烝罷廢群精社
公等祟生無其形世人死者假易姓名不上
鬼録合被誅刑閫我符牒到即變眞形但以
汝是山鬼不得枉害疾病中傷道民某甲三
魂七魄催遣急還佩其眞形形如太上急急

如律令誦此呪訖其符甚驗疾病若是有鬼
爲祟應口差愈即爲通靈道士方可求仙 羅
天師言見世有道士自身不能救治其疾病
而猶服其藥何況更欲救治他人如此之流
猶尚望見其仙道笑痛之甚笑痛之甚

治救病疾禁止鬼神追捉妖祟出牒
等法

太上老君金口科玉條正律曰律正邪制鬼
伏神祐人 金科有三百六十科正條有玉律
三十卷一萬五千條制止神人龍鬼精魅妖

邪之氣不正之鬼各條律科罰罪誅斬行禁不輕本玉條有一萬五千分爲六十卷今於六十卷中略出要行用者三十六要法於第九條中書出行用救人制鬼伏神出牒符條中出牒帖於三官中天神地祇等制止収捉勘問決斷罪善惡輕重之事以著功安祐生人制止鬼神不爲祟害

第一術法爲國除凶惡凶人惡鬼也以發正牒某地界神頭首第一行云考召法師牒某嶽某神官云云須得兵神姓名號牒得某郡

國地主某人狀有某賊姓名等作某事於某
云云一依陽官公事文牒相似唯後件即言
依法事須牒某社廟不言依檢事須云云且
太上老君行法唯言法字也
第二者收鬼神爲祟病人法此小鬼神即帖
社廟及此人宅神禁之永斷即云考召法師
帖某縣社稷今李天師先言添城隍神官右
得百姓若官人等即云某官某乙狀云男女
妻但病人姓名號某乙去某年月日得某病
稍似有邪氣在身纏結不差某乙以百方治

赦差損今無處依投以虔誠切心歸依大道救治禁止鬼賊之病差損伏乞處分者考召法師今封奏上玉皇上帝請改考召法師號爲考召正使天下鬼神具以知伏判云云判語盡即云依法事須差直日符官把帖追捉爲祟鬼賊科決云云罪重即言誅斬罪輕即言決杖收禁令病限若干日差訖報上者後云

某年某月日時與趙芮帖趙芮是漢安帝時張天師弟子趙昇之子學道成能禁術萬端不以道用殺人常以將法於人中戲弄之

用閑追鬼神誅斬雖溥救人疾病不以爲功常行誅害鬼神閑禁蛇蝎蟲蛟虎豹兕者成群能禁河斷流枯樹生花葉覆水如地結蘆葉爲船過江以載數十人而已其人在水中看船似船及人上涯側是蘆草之葉至宣帝成帝三朝重之封爲碩侯以咸陽公主嫁之轉加雄用如此七十餘年天下鬼神被役使不停鬼神怨怒聞天太上後聖君大嗔追責退仙二階賜與不死之命罰一千五百年爲考召法師下書吏風奏請爲典者名目因此

風再奏賜身歸中嶽修行名爲考召使使行
法救人疾病急難災厄以補其殺物命之過
後必得大仙令且被責年數未滿代代傳後
學得道力勿妄行用慎之慎之風以常歎以
上仙葛玄之流皆不免有此之過失也

第三天下久而不雨百姓種植田農枯損實
有燋旱死者潛行法勑龍牒社廟遣行雨救
之甚有功德老君曰天下久不雨賫有損傷
者可以夜静室中躡地紀三遍順倒反飛天
綱三遍順倒反即散爲三步九跡禹步訖呪

曰

太上李老君在九重天上萬重霧之中騎
麒麟有勑令下界六賁六王喬出帖帖龍王差
直月直日直時三龍吏等行雨呪訖即配衣
歸右手爲天關指有龍溪潭中指乾吏人爲
帖牒有近潭大廟即牒無大廟即作帖發遣
龍行雨潭中龍應時下雨速於水火之相滅
有訣在掌訣中細看檢取本師口受

第四天久雨不晴淹浸種植此名天病神龍
淫亂之故作法取晴老君曰夜靜室中無人

見視之處躡地紀三遍即飛天綱三遍訖下
綱散爲禹步三步九跡配衣左手爲天關指
萬里雲氣九度訖呪曰
太上李老君金口所勑今日某時遣晴即消
台天病天地清白日月照行訖下綱令書吏
書帖直日符官把帖帖城隍社廟神共把帖
勑龍王將吏風伯雨師令速收雲卷雨今日
某時仰晴亦速於水火
第五忽有大狂風吹折樹木倒落屋舍非
天神天神行雖作風雨而無損傷廿過者可

作法收之便止老君曰告禁天大將軍趙伯
禽曰趙伯禽是楚人能禁天上龍麟羊豹虎
等太微帝作步虛章云天獸三百名師子巨
萬尋諸獸禽鳳凰鵬翔金翅等皆一一禁捉
下地上科決放令再上并及風雲雨雪霜露
等令不生令便降生總得隨心應念立止大
驗也夫天上有靈禽獸者正助天正氣道之
念也此獸亦能佐道正氣而常衛護有道之
人不可妄行禁制禁制即不能雄猛騰空雲
路力便日衰夫獸物之能雄猛勇力被禁之

後不能勇力雄猛騰空雲路便日漸衰因而
死漸至困死妖獸妖禽不可不禁不禁下界
作妖變怪祟人物人物不安故合可禁止之
而若不為妖祟不可妄有禁制禁制是反天
也慎之後聖君曰龍有妖龍虎有妖虎天獸

皆有妖怪之者可須禁之勿令為妖祟害人
物禁之法先須從地紀躡三遍即飛天綱三
遍各從呪遍地紀十八呪天綱十二呪呪訖
為禹步配衣轉天關而指之九下即發牒隨
獸使相類之者捉之立到道場而隨罪責之

呪訖散爲禹步配衣轉天關而指之九度差
合類使者把牒而追捉之到問罪科決却放
勿得妄殺止狂風法老君曰先躡地紀三遍
後飛天綱三遍誦呪陰呪不得高令人耳聞
聞則天龍神不伏也

太上告命北斗七星天地之中大道正平神
正無凶龍正無精鬼妖不得動不正不敢行
何忽狂風吹動天庭樹木摧折屋舍倒傾太
上捉汝符牒俱併縛汝凶神妖龍等輒不得
風生急急如律令誦呪訖即散爲禹步前三

步九跡次即變爲十二跡次即變十五跡即配衣轉天關九度轉指之陰出牒差日神與式神兵馬領社稷神所由兵捉行風神龍鬼扞決應時便止絶速於水火捻訣訣在左手第二指上第三第二等節捻之即止

金鎖流珠引卷之二十三

金鎖流珠引卷之二十四

辭四

金鎖流珠引卷之二十四

中華總真太微宰三天平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許天介等傳代撰述

中華仙人李淳風注

伏虎使龍禁蛇法

此樊劉二眞所重人間有毒虎豹天上有毒龍等用此禁之

老君曰使龍者夜於淨室無女人之處即得若有女人近左右呼之不來也之中勿入女子室女莫入男房之中三日即可躡地紀飛天綱各三遍也散禹步九跡揜目龍目虎目也

左手把符招九下立到一云更配衣轉天關
只得來也龍虎總得各自有符在前者昔後
漢滅魏初有樊劉善召使之按樊夫人正傳
云樊夫人者本漢高祖時有功臣樊噲十二
代女孫也外氏王郁王喬十七代孫繼代有
炁禁之術夫人自小失母以外祖郁收養少
小好讀書外祖教之年一十三即休學常自
讀六甲及禮易忽於王氏家上十三代祖祕
法文書函中見是老君六甲符書七卷七星
步綱儀十卷及此引書二十餘卷所以日日

盜開看讀於宅外林木之間去宅百步或五十步往往如此三年忽見林木之際有一女人甚年少問曰汝好道耶對曰某年雖小甚好道伏看此書教人長生不死之術後當得仙此世界罕聞有此之語世人不知此道書世必絕無所以小年甚好愛其說讀三五遍方始定記得文字女仙曰我是仙人阿王小教汝讀書汝但今後閑時即潛來此我與汝上過幷教汝行用之訣如此一依仙人所教日日中時輒獨潛往如此二年外祖母異

之潛逐往見於林下讀書有女人共在甚喜
之不告於大小聽之三年學讀道成使鬼神
如奴僕如手順心通靈追攝虎豹百無不得
魏文帝時天大旱七十餘日赤日無雲帝百
方求雨無應郡縣舉王郇外女孫學道術成
追攝虎豹驅使鬼神必能求請帝命內妃趙
丹齋書錦帛令以求請乞雨夫人時在室多
羞不欲爲之妃因言諭其是王家生由是外
表眷情何以諱借當今天旱如此救人皆得
功德天下人物得安何以祕惜夫人即作書

與龍王令人送之深潭水中應時下雨後年一十五方事劉家隨夫爲官天下經過後夫劉綱知以禮求請將此書十卷教之授以三元六甲七星之圖後五十餘年夫妻俱得仙會稽東山白日妻坐雲駕龍之車上而去夫上皂莢樹上隨妻俱去玄即拜爲仙官中位下眞也

考召法師及志道之人等家每年正月一日早朝人未起前自發牒符保護身家令平安無疾疫法

太上老君金口勑女青詔書保護身家正律曰天是吾志心弟子及與吾行考召科法平直救濟人物疾病災厄災厄者有十種之災一天行瘟災與救得有功天不責二時行但禁決無妨三官中非横事四火五水六兵圖七被鬼注祟八窮困九聾盲十內鬼等也之者可是吾考召弟子即每年正月一日早朝書六甲中六十日送惡鬼名弁女青律總在鬼律中於牒頭三通牒帖社廟陰司宅上三通一周年身家永無災瘴疾厄口舌之類自

消更須躡地紀飛天綱各三遍散爲禹步九跡呪曰
攝毒攝毒攝毒攝病攝病攝邪攝邪攝
鬼攝鬼攝蛇攝蛇攝口攝口攝舌舌攝攝
蛇蛇攝攝鼠鼠攝攝耗耗攝攝散散攝攝水
水攝攝金金攝攝火火攝攝土土攝攝木木
攝攝姧姧侯侯人已上一百二十攝攝急急
急攝消散急急如律令此呪聲高讀之時把
文符牒於左手右手捻都監訣一一攝攝須
手招一下甚吉上真高仙皆每年爲之不絕

老君曰學道有門求眞有路得門曰通通神也夫人學道得門皆威力能使鬼神天地應通謂之威感動天地未見人物號曰神通得路曰仙仙眞人位修眞人行得此書三十餘卷洞曉金籙後聖號金鎖流珠經通三元出上清包正一謂之道路以通必能乘龍駕空名修道之路以通後能乘龍躡空逍遥紫府位近仙公但行之九年永一家人口無病行之二十年舉家得道力此法頗入拔宅法按此法欲作法皆在舊年十二月二十六七日

書此牒帖符詔書鬼律法師押署訖即取正月一日早朝五更三點之中勑讀呪令人不用讀牒上言語唯聞呪

爲一切官人保護身家口發牒住處社廟及宅保一二年合平安法 亦有舊章法在新章儀中也

老君告徐法師曰 徐來勸是保護度災厄法師令是張楷號云 三天正一法師令又是小張繼大張爲天師夫教弟子欲爲國師爲國家保護內官及安遠鎮州府百姓者先奏天

書六通後聖改號章文爲章書也上上帝然給符牒五嶽四瀆都邑社廟有大檄符書三十六卷二十四卷鎮內宮殿五卷五行山後聖號爲五嶽山即五是五行木火土水金之數是也餘七卷六卷投名山洞穴一卷投水府

已上皆是儀讀誦之低小聲不得音樂之響奏聞此皆入陽法人間之科誡賢識賢識呼齋爲社撰習爲功音響之文非仙真上聖所造聲唄告示自別致人深識不爲此法聚社古來呼齋爲社會今又改爲齋會會識論經

此是初學之人未得其門乃爲之如此之法卿莫令弟子爲之非正法上章章本自別書出有五章文後聖君授符牒一十二道以鎮國保護消災度厄各有文儀在下篇中一一檢取行用老君曰爲邦國主今之郡縣主是官長官太守長令也不用檄符出牒三道及符三十六道一十二符鎮十二神上十二符門戶上十二符宅中正口及家長帶之百姓隨意爲之勿書三十六符也章三通官人三通百姓合得二通一通勑符作法先躡地紀

後飛天綱各三遍散九跡爲禹步配衣然後
九指有災禍之城屋宅一切災害氣祟隨手
而消然後各依用勑文符畢將符牒行依法
安處永一二年無諸災害
爲百姓除禍鎮災殃保護身家同前
用法
老君律言百姓欲付用二十四道章二通用行
隨法師意行法其訣在左手第四指第一節
急捻之
考召法師及弟子法師下考召典書

吏等人將家口或自身行往他州界先發帖牒太廟（及城隍神官此神晉朝有之）扶迎拜送保護往還法

老君役使社廟神靈記曰考召使（本法師字）行李及有家口行往皆須向三五日前發心帖帖九州社長伍子胥是也（如非正考召法師即發牒及著上字是下書吏官吏之屬若是九州考召法師即行正帖不用牒牒頭無符帖頭有之）老君告命一符連帖前如法籙官（官仙官受籙高即官高受籙小即官小時）

人令呼道士爲仙官位小牒云上件相言語一依公行文牒相似唯改一法字陰牒依法事須帖社廟云云公中帖牒即言依檢事須云云道家行帖即言依法事須帖牒社廟神及其神官扶迎拜送保護以界付界行李水陸平安不得妄有他故者云云訣法同前訣在左手第一節是也

誅符破廟法誅者責問符吏符牒遲違時不依急切不肯允遲有去無報謂之誅符破廟亦責問社廟神官符

牒章有法無報故合決杖停解別有

差替謂之破廟也

羅天師傳太上元君金口所説科律一符不允責在直符再言書今之章也不違決解直符可以躡地紀二遍誦十八篇呪訖散爲禹步九跡三步配衣轉天關指某日某地地者假如今日是甲子即指子地言某月某日是甲子王文卿當直日此日是何直符傳符牒爲某事其事不行允合重凝停解差替以周而復始後聖君科可責問其罪事須依科勘

問科決不多停解差替如此即常安於吏兵
社廟鄉等事須依金科玉律行下訖報即勑
云云 如前注中之符勑行用速於水火也破
廟亦可躡地紀三遍誦十八篇呪訖散三步
九跡配衣轉天關指其廟其州縣社不肯傳

下符牒天命令人破決脊停解差替 言若替
即存其廟古人但言停無替即是破 訖報後
聖君告張天師曰夫誅符破廟皆上古志真
人請差天神大將軍大官下監決解停破也
吾今但依元差三將軍天與身應 天上一棊

元將軍身中應出同行之是也但曰上中下元看取行用也

即不得用重章奏請天官下監誅符破廟此二事行用並有訣訣在左手第三指第三節上右邊捻之若行此法三度五度訖但捻訣符吏自有推排有過之者請罷常訣以赦之後符吏轉加敬畏舉心便行起念便至勿妄忩忩慎之真人也

三會日醮祭言功遷賞吏兵法 杜廟不遷賞酒仍位壇外坐

老君曰夫受法之人皆須准科儀行醮祭則

吉妄行則凶上上志之人皆明此道其科言上元月中上會之日醮天官君上元唐將軍上元上部唐將軍姓唐名短中元上部又是姓唐名宏爲上元座之吏兵領中元下元上部諸將軍降臨醮席三上九獻酒爲三元主將吏兵受醮之首領三元將軍吏兵功曹司吏諸籙中兵將玉童玉女等降赴就某席坐受醮此日是正月七日也上以召會九天之官中以九地之官下以人身中法籙將軍吏兵及水官將軍吏兵也後聖君告天師曰夫三

會之日天地水三官中大神君將軍吏兵等俱會此一日爲社會求飲醮此日醮除罪獲善福祐人物育養奴婢牛馬之類也禍滅災消身家喜慶何也爲此日天地水三官三神俱會於此日也

上帝恩放此日不朝集所以獲福又夫醮皆是入正日之夜人定後一更時或二更時醮得大福祐此時衆神俱會之時若過三更至五更切不堪醮何也爲神官皆屬陰夜中似如人見日日早朝會家閑客即得來要客皆有公事直至衙退方始得來

其神官仙官將軍吏兵等入三吏向後至五
吏皆欲上朝天曹以心攻前排整車御忙心
亂思不來受禮來亦不乂怨怨不多周帀所
以不獲福却招惡也如志人學道先須知此
爲妙慎勿妄示非人非人妄說異端即招天

考又科言中元月中中會日地官君上元中
部李將軍及中元中部葛將軍等爲醮主醮
之後聖君告天師曰天地之間各二儀後即
有三元中元爲地人兩主也李將軍領地官
葛將軍主領人身三魂七魄身中三將軍百

五十將軍仙靈將吏但是中元人身中受符籙爲仙座以主中元之氣也皆是李葛將軍爲主部領天官水官等三元俱是官將吏兵會也先領上元下元君官將軍兵士功曹司吏六甲君官將軍兵吏玉童玉女直宮從官符吏等先坐訖始中元李葛二將軍二人及兵士方坐師主心分主領指撝座位定後方始啓請分明一一飲食在師主指撝安置上酒處分般數取足令人更益密漿之屬保真見李尊師令添茶每座三四盞保真令丁雕

祭傳法伏依本師不敢違闕請後人相傳繼
代莫絕本師之教又科言下元月中下會日
水官君上元下部徐將軍及中元下部周將
軍等爲主醮之事後聖君告張天師曰上會
日正月七日天眞下觀子此日設醮天官君
兵將及地水官等盡心須以虔懇勿穢濁受
福無量中會地眞來監醮地官君兵將吏及
天官水官君等下會日水眞來監醮水官君
兵將吏及天地官君等中會七月七日下會
十月五日此三日並是三會之日也先領上

元及中元君官將軍兵士功曹司吏等先坐
訖始下元徐周二將軍二人及兵士方坐師
主心分主領指撝座位主是受三元籙人自
醮及入諸弟子等共醮亦得故云師主後聖
君告天師曰卿是三元法籙吏兵師主故上
古爲之師主爲有弟子及同學人兵設醮即
須各依辭云云如若自辭即不用辭若讀詞
畢即讀言功狀一遍其狀言功遷賞吏兵如
實有功即言如無功即不用言功後聖君言
功章本云有功言之將吏遷舉無功言之保

護身家平安亦未是功但軍狀言之即得其
吏兵不在遷位舉功之限但言賞吏兵即得
也狀言有功舉遷法文其州縣鄉里或任其
州官道士言其觀山道士係天師古今太玄
三元法籙云云陽平治左平炁總領門下大

都功并左廉察版署祭酒上清玄都古號太
清無極太上大道無極法師是大洞三景第
子中嶽黃帝眞人上古三元法經籙總言也
臣某年若干歲去今正月七日巳後隨時若
是正月上會日即云從年十月五日巳後云

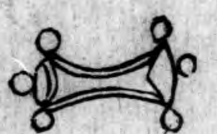
云
至七月七日已前行符牒總救得若干人
病及有災厄貧乏具件有弁若干人病行符
藥牒帖救得差愈若干人貧乏病無錢財買
藥救治臣給錢買藥或與藥一一具言之得
愈者或若干人被災害官私口舌得臣符救

度得平出無重科決者具件總有若干人臣
使靈官將軍吏兵功曹玉女玉童有方救拔
得度免見病死刑罰此兵將有功合遷一階
人數悉皆得差允者弁於臣家保護臣身家
平健有功將軍仙靈官功曹吏兵准科法遷

階言功將軍言功二百仙靈官言功一百五十功曹玉童玉女言功一百吏兵等言功亦一百直符言功七十以賞勞効於人助國之功者遷昇眞位謹狀此是古儀注令但依此體但任別改其中文字體請不移但依古也

日月具名狀其醮祭自別有文儀

金鎖流珠引卷之二十五

辭五

金鎖流珠引卷之二十五　　辭五

中華總真仙學主壽平張道陵趙昇王長負都李傳孝盈許泰平等傍代選述

中華仙人李淳風注

表奏請補考召法中靈仙職大遷舉賞三元六甲七星九天二十八宿三

十五神官五嶽九州社廟法

老君曰夫天地中萬神皆有主領官屬大道儀律禁制分明賞罰俱行人神俱有功者賞有過者責名曰考召所主所部條約科令也

科曰若有考召法師奏一弟子堪補考召法

中官吏者將軍言功五百仙靈官言功四百功曹六甲將吏玉童玉女直符官吏各言功三百諸籙吏兵各言功二百左社右稷大廟小廟大社小社各言功一百有具在考召儀中選奏章中具此故不載於卷中遷補自有文儀也

州國郡府州地多水火疾病災害不安作符章鎮厭法

太上老君告羅法師曰世有郡國之地多災害人物不安卿可與安之但以四孟日四孟

日寅申巳亥等是也 躡地紀飛天綱各三遍
散大禹步十五跡左手捻都監訣右手把符
符牒向前書了即作此法勅符牒令使跪受
將去按後聖君勅天師步綱時切不欲見步
綱了喚使人向前跪受之 符牒前往後與作

書書表上鎮尅厭制章二通得正 幷二十八
道符往符目在鎮宅儀中 上古一十二符近
張天師二十四符風添二符家主州縣主帶
鎮身家母亦一符 即授符二十八道往一十
二符鎮安宅十二神上十二符帖門戶上及

後門竈上井上貼四符家主家母等帶之其
災害疾病三年之内即永無也更須一度鎮
之即六年無災災不起更一度准前鎮之即
永百年無災害起右儀云高真上聖云良宅
三鎮永即無災 此法先在太玄金鎖流珠正

一經中趙苪書出引中用行救濟人物同

國郡府州破山魈鬼及妖精鬼作祟
亂者遥與收斷禁止法

老君敎太極眞人徐法師曰卿若爲國主府
郡之主作此法禁斷當以前書符牒及帖訖

便躡紀三遍散三步九跡禹步即捻都監訣及山鬼目刀支等訣山鬼目在左手第五指第二節右邊急捻之刀支等五指第三節上急捻之 訖勅符牒符在三部雜符之中分付時呪曰

乾尊耀靈坤順內營云云又勅曰

月建某神日某神則玄啓好日良辰六會喜會宿天倉則玄澡浴清齋燒衆寶香供養諸天大聖皇帝老君北斗七星二十八宿乾坎艮震巽離坤兌八史神人盡觀弟子某乙至

心珍重敬受神符
謹請東方青帝神符音治角執縛惡鬼付牢
拷南方赤帝神符音治徵執縛惡鬼付牢裏
西方白帝神符音治商執縛惡鬼付鑊湯北
方黑帝神符音治羽執縛惡鬼鑊中煑中央
黄帝神符音治宫執縛惡鬼付鑊中五方惡
鬼盡皆攝一切精邪悉以除從今已後願某
州縣鄉里某乙合宅大小並興隆穀粟盈倉
綾羅滿庫千災萬禍遠送他方惡鬼凶人作
口舌之徒並皆消滅叱咄急急如

太上女青玄都鬼律令又呪曰
太上老君先天地生被照九炁罷廢群精社
公等祟本無眞形世人死者假易姓名不上
鬼録合被誅形聞我符牒到即變其眞形但
以汝是山鬼及竈蟬等不得枉害祟亂弃作
疾病中傷道民其甲三魂七魄催遣急還佩
其眞形形如太上急急如律令
太極眞人曰勑符帖即云今日當直官其神
直其神假如今日是甲子即云王文卿從官
一十八人符吏天季二人須把符帖行下事

允不允事須告報急急如律令又如太上老
君律令日速把符牒往彼與廟社城隍同心
併力出兵收捕勘責云云云者即有事須言
盡得允謝事須允達訖報上考召院者

考召法師身家常自厭鎮口舌法

老君告徐法師及羅法師曰卿爲考召之法
常發心助國安邦救治百姓事須自厭鎮口
舌天地水三官之中多有娟鬼妬神常令人
心性凶麤不依道理即致令身家足染人唇
齒常每年五月五日輒書帶一符一年之中

永絶幷正月一日呑一符心不起口舌夫口舌皆起於心性中生如心性不生外亦不起如心無性静不曾妄妬媢於人人强爲巳之口舌者可以八月一日五日於静室中躡地紀三遍不用飛天綱但地紀禹步訖即散禹步三步九跡又（舜五）重一十二步又轉（四）一十五步即呼彼作唇齒人名小呼之此人妄作其乙身之口舌羅列千言萬語其乙禁止令即便止止即吾巳不肯止者死急急如律令誦地紀一十八呪從吾受天地氣當爲天地使云

云直到金木相伐水火相滅銅口鐵舌等十八咒畢也永斷不發若不伏更發即便誦咒彼自凶敗至死後聖君告天師曰此法大驗不可妄行須是眞實即可爲之太上老君不許妄爲之作害平人身得罪退仙夫人被自妄無故爲口舌者先且止之三度止之不止即可爲此法

爲官人及百姓厭鎭口舌法

太上老君曰夫爲考召法師者以清淨身心清淨者身心清淨也性不食肉娶妻育子也

但以心常直不偏不邪不貪不欲不妬不娟
不憎不愛不侵不奪不爭不競不婬不濫也
後聖君告張天師曰常以忠直無偏無黨不
受偏囑偏求之人可行此法身心正直不生
婬盜天師曰此兩字難明伏請開解告曉聾
俗君曰自己有妻妾不妄婬他人妻妾子自
辯五 五
有經法籙須受莫以冒法盜法比之大惡之
罪慎之至道不爲若有志士精心學道并爲
官清化妄被妬娟之人非謗毀斥讒佞口舌
來去不止者可以與書符三道帶之彼人自

休符在三部雜符中檢書得不具此中如不
休以六壬雷公式等共封之有法在式經中式經中有符印如法行用一依之甚驗於水火之速也封式訖於淨室中躡地紀三遍飛
天綱三遍散爲禹步三步九跡配衣轉天關
遥指之呪曰
五行相推金木相伐水火相滅云云誦三遍
訖呪訖捻訣訣在左手第一指甲下捻彼人
合口速於水火此法神驗祕之
爲官人百姓斷内外注祟鬼賊妄爲

蟲蠱殺人不止法

太上老君曰世人不論貴賤皆有注祟內外死亡爲鬼入人宅妄求生人魂魄代死遂作注祟祟家中生人以兄弟或父子相注如此者往往有之世人呼爲墓李尊師慧舉口訣云即今祟家疾也不絕可以求生替死者爲此死鬼被蛀蟲咬死魂魄亦被蟲蛀所侵食如人被蟲蝟等所咬不安恓惶至甚所以求替代道士若有法術斷得此疾其功甚大天地爲之歡心令子得道救得一家獲一百功

功謂之陽人得不病不死陰魂得離此蟲食人苦切痛毒之難託生爲人身便無怨注之氣也道士可與救斷禁之止令斷生死得恩

聞天地道功也老君斷注有符五道幷牒帖

地界社廟城隍神官上古只言社廟無城隍

神起自吳王芮墓在吳中至晉時太守劉文景於吳中築城到墓上至夜城壁俱倒土盡被陰兵運除明旦不見城土俱不得往如此七八度太守即夜令人捕捉夜見一天子從地中出從兵數萬衆却捉捕之人罵之曰我

是吴王芮也我墓入地二丈卿何要苦築從墓上過吾毎夜使人崩城運土非是别怪卿能移城垣屈曲離墓百步吾與汝保護此城人物令生世世平安太守因此留墓移城立廟因此即有城隍神官今諸處即有先葬在地府與地府議太上天帝便許所在州縣有地主者便令爲城隍神官之首符牒出勑驅役甚驗應於口允違等衆出兵馬與直官把

牒帖百姓行帖官人行牒是也入某州縣鄉里某人家收捉注祟鬼賊云云牒依前引上

儀課爲帖牒

太上老君斷注符五道二道在此呪中是驗者三道在三部雜符中尋取多在正一三部中非靈寶三部中世有靈寶三部雜符太玄三部雜符六甲三部雜符六壬三部雜符六

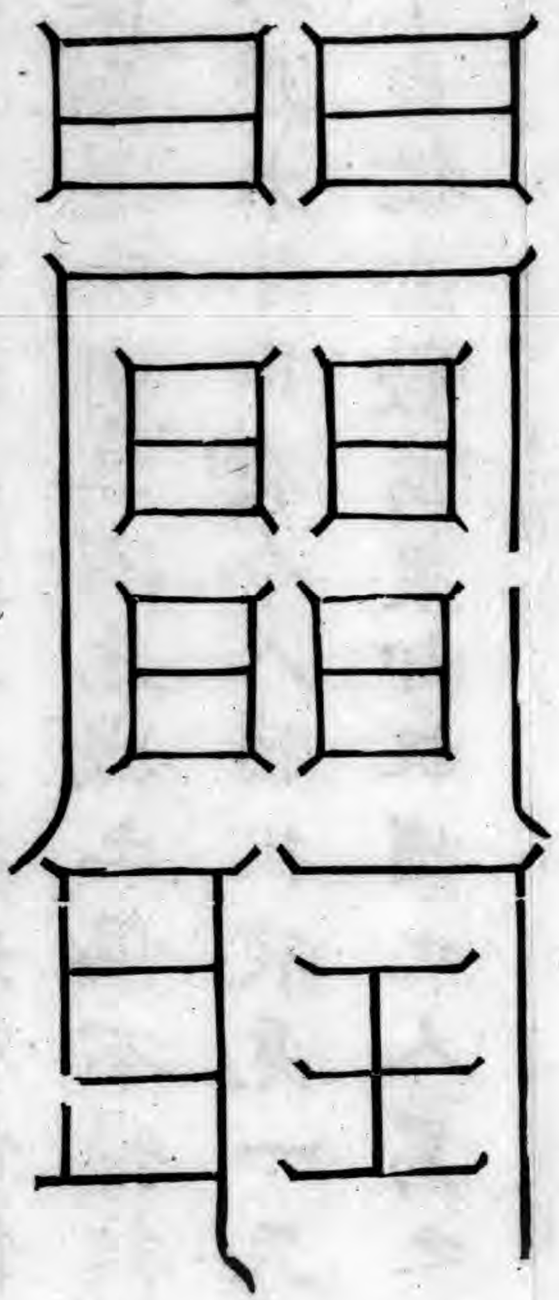
辯五

七

丁三部雜符等總是太上老君所撰集七十二卷並出老君正傳中法也

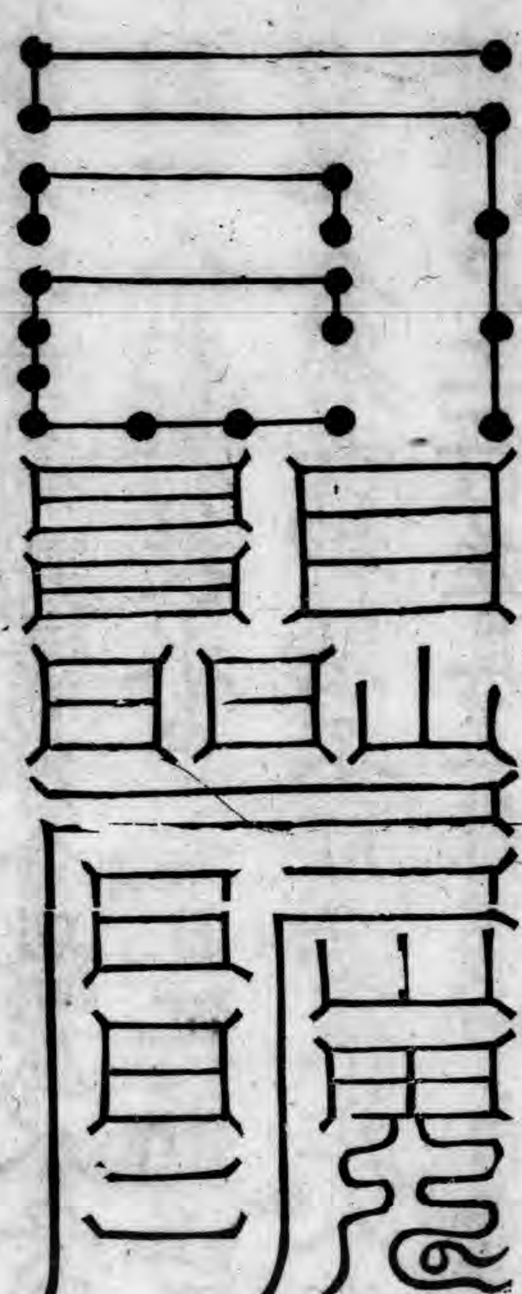
二符神驗具於此書三符具前注

卷內符並朱書

右符治病注人困苦瘦甚吞之除差每日服

一符

右殺注鬼注蟲符用素淨合盤盛水安病人前畢別一人把符投水中七日符沉注鬼注蟲總自死人病安神驗不可妄傳非人牒帖及帶符門戶上符並具上引儀中自意課出

得後聖君告天師曰卿欲為萬民治注疾者可躡地紀三遍散禹步九跡酟衣著斗為衣身如北斗斗君真也轉天關指之病人所住之方也即誦八卦呪一遍八卦呪云乾尊耀靈坤順內榮云云即坐與畫符五道與病人吞及帶佩之帖勒限若干日差訖報便依限

差甚驗

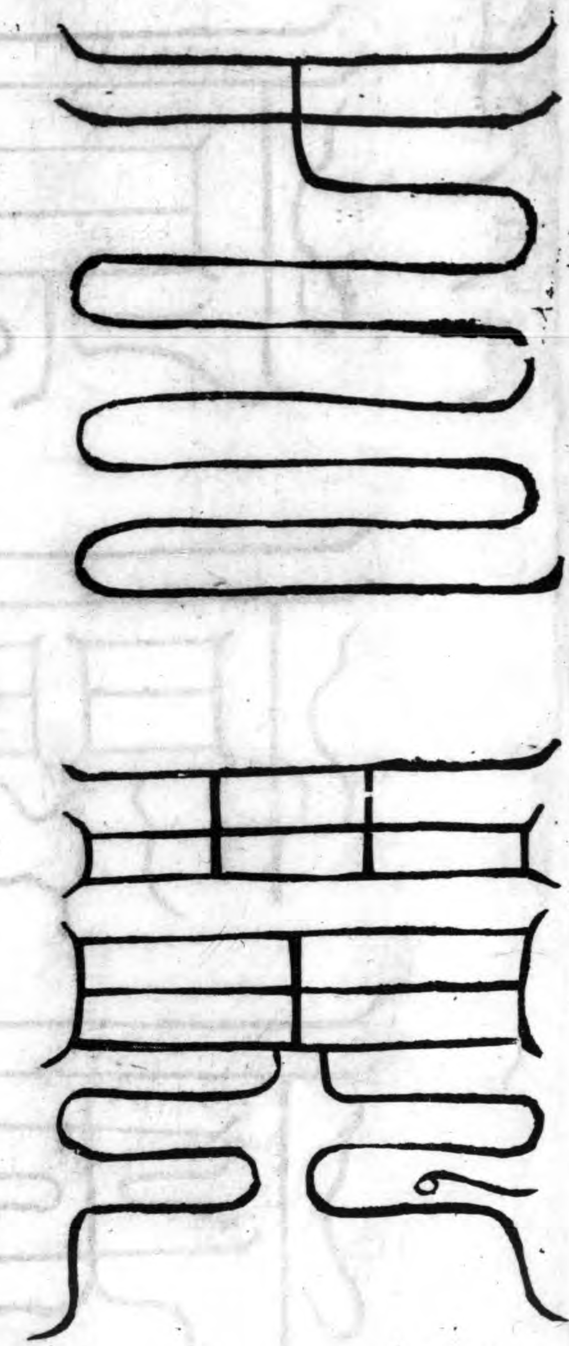
爲官人百姓斷瘟法

老君曰瘟毒之者中害人物也人物得氣一人染得氣過殺十人十人得其毒氣能過度殺於百人便有死損死一人十人憂之也世人謂之無義病不論貴賤善與惡染病其命皆即難存既以一人致命十人爲之隨死上古至今往往皆自見也吾常恐學道之人被多與他人憂故出此章以防災怪也吾有符十九道以能治此病者爲之差但染病吞此

符三日大差當日小差此符是太上老君親授黃帝帝因行之留之世代相傳至今是其眞本大驗二符神驗者書此卷中一符未病人帶之與病人一處坐卧不相染易一符病人呑當日汗通小差三日內大差也

右符病人呑服

右符未病人佩帶共眠坐卧不相染易老君

大符長一尺八寸下有勑曰

老君神符主收五部鬼王劉元達張元伯趙

公明史文業鍾仕季等五蠱行百毒使黃奴

伯条雜俗六丁之鬼得即腰斬不問往罪急

急如律令此 勑亦書安大符下帖安大門上

其符在三部雜符中故不具書出此書三部
雜符中自有斷禁瘟一章符本細尋取後聖
君有斷瘟大章一通上此章後應口瘟病自
消滅上此章須素食三五日或三七日或四
七日五七日六七日大驅若先百日齊素神
驗也在金鎖流珠上帙中不具於此書章在
金鎖流珠第一卷中有十紙已上未書之奏
此章依舊法老君曰夫欲斷瘟法先須得彼
病人姓名某州縣鄉里村郭住郭言坊也去
某年月日因某人染得瘟鬼氣病至重或死

未死即言重死即言死經若干月日差某人

又染恐後連注不絕伏乞大道慈悲一一請

禁伏望處分法師與判令更連注某人云云

具如辭狀法師判狀訖即朱書符於淨室靖

中躡地紀三遍飛天綱三遍訖散禹步三步

九跡三遍左右是三遍更一遍是再步是也

誦呪曰

吾託身三五之中魁魁之下千鬼萬神盡爲

吾走使天下精邪惡鬼皆伏死魁綱之下無

動無作凶人伏匿縣官者消口舌者匿疾病

者急急愈吒吒吒急急如律令呪訖便書符
牒牒訖捻瘟鬼目目在左手第四指第三節
刀文在節上捻之鬼自死此法大驗吉遥與
禁斷永斷如不肯斷上大赤章斬之鬼死人
活大驗此瘟病切不得僧人呪術加持他不

伏刧被反損昔吳王孫權内宮被此疾僧人
法超從西國來甚能呪術請呪被鬼所殺師
第五人死宮中有數百所患人致死也
發諸邕符牒牒遠州收爲祟神鬼邪
精法

老君告黃帝曰帝欲追鬼名書天符太上即令牒帖也上古謂之天符人鬼同呼即令人知是大道符鬼准前呼天符夫欲行此符皆有法術文訣追召勘問捕捉不同故以分別之於後

追速於水火帝請問曰何得知其鬼名老君曰但令彼之作辭云某乙病經君千日不差百方醫藥無應有鬼毒精祟所爲伏乞追勘大王但勑黃帝即云勑道士隱云判云云九州土地靈祇上古有天神地祇無社廟中古有左社右稷亦無社廟入漢魏晉家

已來便有社稷神官更入齊梁陳隋即有城隍神官後聖君勑下為考召法師所管呼為社廟直符所由城隍神官管佐助考召之法行符送牒遞過本界以法相承如州縣相順以斷姦非城隍社廟相送以捉妖祟此是上天大道養人鑠[辤五]鬼之術驅龍使神[十一]之法本起上天宮闕後聖應代告授有道之志人勸之即得本祟名字便作法勑令若干日差決鬼禁地獄 地獄者上古之法畫地為獄獄以三重畫之有罪之鬼禁於三重畫內十日五日

伏承罪訖即斷罪重者合死死亦不逃走不合死者故即不逃走因此相承名曰地獄後人不達時儀稱有地下地獄受罪甚重妄作言惑世人自招其罪之大今道術之士帖社廟禁鬼准上古畫地爲獄禁鬼謂之地獄是也病差帖獄放出云云云云者從今向後切更不得爲崇後犯必誅斬者

老君曰夫書符檄帖牒出於千里之外萬里之内者先書符檄帖了未封印前作法於淨室中躡地紀三遍散爲禹步三步九跡配衣

轉天關指其方心存思此去若千里當直官

其乙乙是六甲輪日直官名字也須把符牒

帖分付天神地祇龍鬼今時不用言天神地

祇但云付社廟即得近代有城隍具備行用

甚驗行下某州郡令捕捉某鬼某祟事速允

達疾病差事得引達行下如判訖報即捻都

監目訣都監在左手第一指第一節是也

發牒問遠親故平安請報消息法

老君曰夫人修道志心未得行往彼州有親

故欲得消息知彼善惡但書一牒付地祇祇

今城隍社廟是地祇也今當直日神官把送仰二日内報者地遠千里之外即云二日萬里之内即云五日不得住滯急切或云五日内報者書符帖牒訖即躡地紀三遍散爲禹步九跡配衣轉天關指其方其方是親故之鄉住處之方是其乙住處其其乙是臣則玄

其親或叔伯兄弟姑姨之屬具名也善惡具報捻星使訣訣在左手第四指第一節是也直到夜常看天其方分野忽有一星飛去即是天地差使往彼勘問即報報來必實如不

見有星散入彼州分野報來定虛不可信直須更爲之即得眞實也應夜有星須看之若有星散彼方報來必眞實後聖君告夫躡地紀三遍即動天關天關差使往彼看勘即報是眞實如無星使往其報必虛非眞也是符神直官吏作假須以再爲再爲符神直官符吏問罪後令往問語云符吏直官不依科罪重准科 科自被天上科決十下已訖甚驗不可妄言之常閉口

爲國尅斷妖星惡祥異氣欲作災怪法

老君曰天有妖星祥見必行星者日生也故以上是日字下是生字故聖人云星爲妖必臣反君子逆父弟子背師行之也風見此世是常見有天有赤氣名曰惡祥此二事臣反先亡天知有此惡祥故見祥氣令人見人中有道術之士爲國鎭尅一令莫發君臣無憂無事二不知覺覺後以發即以助國令國强早攻收伏此爲第一之功上天賜念功滿白日上昇雲天爲仙真之人也志道知之須避臣或有修志道之人在此臣界内者見星氣

辯五　十三

一

所臨其州地分野速須早出避之上吉切勿住居逆地令志人失道且風聞李氏承上得仙祖者繼代行此陰功之德天與之仙祖耳

君而有道與君僭申僭申者此是有道之人僭行安居助國之法即後法是也君之無道

易姓隱身逃他方世界隱避改易姓名此名志人指禳妖星法老君曰以素食齋心心定志齋正心神故齋心三日宿居别室不近女子七日女亦不近男子七日即先躡地紀五遍天綱一遍順也散爲禹步三遍一遍三步

九跡二遍十二跡三遍一十五跡下出外誦
地紀十八大呪一遍配衣轉天關指之往往
如此不過七日日作三度旦午夕三度爲之
如此二十一遍星落妖散國無災也如此之
人有功於國百姓得安獲福無極災星妖氣

俱滅縱餘氣暫生不過一年半歲而自敗散
滅也此法行用亦須捻訣訣捻刀支看在何
方定金木水火土捻之後聖君命九天玄女
下親授金鎖流珠外篇第十卷言九州十道
萬國符圖授李僕射靖爲右僕射用兵助國

通神濟世忠謹而號神將使陰兵也靖用通
神佐國安人聖恩封爲神將注巳具流珠中
引不載老君曰此法名落星之法只知有妖
星之法而除之不須問其地界人名姓也此
說太上慈悲之心但看天上妖星爲國除之
不問地界反臣姓名所以大聖之意慈悲之
言不欲知有此人故作此言以誨賢達大郡
諸侯忠臣良將令起忠孝謹節之心以尊奉
上不移之志也或以天上妖星不見地下土
地無妖災氣不生兩得無災平靜國泰人安

獲功無極往往如此白日昇仙得爲大清真人之位

爲府郡官人斷妖災怪祟亂身家法老君曰世人不論貴賤皆有妖氣强來爲祟亂或爲光怪或託妖人覓食或打人門戶或燒人屋舍或病注於人或偷人財物或驚雞犬或送蛇鼠狐蟲百種靈異禽獸奇物血水之屬入宅爲怪祟者至多不可一一皆具於此中但是妖災千變萬化之物來驚恐人之者皆當與書符禁斷之永除 三符在此中其

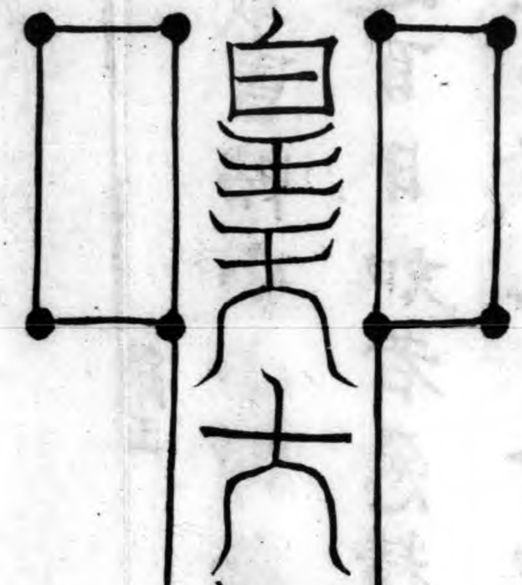
餘符在三部雜文中即具一一檢取也書符訖法曰躡地紀三遍散禹步三步九跡訖配衣轉天關左手指其人家三度是請符厭怪祟之人家口存吐紫雲蓋他宅即分付符給引差當直日官甚乙六甲當日神是把

符或書帖小小即符斷大即行帖牒符止之不過百日如若惡精祟者不肯便休事須將帖追科縛送出界如更回即便誅斬也永無怪祟

斷百怪符符主厭不祥宅中怪陣光

精鬼妖犬縮鼻上牀芹沸湧蛇蟲咬

見鼠血之類以符吏斬之

老君告羅文強天師曰此符厭禽獸龍蛇爲怪祟者懸符版上竹竿標之高一丈二尺不過十日之內作怪者自死必無能害人若是鬼神爲怪者事吏上赤章書斬永斷絕者

後聖君告天師曰龍蛟作怪祟人當以自身
出牒牒五岳四瀆靈神官九州社廟共作關
津同心併力收捕訖自身出天關之上轉天
綱加地戸式也是天式地式雷公六壬六甲
四時等七式衆力收捕追之立到身爲考召

君出門門之上躡地紀天綱爲步配衣轉天
關行不逾二十里近十里之間龍蛟被捉來
見即更禹步三步九跡三遍 進前大吽一
聲訖捻刀支斬之爲兩段便永絶滅之大驗
步躡各三遍具三遍三遍前注訖大叫一聲

斬之不論水陸自身不能變化騰空爲之假
其威地借其力聖矣大靈驗但知考召必行
此功前後相繼晋時許遜爲之白日昇雲上
天天地大喜老君曰妖精者莫過於龍且能
上天入能所獲妖氣隨至[illegible]劍[illegible]而威靈怪者

莫過於蛟且能入水藏避尚被禁術之所獲
追捉在乎須臾故以天生其人靈之甚但
以精心靜志勿妄行用存想本師法自成就
靈怪自消滅絕水神水龍蛟乃支在左手第
三指第三節上右邊縫絹急縛之妖怪死日

解縛除一龍一蛟功獲三千日昇天大仙眞位也條代有道術之士與世除祟害爲百姓家斷妖怪祟亂身家法

老君曰天下人民家妄被妖怪祟亂身家不安者但以眞具辭於大道考召法師下以滕殺之師具法以讀辭令後聖君改令作狀道士云辭官人百姓眞爲狀投告法師與判狀畢考召法師與判狀付案切與禁斷祟符書令爲帖牒也勅勒即令爲祟者應時獲斷符在雜符文中此不具載如辭言不肯者便與

躡地紀三遍飛天綱一遍一本云夫行法總不用飛天綱但言行地紀之法散爲禹步不用餘法散爲禹步配衣轉天關指之誦十八篇呪應口消滅後永不爲災也

老君授黃帝曰百姓欲生捻百怪訣訣在左手大指甲下以右手指甲捻之

辭五

十七

金鎖流珠引卷之二十五

金鎖流珠引卷之二十六

辟六

金鎖流珠引卷之二十六　辭六

中華總真天仙宰主方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等係代撰述

中華仙人李淳風注

爲國王帝主拜上大元辰千車五墓

却死來生令疾病除差平安如願章

法

此是後聖李君授天師也

太平金闕帝晨後聖玄元上道君告天師張道陵曰夫人命有長短生死皆天曹地府所配也乃下至百姓賤品亦屬於天曹地府何況人王帝主大人如有疾厄頓重即與上大

元辰千車五墓出厄却疾病大章若如命迍
知窮筭盡壽終命迍知窮者徃徃有也昔漢
安二年七月五日帝遊於南山路見一老人
奏帝曰陛下速歸此月十五日日中時追使
的到追陛下陛下必不得返陛下速歸長安
早覓李少君奏元辰千章五墓却死來生章
必更得反中國若也不爲必當行也帝聞大
驚轉行百步回視老人不見令使追尋召至
帝問卿是何人答云金星也李安期者大仙
也唯此人奏得章感上帝恩重必得允餘人

不可帝令使人迎壽得十三日令奏大章二
過畢帝十四日日忽卒得病甚重去死分寸十
五日追使作夢與帝帝更得九年天子適天
符下云得李景玄奏少君一名玄子安期是
也即上大元辰千車五墓却死來生大章即

得益壽命添筭祿更受生得爲人王帝主也
前注具說 天師授得此章本三卷大約與老
君本大同小異添益處甚多今世行後聖本
廣者是老君告神農帝曰人生雖有本壽其
中有不得壽者百中有八九十人是不得壽

者何也人衰有厄厄者福少福多即過除衰
厄外又有兇麤麤暴行自取其死命豈非由於
人乎余之不死常以書章也表扶厄度衰保
身護命命所能長因授書與神農神農作養
生護命志頗有大道之性嘗藥救人書表度
人之厄書神農古本有三卷一卷却死章二卷除祟章三卷時號之曰與天公書是也
老君曰又授步綱爲奏書法於神農神農行
干雲之步亦是躡地紀了即散爲禹步者是
干雲也救自身亦得長壽後教弟子行救度

之法係代相傳不絶綱步今奏此書須作法
步綱捻訣收羅天地水三官之獄拔贖魂魄
出了方始表奏上帝更乞年限即得更生度
諸衰厄合死而亦更生李見者旱數百人合
死弟子從風身救之皆再得生命法曰先令
出辭書書狀也考召法師得狀牒五嶽四瀆
神官九州社廟社公等神令先救治奏啓當
先使正上閟而後章奏救治即得允達考召
法師受書訖判帖社廟與同申奏令病且速
退若干日退便即躡地紀三遍酖衣轉天關

帝指病處宮殿之內即當時退待奏上帝過
即病漸差愈三日之內捻都監訣等并天心
訣地心訣三訣是作法行禁壇上章訣在掌
訣中天師曰天子奏章用信鎮物已上論千
貫疋二十石並是別上章儀中此書並不更

爲上章訖三日內合有告報此告報皆假託
爲別言語告不依實言語何也為天子至
尊故以天曹地府不作實言報恐人以妄說
事未允而人先知故以隱言隱語深義爲報
言告不令凡下人知之此是天曹告報之法

如此也

爲諸侯三品五品等大官上大元辰千車五墓刦死來生令疾病除差平安如願章法百姓附圖法信物頓減十分取一分

老君曰小國諸侯侯王也即今太守官是也侯有大小之位有重災厄疾病頓在牀枕者可與先作檄符書檄今之帖牒是也上古言檄符者唯有法一名印有三顆印言旡始五靈章今後聖印云太上印是時都印吏有時

上天曹印即三天太上之印捉天狐祅獸及
諸侯治病用此印及受青龍白虎朱雀玄武
黄庭等五德大將軍籙用此印楪身補正炁
仙官用也檄之彼鬼神不爲祟訖即勒限某
日差搒差損不用上書如不損即上書古呼
章爲上天公書今改書爲章改天公爲太平
金闕帝晨後聖玄元上道君一又云五皇上
帝不名爲天公之號也於上天公乞面勑三
官更與添年益筭必得十年二十年便呪步
准前上品中躡地紀綱祝准前用天子之法

中祝步訣法一同用書章稍似不同也書文則別出不具於此引中不載其百姓在法師量其貧富濟辨得者即於此件中十分取一分信如不得者量其辨得依力令辨不得有闕恐事不允達

爲國除蝗蟲災損食人種植香苗五穀使天火消之法

老君曰此災非天之所爲是土地神靈不爲助祐福德致令災起可以丙寅丁卯日於室內躡紀三遍五星從木上步畢於火星三遍

配衣轉火星爲天關指符五道如此三遍訖
臨分付前禹步三步九跡訖左手分付符令
於種植處四角以竹竿標之高一丈二尺蝗
蟲災等漸漸自消除之此功甚大後聖君授
蝗蟲災害訣訣在左手中指第二節符文五
道在靈寶三部雜符中不再重書出此五道
符本出上清都禁之中老君授與堯帝帝用
之施功天下人民種植後即少有蟲蝗之災
行世向堯帝之前九州每年行此災一度也
志人爲國及身家修道合用法器等

科律法

老君禁誡科曰上等天仙道士合用九劒以佐衛天尊驅御九野剪截天魔一名等身劒二名紫煙朝尊儀佩劒三名制魂四名斬邪五名衛真六名衛神七名檢天八名檢仙九名檢身此是天仙道士合居之此名天寶之器用以帶佩之中等神仙道士合用七劒一等身二朝尊三制魔四斬邪五衛身六衛神七檢天此七劒也下等考召道士合用六劒一等身二朝尊三制魔四斬邪五衛身六衛

神此六劒主六甲一爲等身後五劒主金木水火土五行也此三等道士用劒又出後聖君內號老君正曆世記說餘等人間稱上法道士有道術濟世能助國安邦救治百姓者可用四劒一等身二等朝尊三制魔四斬邪是唯法科餘等人間紫衣紫亦上法道士合用三劒一勑水二護身三斬邪已上合三劒也絳衣道士合二劒一勑水解穢二斬邪有二劒絳衣道士中元四十九階籙下元八十一階是并一階天師法籙治職炁是絳衣道

士也但依天師後聖君舊儀注說若從天師儀注後即被陶陸妄作儀注各言二十四階以主二十四炁之像又言其下元即此之例非是正一赤衣道士此即是碧衣道士亦未入黄衣之數按儀舊儀天師科也黄衣合賜

二劒碧衣青衣合許一劒也此是風先師之言

志人爲國及身家修道用式等給數

科儀通濟法

老君曰夫志人學道先須得通靈濟世之法

驅神使鬼之應驗如口手相應也者莫妙於此法此法以符式两行謂之天兵祝曰

陰陽經云符是陽兵式是陰兵陰陽之法天下地上横行但无偏无黨道業立成白日昇仙得行雲停魂魄俱升屋宅俱行得爲天真徃徃有之張許分明張陵許遜是也俱用天地肅清此法訣俱行天地日月星爲之清明太一爲之下兵天地日月分明敢停風雲散消魔王奔迎此道微妙飛昇上清急急如律令此道是老君封式符勑符言也一云封式

亦言之也
老君曰式居有等給上等天仙道士合居一
百二十式中等神仙道士合居八十一式下
等考召道士上古考召法師上考召四君一
君主考召一君主正一一君主心皆考召君
都管三一者也今人不達其義都改為正一
道士其三等總除之全失考召之號此是陶
陸張三家自意識性之總說令後人根尋莫
知其大道之源失其志人之心門路忙忙夫
性也合居三十六式後聖君告張天師曰卿

爲天師須知三等用式前太上以排三等道士其君臣官人百姓末品令請天子同天仙道士用式數卿相同神仙道士數諸侯官人同考召道士數用之不失百姓防鬼去邪合居式六壬式也

老君告羅文強曰天地之神皆六甲六式之部使也若能精思存用先尊本師師即不離左右教示於子百无不通也慎勿妄行爲功也

志人爲國及身家修道傳法籙及救

人物疾病合用太上前聖老君法印

二十四窠法

老君曰此印亦有三等天仙道士得居二十四印神仙道士一十五印考召道士一十二印以用印符引并檄禁文書行用又傳法籙印佩板等行用不絶過於公中之官印行用不絶老君告天帝君曰夫大道符印給有三等道士天仙道士號天官主通天上三十六宫一宫有二十四曹故居二十四印以判二十四曹君官司吏也後聖君制玉京玄都制

令律曰天仙道士三十六高上大臣之號有二天師號曰上宰上相又有三公九卿六尚書二僕射俱如世天子官也後聖再言曰世天子以承上天之教稱號上天之子故曰天之子而稱天子也即公臣官將與上天同貟數也

老君曰天仙道士行上清玉皇之印次即元始之印是常行用者神仙道士行太上玉京之印亦六字也用之與天仙道士同而印字別也次即飛天九野之印考召道士上古號

考召君今天曹四君是也行太上老君印三字印也主三元天地水三官授此印驅役收捕不義之鬼不正之神邪精妖炁不伏自作祆炁祟人以此印印符檄及書勑禁斷之如不肯伏符印勑而奏書而斬之次行三天太上之印六字印也主六甲此是考召道士有功於人神龍鬼即合行印傳法印牒印佩板及上清五法用之亦行大文牒牒上天曹即合用此符如單行小小考召文牒帖大符檄等用太上印也除此二印之外更有封檄賜

符傳法別用者是印符符形如印印非正法印
名曰天賜方符也是人間考召及青衣碧衣
道士得小勑字印及遂公印即是一字之符
印也封符二印一印是單勑字一印是單封
字是也名遂公印也使印令驗法躡地紀三
遍散爲禹步三步九跡配衣轉天關於左手
男左女右把印隨星印符上祝曰
天靈靈地靈靈神印一下百鬼潛形急急如
律令印畢便封符上又印即如此作法行
之大驗矣如行之得三五年後自通神去永

更不用步綱配衣也但坐存轉天關隨印天
關是北斗第七星隨印印符符自當驗

志人修道恐災及身逃避及助國行

水不没不溺法

老君曰凡禁海神得水行无難履水若履地水隨心決流當以六戊日常躡地紀往往如此三年履水之道成矣夫躡地紀三遍散爲禹步三步九跡即配衣轉天關常召海神河神江神到問欲步履水之事并禁水令逆流百種水術之法事事令海神爲之後教我履

水術无難之法總得還須著功於躡之道不
逾三年成陸大夫行躡地紀飛天綱之道常
須先學出水火之要法然後始道成矣常須
六戊日記之往往如此水神出見伏使扶水
行六戊日行事法先取季月中戊寅日取六
戊上土作泥麤細如小指長半寸待乾以黄
線作繩縛於海神理上以黄蜜封之印以大
吉印用成九巳九息是也炁十一匆陳炁自
覆天剛炁七加海神理上及所渡津濟立至
與濟此法師口訣云先須躡紀及加式有功

行之即得濟无功臨時爲之必无應驗之能

訣在兩足下海神目或渡河河神目渡江即江神目各各有目常取六戊土乾者當目上以黃線縛之渡一切江河皆如履地不沉不溺此法甚驗妙後聖君告天師張道陵曰此法履水往來如地鄉須傳授志人非人勿傳傳亦天伐 伐殺每有人物入即流溺忽有人得履之如地下人便因此水中往來之處行非盜之事人擬之履而避人天即伐殺老君曰六戊土爲人形長二寸半木皮和泥 木皮

者紙也紙作筋此字音筋之義也今人多用
故紙筋之泥筋具前注亦具戊日造黃色線
縛於足下并捻六壬六癸等訣履水如地常
往來之處有水涉行過之津渡无妨不可行
當今世人多以惡奴婢能是以須勿為之甚
佳是志人道者之性若妄為必受此疾害而

死為極昔葛玄常為之為世人所疑呼為聖
人雖不被國之獲罪仍被地府所奏上天太
上玉皇嗔謫退仙二階致只得不死之道猶
之制旨令陛行五嶽不得妄輕虎豹何況更

不見乘雲駕龍鶴颺昇天學士須早矣之爲
上也

金鎖流珠卷之二十六

共收

金鎖流珠引卷之二十七

辭七

金鎖流珠引卷之二十七　薛七

中華總真大仙宰天万年張道陵趙昇王長同命李伯周茅盈許君斧等係代撰述

中華仙人李淳風注

志人學道縮地往來之法 入洞天法附

太上老君曰夫學道精心切志求有應驗神通之後勿用勿言以求至道之事能以慈心救濟人物用之不爲鬬將戲弄逞世說我神通年歲積多皆以有應有應之後即是神通如此之人非志人也法曰先帶地軸神籙於左 地軸籙是黃庭將軍符有三卷二十

四將將甚能縮地脉縮千里爲五里或爲百步之間萬里爲十里或爲五步之間昔壺公先生能爲之費長房遇之因宿壺中一夜長來以經三年遂受此籙能縮地脉日行萬里之外不可能及其人也今人只知有縮地脉

不知地脉亦屬北斗所管欲縮欲開沓自由也長房曰吾能開寸步地爲千里江山千里江山攝爲寸步地神通自在之故也如繫之於左訖即躡地紀順反覆倒再履如此五遍謂之金木水火土五行具也又散爲禹步三

步九跡三遍即變十二步二遍又爲十五步二遍配衣轉天關指地捻訣訣在右手大指根也入掌中是都監訣下是及捻土神及地神刀支及地心刀支後聖君告天師曰常以庚寅辛卯戊辰巳巳之日地辰刀支及地心刀支地心在左手大指對根節左邊常朱墨塗之欲使地神右手捻左手夫學未成前常記之朱墨封之三年忽一旦使立到千里之外別州縣者皆地神所移令到彼州縣者也往往有此事老君曰天行禁炁移轉星宿斷

江縮地皆是有信之人可以傳授非其人不得妄傳傳得便妄用法又未全得神通且爲心之不平不直性麤惡急忽忽心毒妬而妄用者切只令知有更道傳授此人大須禁之蓋此是道家上法縮地往來如迴指掌

入洞天法

後聖君告大王君曰夫地下主者有洞天之仙眞但能長生久視之道名曰不死之鄉官有三等之號一號洞天仙主二號司命三號司録是也子欲入於洞可三月九月中六庚

日禹步地紀 先躡地紀後爲禹步三步九跡又踏十二步又十五步訖報配衣轉天關九度指洞門往往如此不逾三日或五日洞門忽然自開見有女人勿隨入也待玉女前入計百十餘步間方可入若男子出便隨入無妨

配衣天關轉指開洞門人出直隨人直入女子令前入計百十步即從後入此是女仙窟宅老君曰入洞須存日月照耀前行存野豬吳鴬鳥師子白鶴青龍白虎玄武朱雀左手捻洞門訣右手朱壐塗洞天訣 在左手地心

小刀支是洞天訣右手掌中心近臂直文謂之地畢次名洞天訣欲入洞前三兩月間常朱墨塗之後到洞門進更右手捻之自開神出迎入洞天也入到洞門門爲之自開神迎之入

功成名遂欲乘龍駕鶴乘風上天入地入水入石法

老君曰仙人作法能召龍御乘控鶴安駕上天入地等常以壬辰日步躡地紀三遍散爲禹步癸亥日飛天綱三遍誦乘龍呪呪在飛

步綱中三遍訖散爲禹步三遍配衣轉天關
指東方青龍祖孟章姓孟名章是青龍將軍
大約龍之初祖姓孟後有龍之子孫各以分
姓以依於人姓名今亦有姓崔盧李鄭姜湯
梁常之姓至晉朝有兩龍從于閩國來稱姓
田石等住江南天台往來住繼代龍孫前注
也又指南方赤龍祖陵光姓陵名光世大約
朱雀將軍種姓氏也後子孫改張王趙章羊
應之姓繼代赤龍孫又指西方白龍祖監兵
姓監名兵大約白虎將軍種姓也後子孫姓

白夏商夏仁文真陳前袁之姓繼代白龍之
孫又指北方黑龍祖執明 姓執名明大約玄
武將軍之種姓也後子孫改姓留裴元劉皇
甫官阮孔單仇鄧之姓繼代黑龍之孫又指
中宮黃龍祖黃庭 姓黃名庭大約黃庭將軍
之種姓也子孫改姓丁帶雷壤梅鄉池河歌
羅和之姓繼代黃龍之孫也等繼代龍孫丁
黃陳趙直日者來奔吾爲天官常入天門用
汝乘御急赴吾存之思存天地天地爲吾睛
吾思日月日月爲吾明吾思江海江海爲吾

清吾遊天地日月靈山江上急作急召海龍須到急行吾更經過八表太極上清急急到急急如律令

後聖君告天師乘龍訣凡乘龍駕鳳皆用天綱炁乘風乘雲乘煙乘塵乘霧乘野馬所用

綱炁陽綱者為天一天庭亦云天蓬炁取之法當知天一所居處推之法用如陰陽禁中法更無法也若欲之時向天一跪閉目鼻取天一炁並作紫雲遍身内二十四兼止尋天蓬炁九為御者又欲天綱炁五行時伏龍雲

尋起即捻左手第四指第二節卯酉二十四
通又營目閉炁爲之所法家之隨意使見此
法時線作繩纏神都目時鉗封之以時神印
印之時神者所謂正月登明二月河魁三月
從魁四月傳送五月小吉六月勝先七月太
乙八月天綱九月太衝十月功曹十一月大
吉十二月神后等神所法家者立差唯乘龍
駕鳳在足下龍鳳理爲法男子乘龍女子駕
鳳時人也昔列子乘風法以此禁乘女子駕
白鵠女媧駕鶴皆是此禁駕之若欲乘龍取

天一炁九過以自覆取天罡炁及白虎炁各
十一過叩齒亦然駕青龍捻者　日取六庚上
鐵大如小指長一寸四分隱於乘龍理上白
線爲繩纏之四十九帀封以白蜜印以白虎
印及從魁印印之青龍立見任意乃乘矣事

訖解之封印捻右手第一指第二節舒息七
通其龍去矣諸世人不得不愼矣禁龍鳳雲
鳥風煙塵霧等唯求仙絶代者爾乃得之自
非清齋山居召至害人愼之駕鳳乘龍無有
別法唯知五官日神有異及隱文別耳

老君曰駕鳳法亦同乘龍勑呪唯改言東方
青鳳也五方勑請之與龍法相似訣別五方
言之此鳳以女師乘也鳳訣在左脚下鳳文
是圖云駕鳳之訣是也乘龍右脚下龍文是
圖云乘龍目及文巳上二等訣法並在掌圖
中但用桐木爲小龍鳳畫色成縛之本文理
目上五色線也秦女弄玉乘鸞鳳而遊八方
得蕭子之教法也訖躡紀三遍禹步九跡配
衣轉天關指東方天上青鳳來控御駕而乘
上天周遊八方來往不倦於仙府也

畫地爲江河或爲衆山法

老君曰夫志人修道道成因行人間遇惡人所追及有賊欲盜劫仙經符法秘訣靈藥者遥望見十里五里之内外者可以避入路邊躡紀三遍散爲禹步三步九跡訖配衣轉天闗指步之内化地爲江海過不得自身退藏藏後化爲平正之地案變彼賊衆之眼上古仙人徃徃有也有人直強而過溺水而死者多爲其天地直炁行行被炁干衝始要令似溺水死若據所殺者北斗中兵衆所殺也捻

人刀支訣隨金木水火土訣東方人名木南火訣以五帝配

老君曰若被惡人妄有追捕身者不可妄與追殺即當存如前步躡紀配衣轉天關指草林木爲山山相連接便入此山中時隱藏避人散後出此山訖便變爲舊林木無山也追人莫知何靈異失山所在一生追之不得即休也

變壺器盛天地六甲七星府天營出沒隱見法

太上老君太上者老君也是太上弟子故後衆仙尊號爲太上老君曰令人不知但作老君字不合除太上二字曰夫志人修六甲二等功成一等人間太上老君自服者六甲符又一等是靈飛六甲符也及躡紀飛步三等功成更佩受三元五德三元是三元法籙也五德是青龍白虎朱雀玄武黄庭法是自有三十六階志修道者學此法皆須以受籙具足自得通神可指小器之物以感天地奇功至神之驗不可測之昔壺公先生教費長房

爲之法籙具足自然通神變化不測可以能變一升之器可容天地如初造化自然之功也可以取春庚子日種小仙壺仙壺者似小覺子可容一升半者巧種取庚子日種於宅東南之方二月中有庚子日即得也種時不

令女子見之女子種不令男子見之到八月堪實者留三五顆令實收取經云一根留二顆上三顆是中唯中上留之下不用不中爲法恐不多實故不留多耳子上色堅好者兩器先盛朱砂五兩一云六兩是正法也六十

日次曾青一二兩入砂中六十日以雄黄六十日次入上色輕墨三小鋌六十日次入雌黄二兩六十日次入銀泥二兩六十日次入金泥二兩六十日次入胡燕脂一兩六十日已上八種物投入壷中各得六十日都計六八四十八總得四百八十日已上器盛之其朱砂盛得六十日便取書六甲二等符四百道投一壷器中兩器同向靖中東南柱壁上掛之著梓木版隔斷地炁勿令衝損實器以甲子日起首步躡步者天綱躡者地紀故爲

步躡各三遍訖各誦祝取周周地紀十八祝天綱二十九祝也呪訖散爲禹步三遍三遍從九步畢十五步配衣轉關九度指二壷每一壷皆九指指訖祝曰

吾欲昇仙變汝盛天吾欲立治用汝盛地左營右營六甲七星左營管符右營主兵符兵俱會受六甲北斗之炁日數千日滿即通靈昔壷公先生口訣教長房滿與吾致神使靈神靈變化萬端扶吾上昇天庭急急如律令

但逢甲日輙爲之五年大通神驗立取神仙

此是太上受壷公口訣長房受得亦口傳余

老君曰夫爲法者先起於心人若以心可忠能感著天地作此法即成心若不平偏邪曲妬學得法術徒欲損人又欲幻惑人不爲正直之道事有邪假身在天地之間尚被鬼神

所殺不得壽終於天地何況欲將小器化成大羅天地此非即至心眞志神志聖造化功力不能得見此法況其欲行之得力也子若得見受者須以心實重而法不負人天師受後聖君告命北斗九眞有二十四條正法使

北斗君斗神夫人妃女等及斗兵斗官功曹使者依條受驅使變化厭制救拔出災度厄來生却死入水入火出兵隱形等無不成者得此門戸使用速於水火其第十一條在北斗引第九上下兩卷中其一十三條在拔宅等向下兩袟二十卷中所管其中亦言說北斗之中甚多其北斗是天之使大道之橋津法門之路但天上人間皆須用北斗之法禁制即有憑

太上老君曰天地之間有五斗眞人中斗爲

首今人間呼爲北斗是也且中斗爲君有帝
尊二星北斗爲臣有七后妃嬙女之位 按此
人間說所言亦有所憑以將中斗爲北斗者
以古人之意未有賢達所解所以執一爲定
風今按天文圖云即疑知有別今按天師傳
後聖君告有五斗君姓名號幷言帝尊玉帝
二星於二斗及流珠經言亦如此說即知飛
步者是中斗后妃嬙女者是北斗如是天神
居位官高恩重兼有妻子巡察之任分別以
兩權也幷後聖君授天師金鎖流珠秘隱不

識聖語不妄授人百姓無憑得識所以一名
呼之今清志學道須依此引行之即得有憑
有驗法術及行鬼神畏敬受驅使說二十八
宿二十八宿正引二十八宿引已解流珠中
次闕無法用者言之如有者不言從東方起

右轉終於北方中宮不言也志人修求至道
常行不言之教內以修治其身外救家及他
人夫志士修道得此書并法法是流珠常行
不言內常自依法修治其身令感內真應法
通神力堅鍊魂外以救家及他人不修外律

聲識形像之教令人輪轉墮於往來人間因緣恩愛生死之道貴賤等級之教皆非正道志人須切知之請依道經之言但行不言之教處無爲之事自漸覺悟勤而修之白日昇舉

老君曰東斗君者一人吳人也姓秦名除字千犯周前得道封爲東斗君管於東鄉七官大宿及東野萬象星官管於東方角亢等七大宿官也但是七宿下生人有災厄及惡星宿相加相臨者依流珠上言語訣法行用陳

告訖即躡地紀三遍散爲禹步轉天關指東方十八指捻司命及東斗法訣訣在左手大指根急捻之訖誦一十八祝地紀一十八祝是七度行七度如此災消厄度疾病差愈此是言自行之天師曰志人常行之二十四年便爲仙人如或有親友有厄疾爲行之亦得行之一依自已法唯名別天師曰餘南西北斗一依東斗法步祝行用唯其斗君名姓別有具列於後訣唯有一訣步綱祝啓乞願臨時由人作辭及口啓元在其二十八宿名星

圖具在流珠正經以意詳用即得次南斗君

及七宿法

老君曰南斗君姓唐名鹿字宣道太原人次

西斗君七宿法西斗君姓劉名起字石嬰長

安人也次北斗君七宿法北斗君姓陳名奉

字百萬江夏人云云在流珠中右斗君四人

星官二十八人皆受志人配使祈乞願皆如

心手相應無事切不得妄行却招反損人也

次司命法

老君曰左司命一人也姓韓名思字元信長

洛人也司録司罰佐命有三十六大負官右
司命姓張名獲邑字子良廣陽人也司録等
亦有三十六大負官也
天師曰韓張二司命皆是漢高帝之臣也
老君曰得左右司命名可以六甲日躡地紀
步罡如前二十八宿法唯訣各隨命配爲司
命訣捻之往往行之二年便獲長生出消災
厄祕之法久久行修白日昇舉

[stamp]

金鎖流珠引卷之二十八

金鎖流珠引卷之二十八　辭八

中華總眞天仙宰李平張道陵趙昇并王長司命李仲甫茅盈許堅夯等保代撰述

中華仙人李淳風注

考召法師說巡遊圖法

太上老君告无極眞人定光曰 姓眞名定光

按葛玄傳云有三眞人下授付玄經不知是此眞人眞定光否恐同名不姓眞定光六國時得道是秦人步躡上昇爲左无極眞人夫

行步躡之道要須以常行考召之法救人物著功於天下人物世界之中即名修求眞人

之行也夫以爲考召法師之法先須存五德者五德青龍白虎朱雀玄武黃庭是五德將軍也昔老君出此法先有三元後有五德今按金鎖流珠圖畫五德無三元不知其三元將軍別出三等圖上元含弘圖餘中元自有一圖下元亦自有一圖而用併歸一圖則含弘圖是也 三元而更有六甲 六甲是六丁六甲玉女眞官也 六紀十二神官之屬六戌八鑾皆一一如法存使如經文出巡人世禁止凶頑祟祅邪精之害害於人物者依科法責

之發遣如不肯者按法而訣禁訣禁不肯伏者步斗步斗是躡地紀之法在後奏章表而誅之訖牒社廟而禁斷若干年白法師口處分年月日也仍給彼人符牒即依年限也夫欲行此步斗之法先於淨室中躡紀三遍散爲禹步一十五步配衣指所往之處州縣鄉里其病人之家及拔宅亦用之如圖風曰仙人皆常思存此圖用登天朝眞或拔宅常存用須思本師於前自身在師之後勿思於師前

後聖君曰夫志心求道須每十日一思存

遊巡世界國土之中領將軍吏兵行數十里
之外如大將軍行軍布陣相似亦存攝御前
軍前軍者是上元將軍唐中元將軍葛左右
而行朱雀將軍居中行導引如法把戟旌旆
幡赤色周將軍及五德將軍在後圍遶數帀
與玄武六紀將軍合爲數陣飛空而行五雲

飛飛旌旗赫赫蓋天滿地不可當敵又本師
前領也引導衝滅兇頑妖精思復軍復軍回
合衛我正眞之烝志人之身亦救未曉之人
身家災害助國安邦濟救危厄兩兵相伐彼

此俱散志人長廵即救得難以著陰功功滿昇仙也此徑妙之甚得須祕之勿妄傳非人

老君曰金籙圖但有五德將軍而無三元者爲是外出五行內鎮三元三元鎮內隨從後東西在其內防鎮自身恐惡鬼所祟害已身也天師傳後聖君受道功小力微未能救人且自防身內鎮三元之神自有上中下圖圖在含弘正一是也上元在含弘中元下元在正一別圖

五行救人三元衞身六甲捉鬼六甲直符兵馬隨日逐時與追捕惡鬼七斗呼

神一切神皆是北斗使追捉立到也此則天之使臣即北斗是也但一日一夜一周天巡檢天地萬神與六甲而同於天地也二此法畫玉女貴妃是前引導考召法師是也六甲合有六玉女北斗有七貴妃嬌女也自古金籙圖有書之今即是金鎖沉珠上篇畫玉女貴妃於前引導師於前是也以古故尊於法師此巡遊之圖陣不是爲一而弘之有萬端或以與國王帝主貴人等治病或以救度災衰或以救彼人兵難或云路有劫賊猛獸或

有水火相隔或有瘟黃疫病相染或有兇人惡鬼陰謀內祟或道釋之子法訣相侵或呪詛祭祀相反令心迷意倒或以因官假力相害或辭言狀語相訴鬼神妄申章表如此等種種之災害並以巡檢與人允直之先允允自身家次即他人此法至妙至微不可妄行妄傳慎之

老君曰有前種種之事欲救者須以每日存一巡遊彼家萬毒自消千神百鬼自滅災厄度脫初欲巡之時先入一淨室中躡地紀三

遍散為禹步三步九跡吐氣為紫雲先覆身遍訖次即往彼蓋彼人屋宅周帀及彼人身或兵陣種種使之皆驗應立在須臾蓋此物皆應成也即捻左都監右都監次即遊師訣及三師訣訖即配衣七斗十成七斗七星俱在

身手把罡星遙指之三下即誦地紀五首呪後聖教授天師口訣有大事總誦地紀呪十九首呪為上無不應驗如意也指之三廣萬事立消滅即求事得成害事消滅不相染害於己及他人之己呪曰太上傳教後聖流行

天師親受九千萬兵巡察十方布炁三清神
無凶黨鬼無妖精人鬼各居不得有爭行禍
者死行福者生禍福吾知隨手分明左指三
滅右指四傾勿犯吾道吾道甚平有罪無赦
無罪自寧天賜吾法令吾按行莫犯吾威威

猛七星飲汝血食汝精一切但平等吾道不
令刑一切心毒害吾道令斬刑急急如律令
呪訖便行思之如圖圖有三等如圖 圖在流
珠上篇第三步綱配衣拳打之是也一等又
有三五三元將軍配衣圖是二又中元下元

圖及上元含弘圖是三等法思存行用者眞也
老君曰夫爲考召法師巡遊天下十方世界
救度人物常行平等爲國治身家救人濟物
著功於天地之間行德仁聞玉京之上者功
滿上帝使仙迎上補爲大仙眞之位白日上
昇天宮昔有人皇常行陰德於人善敬天地
水火四等不伏闕又以每日思身自巡遊天
下檢校人物不平不允之事抱屈之徒願令
得達入夢中見我我與之申屈常以心願如
此以一十四年百姓有不平之事抱屈之人

皆各自夢見人皇斷之夢覺各自知罪彼此
兩自責巳數千萬人往往如此功滿太上與
之長壽爲人皇壽一萬八千歲後昇玄丘之
仙宮昔有術士欒巴善思存巡遊世界救濟
人物制神伏鬼數十年於人人知生與之立

廟數郡郡中忽有災郡人祭巴災皆自消散
也非巴身之通神存思感應也又是巴常行
此法鬼神畏敬皆先預知自伏退散即知此
法通神妙極老君曾降蜀郡告巴曰此法一
能救人立功二能得鬼神畏敬三能立取仙

道四能入兵不傷五能入水火入瘟病皆不相染六能去一切口舌官私災害七能立禁斷一切蛇虎猛毒之蟲獸能以伏心不敢損傷人甚驗也夫作考召之法先須於明師邊受本經籙本經籙金鎖流珠是也自有經圖

如法三元五行是也一本云無三元將軍只有五行將軍之圖有六甲七星玉女圖其三元將軍各自有圖所以畫出上元三將軍即在含弘圖中其含弘圖中日月三元五行六甲七星八卦九宮雷霆雨師風伯盡皆一一

畫具足也記三年後方可受此引書如未受切不得見此書此書是天地之元始炁結而成文眞人寫之初是天書後儒方近改定儒書即世人有知此法求仙也辟毒降魔以興道教周秦之後前漢之中即足多人修行此法世足術士相反遂被仙人隱祕不傳前仙者上昇後得祕絶世闕其七百年後晉初方有左左元放是江東人也許許遜是秦人今蜀中旌陽縣也繼代稱仙於江西洪吉之源出弟子一十人皆稱仙人學此巡遊救人濟

世著功修道相繼一一上昇後十一人中更
不傳弟子後絶仙人百年後齊初方傳弟子
葛玄玄行世之後鄭思遠二代又無人可繼
學者皆穪器器器大斗之器曰碩如儒家所穪
也得者而無一合腧世絶仙人也老君告尹

髒八　六

先生曰巡遊法志心求用無不神通一念便
行物無能礙上通天下通地中通人妙通神
故能却鬼救人百用百中千邪敢親昔廣成
君教黃帝能用得獲天眞玄女授黃帝用此
巡遊之法九年法成滅鬼威神行道變法伏

牛乘馬安人樊氏夫人是夢遊感得神仙方平王君也遊巡朝謁者萬神天師巡遊仙樂連天眞人巡遊救度群生太上巡遊萬帝來迎後聖巡遊諸天俱迎來朝萬聖制伏百靈安養群生者矣

考召法師存思說召延壽六星君名

圖法

老君曰延壽六星君者南斗六星君也從東向西飛來師存思之面向東存來下也又存一十二眞人從西向東飛來師回面向南左

右顧視之又存思左司命右司録掌籍掌筭
俱到悉乘飛龍鳳凰龍騎大車仙童玉女手
把十絶靈旛散花鬱轉鬱轉蓋病人牀上散
諸香花致病人身上付諸骨節藥散藥司命
録籍青主人守宅三將軍竈户幷井神先亡

辭別序病根源上天人北宫中救命法師存
身爲太上老君舍眞帶瞋相邈不失身坐千
葉蓮花之上端嚴似瞋責守宅三將軍何得
鬼祟入宅作祟於忠良謹慎之人火急令取
病人魂魄來問司命責宅神及地界社廟土

地神官名山洞府水司何神管此間何神判
此地住處司命致令鬼賊害人今仰火急檢
某病人年命壽數文桉上弁便令此病限若
干日差仰速報待憑救治此法仍書牒帖等
帖宅神守宅三將軍井竈龍神千神萬靈用
此法兼帖廟社便作符檄古ノ謂之符檄即
令之帖是也又一云檄者罵勑之辭令鬼祟
檄畏而去不肯去檄令社廟與守宅三將軍
門戶井竈之神同心併力而收禁與帖檄直
符齊號令而斬之無罪也而制止之鬼祟病

人給二七日或三七日無不差者後聖君告
天師道陵曰夫人受生配命祿命者生命之
身人受生之配屬祿者官品之位食祿之地
是也皆有生死生死之害在於五行相刑尅
之鬼賊相謀運也若先知此則從五行之中

筭解制止之立即止如不肯者躡地紀配斗
身衣收而斬之永絕此祟則人自便修行永
得長生矣此法又上秩五行引中後聖又告
尹真人曰卿學道須知六甲日六甲甲子甲
戌等六日也躡地紀三遍散爲禹步三步九

跡後配衣存二景三元四時青龍白虎朱雀玄武號四時主春夏秋冬是也五行經云四時之神添黃庭將軍一神即號五行是也又云在天爲五星在地爲五形在人爲五行五行是五德太上封名號之也六甲直日神及玉女主君也七星八卦九宮七星是斗也八卦八方之地是九宮地亦及中宮人皇像以九州之號所明九宮之數則三元一元得三故曰三三如九皆不出五行九宮添中宮曰九數又云小九宮九州之地人皇之世致亦

名九宮此說小九之數令天地間八方中宮之九數大也故莊生云天有九野號曰九宮也含雷擊電如圖圖具含弘圖中存用之夫衆法盡存用之折辟又捻司命六星等訣往往如此能救治身家及他方人疾病救死得生行此六年南斗延壽六星君及司命司錄等下見身與子言救人治病之功迎子飛昇上清老君告帝曰爲此法者有九一修行除自身戹疾二爲家親治疾病三爲國王大臣治病各有等目品第所說上第一爲天子治

病先思上元上部唐將軍次即上元中部李將軍次即上元下部徐將軍次即中元上部唐將軍此將軍姓唐是名閎與上元上部唐將軍相繼年數上元唐將軍名短天皇時人得道身長九千萬丈中元中部葛將軍穆王時人相去甚遠也次中元下部周將軍亦同穆王大臣也次即下元李黃王三將軍六國時人李將軍姓李名立志會稽山人秦時得道太上令知下元上將軍次即周遍思之如圖含弘是也即請延壽六星君六人幷南斗

中眞人一十二人次即北斗君九人次即司命君司録君掌籍掌筭君等五人次南斗注生官北斗落死官一時併到幷從官吏兵等百千萬人俱到言百千者萬萬大衆之數也

其國殿三十四席東七席南七西七北七中宮七八卦二日宮二月宮二餘九席七祖之位有四十九爲壇黃土布地地上鋪席席上用青色露席坐褥如法如法是具足之言自有別醮延壽六星君文儀以具醮文其醮文上已具用物及有數等定此中略說而不具

足也

訖存思延壽六星君及司命司録等作法依前法治病無不差者中等第二爲諸侯大臣治病即先呼存上元中部李將軍次中元中部葛將軍次下元中部黃將軍備具方即思延壽六星君司命君司録君等延命治

病依步呪無不差者下等第三爲州縣官長及百姓不問男女即先思上元下部徐將軍次中元下部周將軍次下元下部王將軍備具即請延壽六星君及司命司録等降延度疾病救治生死便有徵驗立在須臾夫治一

切人病者但依此三等無不差者其符在三部雜符中隨病所名使主皆有驗四能入兵令人不見傷敗護己保衆用如前法符别出符在黄帝集靈記上卷中出此符也五能入水捉蛟龍水害魚鱗之類用法以躡地紀七遍飛天綱七遍此飛天綱不於圖上飛步但以存地上作步似圖即得如若飛步熟有功不必要步綱但存之如圖亦得夫有急事心存手訣口念便行其神便應何要作步看圖此是初學之人恐不應須親步綱也昔有道

術之士趙芮學紀綱法一十四年道成心使
存使不用步常行捻訣之道入水如地上行
散爲禹步九跡九遍主九江又變一十二步
主四海以六己土縛脚心上便得入水入水
時捻六戊訣勑水神任意捉使總得六能使
人入山草不迷毒蛇猛獸自伏并入火禁火
皆不有傷損驗用依前法七能令人得入中
仙長生不死之道可以本命日常存思南斗
延壽六星君及司命司錄君掌籍掌筭君降
下如圖 圖在金鎖流珠中篇内有用 訖即躡

紀飛綱紀地紀綱天綱也散步配衣捻訣誦
十九首呪訖又捻司命君訣訣在流珠下篇
卷中也即誦呪呪十九首畢即止如此行之
四年便任地仙八能令人得大仙大仙者天
地中仙人也一云天仙地仙山中居止也九

能令人久久行之得上眞仙人之位一云眞
人上清太極大仙官之號爲眞人也昔上天
眞大聖廣成子等數百眞人皆是躡紀飛綱
衣斗思斗衣斗者北斗也思斗者南斗也北
斗九星二星不見世人見者七星也今以呼

爲七星君不知有九星九精二君也南斗八星不見二星世人見者六星今呼爲南斗六星君不知有八星八卦二君也一延壽君二司命君餘即掌籍掌筭君上生落死君是世有人知此道長生不死立得仙人也不離心神久而修行總成天仙

金鎖流珠引卷之二十九

金鎖流珠引卷之三十九　辭九

中華總真大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等係代撰述

中華仙人李淳風注

考召法師存思木官起屋救病法

老君告救苦真人鄭仁安曰子爲真人行者莫過救於重病之人也救一人病天地記爲一功也夫人身者名爲舍宅如屋相似故爲欲救之理以呼存木官（木官者五行之中有木官也假如甲子生人金命呼戊辰木宫爲上不得呼壬午木官起屋却害病人也）來降

與某病人起屋正屋其思如圖伐樹正屋修換梁柱如此三日萬病退差又曰夫人病重子爲師欲救治但存思與他人正屋倒樹即有應驗病退也經云屋正身正屋邪身邪屋倒身倒又一云夫人身病屋左右足多樹其魂神飛散出身寄附其樹之上往往有人見有光明者是衰病人魂神也子爲醫救之人先存木官斫倒宅左右樹存取此樹爲木與病造屋於生炁地上是病人六甲行年生炁之地是又亦遊年上存生炁地起屋又修見

住舊病屋三等屋若成正其病三魂守定但有一屋不正輒一魂（不定若爲醫師先明此）法則有驗也病人即退其神却入身一夜夢上仙入谷半苦即是神入身也覺白汗流是大退差之徵也老君曰授此法有二等一救人之病二者臣反君子逆父弟子不從師命者便與其病亦使木官云云（用如前法相似）

老君曰夫爲此法先躡地紀三遍散爲禹步初九跡又却反（反却迴綱頭再發是也）開爲十二跡又反開爲十五跡訖左右配衣（圖中）

有左配衣法及有斗名右配衣法圖亦名四斗謂左右配衣流珠上卷第一步綱圖皆一左一右是也但檢用之即得也即存思木官

起屋起治生倒屋倒治死二等任意爲之訣在左手第四指中節捻之或以五色線縛之

勑太上老君先天地生勑攝枯木花葉再生能治人病速即差平召攝魂魄令歸身形正屋正身早起立成急急如律令後聖君曰木官存下與病人起屋者有數亦有等級上爲國王帝主治病起屋正屋四十萬人一

方十萬人是也中有宰輔大臣四千人一方一千人是也下即五品至於萬民四百人一方一百人也共爲正屋起屋伐木匠木握土開草草者俗寸殺烝也又爲殃樹柱上梁架屋獲時存之立成屋成人差告命曰木官急急造屋屋成人福福人生成魂魄歸形疾病自差受福長生急急如律令捻還魂入神正魄訣訣在左手大指中節五色絲縛之二七日老君告羅眞人曰羅文强殷時大夫甚能禁呪之術常與人物救災治病功滿三千白

日上昇此法數般用之一能治病二能辟惡三能治患害四能消口舌五能禁六能移七能敗此七數吉凶皆能爲之也餘在師口中以口相傳祕而勿泄

考召法師存思說身巡遊病家圖法

老君告文強眞人曰夫道士與人爲師步禁疾病實不爲易切須清身淨心一禁一呪皆是救百病功之爲大此一法治病法師先思存巡遊病人家入病人門內直入戶房內見病人牀上卧師即呼召存一陣野馬散吏兵

把棒驅之踏殺作祟鬼賊驚吽奔走而散又
存野猪大象師子來一一而並入房喫食作
妖精野鬼奔走又存蚍蜈蚣等毒物捉捕作
祟鬼賊精邪之物趂捉亡散而書決某鬼訣
各有山鬼或精鬼或傷鬼魍魎邪精猴鼠魑
魅精鬼也訣在流珠掌訣中法訣曰師先躡
地紀三遍散爲禹步三步九跡三遍配衣配
衣訖左手把魒星指之七遍即存身著紫衣
遠遊冠侍從將軍吏兵如法巡徃某病人家
某者某州縣鄉里某官人某百姓言百姓某

已染其病云云領吏兵以繩驅馬奔踏祟鬼
流珠圖上不畫師子唯畫猪馬吏兵亦少按
師云存師即得不必要畫之口訣云虵蜈蚣
禹鳥之猛禁之類食鬼治病用之立差也及
師子等獸奔突入宅中左右内外捉鬼祟食
之其病即差無有不差者也天師曰吾授後
聖口訣此法有三等用一救人病二能令惡
人自病去不來害我三即破鬼神居止之處
立即見消也昔有扁鵲常行此法以救治病
者皆差往往如此十四年一旦太上大道君

遣使下授以起死人之法忽能破腹治腸分別五藏號太子周順侯燕王次妃皆得從死因破腹治腸而再活皆得二十年三十年十年者又死鵲後七十九年在世往往與人治死而再生莫知其數後一日有風吏雷師前

來迎以御前青龍白虎扶左右迎官數千騎引於南山而去不知起死法付授何人今世不見有行者又趙山山是漢武帝時爲西河令妻孟氏號常眞少而學父思此術得成也妻孟氏常性好道小年八九歲時讀書識文

守見父有此書常觀讀之熟後忽有人告疾
者切以思心存身與往救之往往如此亦有
得差者多後人知求者甚衆夫後知不許妻
但聞人說有疾但以心念如此四十五年一
旦太上後聖李君遣使授以六甲符文與孟
氏書服之一十四年後忽去肉身過飛上山
不知所在

考召法師存思說青龍白虎朱雀玄

武鎮疾圖法

老君授赤帝 赤帝鄭仵安於西國受也 驅使

神靈告命符文曰世有四鎮大神能守鎮於人制御鬼祟衛人無夭傷可學道之人著功行如此之者功滿上昇左有青龍之神本上天木星之神也好人長生性長久護生生是人物生命也此神長好人物生成之炁制御死死是人物死者此神惡見之太上故符命命令護於世生人制死鬼故存鎮生人之宅偏去非横口舌兇鬼咀人蠱毒厞屍此二字是非尸之字是也虵蝎之物亦能辟伏不敢來爲祟害也作此法常以每日夜以日兼夜日

肆九 五

一度思之夜一度思之如此不逾存之三日
應驗並差皆以先步存步者是步綱也存者
是心存爲綱步綱之法後聖君告尹眞人言
夫躡紀禹步以七年有功不必自身親步也
即心存之如綱圖存身履紀紀綱過即得效
如未有功効即須步綱躡紀之法地紀三遍
禹步三步九跡配衣左右訖即存四等鎭守
其病人及鎭護主人宅如此不逾一七日重
病者退差不善重加此是老君言也言病者
是忠良之人病與救之不善之人背逆之流

用此法存念却即自生背道逆天之心病乃
天與之令世人不知但怨慾鬼鬼實不能自
為此害皆因假天地官之威即乘威而作祟
也夫任仙官之位皆有威役使天神地祇九
上萬國社神廟神官也此二等一等救治言
人一等徵伐惡逆之徒也皆以天之救徵也
以子身受天之法帶天之文身是天官便行
天令可執直其心取仁無親無偏無黨之性無
傍偷之欲清高志遠志人之能久遠生生不
退知進之人可授此法掌行天法悔救之訣

非人不可妄傳罪及七代殃没一身天師受
後聖君訣在左手第四指第一節用五色絲
線縛之莫令解之五日及夜鬼目盲人目青
十日自消矣後聖君曰夫爲道術之人須以
眞心無妄無欺無貪無嗔無癡如此之人乃
可行持之法如心未眞不直癡嗔貪妄不可
行法勿効惡人須自身清直保得乃可爲之
今但行救人治病之道天地與子著功得仙
道日近昔有道士黄盧子是葛越也常好行
炁禁之術存四神及地神地軸神攝御江山

如迴手掌迴山迴山者一里之地開爲千里江山千里江山攝爲一里之地不難也縮地轉海法亦先經躡地紀六年長呼存四神及地神地軸等常帶地神地軸等籙即躡紀三遍散爲禹步三遍又步絶地脉步三遍䣊天左右交擊綱三遍捻地心目大吽三聲即唱攝即地鎮四神及地神地軸神神移山河江海變動闊狹遠近立成即不難亦加天地式相應少時出没自由驗極之法此法有五等用之具口傳授

金鎖流珠引卷之二十九

真誥卷之一

安一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

眞誥敘

安一

誥者告也書有湯誥洛誥諸篇孔安國云誥以大義告乎天下者是也經有緯緯者相經緯也其事皆足以輔翼乎經故言緯也眞誥之作其緯於經者乎其旨自運象至于翼眞檢者凡七蓋有象乎緯能通乎緯必知誥矣陶君之意亦謂卦六十四道之玄也道德五千言玄之道也其餘膭玄之奧鉤玄之微能與易老貫者各形乎言各見乎事雖然事與言非玄矣其書所載往往出乎緯之所以輔

經者予少耽黃老說搜索道家者流幾千家殫精日月無能深鑿其鍵嘗接江西道士吳靜極言玄事靜曰誤矣余驚拜曰願學道靜曰讀易乎讀易足矣後乃以易悟所得者易也陶君固甚知道凡有啓於後學者其或自此始歟太乙宮高士王京外臣易如剛告予以茅山栞眞誥欲敘其略昔者沈約遺陶君書深言先生糠粃流俗超然獨覽名書絳簡至理精微唯欲下風問道未知厥路若有屬於誥者矣然陶君銘茅山曲林館迺云祈生

翊命各謂知道參差經術跌宕辭藻是數語者全為誥設此翁一銘猶足為山中無窮清風況書乎嘉定十六年十一月冬至日朝散大夫行秘書郎高似孫敘

真誥卷之一

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

運象篇第一

愕綠華詩

神嶽排霄起飛峯鬱千尋寥籠靈谷虛瓊林

蔚蕭森①此一字被墨濃黯不復可識正中抅一脚出下似是羊字其人名權
生標美秀弱冠流清音棲情疰慧津超形象
魏林揚彩朱門中內有邁俗心我與夫子族
源胄同淵池宏宗分上叢於今各異枝蘭金
因好著三益方覺彌靜尋欣斯會雅綜彌齡

杞誰云幽鑒難得之方寸裏翹想籠樊外俱
爲山巖士無令騰虛翰中隨驚風起遷化雖
由人蕃羊未易擬所期豈朝華歲暮於吾子
愕緑華者自云是南山人不知是何山也女
子年可二十上下青衣顏色絶整以升平三

年十一月十日夜降(公)(公)剪缺此兩字即應是羊權字自
此往來一月之中輙六過來耳云本姓(公)又剪
除此一字應是楊字贈(此)此一字本是權字後人黵作此字詩一篇幷
致火澣布手巾一枚金玉條脫各一枚條脫
乃太而異精好神女語(見)此本是草作權字後人黵作見字而
乙上之君愼勿泄我泄我則彼此獲罪訪問此
人云是九嶷山中得道女羅郁也宿命時曾
爲師母毒殺乳婦玄州以先罪未滅故令謫
降於臭濁以償其過與(權)此權亦草作故似前體而不被黵耳
尸解藥今在湘東山本懸此中一寸此女已九百歲

矣壽此應是降羊權權字道輿忱之少子後爲晉簡文黄門郎即羊欣祖故欣亦修道服食也此乃爲楊君所書者當以其同姓亦可楊權相問因答其事而疏說之耳按升平三年是巳未歲在乙丑前六年衆真並未降事

右三條楊君草書於紙上

南嶽夫人與弟子言書識如左弟子即楊君自稱也此衆真似是集洞宫時所以司命最在端當爲主人故也夫人向楊說次第位號如此非降楊時也

安一

三

東嶽上真卿司命君

東宫九微真人金闕上相青童大君

蓬萊右仙公賈寶安鄭人自此後皆是稱諸真人之守非其人名也

氏族亦見世
道書傳中也

清虛小有天王王子登紫青童高尊乃可不
敢稱諱字此青虛是

南嶽之師尚稱字獨不顯
茅司命字亦爲難詳也

桐柏眞人右弼王領五嶽司侍帝晨王子喬

青蓋眞人侍帝晨郭世幹衛人

戎山眞人太極右仙公范伯華幽人

少室眞人北臺郎劉千壽沛人

嶓冢眞人左禁郎王道寧常山人

大梁眞人魏顯仁長樂人

岷山眞人陰友宗

陸渾真人太極監西郭幼度

九嶷山侯張上貴楚人

岱宗神侯領羅酆右禁司鮑元節東海人

華山仙伯秦叔隱馮翊人

葛衍真人周季通

陽洛真人領西歸傳淳于太玄西域人

潛山真伯趙祖陽涿郡人

勾曲真人定録右禁郎茅季偉

鬱絶真人裴玄人

白水仙都朱交甫

三官保命司茅思和

太和眞人山世遠

右二十三眞人坐西起南向東行此於禮乃是南向以西方爲上而後女眞東向則應起南今反北者當是以側近高眞故也

太和靈嬪上眞左夫人

北海六微玄清夫人

北漢七靈右夫人

太極中華右夫人

紫微左宮王夫人

滄浪雲林右英夫人案右英是紫微姊今反在後當位業有升降耳

上眞司命南岳夫人此即魏夫人也自說故不稱姓

八靈道母西嶽蔣夫人業有數號者並以多爲高西王母稱九靈則八靈宜在七靈前而今返在後者亦所未詳又受讀黃庭事云北嶽蔣夫人與今不同

上眞東宮衛夫人

方丈臺昭靈李夫人

紫清上宮九華安妃

朱陵北絕臺上嬪管妃

北嶽上眞山夫人

西漢夫人

長陵杜夫人

右十五女眞東向坐北起南行說此事時雖不記月日不知在何年旣是眾眞名位故出以居前按眾眞位號前云以爲高者猶今世之徽號也

六月二十一日夜定録問云許長史欲云何尋道登答懃修眞誠之意定録又言昔有趙叔臺王世卿亦言篤學而竟不如人意遂爲北明公府所引此是乙丑年六月也自此前唯有六月十五日定録授是答長史書論茅山中事此前又已有一授記何月日並在第四卷中自餘無有此者北明公府酆都宮中官屬也　昔扉廓天津採華赤丘是時

（僑）此即應是說初降華僑事字少倚人　發煥

秀山高說延霄自謂玄響所振無往不谿既
濯以靈波實望與物榮養既未能暢業駢羅
遊岫遂逸然後知悟言之際應玄至少於是
佛音弗駕而旋偃靜葛臺夫玄刃無親流鑒遁
真若以雲壁一往想齊獨邁俯自啓灑動應
潛逸始乃吾等並有欣慨耳往見況意相知
篤未書云伏覽聖記事跡淵妙金策素著青
録玄定遂跨塵俗逍遥紫陽何蕭蕭之清遠
眇眇之真貴哉若能者矣請借來喻又云得
道之階錯厲精神靖躬信宿洗誠求矜如斯

而言道已邇也然夤夜之間宜篤經營乃後得手結天維足浮靈綱心遊太空目擊洞房不待久日也若五情愆波三魂越忝於是三眞舞劔黄闕捷關耳可不力之可不力之

六月二十二日夜鷄鳴喻書此紫陽旨也

右二條有長史寫

清靈眞人說寶神經云云抄此脩行事出存第三卷中不復兩載

紫微夫人喻書如左云云事亦在第三卷

興寧三年歲在乙丑六月二十三日夜喻書

此其夕先共道諸人多有耳目不聰明者欲啓乞此法即夜有降者即乃見喻也此楊君自記也

長史年出六十耳目欲衰故有咨請楊不欲指斥託云諸人

又告云道士有耳重者云云事亦在第三卷

右一條清靈眞人言

眞人告云櫛頭理髮欲得過多事亦在第三卷

右一條紫微夫人言

其夜初降者適入戶未坐自言今夕波聲如雷弟子請問其故答云向見東海中大波耳弟子者楊君自稱也

右南嶽夫人言
又告云汝憎血否答曰實憎之云血在路上
若汝憎之當那得行又答曰當避之耳又云
避之佳故不如目不見乃佳
右南嶽夫人言
自此後諸眞共語耳
又云寳神經是裴清靈錦囊中書侍者常所
帶者也裴昔從紫微夫人授此書也吾亦有
俱如此寫西宫中定本
問西宫所在答云是玄圃北壇西瑶之上臺

也天真珍文盡藏於此中

右南嶽夫人言

裴眞人又言此書與隱書同輩事要而即可得用也一名七玄隱書右二十三日授訖此

南嶽夫人見告云紫微左夫人王諱清娥字愈意阿母第二十女也鎮羽野玄壟山主教當得成眞人者

右一條先此一夕所授此一條即是二十二日夜與紫陽所喻同夕當復大應有事後云聲氣下亦是此夕楊後又追憶此一事更疏在二十二日例中故云先此一夕也

右從清靈來凡十二條有長史寫
六月二十四日夜紫微王夫人來降因下地
請問眞靈既身降於塵濁之人而手足猶未
嘗自有所書故當是卑高迹邈未可見手敢
諮於此願誨蒙昧夫人因令復坐即見授令
書此以答曰此楊君自述事也例多如此夫沉景虛玄無
塗可尋言發空中無物可縱流浪乘忽化遁
不滯者也此二行皆浮沉冥淪儵遷灼寂是
故放蕩無津遂任鼓風柂存乎虛舟而行耳
故實中之空空中之有有中之無象矣至於

書迹之示則揮形紙札文理咼注麁麗好外著
玄翰挻煥而範質用顯默藻斯坦形傳塵濁
苟騫露有骸之物而得與世進退上玷逸眞
之詠下虧有隔之禁亦我等所不行靈法所
不許也令請陳爲書之本始也造文之旣聲

矣乃是五色初萌文章畫定之時秀人民之
交別陰陽之分則有三元八會羣方飛天之
書又有八龍雲篆明光之章也其後遂二皇
之世演八會之文爲龍鳳之章拘省雲篆之
迹以爲順形梵書分破二道壞眞從易配別

本文乃爲六十四種之書也遂播之于三十
六天十方上下也各各取其篇類異而用之
音典雖均蔚跡隔異矣校而論之八會之書
是書之至眞建文章之祖也雲篆明光是其
根宗所起有書而始也今三元八會之書皇

上太極高眞清仙之所用也雲篆明光之章
今所見神靈符書之字是也爾乃見華季之
世生造亂眞共作巧末趣徑下書皆流尸濁
文淫僻之字舍本効假是囂穢死迹耳夫眞
仙之人曷爲棄本領之文迹手畫淫亂之下

字耶夫得爲眞人者事事皆盡得眞也奚獨於凡末之齷齪術淫浮之弊作而當守之而不敢玩之而不遷乎夫人在世先有能書善爲事者得眞仙之日外書之變亦忽然隨身而自反矣眞事皆適者不復廢令已得之濁書方又受學於上文而後重知眞書者也鬼道亦然但書字有小乖違耳且以靈筆眞手初不敢下交於肉人雖時當有得道之人而身未超世者亦故不敢下手陳書墨以顯示於字迹也至乃符文神藻所求所佩者自復始

來而作耳所以爾者世人固不能了其端緒文使吾等不有隱諱耳冥中自相參解矣內外自相關矣又四極明科高上禁重亦自不聽我等復爲世間常書也我既下手子固不解亦將何趣兩爲煩濫耶此亦當閑其可否殆不足嫌想少暢豁於胷懷盡不自書之流分矣

上眞司命南嶽夫人授令書如左

若夫仰擲雲輪總轡太空手維霄綱足陟玉庭身升帝闕披寶歙青上論九玄之逸度下

紀萬椿之大生遂竦景雹肅千霞煥明眞言
玄浪高談玉清激朱脣之流徽運日氣之零
零爰乃吐烽却煙彈金奏瓊鸞音精粲鳳唱
嘉聲耳若但應景下旋迴靈塵埃參華弊宇
敖彿朝市來成眞才訓哉弟子則玉振落響
琳鐘內抑周目五濁契闊慇室神勞臭腥塡
鼻歙氣遂閉蘭音於中華之元退寀金聲之
劣劣而發耳夫神者言微於邇萬里必接奇
韻雖觸鐳鑒無滯故眞理之既分闢遐則道
高邈璞不肆瑩而致有畢徵之聽也今子乃

有心覺之至將致嫌似之思外觀流俗之對
內有遲疑之悟乎不運事事宜亦已邁也望所
營者道研咏者妙耳道妙旣得高下之音必
坦然矣此非所謀吾子加之至慮散蕩斯念
宜慎之耳

右三條有楊書

六月二十四日夜南嶽夫人見授令書此先
是二十二日夕有在別室共論講道紫微南
嶽二夫人聲氣語音殊下不解其趣今故授
書此以答所共講者之疑心也初來見授時

色氣猶不平授畢可爾弟子唯覺色有不平

都無他可道（此一條亦是楊君自記論）

南嶽夫人其夕語弟子言我明日當詣王屋

山清虛宮令汝知之所至也

其夕又言海東桐柏山西頭適崩二百許丈

安一

十

紫微王夫人云世人之思慮何得事事真審

耶可不事有答其心也南嶽夫人言戲之耳

欲建豎之也瑩實之也

興寧三年歲在乙丑六月二十五日夜（此是安妃

降事之端記錄別為一卷故更起年歲號首也）

紫微王夫人見降又與一神女俱來神女着雲錦襹上丹下青文彩光鮮腰中有綠繡帶帶係十餘小鈴鈴青色黃色更相參差左帶玉佩佩亦如世間佩但幾小耳衣服儵儵有光照朗室內如日中映視雲母形也雲髮鬒此應是鬒字鬒黑髮貌也鬒整頓絕倫作髻乃在頂中又垂餘髮至腰許指着金環白珠約臂視之年可十三四許左右又有兩侍女其一侍女着朱衣帶青章囊手中又持一錦囊囊長尺一二寸許以盛書書當有十許卷也以白玉檢

檢囊口見刻檢上字云玉清神虎內真紫元丹章其一侍女着青衣捧白箱以絳帶束絡之白箱似象牙箱形也二侍女年可堪十七八許整飾非常神女及侍者顏容瑩朗鮮徹如玉五香馥芬如燒香嬰氣者也香嬰者嬰香也出外

國初來入戶在紫微夫人後行夫人既入戶之始仍見告曰今日有貴客來相詣論好也於是某即起立夫人曰可不須起但當共坐自相向作禮耳夫人坐南向某其夕先坐承床下西向神女因見就同床坐東向各以左

手作禮作禮畢紫微夫人曰此是太虛上眞元君金臺李夫人之少女也太虛元君昔遣諸龜山學上清道道成受太上書署爲紫清上宮九華眞妃者也於是賜姓安名鬱嬪字靈簫紫微夫人又問某世上曾見有此人不某答曰靈尊高秀無以爲喻夫人因大笑於爾如何某不復答紫清眞妃坐良久都不言妃手中先握三枚棗色如乾棗而形長大內無核亦不作棗味有似於梨味耳妃先以一枚見與次以一枚與紫微夫人自留一枚語

令各食之食之畢少久許時眞妃問某年幾
是何月生某登答言三十六庚寅歲九月生
也眞妃又曰君師南眞夫人司命秉權道高
妙備實良德之宗也聞君德音甚久不圖今
日得叙因縁歡願於冥運之會依然有松蘿

之纒矣其乃稱名答曰沈湎下俗塵染其質
高卑雲邈無縁禀敬猥虧靈降欣踊罔極唯
蒙啓訓以祛其闇濟其元元宿夜所願也眞
妃曰君今語不得有謙飾謙飾之辭殊非事
宜又良久眞妃見告曰欲作一紙文相贈便

因君以筆運我鄙意當可爾手某答奉命即
襞紙染筆登口見授作詩如左詩曰
雲闕豎空上瓊臺聳鬱羅紫宮乗綠景靈觀
藹嵯峩琅軒朱房内上德煥絳霞俯漱雲瓶
津仰掇碧柰花濯足玉天池鼓柵牽牛河遂

策景雲駕落龍轡玄阿振衣塵滓際褰裳步
濁波願爲山澤結剛柔順以和相携雙清内
上眞道不邪紫微會良謀唱納享福多某書
訖取視之乃曰今以相贈以宣丹心勿云云
也若意中有不相解者自有微訪耳

紫微夫人曰我復因爾作一紙文以相曉者
以示善事耳某又襞紙染筆夫人見授詩云
二象内外泮玄氣果中分冥會不待駕所其
貴得眞南嶽鑄明金眇觀傾笈翁良德飛霞
眠遂感靈霄人乘飈儔衾寢齊牢携絆雲悟
歎天人際數中自有緣上道誠不邪塵滓非
所聞同目咸恒象高唱爲爾因書訖紫微夫
人取視視畢曰以此贈爾今日於我爲因緣
之主唱意之謀客矣紫微夫人又曰明日南
岳夫人當還我當與妃共迎之於雲陶閶明

日不還者乃復數日事又良久紫微夫人曰我去矣明日當復與眞妃俱來詣爾也覺下牀而失所在也眞妃少留在後而言曰冥情未攄意氣未忘想君俱咏之耳明日當復來乃取某手而執之而自下牀未出戶之間忽然不見

六月二十六日夕衆眞來蹠如左

紫微王夫人

紫清上宮九華眞妃

上眞司命南嶽夫人某師凡此前後云某者皆謂君自隱名也

紫陽眞人
茅中君
清靈眞人
茅小君
又有一人年甚少整頓非常建芙蓉冠著朱衣以白珠綴衣縫帶劒都未曾見此人來多論金庭山中事與衆眞共言又有不可得解者揖敬紫微紫清南眞三女眞餘人共言平耳云是桐柏山眞人王子喬也都不與其語又前後初有眞人來見降者時皆自不即與

其共語耳

各坐良久紫清眞妃曰欲復煩眀君之手筆書一事以散意忘言可乎其又襞紙待授眞妃乃徐徐徽言而授曰我是元君之少女太虛李夫人愛子也昔初學眞於龜臺受玉章於高上龠虎録於紫皇秉瓊鉞於天帝受書於上眞之妃以遊行玉清也常數自手扉九羅足躡玄房霄形雲虛仰歠日根入宴七闕出巒雲輪攝三辰而俱升散景霞以飛軒也非不能揀擇上室訪搜紫童求王宫之良儔

偶高靈而爲雙接玄引奇友于帝郎矣直是
我推機任會應度歷數俯景塵洙參龍下邁
招冥求之雄追得匹之黨耳自因宿命相與
乃有墨會定名素契玉鄉齊理二慶携鴈而
行鞄爵分味醮衾結裳顧儔中饋內藏眞方
也推此而往巳定分冥簡青書上元是故善
鄙之心亦巳齊矣對景之好亦巳域矣得願
而遊歡𢘿昔旨豈不冥乎自然此復是二象
大宗內外之配職耳實非所以變無反溹凝
情虛刃靈刀七累遺任太素保眞啓玉單景

入空之謂也秀寂高清鬱輿流霄使鳳歌雲
路龍吟虎嗥天皇雙景遠升辰樓飛星擲光
日月映軀口吐冥煙眼激電光上寢瓊房流
行玉清手掣景雲足陟金庭若自此之時在
得道之頃爲當固盡内外理同金石情纏雙
好齊心愇慔耳爲必抱衾均牢有輕中之接
塵穢七神悲魂任魄手蓋是妻求氏族於明
君耳非有邪也今可謂得志懷眞情巳如一
方當相與結駟玉虚偶行此玄同掇絳實於
玉圃併採丹華於閬園分飲於紫川之水齊

濯於碧河之濱紫華毛帔日冕蓉冠逍遙上
清俱朝三元八景出落鳳扉雲關仰漱金髓
咏歌玉玄浮空寢晏太晨四鈞朗唱香
母奏煙齊首偶觀攜帶交裙不亦樂乎不亦
得志乎明君其順運隨會妾必無辭且亦自

不得背實反冥苟任肖懷矣授畢復自取視
而言曰今以此書相諸庶鎔其滯疑耳言畢
乃笑良久紫微夫人曰眞妃之辭盡矣論好
之緣著矣爾亦不得復有所容也玄運冥分
使之然耳南岳夫人見授書曰冥期數感玄

運相適應分來聘新搆因緣此攜眞之善事也蓋示有偶對之名定內外之職而已不必苟循世中之弊穢而行淫濁之下迹矣偶靈妃以接景聘貴眞之少女於爾親交亦大有進業之益得而無傷絕之慮耳千神於是可使試觀不得復陳矣眞旌必可尅往雲軿必可俱駕也吾往曾因紫微夫人爲汝搆及此意令遂如願益使我欣欣慎復疑矧於心背矣我昨見金臺李夫人於清虛中言爾尚有疑正之心色氣小有眼眼謂應作悢悢字汝違此舉

誤人不小眞妃有神虎內眞丹青玉文非爾
所有者輩良才求寫故當不爲隱耳今日相
攜何但文章而已將必乘景王霄乎若有来
悟者宜微訪可否眞妃見夫人書言乃笑而
言攜手雙臺娛歎良會景軿同机於此齊乎

眞誥卷之一

眞誥卷之二

蓋

眞誥卷之二

金闕右御司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

運象篇第二

清虛眞人授書曰黃赤之道混氣之法是張陵受教施化爲種子之一術耳非眞人之事也吾數見行此而絕種未見種此而得生矣百萬之中莫不盡被考罰者矣千萬之中誤有一人得之得之遠至於不死耳張陵承此以教世人耳陵之變舉亦不行此矣爾愼言濁生之下道壞眞霄之正氣也思懷淫慾存

心色觀而以兼行上道者適足明三官考罰耳所謂抱玉赴火以金棺葬狗也色觀謂之黃赤上道謂之隱書人之難曉乃至於此紫微夫人授書曰夫黃書赤界雖長生之祕要實得生之下術也非上宮天眞流軿晏景之夫所得言也此道在長養分生而已非上道也有懷於淫氣兼以行乎隱書者適足握水官之筆鳴三官之鼓耳玄挺亦不可得恃解謝亦不可得賴也要而言之貞則靈降專則神使矣

夫眞人之偶景者所貴存乎匹偶相愛在於二景雖名之爲夫婦不行夫婦之迹也是用虛名以示視聽耳苟有黃赤存於胷中眞人亦不可得見靈人亦不可得接徒劬勞於執事亦有勞於三官矣鷄鳴時南岳夫人授書

曰雞旣鳴矣論好之緣篤也

紫陽眞人授書曰太虛遠逸高畢同接體賢之義著之於冥運耳愼心係於黃赤之疑也

茅中君授書曰玄標觸景俯和塵藹玉振愆房清風逸邁可不勗之也

言畢諸眞人去眞妃少留在後曰又煩明君
爲一辭也而授書曰
忘懷蘭素暉心齊契方當數親虔清宇德與
流景合宜歡會理髮領秀伏度明君高尚靈
映縱滯忘鄙耳言畢持手而下牀未至戶之

間忽失所在
六月二十六日夜降八眞人
紫微左夫人一
紫清上宮九華眞妃二
上眞司命南岳夫人三

紫陽眞人四
清靈眞人五
茅中君六
茅小君七
又有一人甚少整頓建芙蓉冠朱衣帶劒未
曾見也意疑是桐柏山眞人王子喬多論金
庭山中事言多有不可解者恭敬紫微上眞
九華妃也
皆禮揖稱下官此條重出而小異者前所書是楊君自記九華降事隱之不出從此後是更疏說長史事以示長史故此一片兩本也

上眞云昨與叔申詣清虛宮校爲仙眞得矣之事耳近頓除落四十七人都復上三人耳幷復視爾輩之名簡如令佳耳許某乃得在伯札中許某即長史名也楊君跡呈故不載名耳吾初不悟其如此益好也其洗心懃邁宗注理盡心丹意竭如履冰火若久如此者眞人亦不得逃矣仙道亦不得隱矣但當杜絶其淫色之念吾等亦即可得見可跡示之此南嶽夫人言此即是前二十四日所道明日當詣王屋山事也

中君曰伯舉在於下官耳大老子將復可念

江東未見有如此而懃道者然勿恃伯而忘道也虛妄者德之病華衒者身之災滯者失之首恥者體之籥遣此四難然後始可以問道耳於是靈軫鳴轅日有彷彿也有淫慾之心勿以行上眞之道也昨見清虛宮正落除此輩人名而方又被考罰以度付三官推之可不慎乎

右南嶽夫人言

許長史愼臨尸弔喪年內耳示許仙侯如此

小君言言　吝心既忘得亦不同鄙恥不除生

畢大笑

籍不書許長史雖已蹔除當復曾除而復除之（此清靈言）東卿司命甚知許長史之慈肅小有天王昨問此人今何在修何道東卿答曰是我鄉里士也（鄉里者謂句容與茅山同境耳非言本咸陽人也）内明真正外混世業乃良才也今修上真道也此語乃稱人意略有伯形也（此南岳夫人言）

右從六月二十四日來（凡二十四條並有掾書）

蕭邈眞才内鏡外和曾參出田丹心同丹素糸三遷來庇方頭（此四句是離合作思玄字即長史之字也）録名太極金書東州蹇裳七度躭凝洞樓内

累既消魂魄亦柔守之不倦積之勿休五難

既遣封伯作侯七度飛步事也洞樓洞房事也

右紫微王夫人所喻令示許長史

右一條有長史寫

紫微夫人喻曰披華蓋之側云云此事出在第三卷中

六月二十七日夜喻書此

右一條有楊書

積精所感萬物盡應妙誠未匝則形華不盡

形華不盡則洞房之中難即分明也吾昔受

此法常向西北存之耳西北存如小爲易見

可明示如此西北爲天地之夾內照之玄門也

六月二十七日紫陽所喩北二十七日衆眞後降共事亦應甚多並不出

右一條有長史寫

二君各有六僮裴君從者持青髦之節一僮帶繡囊周君從者持黃髦之節無囊

右二條是甲手書

六月二十九日九華眞妃授書曰

景應雙粲雲會玄落龍秀五空擦瑤閬臺長歌靈謨煥啓玉扉眇矣遺事與世長辭霞軫

絳波電赴紫栖共携清響之外同遊雲岫廣
崖豈不善乎豈不樂哉日者霞之實霞者日
之精君唯聞服日實之法未見知餐霞之精
也夫餐霞之經甚祕致霞之道甚易此謂體
生玉光霞映上清之法也

眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆
則牖閉妾有磨鏡之石決牖之術即能徹洞
萬靈眇察絕響可乎面者神之庭髮者腦之
華心悲則面焦腦減則髮素所以精元内喪
丹津損竭也妾有童面之經還白之法可乎

精者體之神明者身之寶勞多則精散營竟則明消所以老隨氣落耄已及之妄有益精之道延明之經可乎此四道乃上清內書立驗之眞章也方欲獻示以補助君之明照耳授畢取以見與其口答唯唯乞請之也

六月二十九日夜桐柏眞人同來降復諭授令其書曰

夫八朗四極靈峯遼邈奇言吐穎瓊音飡振晨飛陵清玄氣赴霄體邁玉虛心遺艱鋒沈滯於眇羅之外凝和于寂波之表若此人者

必能旋騰玄漢周灑眞庭矣三元可得而見
絳名可得而立耳如其心併慾浪目擊色袂
動與罔吕共啓靜興爭競之分者此乃適仙
路邈求生日闊也子其愼之㫺書畢取視乃
以見與此前是桐柏辭也既同一夕安如授
竟桐柏次嗳故云復授耳卒看如似

猶是安妃故顯注之

六月三十日夜九華眞妃與紫微王夫人南
嶽夫人同降眞妃坐良久乃命侍女發檢囊
之中出二卷書以見付令寫之題如左

上清玉霞紫映内觀隱書

上清還晨歸童日暉中玄經

右二卷名目此題本應是三元八會之書楊君既究識真字今作隷字顯出之耳

七月一日夜紫微王夫人

南嶽夫人

九華眞妃

紫陽

桐柏

清虛三眞人

茅二君同降良久某乃自陳於衆靈求安身

之術欲知貴賤之分年命之會多少定限於是眞妃乃笑良久見授書此曰
明君夷質虛閑祕構玉朗蘭淵高流清響金
宮可謂能珍寶藏奇幽眞内煥摽拂靈篇秉
數順生素德神園丹録玉清興煙扳景冥鼓
遐聲也必三事大夫侍晨帝躬髙佐四輔承
制聖君理生斷死賞罰鬼神攝命千靈封山
召雲主察陰陽之和氣而加為吳越鬼神之
君也妾將挺命凝觀憑華而生靈飛九天虛
音飈房因運四覺玄梯同象紫名太上清文

八景神映西暉德明內隸乃受書乘氣得爲
眞妃之任矣又當助君總括三霍綜御萬神
對命北帝制敕酆山又應相與攜袂靈房乘
煙七元嘉會希林內攄因緣也是故君姓於
楊我得爲安委自發玄下造君自受書於西
宮從北策景乘軿東轅握髦秉鉞專制東蕃
三官奉㫚河山啓源天丁獻武四甲衛輪當
此之時實明君之至貴眞仙之盛觀也三官
中常有謠謠云楊安大君董眞命神正我等
之謂耳蓋聖皇之方駕於今有二十八年也

復二十二年明君將乘龍駕雲白日昇天先詣上清西宮北朝玉皇三元然後乃得東軫執事矣此自是君玉朗紫微金音虛領爲太極所旌乃玄德上挺不復用懃學劬勞陟足山川矣若爲精勗之者當小神清瑩鮮耳亦不甚今日不勞之舉也世俗榮網貴賤之間涉塵塗之役在得失之津信非眞人所得經營乃自坦手艱秦之用任手遇否之頃耳見明君之逸誠欣然也覩明君之否誠慼顏也此二慼發於顏色之上也復未足以致遠悲

抱長感矣至於內冥偶景併首玄好輕輪塵
藹參形世室妻豈以愆累浮早少時之滯而
虧辱於當眞之定質耶夫陰陽有對否泰反
用二象旣羅得失錯綜此皆往來之徑陌耳
令人居風塵之休盛者乃多罪之下鬼趣兒
之考質也夫處無用於嚚塗乃得眞之挺樸
任凡庸以內觀乃靈仙之根始也蓋富貴淫
麗是破骨之斧鋸有似載罪之舟車耳榮華
矜世爭競徼時適足以誨愆要辱爲伐命之
兵非佳事也是故古之高人覽罪咎之難豫

知富貴之不可享矣遂肥遯長林栖景名山
咀嚼和氣漱濯清川欲遠此惡迹自求多福
超豁絙聘保全至素者也君亦奚足汲汲於
人間之貴賤投身於榮辱之肆哉且方交兵
日會三災向臻神風駈除臭氣參天明金生

穢於泥濆寶玉投糞以招塵審衣振血濁精
虧眞玄通遠逸是其時也君若其不耐風大
之煙欲抱眞形於幽林者可且尋僻劒之道
作告終之術乎自盡出嘿之會隱顯之迹臨
時分處有任於明君矣冥數上感有命而交

靈書玉臺眞契合景是以言單於辭心訖於
筆妾豈獨歎於一人乎盖示名分之判例也
書訖取以與某復曰君省此當少愈不
右從六月二十九日來凡十四條並楊君
自記書

東卿大君昨四更初來見降侍從七人入戶
一人執紫旄節一人執華幡一名十絕靈幡
一人帶緑章囊三人捧牙箱一人握流金鈴
乃年少於二弟二弟昨並倚立東卿命坐乃
坐耳良久言語委曲先昨神女來降意本疑

是王母女昨又來定是也南眞說云是阿母第十三女王媚蘭字申林治滄浪山受書爲雲林夫人此兩事並是七月五日夜略記後更復委曲重數在後如此則右英夫人始以七月三日四日頻夕降也

右二條有楊自記

乙丑歲晉興寧三年七月四日夜司命東卿君來降侍從七人入戶其一人執紫旄之節其一人執華旛一名十絶靈幡一人帶綠章囊其三人捧白牙箱箱中似書也其一人握流金鈴侍人並朱衣司命君形甚少於二弟

著青錦繡帬紫毛帔巾芙蓉冠二弟並同來倚立命坐乃坐耳言語良久七月六日夜司命君又降良久喻書曰

若必範玄棄象清淨窄時遂技羣幽藻戢翼高栖感味上契淵渟岳峙蕭寥玉篇翫實神生遺族俗戀調彈清靈澄景虛中五道發明色絶化浪慾與淡弁空同冥衢無視無聽爾乃遠齊妙眞重起玄覺明德内圓靈標外足矣終能策雲軿以赴霄書司命之丹録耳若精散萬念爲生不固炁隨塵波心不眞合適

足勞身神於林殂（殂譌應作岨字）實有誤於來學也

其道微而易尋其道艱而難得乎亦令示許

長史（此二條又有長史寫）

許長史欲山居

宗道者貴無邪栖眞者安恬愉

至寂非弘順之主惔然非教授之匠故當因煩以領无耳意云爾不代謝奚必四時氣如呼吸千齡如寄趙子可憂不信而末疑其心亦已醯矣

司命君與南岳夫人言

爲道者常淵淡以獨處每栖神以遊閑安飲喙以自足無(旂)[謂應作祈字]眄於籠樊哀樂所以長去夭閼何由而臻者乎

稟志各有所宅資性咸有其韻豈可履逐物之邪蹤矯我之正業乎

何不肆天摽之極縱適求眞之內娛從幽淨以懸心緩所託以栖意處東山以晦跡握玄筌於妙領保隨珠以含照遣五難於肯次耶

此三條亦似是東卿言

七月十五日夜紫微王夫人授書曰

憩精者味玄之靈標也凝安者抱眞之寢衾矣子憩澡丹心競赴高嶺可謂務道之柄憩甚至也然道柔眞虛守淡交物安靜任栖神乃啓煥耳要而言之躁疾非盡理矣違之者亦取勞乎

與許玉斧

七月十五日夜清靈眞人授詩

企望人飛若感若成威不内接驕女遠屏三四縱横以入帝庭歷紀建號得爲太齡亦必秀映四司元鄉翻然縱羽遂登上清此離合掾大名

名觀字也

與許玉斧此夕又有中君授書與許卿答欲知洞天中之事今載在第四卷中

鳳巢高木素衣衫然此八字是作長史小名穆字也履順思

真凝心虛玄仍取此思字玄字即成長史字也五公石腴彼

體所便急宜服之可以少顏三八令明次行

玄眞解駕偃息可誦洞篇瓊刃應數此瓊刃字即是

掾小名玉斧也與外傳青錄義同故云應數精心高栖隱嘿沉閑

正氣不虧朮散除疾是爾所宜次服餌飯兼

穀勿違益髓除患肌膚充肥然後登山詠洞

講微

寅獸白齒此四字即是云虎牙也亦能見機遂得不死

過度壬辰偃息盛木玩執周書此八字即是作楊字也

太極植簡金名西華學服可否自應靈符理

異契同神洞相求

定録中候告道藥事是定録言也

此並離合譬喻四人姓名各詮所宜修行服御事尋辭意皆相貫次不知云何得兩人共說

寓言必可用不用是無情焉得駕欻遠尋此

空中靈微音良有旨當用慎勿輕事事應神

機保爾見太平

右右英吟此

茅定録言良箴也可記之仙才不用心煩曲

故能得也保命言

八月中彼人必東秀蹩看燒香必也保命臨去言

右從乙丑歳來凡十五條並有楊書

欽想風流託心靡景愧以懲昧鄙考素彰思

自策勵沐浴陶冶濟否之階幸垂眷逮耳許

玄惶恐再拜長史大名謐字思玄今此直云玄其意未允詣賈先

生此是長史関楊宣周紫陽説賈玄道等主知試校事故有此書賈即以呈司命司命

後所答云賈生近以此書來者
也周君說事在第四卷中也

右一條是長史自書本也

太元眞人以此書見與因授令書如左

若夫能眇邈於當世則所重唯身也罕營外難者則無死地矣是以古之學者握玄筌以藏領匿穎鏡於紛務凝神乎山巖之庭順眞於逸谷之津於是散髮高岫經緯𢦏生暉暉景曜採吸五靈遊躡九道登元灑形發思絕空人事無營閑存三氣研諸妙精故能迴日薄之年反爲童嬰耳苟事累沙會交軒塞路

但所守之不能勗也何試校之能停罪物物相要觸類與恚天人之聄豈時漏哉所司賞於修業所試在於不日新矣賈生近以此書來託向疊疊可謂有情然無逝我樑有似逆詐耳

七月十六日此一條又有掾書省所諳有心哉子望對山嶺增懷遠想欣然禀向常見此意夫爲道者精則可矣有情不懃則無所能爲也懃而不專亦不能有成也要當今悉心消豁䊹

此後人贗作纖字不可復識疾鬪散此亦似東卿告長史爾何以不

數看東山鬱望三秀徘徊華宇目擊林水平彼人往殆無所復益耳凡云三秀者皆謂三茅山之峯山頂爲秀故呼三秀也

右南嶽夫人與弟子言

夫言者性命之全敗也信者得失之關揵也

張良三期可謂篤道而明心矣

右南嶽夫人與弟子言

性甚寬仁而所聞急而應物速者更違旨耳

大棗事未宜問也論大棗事在後

右九華眞妃言

右從太元來凡五條並楊書

灊景落滄浪騰躍清海津絳煙亂太陽羽蓋傾九天雲輿浮空洞儵忽風波間來尋冥中友相攜侍帝晨王子協明德齊首招玉賢下眄八阿宮上寢希林巔漱此紫瓊腴方知穢塗辛佳人將安在勲之乃得親

七月十八日夕雲林右英王夫人授詩（此詩與長史兼及掾事）

高興希林虛遐遊無負方蕭條象數外有無自冥同亹亹德韻和飃飃步太空盤桓任波

浪振鈴散風中内映七道觀可以得兼忘何
必反覆酬待此世文通玄心自宜悟嘿耳必
高蹤
七月二十六日夕紫微夫人喻作令與許長
史絳闕扉廣霄披丹登景房紫旗振雲霞羽
晨撫八風停蓋濯碧谿採秀月支峯咀嚼三
靈華吐吸九神芒椿數無絕紀協日積童蒙
攜抉明真館仰期无上皇北鈞唱羽人王玄
黎賢衆云河波浪宇得失爲我鍾引領囂庭
内開心擬穢衝習適榮辱域罕躡希林宫一

靜安足苦試去視滄浪

右右英夫人所喻

右從轡景來三篇並有長史寫

弱喪洞淪篤靈未盡倚伏異因雲梯未抗雖有懷於進趣猶未淵於至理矣君才實天工以清瀾凝浪於高韻志栖神乎太玄期紫庭而步空矣有心洞於飛滯柔翰蔚乎冥契也動合規矩等圓殊方靜和真味吐納興音可謂縱誕德挺良為欽然矣然穢恩不豁鄙厷內固淫念不漸靈池未澄將未得相與論內

外之期況二景之交耳夫失機者貴在能改
相釋有情今無妨矣雖蹔弭羣聽故克和也
前途①謂應作彼字邈此比非一漏緒多端當恒
戰密苟情有愆散得隨事失悟言微矣將何
以遏之將何以遣之

右七月二十六日夜雲林右英王夫人喻
書見與勿答

右一條有長史寫

世珍芬馥交道宗玄霄會振衣尋冥疇迴軒
風塵際良德映靈暉穎根粲華蔚密言多儻

福沖淨尚眞貴咸恒當象順攜手同衾帶何
爲人事間日焉生患害
七月二十八日夕右英王夫人授書此詩
以與許長史後十二月長史答書云咸恒之喻即是酬此詩也咸恒義出周易
右一篇有長史寫

清響散空神風灑林身超冥衢志詠靈音仁
侯其人也欲以裴眞人本末示鄰者可矣其
必克諸不善誘之心亦內彰也裴亦何人哉
鄰即惰也小名方回裴眞人本末即是清靈傳也有謝過及七經之士故令示之

八月七日夕右英王夫人授書令與許長史

右一條楊書又有長史寫

守真一篤者一年使頭不白禿髮更生夫内接兒孫以家業自羈外綜王事朋友之交耳目廣用聲氣雜役此亦道不專也行事亦無益矣夫真才例多隱逸栖身林嶺之中遠人間而抱淡則必瓔顏而玄鬢也

玉醴金漿交梨火棗此則騰飛之藥不比於金丹也仁侯體未真正穢念盈懷恐此物輩

不肯來也苟眞誠未一道亦無私也亦不當

試問

火棗交梨之樹已生君心中也心中猶有荆棘相雜是以二樹不見不審可剪荆棘出此樹單生其實幾好也

雖云問也其欲希之近也當爲君問主領者

三年更相問以即日始

丑年（此二字長史後益上）八月七日夜雲林右英王

夫人口授答許長史

凝心虛形內觀洞房抱玄念神專守眞一者

則頭髮不白禿者更（軫）軫字亦應是診未有以百思
纏肖寒熱破神營此官務當其風塵口言吉
凶之會身（扉）凡作扉字者皆是排音非扉扇之扉也得失之門
衆憂若是萬慮若此雖有眞心固爲不篤抱
道不行握寶不用而自然望頭不白者亦希

闓也玉醴金漿交生神梨方丈火棗玄光靈
芝我當與山中許道士不以與人間許長史也
八月七日夜紫微王夫人授答許長史
右六條有掾寫
擬駕東岑人儔景招隱靜仁德乗波來俱會

三秀嶺靈芝信可食使爾無終永喻眞獻金
漿不待百文井
八月十六日夕清靈眞人授
右一篇有長史寫
虛和可守雄蕭蕭可守雌夫蕭蕭者單景獨
往也君絳宮中渠謂應作詎字能仰飛空同上上
雲玄之涯不道易闚而患不眞書易得而患
不行若專如此大天之中盡眞仙比肩也我
亦無答於不能爲者
心不定而欲書將欲沽之哉意不往而求眞

似欲銜之也願告

八月十七日夜右英王夫人授書此與許

長史似答心求守雌之眞一也

肇祖植德華條翁(隊)即謂七世祖許肇也隊字應作墜頓足

懸車無早晚也但心堅注眞微密靈機則可

矣至於高逸長嶺寢冥林澤縱時事之難鄙

遺九親而味神實美舉也心苟不專慾念塡

背雖躡閬山以遊步造圓壟以朝冥然亦必

敗也若必空空我目當相告有可動之時也

今且未可議耶

八月十七日夜保命仙君小茅口授與許

長史

含仁守慈發拔幽憂畢心慈誘栖神靈鏡者許長史其人也所恨吝於應物速招真急耳夫浩挺虛映乃可守雌已求故當能守之守之蓋易恐亦宜無不可耶

八月十八日夜紫微王夫人授示許長史

右四條有楊書

穆奉被音告頻煩備至仰銜恩潤光華彌煥披覽欣慶感荷罔極穆沉滯流俗豈忘拔迹

輙已誓之中心思爲階漸考室東山栖景林壑此志必也此舉決也方當憑庇靈宗諮禀神規若此之心揆亦鑒之貞一之雖其道玄遠妙出祕領穆愆穢未蕩俗累未拔肯心滓濁精誠膚淺未敢預聞南真哀矜去春使經師授以方諸洞房步綱之道八素九真以漸修行不敢怡（謂應作怠字）懈九真至須幽靜人事雜錯患在未專耳昔人學道尋師索友彌積年載經歷山岳無所不至契闊險試備嘗勞苦然後授以要訣穆德薄罪厚端坐愆室横

爲衆眞所見採録鑒戒繼至啓悟非一古人有言非知之難其行之難夫人垂恩所賜自可徐徐(須)（此須字長史自儳）移東山然後親授道之來也不計遲速恩之隆也何限早晚命使願告敢不上答謹白（此長史答前右英論雖一事者掾爲書之既被儳更寫故此本得存焉）

眞誥卷之二

眞誥卷之三

安二

眞誥卷之三

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

運象篇第三

北元中玄道君李慶賓之女太保玉郎李靈飛之小妹受書爲東宮靈照夫人治方丈臺第十三朱館中夫人著紫錦衣帶神虎符握流金鈴有兩侍女侍女年可二十許夫人年可十三四許

闈呼一侍女名隱暉侍女皆青綾衣捧赤玉箱二枚青帶束絡之題白玉檢曰太上章一

檢曰太上文此記織檢上文亦同前九華也
夫人帶青玉色綬如世人帶章囊狀隱章當
長五丈許大三四尺許
臨去授作一紙詩畢乃吟歌
雲墉帶天搆七氣煥神馮瓊扇啓晨鳴九音
絳樞中紫霞興朱門香煙生綠窻四駕舞虎
旂青軿擲玄空華蓋隨雲倒落鳳控六龍策
景五嶽阿三素聘君房適闐臊穢氣萬濁蕩
我肖臭物薰精神嚚塵互相衝明玉皆摧爛
何獨盛德躬高揖苦不早坐地自生蟲

八月二十二日夜靈照夫人授作此詩此長史書作靈照夫人而楊君書多其照靈

臨去吟曰心勿欲亂神勿淫役道易不順災重不逆永喪其眞遂棄我適復生許家不

我方當復來爾勤之而已

右從北元來八條有長史寫

王子晉父周靈王有子三十八人子晉太子也是爲王子喬靈王第三女名觀香自衆愛是宋姬子於子喬爲別生妹受子喬飛解脫

綱之道得去入緱外書作維字氏山中後俱與子喬入陸渾積三十九年觀香道成受書爲紫清宮內傳妃領東宮中候眞夫人此即中候王夫人也子喬弟兄七人得道五男二女其眉壽是觀香之同生兄亦得道此似別有眉壽事今不存而掾書中有夢見人云我是王二

安三

眉壽之小妹疑此或當是相答也

右二條有楊書

駕欻敖八虛徊宴東華房阿母延軒觀朗嘯躡靈風我爲有待來故乃越滄浪

右英王夫人歌

乗飈遡九天息駕三秀嶺有待徘徊眄無待
故當淨滄浪奚足勞孰若越玄井

右紫微夫人答英歌

寫我金庭館解駕三秀巘夜芝披華（鋒謂應作峰字）咀嚼充長飢高唱無逍遥冬興有待歌空
同酬靈音無待將如何

右桐柏山眞人歌

朝遊鬱絶山夕偃高暉堂振轡步靈（鋒謂應作峰字）無近於滄浪玄井三仞際我馬無津梁儵
欻九萬間八維已相望有待非至無靈音有

所喪

右清靈眞人歌

龍旂舞太虛飛輪五岳阿所在皆逍遙有感
興冥歌無待愈有待相遇故得和滄浪奚足
遼玄井不爲多欝絕尋步間俱會四海羅豈

若絕明外三劫方一過

右中候夫人歌

縱酒觀羣惠儵忽四落周不覺所以然實非
有待遊相遇皆歡樂不遇亦不憂縱影玄空
中兩會自然疇

右昭靈李夫人歌

嶲欻發西華無待有待閒或聘五嶽峯或濯天河津繹輪尋虛舟所在皆纒綿芥子忽萬頃中有須彌山小大固無殊遠近同一緣彼作有待來我作無待親

右九華安妃歌

無待太无中有待太有際大小同一波遠近齊一會鳴絃玄霄顛吟嘯運八氣奚不酣靈液聘目娛九裔有無得玄運二待亦相蓋

右太虛南嶽眞人歌

偃息東華靜揚輧運八方俯眄丘垤間昊覺
五嶽崇靈阜齊淵泉大小互相從長短無少
多大椿須臾終奚不委天順縱神任空同
右方諸青童君歌
控飈扇太虛八景飛高清仰浮紫晨外俯看
絕落冥玄心空同間上下弗流停無待兩際
中有待無所營體無則能死體有則攝生東
賓會高唱二待奚足爭
命駕玉錦輪儛轡仰徘徊朝遊朱火宮夕宴
夜光池浮景清霞杪八龍正參差我作無待

遊有待輙見隨髙會佳人寢二待互是非有無非有定待待各自歸

右南極紫元夫人歌 按此諸歌詩並似初降語而嫌衆眞多高唱上清童紫元太虛未嘗有雜降處恐或遺失耳有待之說並是指右英事非安妃也

騰躍雲景轅浮觀霞上空霄軿縱橫儛紫蓋託靈方朱煙纏旌旄羽帔扇香風電嗥猛獸攫雷吟奮玄龍鈞籟昆庭響金笙唱神鍾採芝滄浪阿掇華八渟峯朱顏日愈新劫往方嬰童養形靜東岑七神自相通風塵有憂哀

隕我白鬢翁長冥遺遐歎恨不早逸縱

九月三日夕雲林王夫人喻作令示許長史

停駕望舒移迴輪反滄浪未覩若人遊偶想安得康良因俟青春以敘中懷忘

右右英吟此再三

龜闕鬱巍巍墉臺絡月珠列坐九靈房叩璈吟太无玉簫和我神金醴釋我憂宴酣東華內陳鈞千百聲青君呼我起折腰希林庭羽帔扇翠暉玉珮何鏗零俱指高晨寢相期象

中冥

右紫微歌此二篇

超舉步絳霄飛飈北壟庭神華映仙臺圓耀

隨風傾啓暉挹丹元扉景滄月精交袂雲林

宇(浩)(軫)謂應作皓翼還童嬰蕭蕭寄无宅是非豈

安三　五

能營陣上自擾競安可語養生

右玄壟紫微作

控晨浮紫煙八景觀泒流羽童捧瓊漿玉華

餞琳腴相期白水涯揚我萎蕤珠滄房煥東

霞紫造浮絳辰雙德秉道宗作鎮真伯蕃八

臺可騁目北看乃飛元清淨雲中視眇眇躡景遷吐納洞領秀藏暉隱東山久安人事上目也無虛閑豈若易翁質反此孩中顏

九月六日夕雲林喻作與許侯

解輪太霞上歛轡造紫丘手把八空炁縹身雲中浮一騁造化剛再視索高疇道要旣已足可以解千憂求眞得眞友不去復何求

九月六日夕紫微夫人喻作示許長史幷與同學同學謂郗回也

晨闕太霞構玉室起霄清領略三竒觀浮景

翔絶冥丹空中有眞金暎育挺精八風鼓錦被碧樹矅四靈華蓋㢠蘭暉紫轡策緑軿結信通神交觸類率天誠何事外象感須靚瑤玉瓊

九月九日雲林右英夫人喩作

紫空朗明景玄宮帶絳河濟濟上清房雲臺煥嵯峩八輿造朱池羽蓋傾霄柯震風迴三辰金鈴散玉華七轡絡九垓晏眄不必家借問求道子何事坐塵波豈能栖東秀養眞收太和

九月九日紫微夫人喻作因許示郗郗猶是方回也

二景秀鬱玄霄映朗八方丹雲浮高晨逍遥任靈風鼓翮乗素飇竦眄瓊臺中緑蓋入協晨青軿擲空同右揖東林帝上朝太虛皇玉賓剖鳳腦嗷酣飛蘂漿雲鈞迴曲寢千音何琅琅錦旌召猛獸華幡正低昂香毋折腰唱紫煙排棟梁總轡高清闕解駕佳人房昔運挺未兆靈化順氣翔心眇玄涯感年隨積椿崇形甘垢臭味動静失滄浪我友實不爾榮

辱昨已忘

九月十八日夜雲林右英夫人作喻曰吾

辭託此

絳景浮玄晨紫軒乘煙征仰超緑闕内俯眄

朱火城東霞啓廣暉神光煥七靈翳映汜三

燭流任自齊冥風纏空洞宇香音觸節生手

携(熾)謂應作熾字女儛併衿匏瓜庭左徊青羽旗

華蓋隨雲傾晏寢九度表是非不我營抱眞

栖太寂金慾愈日嬰豈似愆穢中慘慘無聊

生

九月二十五日夜雲林右英夫人授作
三轡抗紫軒傾雲東林阿
右英吟此道
右從騰躍來凡十三篇並有楊書又雜有
掾寫
遣滯悋賴窮行德不亦甚佳乎不患德之不
報所患種福之不多耳此一行則似乎福田
也萬事云云盡可觸類矣
十二月三日雲林右英夫人告
右一條有楊書又有一本小異

穆惶恐言仁愛之至猥惠新詩雲藻綺絡金聲玉粲誠翰林之奇秀華錦之盛肆也義類淵微仰覽無射佩之丹心奉以周旋功德淺陋冥報已重福田之喻敢不自勵憑託徽猷情若山海動靜啓悟望垂矜録許穆惶恐言

諸雲林右英夫人机前此即答遣滞惓書也有自起草存

青童大君常吟詠曰欲殖滅度根當拔生死栽沉吟墮九泉但坐惜形骸

太虛眞人常吟詠曰觀神載形時亦如車從馬車敗馬奔亡牽連一時假哀世莫識此但

是惜風火種罪天網上受毒地獄下
西城眞人王君常吟詠曰神爲度形舟薄岸
當別去形非神常宅神非形常載徘徊生死
輪但苦心猶豫
小有眞人王君常吟詠曰失道從死津三魂
迷生道生生日已遠死死日已早悲哉苦痛
容根華已顛倒起就零落生焉知反枯老
以去月秋分日於瑤臺至大會四君各吟此言
以和玄鈞廣韶之絃[illegible]耳也 十月告云去月如似是九月南秋分必在八月則去月自爲通乎耳

十月十五日右英夫人說此令跡

右五條有掾書

四㭘矅明空朱軒飛靈丘玉蓋蔭七景鼓翮霄上浮九音朗紫空玉璈洞太無宴詠三辰宮唱嘯呼我儔不覺椿已來豈知二景流佳人雖兼忘而未放百憂長林真可靜巖中多自娛

十月十七日雲林夫人作與許侯

左把玉華蓋飛景躡七元三辰煥紫暉竦眄撫明真變踊期須臾四面皆已神靈發無涯

際懃思上清文何事生横涂令爾感不專陰烏禁府烏賀反此應作反喑啞言其速也夫去機不覺年歲分

十月十八日紫微夫人作

右二篇有楊書

北登玄真闕携手結高羅香煙散八景玄風

鼓絳波仰超琅園津俯眄霄陵阿玉簫雲上

唱鳳鳴洞九遐秉氣浮太空曷爲躡山河金

節命羽靈徹兵折萬魔齊挹二晨暉千椿方

嬰牙喪真投兢室不解可柰何

仰眄太霞宫金閣曜紫清華房映太素四軒

皆朱瓊擲輪空同津總轡僊綠軿玉華飛雲
蓋西妃運錦旌翻然濁塵涯儵忽佳人庭宿
感應期降所招已在冥乘風奏霄晨共酣丹
琳罌公侯徒眇眇安知真人靈
右二篇十月二十日授亦應是右英喻長史也

右二篇有楊書
車馬雖重爲路人所略推分任運有以招之
不必悉也柸子誠小還爲童史所偷故疾而
惜之今冥鑒即擒蓋所以懼惡而善者別矣
今雖嘿然不言小人足知靈驗有訊在其中

非直區區若此小小而不能坦也謹白

呈雲林右英夫人

十一月十九日 此所答右英授事事今不存

穆惶恐言沉染鄙俗流浪塵昧罪與年長愆隨日積幸遭玄運靈啓其會披散氛霧朗然達覯眞靈清秀並垂戒悟猥辱文翰華藻成林金聲玉振規矩有章父子凡微無以堪荷夙興策勵不敢怠惰顒顒傾注言不自暢穆惶恐言 此亦是答右英詩不審的是何詩亦似不存

右二條長史自書本

靈谷秀瀾縈藏身栖巖京被褐均衮龍帶索
齊玉鳴形磐幽遼裏擲神太霞庭霄上有陛
賢空中有眞聲抑我曲晨飛案此綠軒輧下
觀八度内俯歎風塵縈解脫遺波浪登此眇
眇清擾競三津竭奔馳割爾齡

十二月一日夜南岳夫人作與許長史
飛輪高晨臺控轡玄龍隅手攜紫皇袂倏欻
八風驅玉華翼綠幃青帬扇翠裾冠軒煥崔
嵬珮玲帶月珠薄入風塵中塞鼻逃當塗臭
腥彫我氣百痾令心殂何不飈然起蕭蕭步

太虛

十二月一日夜方丈左臺昭靈李夫人作

與許玉斧

清晨揖絳霞總氣霄上遊徊輧躡曲波遂覲世人憂辭旨蔚然起不散三秀嵎何若巡玄

鄉撫璈爲爾娛君安有有際我願有中無

右英作此

駕景遊賢良促轡東圃下

右英吟此道

咀嚼玄句柔音蔚暢曲夾適宣辭喻摽萠欽

欽之詠有由然也玄宗以安我其會矣
十二月十四日雲林夫人作與長史此所答長
史之詩詩今不存
右五篇有楊書
該清道難通幽妙達許侯其人也方將躍靈
方丘騰躍暉霞身飛九天作則羣真師傅金
闕撫極種人其德仁以融其教整以和可謂
天秀標韻爲後民之圓匠也斧子乃潛晨密
煥秀霄空上託心玄宅神栖入領心標寂刃
歸形太初志割姻親於內外寄幽會於隱觀

矣雖自思入庇重岫穎翳雲暉故叛父也若父愚可也交當同編雲扎列名靈簡運會相遇何以陳之耶昔薛旅字季和往學真道於鍾山北阿經七試而不過即長里薛公之弟也不過者由淫妷失位耆鄙内滯石性不迴致敗其試耳然其人好慈和篤又心愛嘯音鳳響及玄絃之彈是故虛唱凝神徽聲感魂神不遂落由好嘯唱願鳳鳴之故矣長里先生燕代人周武王時人也先生比乞之於太上太上故使生繫（謂應作繼字）肇阿之陰運致欲

其該微釋滯於染練新暉速升虛之超長里君之願也若由(謂應作猶字)愆波不激淫㕫由(謂應作愈字)出雖百過試之故亦昔之薛旅耶師宗相期拂飾盡性苟能其事我亦罕勞賢者之舉此復宜詳審告由來宿命之始想有已(應作以字)悟也燕氣內果外柔沉德樂景故其人聞北風則心悲覩啓曜則懷泰思駿騄以慕聘嘉柔順以變蔚彼人之心曷曾不爾乎此則本鄉之風氣首丘之內感也苟能信之君其諧矣如其雍(謂應作壅字)㕫秉欲丹絳不暢靈人

携手而空反高交歛袂而迴晏神氣不矸其宅寂通不鼓其目命矣夫固可悲耶長畢之弟本燕

代人故此穪其谷氣以喻長皮之心也

十二月十六日夜右英告

右二篇有楊書

太元真人

雲林右英王夫人

南岳紫虛元君

九華真妃

清靈真人

紫陽真人
桐柏真人
昭靈李夫人
右八人
十二月十七日夜
方諸宫東華上房靈妃歌曲
紫桂植瑶園朱華聲悽悽月宫生蕊淵日中
有瓊池左拔貟靈曜右掣丹霞暉流金煥絳
庭八景絶煙迴緑蓋浮明朗控鎻命太微鳳
精童華顔琳腴充長肌控晨揖太素乗欻翔

玉階吐納六靈氣玉嬪把巾隨彈璈南雲扇
香風鼓錦披叩商百獸舞六天攝神威儵欻
億萬椿齡紀鬱巍巍小鮮烹鼎言我巖下
悲按楊君記云東方赤氣中有言曰小鮮未烹鼎言言我巖下悲當以此事諮啓司命故吞稱此詩仍及後篇也

太微玄清左夫人北渟宮中歌曲

鬱藹非眞虛太无為我館玄公豈有懷縈蒙
孤所難落鳳控紫霞矯轡登晨岸寂寂無濠
涯暉暉空中觀隱芝秀鳳丘逡巡瑤林畔龍
胎嬰爾形八瓊迴素旦琅華繁玉宮綺葩淩

巖粲鵬扇絶億領撫翮扶霄翰西庭命長歌雲璈乘虛彈八風纏緑宇褭煙豁然散靈童擲流金太微啓壁案三元起折腰紫皇揮袂讃朗朗扇景曜曄曄長庚煥超軿竦明刃下盻使我惋顧哀地仙輩何爲栖林澗

安三　十三

十二月十七日夜太元眞人司命君書出此詩云是青童宮中內房曲恒吟讃此和神其夜衆眞降集唯有此書存餘悉不顯後丁卯年論挻分事亦是十二月十七日恐偶同耳此前一事不應是卯年也　右三條有楊書

玄玄即排起注之日

故玄玄以八風爲關籥天地爲隄防四海爲甕盎九州爲粃糠積之以萬殊蒸之以陰陽其陶鑄也充隆炊累剛柔清濁象類不同呼吸吐合恭伯榮注之曰

九絶獸神禽也在乎羣猛之中猾狡乎激奇之際千年不足極其變萬殊不足適其内日月不足照其眉八澤不足遊其足清雲爲畢九垓爲淺八宏爲小四極爲近變動無常恒入之芥子之内玉晨之玉寶太微之威神矣

此二條是釋神虎隱文中語不知何眞所告又無日月是兩手同書

君惶恐言仁德流映高廕彌綸每貽翰音恩
逮繾綣旨諭有咸恒之順宗期則玄霄之會
雖欽願榮崇欣想靈詰竊懼熠燿之近暉不
可參二景之遠麗嘒彼之小宿難以廁七元
之靈觀尊卑殊方高下異位俯仰自失罔知
所據凡善誘者勤其切磋忠愛者憂其怠惰
大易所以乾乾仲尼所以發歎於不倦者也
自奉教以來洗心自勵沐浴思齋其勸奬也
摽明得道之妙致其檢戒也陳宿命之本迹
淫姦所以喪基鄙滯所以伐德雖盧醫之貢

針艾扁鵲之獻藥石無以喻也子張存聖欵於紳帶西董佩韋絃以自矯蓋以外戒內以義規心仰銜清訓謹書之丹懷藏之六腑奉以周旋弗敢失墜庶五難解凍於爐門七試飈靜於淵谷方將逍遙東山考室龍林靈搆蕭蕭丘園沖深庭延雲馮之奇友堂列羽服之上真句金錫五芝之實滄浪施長年之珍期實夙夜之乃願信誓不敢誣於神明者也唯少鑒之君惶恐言此長史答右英前七月二十八日喻詩世診芬馥交者并酬前書論薛旅事猶恐是十二月中

右此一篇長史令乙寫

真誥卷之三

真誥卷之四

安四

眞誥卷之四

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

運象篇第四

仙道寂寂尋之亦使人不勸也況復求之於無涯耶假令東山忽有石髓磐結紫芝映林夜光煥燭燕胎曜峯靈津肆顯衆眞羅𤣥人人往者皆得掇玄華而揖玉腴對天仙以散想也將必相與把臂太虛駕絡慶雲矣未審子當刀赴此二日暫遊山澤不將故以官私自切不獲一果耶今之所以爲懈難者蓋闇

推於有無之間耳以無期我我亦無也空中有眞子不覩之不可謂罕彷彿矣所望在於不褰裳耳二日可不果何時能屈駕看金陵乎

十一月二十九日夜定録君告許侯

豈能割目前之近滯慕難成之遠功耶若故栖情丘林憑託京畿者覲金陵以偶想將任意於吾子勿謂我無方從無以鑒矣心篳則試不聘神苦則教不生賢者之舉可不察耶

保命君告

右二條楊書斯告實至言矣
奉十一月二十九日告得道者以其能排却衆累直面而進於是百度自淨衆務雲散該其優者不足爲勞披于艱者可以表心正月中必有龜山客來東山至時渠（此應作詎字）可不

一力乎奉覽高命欣然無量始入此月公私艱掇未獲從心命使（此本是令蹔字後人改作命使）到京往反計日還便沐浴躬詣朝拜不失此月若吉日未過願垂告敕又告賢者之舉復宜詳之

昔未受上道之前有欲索側人意有穪說堪陶

奬者受隱書之後此計都冥也此下有兩字被黯又齊行

剪去後似復更有語此論賢者之舉似仍是前書上紙而復酬十一月二十九日告此告令不存前十一月二十九日告語不同又云正月龜山客來事如此復酬後定録告亦可是右英書中兼有此語耳記不具存難用顯證

右二篇長史自書本

安四

二

令懃者懃其事躭其玄微耳慎者亦觸類而作也學道之難不可書矣有耻鄙之心者於道亦遼乎灌秉然後可貴耳賢者之舉自更始爾令且當內忘

右紫微夫人道此言此是紫微見長史答右英道賢者之舉事

故復酬此語也長史婦亡後更欲納妾而修七元家事最是所禁故屢有及之

手筆何其落落盧醫之喻復有韋絃之功解凍爐門其旨乃佳當實心在此濟矣

定録告此是中君見長史答右英書復賞讚之也

心已至也不復須詣山也每空懷以向真單誠以汎道者雖欲不教其可得乎瞻赴山澤乃更餘事耳要都無懷者實使人悒然今可停也

十二月一日夜定録告許侯尋此語復似酬到京不得來事事相關涉不可領

正月二十七日將不能蹔詣欲營宅處一龜山眞人似當其日來未眞至齋者自可彷彿且欲令彼見我乎

正月十四日保命告 案此告極似前所疑事所以翻覆難解也

從此正月起至後並是入丙寅年中事

右五條有楊書

鬱景登霄晨遊宴滄浪宮絳雲繞丹霞靈藹散八空上眞吟瓊室高仙歌琳房九鳳唱朱籟虛節錯羽鐘交頸金庭內結我冥中朋俱挹玉醴津儵欻已嬰童云何當路蹲愆猗隨

日崇

二月九日夜雲林作

晨遊太素宮控軿觀王河夕宴鬱絶宇朝挾圓景華彈璈北寒臺七靈暉紫霞濟濟高仙舉紛紛塵中羅盤桓嚚藹内愆累不當多

二月十六日右英作

玄清眇眇觀落景出東渟顧得絶塵友蕭蕭罕世營　吟此冊三

右三篇有楊書

靈人隱玄峯眞神韜雲釆玄唱非無期妙應

自有待豈謂虛空寂至韻故常在攜襟登羽宮同宴廣寒裏借問朋人誰所存唯玉子卓雲虛之駿抗翮於空同之上斯人矣豈不長揖南面永謝千乘乎

紫微詩及詠此

駕風騁雲軿晨登太渟丘絳津連岑振清波鼓浚流步空觀九緯八剛皆已遊蹔宴三金秀來觀建志儔懃懈不相淹是以積百憂

二月三十日夜右英作

褰裳濟綠河遂見扶桑公高會太林墟寢宴

玄華宫信道苟淳篤何不栖東峯
紫微夫人歌此
陵波越滄浪忽然造金山四顧終日遊罕我
雲中人
右英吟此
控景始暉津飛飈登上清雲臺欝我我閶闔
秀玉城晨風鼓丹霞朱煙灑金庭緑蘂粲玄
峯紫華巖下生慶雲纒丹爐練玉飛八瓊晏
聘廣寒宫萬椿愈童嬰龍旂啓靈鼋虎旗徽
朱兵高真迴九曜洞觀均潛明誰能步幽道

壽我無窮齡

紫微夫人作

紫闕構虛上玄館衝絕飈琳琅敷靈圃華生結瓊瑤騁軿滄浪津八風激雲韶披羽扇北翳握節鳴金簫鳳籟和千鍾西童歌晨朝心豁虛無外神襟何朗寥迴儛太空嶺六氣運重幽我塗豈能壽使爾不終彫

右英夫人作

翳藹紫微館鬱臺散景飈鸞唱華蓋間鳳鈞導龍軺八狼攜絳旌素虎吹角簫雲勃爲靈

宮來適塵中囂解纏佳人寢同烝台相招尋
宗須臾頃萬齡乃一朝椿期會足褒劫往豈
足遼眞眞乃相目莫令心徂痧側交反虛刀揮
至空鄙滯五神愁

右紫微作

安四 五

朝啓東晨暉飛軿越滄淵山波振青涯八風
扇玄煙迴眄易遷房有懷眞感人三金可遊
盤東岑宜永甄紛紛當塗中孰能步生津飄
飄八霞嶺徘徊飛晨蓋紫軿騰太空麗眄九
虛外玉簫激景雲靈煙絕幽謌高仙宴太眞

清唱無涯際去來山岳庭何事有待邁

四月十四日紫微夫人作

玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄六虛思與
佳人遊妙唱不我對清音與誰投雲中騁瓊
輪何爲塵中趍

右同夕右英夫人吟歌此曲

松柏生玄嶺鬱爲寒林桀鬱葩盛嚴氷未肯
懼白雪亂世幽重岫巡生道常潔飛此逸轡
輪投彼遐人轍公侯可去來何爲不能絕

右右英作

神玉曜靈津七元煥神扉靈遷方寸裏一躍
登太微妙音乘和唱高會亦有機齊此天人
娉愶彼晨景飛總轡六合外寧有傾與危
四月二十三日夜紫微夫人作
玄感妙象外和聲自相招靈雲鬱紫晨蘭風
扇緑軺上眞宴瓊臺邈爲地仙摽所期貴遠
邁故能秀潁翹翫彼八素翰道成初不遼人
事胡可豫使爾形氣銷
四月二十七日夜南嶽夫人作
右十二篇有楊書又雜掾寫

清淨願東山蔭景栖靈穴愔愔閟庭虛翳薈青林密圓曜映南軒朱鳳扇幽室拱袂閑房內相期啓妙術寥朗遠想玄蕭條神心逸

閏月三日夜右英作示許長史案晋曆丙寅年閏四月也

右有楊書又掾寫

縱心空同津總轡策朱軿佳人來何遲道德何時成此吟道

有心許斧子言當採五芝芝草不必得汝亦不能來汝來當可得芝草與汝食此兩得及來並戲作

右英吟此

右二篇有楊書

八塗會無宗乘運觀鬒羅化浮塵中際解衿
有道家騁煙忽未傾攜眞造靈阿虛景盤瓊
軒玄鈞作鳳歌適路無軌滯神音儛雲波齊
德秀玉京何用世間多

授書畢又吟良久而復授令書此詩似不
與書上相連也

坦夷觀天眞去累縱衆情體寂廢機駟崇有

則攝生焉得齋物子委運任所經

右中候夫人作

薄宴塵飈領代謝緣還歸奚識靈劫期顧眄

令人悲

紫微夫人作

右三篇有掾書

林振須類感雲蔚待龍吟玄數自相求觸節

皆有音飛軿出西華總轡忽來尋八遐非無

娛同詠理自欽悼此四羅內百憂常在心俱

遊北寒臺神風閑爾襟

六月二十三日夜南極夫人作

登軿發東華扇歘儛太玄飛轡騰九萬八落亦已均蹔眄山水際窈窕靈岳間同風自齊氣道合理亦親龍芝永遐齡內觀攝天真東岑（謂應作岑字）可長淨何爲物所纏

六月二十三日夜中候夫人作

右二篇有楊書又掾寫

五月十二日中君喻書（此九字題卷外從此後並似是丁卯年中授書此事皆論三許挺分也）

阿映遂能絕志山林懃心道味淨神注精研

澄虛鏡玄渟獨宴子栖偶眞乃翁道遠之疇
匹美伯眞之徒也服炁挹夜卒獲其益亦至
事也昔又入在臨海赤山中赤山一名燒山
遇良友王世龍趙道玄傅太初者此數子始
以晉建興元年渡江入東山中學道耳並與

相見數人之業皆勝於映矣映遂師世龍授
解束之道修反行之法服玉液朝腦精二三
年中面有光華還顏反少極爲成道但恨其
所禀不饒不得高品之通耳於是司命敕吾
舉之使奏聞上宫移名東方諸署爲地仙時

三官都禁左郎遣典柄侯周魴主非使者嚴
白虎來於赤山中即欲執之以去且詰其罪
狀吾時禁（矛）謂應作訏字又乃馳啓司命司命即
遣中侯李遵握火鈴而來呵攝之於是魴及
白虎乃走去耳李遵未來之時映懼怖失膽

亦喪氣矣亦賴龔幼節李開林助映爲答對
亦幾至敗也自無此二人及其師王世龍亦
早惡矣魴（詰）謂應作詰字之亦有實映答對亦可
可三官出丹簡罪簿各執一通而問映云夫
欲學道慕生上隸眞人玄心栖遯恭誠高靈

者當得世功相及禍惡不遘陰德流根仁心上逮乃可步眞索仙度名青府耳云何父于殺謝弓且亂逆三光又許朝斬李玘之頭以代蔡扶之級又走斬射潘綦等支解鈴下曹表等水沉湯雲之尸火燒徐昂之骸絞殺桓整劓割振噲酷害虐暴刑〔攬〕謂應作濫字四十有三張皇訟冤事在天帝禍戾山積善功無一又汝本屬事帛家之道血食生民逋愆宿責列在三官而越幸網脫奉隸眞氣父子一家各事師主同生乖戾不共祭酒罪咎之太陰

考方加有如此積罪亦無仙者當可得欺太
上之曹使汝得名刋不死之紫録耶汝其無
對者有司必執也映自强長嘯振褐撫髮爾
乃整氣扉口叱咤而答曰大道不親唯善是
與天地無心隨德乃矜是以坂泉流血無違
龍髯之舉三苗丹野逐(謂應作逐字)鹿絳草豈妨
大聖靈化高通上達耶吾七世父許子阿者
積仁著德陰和鳥獸遇凶荒之年人民飢饉
加之疫癘百遺一口阿乃施散家財拯其衆
庶親營方藥懃勞外舍臨人之喪如失其親

救人之患如已之疾已死之命懸於阿手窮垂之身撫之如子度脫凶年賴河而全者四百八人仁德不隊（謂應作墜字）後當鍾我等是以功書上帝德刋靈閣使我祖根流宗澤蔭光後緒故使垂條結華生而好仙應得度世者五人登升者三人錄名太上策簡青宮豈是爾輩所可豫乎言畢鮒等豁然而笑遵至而去矣此意雖復是世龍之助吾亦壯其辭也於是即得度名東宮當爲仙之中者然其身中自宿有陰罪未了處已日就補復解謝太

上行當受書署者也蓋爾不復受考於三官已定名於不死之録矣今已移在竹葉山中或名此山爲蓋竹山山之東面兩隴西上其中有石井橋橋之北小道直入其間有六叢杉樹樹之左右三百步有小石深室室前有流泉水映與三人共止其中此辰年當自甓出還人食詭亦欲甓還鄉里山之近處令其家兄弟見之者也臨時自當令其弟知之所在乃又寄謝令弟子勲之若欲至竹葉山索映亦即得相見竹葉山東上石橋橋之北小

道甚徑易匆從南山上山南道絶險竹葉山
中仙人陳仲林許道居尹林子趙叔道此四
人並以漢末來入此山叔道已得爲下眞人
仲林大試適過行復去此是竹葉山中舊仙
人也其王世龍趙道玄傳太初許映或名遠

安四 十

遊適來四年耳

右從五月十二日至此並楊書受旨本

納納長者蔚蔚内明撥于昔累非復故形變
扇澡鍊得道之情和挹神心仰秀雲靈傾觀
晨景德音蘭馨方及十載季(瑋)謂應作 偉字舉名

每事勗焉勿復不精

太和二年歲在丁卯十二月十七日夜太元眞人司命君告穆到丙子年爲十年矣時當七十二也到亥子年神化變鍊子年始餘十年

蕭條斧子和心凝靜道烝雖妙乘之亦整澄形丹空擢標霄領其神以暉其光將顥實侍(辰)謂應作晨字之高舉谷子之羅(鼎)此古鼎字可謂秀落衆望縈濘之仙才又當勲進德修業淡然虛聘

十二月十七日夜太元真人司命君告玉斧祖司徒府辟掾不赴隱在本縣茅山五年此十六字榮弟後所注其公府辟似妄也

淵奇體道解幽達精虛中受物柔德順貞慈寬博採闡道必行遁遥飛步啓誠坦平策龍上造浮煙三清實真仙之領帥友長里之先生必當封牧種邑守伯仙京傳佐上德列書絳名

右說道許長史所得限分爾時護軍長史此六字亦榮弟所注

瑋灼清暉潛光翳眞二景落鋒飛霞流纏於焉玉子採此雙辰遂開上道允得妙門儀璘洞煥玉標玄金登名五宮懸書七元寔迭域之併羅為上清之鄉君是子內和感虛託眞情專之所致亦南人雲軫之必駕三元景輦之携遊也此云迭域即谷希子也與前司命所答谷子之羅鼎事同

右說道許玉斧所得之分此前後二右字下說字出長史書云右清靈眞人說云云而楊君書無此四字當是于時楊向長史口道是裴君也

此是道成懃至受書之時初所舉定目之名也亦得道齋詣之分限矣犄而替者得來必

無從矣當共寘此

右五條有楊書長史寫兩本

保命告云許子遂能委形冥化從張鎮南之夜解也所以養魂太陰藏魄于地四靈守精五老保藏復十六年殆覩我於東華矣旣適

潛暢莫覺不眞許子即是掾也按張係師爲鎮南將軍建安二十一年亡葬鄴東後四十四年至魏甘露四年遇水棺開見尸如生出著牀上因舉麈尾覆面大笑吒又亡仍更殯葬其外書事迹略如此未審夜解當用何法依如許掾似非劒杖也

右英告曰自古及今死生有津顯默異會藏往滅智與世同之者皆得道之行也若夫瓊

丹一御九華三飛雲液晨酣流黃徘徊仰咽金漿咀嚼玉蕤者立便控景登空玄升太微也自世事乖玄斯業未就便當躄履太陰潛生冥鄉外身棄質養胎虛宅陶氣絕籥受精玄漠故改容於三陰之館童顏於九鍊之戶

然後知神仙爲奇死而不亡去來之事理之深也

南人告云得道去世或顯或隱託體遺迹道之隱也或有再酣瓊精而叩棺一服刀圭而尸爛鹿皮公吞玉華而流虫出戶仇季子咽

金液而臭聞百里黃帝火九鼎於荆山尚有橋領之墓季主服雲散以潛升猶頭足異處墨狄咽虹丹以投水甯生服石腦而赴火務光剪韮以入清泠之淵栢成納氣而腸胃三腐諸如此比不可勝記微乎得道趣舍之迹無常矣南人耶南眞人夫也此諸仙人出諸傳記而事迹有參差不同者保命又云旣適潛暢莫覺不眞如此之指非眞尸也

右四條有長史書

人死必視其形如生人皆尸解也視足不青

皮不皺者亦尸解也要目光不毀無異生人亦尸解也頭髮盡脫而失形骨者皆尸解也白日尸解自是仙非尸解之例也

右一條甲手書寫

若其人蹔死適太陰權過三官者肉既灰爛

血沉脉散者而猶五藏自生白骨如玉七魄營侍三魂守宅三元權息太神内閉或三十年二十年或十年三年隨意而出當生之時即更收血育肉生津成液復質成形乃勝於昔未死之容也真人鍊形於太陰易貌於三

官者此之謂也天帝曰太陰錬身形勝服九
轉丹形容端且嚴面色似靈雲上登太極闕
受書爲眞人趙成子死後五六年後人晚山
行見此死尸在石室中肉朽骨在又見腹中
五藏自生如故液血纏裹於内紫包結絡於
外
夫得道之士暫遊於太陰者太乙守尸三魂
營骨七魄衛肉胎靈掾氣
右三條是長史抄寫九眞經後服五石腴
事

其用他藥得尸解非是用靈丸之化者皆不得反故鄉三官執之也有死而更生者有頭斷已死乃從一旁出者有未斂而失尸骸者有人形猶在而無復骨者有衣在形去者有髮脫而失形者白日去謂之上尸解夜半去謂之下尸解向曉向暮之際而謂之地下主者也

右一條是掾抄寫劒經後論尸解事

真誥卷之四

真誥卷之五

安五

眞誥卷之五

安五

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

甄命授第一

道授此有長史掾各寫一本題目如此不知當是道家舊書爲降楊時說其事旨悉與眞經相符疑應是裴君所授所以爾者按說寶神經云道曰此後云我之所師南岳赤松子又房中之事惟裴君少時受行耳眞誥中有吾昔常恨此頗解之早耳此語亦似是清靈言故也

君曰道者混然是生元炁元炁成然後有太極太極則天地之父母道之奥也故道有大歸是爲素眞故非道無以成眞非眞無以成道道不成其素安可見乎是以爲大

歸也見而謂之妙成而謂之道用而謂之性
性與道之體體好至道道使之然也此說人體自然與道炁合所以天命謂性率性謂道修道謂教令以道教使性成眞則同於道矣
君曰太上者道之子孫審道之本洞道之根
是以爲上清眞人爲老君之師此即謂太上高聖玉晨大道君也爲太極左眞人中央黃老君之師

君曰老君者太上之弟子也年七歲而知長
生之要是以爲太極眞人
君曰太極有四眞人老君處其左佩神虎之
符帶流金之鈴執紫毛之節巾金精之巾行

則扶華晨蓋乘三素之雲此二條事出九眞中經即是論中央黃老君也黃老爲太虛眞人南岳赤君之師裴旣師赤君所以崇其本始而陳其德位也

君曰道有八素眞經太上之隱書也在世

君曰道有九眞中經老君之祕言也在世

君曰道有太清上經變化七十四方

君曰道有除六天之文三天正法在世

君曰道有黃氣陽精藏天隱月

君曰道有三元布經道眞之圖

君曰道有黃素神方四十四訣

君曰道有黃書赤長生之要長史書本杜家剪除此一行

君曰道有赤丹金精石景水母
君曰道有青要紫書金根衆文
君曰道有玉清眞訣三九素語
君曰道有石精金光藏景録形在世
君曰道有丹景道精隱地八術

安五 二

君曰道有白簡素籙得道之名
君曰道有紫度炎光夜照神燭
君曰此皆道之經也黄書杜家黵易此字爲經方世多有者然亦是祕道之事矣天師取其名而布其化事旨大略猶同但每增廣其法耳此所云黄書赤界三一經誚子所說黄赤内眞者非今世中天師所

演也

君曰仙道有飛步七元天綱之經在世

君曰仙道有七變神法七轉之經

君曰仙道有大洞眞經三十九篇在世

君曰仙道有大丹隱書八稟十決

君曰仙道有天關三圖七星移度

君曰仙道有九丹變化胎精中記

君曰仙道有九赤班符封山墜海

君曰仙道有金液神丹太極隱芝

君曰仙道有五行祕符呼魂召魄

君曰仙道有曲素決辭以招六天之鬼六化世
君曰仙道有黃水月華服之化而爲月
君曰仙道有徊水玉精服之化而爲日
君曰仙道有鏍剛樹子服之化而爲雲
君曰仙道有水陽青映服之化而爲石

君曰仙道有赤樹白子服之化而爲玉
君曰仙道有絳樹青實服之化爲黃金
君曰仙道有琅玕華丹服之化爲飛龍
右此十七條在靈書紫文中並琅玕丹之
所變化也

君曰仙道有九轉神丹服之化爲白鵠右在茅司命傳中

君曰仙道有天皇象符以合元炁亦在紫文中

君曰仙道有白羽紫蓋以遊五岳

君曰仙道有三皇内文以召天地神靈右世中雖有而非眞本

君曰仙道有玉珮金鐺以登太極

君曰仙道有神虎之符以威六天

君曰仙道有流金之鈴以攝鬼神

君曰仙道有素奏丹符以召六甲

君曰仙道有金真玉光以映天下

君曰仙道有八景之輿以遊行上清

君曰仙道有飛行之羽以超虛躡空

君曰仙道有紫繡毛帔丹青飛帬

君曰仙道有白羽黑翮以翔八方

君曰仙道有翠羽華衣金鈴青帶

君曰仙道有曲晨飛蓋御之體自飛在綿經中

君曰仙道有三十七種色之節以給仙人

君曰仙道之妙皆有方也能盡此道便爲九

宮眞人不但登仙而已然道之多方各備則可知矣此蓋能為盡一條之道便得九宮眞人若各各備具則為太極眞人矣君曰今子既至心學道當以道授子耳然學者皆有師我之所師南岳松子松子為太虛眞人左仙公谷希子為右仙公昔太上以德教老子以得道松子以道授於我以得仙我之得道於松子今子欲學道彼必試子試而不過是我之恥也今既語子以得道之方又悟汝以試觀之法於此試而不過者亦子之愚也夫欲試之人皆意之所不悟情之所不

及者而爲之子愼之哉
君曰仙道十二試皆過而授此經此十二事大試也皆太極眞人臨見之可不愼哉
君曰昔中山劉偉道學仙在嶓冢山積十二年仙人試之以石重十萬斤一白髮懸之使偉道臥其下偉道顏無變色心安體悅臥在其下積十二年仙人數試之無所不至已皆悟之遂賜其神丹而白日昇天此應是漢時人
君曰昔青烏公者身受明師之教審仙妙之理至於入華陰山中學道積四百七十一歲

十二試之有三不過後服金汋而升太極太極道君以爲試三不過但仙人而已不得爲眞人況俗意哉〔青烏公祕是彭祖弟子也〕君曰大洞之道至精至妙是無英守素眞人之經其讀之者無不乘雲駕龍昔中央黃老

君隱祕此經世不知之也子若知之祕而勿傳又昔濶君兄弟三人並少而好道在於常山中積九十七年精思無所不感忽然見老公頭首皓白三人知是大神乃叩頭流血涕淚交連悲喜自搏就之請道公乃出素書七

卷以與誦之兄弟三人俱精讀之奄有一白
鹿在山邊二弟放書觀之周君讀之不廢二
弟還周君多其弟七過其二弟內意或云仙
人化作白鹿呼周視之周君不應周君誦之
萬過二弟誦得九千七百三十三過周君翻

然飛仙二弟取書誦之石室忽有石爆成火
燒去書二人遂不得仙今猶在常山中陸行
五嶽也子慎之哉
君曰昔在莊伯微漢時人也少時好長生道
常以日入時正西北向閉目握固想見崑崙

積二十一年後服食入中山學道猶存此法當復十許年後閉目乃奄見崑崙存之不止遂見仙人授以金汋之方遂以得道猶是精感道應使之然也非此術之妙也

君曰眞人隱其道妙而露其醜形或衣敗身悴狀如癡人人欲學道作此試人卒不可識也不識則爲試不過汝恒當愼此也

昔漢初有四五小兒路上畫地戲一兒歌曰著青帬入天門揖金母拜木公到復是隱言也時人莫知之唯張子房知之乃往拜之此

乃東王公之玉童也所謂金母者西王母也
木公者東王公也仙人拜王公揖王母
君曰昔有傳先生者其少好道入焦山石室
中積七年而太極老君詣之與之木鑽使穿
一石盤厚五尺許云穿此盤便當得道其人

乃晝夜穿之積四十七年鑽盡石穿遂得神
丹乃升太清爲南嶽眞人此有志之士也子
其識之若有此試愼勿言不能也
君曰昔有黃觀子者亦少好道家奉佛道朝
朝朝拜叩頭求乞長生如此積四十九年後

遂服食入焦山太極真人百四十事試之皆
過遂服金丹而詠大洞真經令補仙官爲太
極左仙卿有至志者也非佛所能致是其中
寸定矣此說與傳含真奉佛事亦同
君曰昔毛伯道劉道恭謝稚堅張兆期皆後
漢時人也學道在王屋山中積四十餘年共
合神丹毛伯道先服之而死道恭服之又死
謝稚堅張兆期見之如此不敢服之並捐山
而歸去後見伯道道恭在山上二人悲愕遂
就請道與之茯苓持行方服之皆數百歲今

猶在山中遊行五嶽此人知神丹之得道而不悟試在其中故但陸仙耳無復登天冀也

謝稚堅有三處出一云與葛玄相隨一云在鹿迹洞中一即是此未詳爲是一人當同姓名耳

君曰晉初有眞人郭聲子在洛市中作卜師時劉石張臧四姓並欲學道常自歎云不遇明師明明師出而已不覺皆爲試不過皆無所得也常當愼此有異不覺便爲試不過也人有學道之心天網踈而不失皆並試人汝深思此意愼之也

安五 七

君曰昔閭成子少好長生好學道四十餘年
後入荆山中積七十餘歲爲荆山山神所試
成子謂是眞人拜而求道而爲大蛇所噬殆
至於死賴悟之速而存太上想七星以却之
因而得免後復爲邪鬼所惑失其左目遂不
得道而絶山中子當愼此之試恒存於師也
猶是成子用志不專頗有邪心故也
君曰黃子陽者魏人也少知長生之妙學道
在博落山中九十餘年但食桃皮飲石中黃
水後逢司馬季主季主以導仙八方與之遂

以度世此六國時魏非漢後魏世也
君曰有劉奉林者是周時人學道在嵩高山積四百年三合神丹為邪物所敗乃行徙入委羽之山能閉炁三日不息於今千餘年矣猶未升仙猶是試多不過道數未足故也此人但服黃蓮以得不死耳不能有所役使也
君曰昔高丘子殷人也亦好道入六景山積五百二十餘歲但讀黃素道經服餌朮後合鴻丹以得陸仙遊行五嶽二百餘年後得金液以升太清也今為中嶽真人此說與劒經序亦略同

君曰爲道當令三關恒調是根精固骨之道也三關者口爲心關足爲地關手爲人關謂之三關三關調則五藏安五藏安則舉身無病昔趙叔期學道在王屋山中時時出民間聞有能卜者在市閭中叔期往見之因語叔期曰欲入天門調三關存朱衣正崑崙叔期知是神人因拜叩頭就請要訣因以一卷書與之是胎精中記拜受此書入山誦之後合神丹而升天此皆前事之徵者汝當識此言三關事與黃庭同並有說而無法

君曰當存五神於體五神者謂兩手兩足頭是也頭想恒青兩手恒赤兩足恒白者則去仙近矣昔徐季道學道在鵠鳴山中亦時時出民間忽見一人着皮袴練褶拄桃枝杖逢季道季道不覺之數數非一季道乃悟而拜謝之因語季道曰欲學道者當巾天青咏大曆躡雙白徊二𢀖此五神之事也其語隱也大曆三皇文是也此即太素五神事也别有經法

君曰欲使心正常以日出三丈錯手着兩肩上以日當心心中間暖則心正矣常能行之

佳昔有姜伯真者學在猛山中行道採藥庵
值仙人仙人使平倚日中其影偏仙人曰子
知仙道之貴而篤志學之而不知心不正之
爲失因教之如此後遂得道定録目許先生云姜伯真之徒
不知即此姜不
安五 九
君曰常以夜半時去枕平卧握固放體氣調
而微者身神具矣如有不具便速起燒香平
坐閉目握固兩膝上心存體神使兩目中有
白炁如鷄子大在目前則復故也五日一行
之此即二十四神中事也

君曰食草木之藥不知房中之法及行炁導引服藥無益也終不得道若至志感靈所存必至者亦不須草藥之益也若但知行房中導引行炁不知神丹之法亦不得仙也若得金汋神丹不須其他術也立便仙矣若得大洞眞經者復不須金丹之道也讀之萬過畢便仙也房中之術導引行氣世自有經不復一二說之此謂徒服藥存修而交接之事不絕亦不得長生非言都不爲者若都不爲止服藥皆能得仙經曰得道者皆隱穀虫之法而見三尸之術夫穀虫死則三尸枯三尸枯自

然落矣殺穀虫自有別方得者祕之此即蘇傳中初神丸方也其餘雜法皆不及此也

君曰人生有骨錄必有篤志道使之然若如青先先生谷希子南岳松子長里先生墨羽之徒皆為太極真人所友或為太上天帝所念者興雲駕龍以迎之故不學道而仙自來也過此以下皆須篤志也案此諸人學道皆有事迹並經辛勲而云不學自得其義未了墨羽應是墨翟亦或是木羽也

君曰然則學道者有九患皆人之大病若審患病則仙不遠也患人有志無時有時無友

有友無志有志不遇其師遇師不覺覺師不
勲勲不守道或志不固固不能久皆人之九
患也人少而好道守固一心水火不能懼其
心榮華不能惑其志修真抱素久。則遇師不
患無也如此則不須友而成亦不須感而動
也此學仙之廣要言也汝當思此
君曰夫喜怒損志哀感損性榮華惑德陰陽
竭精皆學道之大忌仙法之所疾也雖還精
胎息僅而補之內虛已徹猶非本真莫若知
而不爲爲而不散此仙之要道生之本業也

君曰欲得延年當洗面精心日出二丈正面向之口吐死炁鼻噏日精須鼻得嚔便止是爲炁通亦以補精復胎長生之方也

君曰食慎勿使多多則生病飽慎便卧卧則心蕩心蕩多失性食多生病生病則藥不行欲學道者慎此未脤食時也

君曰式規之法使人目明久而徹視常以甲子之旬取東流清水合眞丹以洗目日向清明平旦二七過常行之佳此事一出二十四神中彼謂之拂童而用庚午日中時也

君曰欲爲道者目想日月耳響師聲口恒吐死氣取生炁體象五星行恒如跚空心存思長生愼笑節語常思其形要道也

君曰七五之法常當存之五者在身七者在經君曰世有下土惡强之鬼多作婦女以惑

試人若有此者便閉炁思天關之中衡輔之星具身神正顔色定志意熟視其規中珠子濁不明者則鬼試也知鬼試則思七星在面前亦可在頭上以却之若規中方明者仙道人也悟者便拜之不悟爲試不過若遇邪而

謂眞人亦是不過之例也子愼之焉邪正相亂此最

難試之者

君曰飲食不可卒斷但當漸減之耳十日令

減一升則半年便斷矣斷穀自有方世多有

者不復重說之世人之食桃檔以補身不知

桃皮之勝也桃皮别自有方

君曰斷穀入山當煑食白石昔白石子者以

石爲粮故世號曰白石生此至人也令爲東

府左仙卿煑白石自有方也白石之方白石

生所造也又善太素傳所謂白石有精是爲

白石生也此方在世

君曰太素傳者道書也學此應奉太上老君上清皇人此皓然虛映景中之道非仙之尊也老子所謂谷神是也

君曰王屋山仙之別天所謂陽臺是也諸始得道者皆詣陽臺陽臺是清虛之宮也欲入山者此山難尚也下生鮑濟之水水中有石精得而服之可長生此山在河內沁水縣即濟水所出之源也

君曰大洞者神州是也神州別有三山三山有七宮七宮有七變朝化爲金日中化爲銀

暮化爲銅夜化爲光或化爲山或化爲水或
化爲石謂之七變七變有七經七經有二十
一玉童隨此書故曰大洞眞經讀之萬過便
仙此仙道之至經也
君曰閬野者閬風之府是也崑崙上有九府
安五　十二
是爲九宮太極爲太宮也諸仙人倶是九宮
之官遼謂應作僚字耳至於眞人乃九宮之公卿
大夫仙官有上下各有次秩仙有左右府而
有左右公左右卿左右大夫左右御史也明
大洞爲仙卿服金丹爲大夫服衆芝爲御史

若得太極隱芝服之便爲左右仙公及眞人矣

君曰有尸解乃過者乃有數種並是仙之數也尸解之仙不得御華蓋乘飛龍登太極遊九宮也此謂自然得尸解爲地下主者之類耳非云託化遯變之例也

君曰陽丹九轉世人皆有此術不復說之此謂房中之事耳陽丹或應作陰丹

君曰在人間學生唯當服藥子不斷穀則大洞未可得聞斷穀之法世自有方

君曰吾欲說仙之妙論道之變化子必祕之

慎識吾言也（當謂後二條事）

君曰昔有郭崇子者殷時人也彭真人之弟子嘗兄弟四人俱行爲惡人所擊傷其左臂三弟大怒欲取治之崇子曰無用笑而各去此人後仕官而崇子譽致之數數非一此人乃往謝之而猶譽不止其人曰我惡人也不可以受君子之施乃自殺後崇子得道太極真人以爲有殺人之過不得爲真人（此蓋爲善之過尚招其弊況爲惡乎今時事亦多有類此者故以爲戒）

范零子少好仙道如此積年後遇司馬季主季主將入常山

中積七年入石室東北角有石⿰片聶（此作之葉反音即是大羌也或可是石牖）季主出行則語之曰愼勿開此如此數數非一零子忽發視下見其家父母大小近而不遠乃悲思季主來還乃遣之歸後復取之復使守一銅櫃又使勿發零子復發之如前見其家季主遣之遂不得道（此事乃入不可思議之境然每當依此觸類愼之）

積功滿千雖有過故得仙功滿三百而過不足相補者子仙功滿二百者孫仙子無過又無功德藉先人功德便得仙所謂先人餘慶

其無志多過者可得富貴仙不可冀也此一條功過之標格也可不勉乎

右道授卷訖此

右一卷有長史書又掾書

共

眞誥卷之五

真誥卷之六

安六

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

甄命授第二

服朮敘

紫微夫人　此有掾書兩本雖曰朮敘其實多原大略極論似乎不自書意也一紫微才豐情綺動言富逸牽引始末恒超理外其後所譬深明黃赤之致矣

夫晨齊浩元洞冥幽始八烝靡渾靈關朮理者則獨坦觀於空漠任天適以虛峙於是淳音微唱和風合起二明鑒暉霄翳無待也擁萌肇於未剖塞萬源於機上舍生反真觸類

藏初爰可矧萬歲以爲天願嬰札而長和耳
何事體造靈神之冥鄉心研殊方之假外吠
自形無得眞之具器無任眞之用者誠宜步
天元之妙攝推萬精以極妙尋九緯以挺生
覩晨景之逈照仰觀煙氣則靈雲纏虛俯眄

六律則八風扇威太無發洞冥之嘯圓曜有
映空之暉於是紫霞靄秀波激岳頽浮煙籠
象清景遁飛五行殺害四節交擲金土相親
水火結隙林卉停偃百川開塞洪電縱橫而
呴沸雷震東西而折裂天屯見矣化爲陽九

之災地否閡矣乃爲百六之會亢悔載窮於乾極覩羣龍玃示流血乎坤野爾乃吉凶互衝衆示災咎履坦道者將幽人貞吉居肥遯者亦無往不利冒嶮巇也行必輿尸涉於東北則喪朋而悔至苟太川之不利明玆井之

沉零矣此皆人失其眞物乖我和遊竟萬端神鬼用謀容使天地無常以百姓爲心於是太上眞人愍萬流之皷動開冥津以悟賢遂爾道達百變攝生理具居福德者常全處危害者彫折御六氣者定壽服靈芝者神逸奇

方上術演於清虛之奧金簡玉札撰於委羽
之臺窈窕神唱真暉合離歌其章則控晨太
微用其道則揚輪九陔軒蓋於流霞之陣眷
眄於文昌之台或爐轉丹砂之幽精鍊金
碧之紫漿琅玕鬱勃以流華八瓊雲煥而飛
揚絳液迴波龍胎隱鴻虎沫鳳腦雲琅玉霜
太極月醴三環靈剛若以刀圭奏矣神羽翼
張乃披空同之上文煒燁元始之室瓊音琅
書發乎三玄之宮寶綬紆三元之贈蘂珮發
丹林之房上帝獻紫軿之重躍太真錫流金

之火鈴神童啓轅九鳳齊鳴天籟駭虛晨鍾零鏗竦身抑旄八景浮空龍輿虎旂遊扇八方上造常陽之絕杪下寢倒景之蘭堂月妃參駟日華照容靈姬抱衾香煙溢窻顧眄而圓羅邁矣何九萬之足稱哉然後知高仙之

道蓋上尋靈之涂微妙服御之致合神吉凶之用頗顯也自非無英公子黄老玉書大洞眞經三十九章豁落七元太上隱玄者莫有羣偶於此術矣復有體神精思實錄明堂朝適六靈使五藏生華守閉元關內存九眞三

氣運液而灌漑丹田亦其次也夫丹誠而蔬
禴者亦奚用東隣之太牢哉乃可加以五雲
水桂朮根黃精南燭陽草東石空青松柏脂
實巨勝茯苓並養生之具將可以長年矣吾
又俱察草木之勝負有速益於己者並未及

朮勢之多驗乎旦頃以來殺氣薇天惡煙彌
景邪魔橫起百疾雜臻或風寒關結或流腫
種痾不期而禍湊意外而病生者比日而來
集也夫朮氣則式遏鬼津吐煙則鎮折邪節
強內攝魂益血生腦逐惡致真守精衛命飡

其餌則靈柔四敷榮輸輕盈服其丸散則百病瘳除五藏含液所以長遠視久而更明也古人名之爲山精之赤山薑之精太上導仙銘曰子欲長生當服山精子欲輕翔當服山薑此之謂也我非謂諸物皆當滅朮爲益也且朮氣之用是今時所要末世多疾宜當服御耳夫道雖内足猶畏外事之禍形有外充者亦或中崩之弊張單偏致殆可鑒乎朮亦可以長生永壽二可以却萬魔之枉疾我見山林隱逸得服此道千年八百比肩於五岳

矣人多書煩不能服一二記示之耳令撰服
术數方以悟密尚若必信用庶無橫暴之災
旣及太平則四炁合融天緯蓐生災煙消滅
五毒匿形二辰恒察萬物自成於是時任子
所運而御亦無復夭傾也令所言术欲令有
心取服過此災痾耳又頃者末學互相擾競
多用混成及黃書赤界之法此誠有生和合
二象匹對之眞要也若以道交接解脫網羅
推會六合行諸節氣却災消患結精寶胎上
使腦神不虧下令三田充溢進退得度而禍

除經緯相應而常康敵人執縶而不失六軍長驅而全反者乃有其益亦非仙家之盛事也嗚呼危哉此雖相生之術俱度之法然有似騁氷車而涉乎炎州泛火舟以浪於溺津矣自非眞正亦失者萬萬或違戾天文譖害

嫉妬靈根鬱塞否泰用陽犯誓愆明得罪三官或搆怨連禍王師傷敗或坑降殺服流血膏野或馬力以竭而求之不已若遂深入北塞而不御者亦必絕命於匈奴之刀劍乎將身死於外而家誅於內也可不愼哉可不愼

哉我見諸如此等少有獲益徒有求生之妄作常歎息於生生矣豈若守丹眞於絳宮朝元神於泥丸保津液而不虧閑幽術於命門餌靈朮以頤生漱華泉於清川研玄妙之祕訣誦太上之隱篇於是高栖于峯岫並金石而論年耶諸侯安得而友帝王不得而臣也遠風塵之五濁常清淨以期眞優哉悠哉聊樂我云案此後應有朮方相連而二本並無乃別有掾書二方似即是此法令撰取在第三卷中

右一條有掾書兩本一黃牋一碧牋

方諸青童見告曰人爲道亦苦不爲道亦苦
惟人自生至老自老至病護身至死其苦無
量心惱積罪生死不絶其苦難說況多不終
其天年之老哉爲道亦苦者清淨存其眞守
玄思其靈尋師轗軻履試數百勤心不墮用
志堅審亦苦之至也視諸侯之位如過客視
金玉之寶如磚石視紈綺如弊帛者始可謂
能問道耳
方諸青童君曰人之爲道能拔愛欲之根者
譬如掇懸珠一一掇之會有盡時稍去外惡

會有盡時盡則得道矣又近喻牛負重行泥中疲極不敢左右顧趣欲離泥以蘇息道士視情慾甚於彼泥中直心念道可免衆苦亦得道矣 謹案上相都無降受事唯有此二告及歌詩一首恐未必是楊君親所贈奉受記也

西城王君告曰夫人離三惡道得爲人難也既得爲人去女爲男難也既得爲男六情四體完具難也六情既具得生中國難也既處中國值有道父母國君難也既得值有道之君生學道之家有慈仁善心難也善心既發

信道德長生者難也既信道德長生值太平壬辰之運爲難也可不勗哉三惡道者生不得作人得作鳥獸虫畜之三惡也

太上問道人曰人命在幾日間或對曰在數日之間太上曰子未能爲道或對曰人命在飯食之間太上曰子去矣未謂爲道或對曰在呼吸之間太上曰善哉可謂爲道者矣吾昔聞此言今以告子子善學道庶可免此呼吸弟子雖去吾教謂應作校字皆猶差懸也千萬里心存吾戒必得道矣研玉經寶書必得仙也處吾

左側者意在邪行終不得道也人之為道讀道經行道事者譬若食蜜遍口皆甜六腑皆美而有餘味能行如此者得道矣上宰亦無降揚事有

此及服日月芒事耳

太虛真人南岳赤君告曰人有眾惡而不自悔頓止其心罪來歸己如川歸海日成深廣耳有惡知非悔過從善罪滅善積亦得道也

夫人遇我以禍者當以福往是故福德之氣恒生於此害氣重殃還在於彼此學道之行也

又告曰惡人害賢猶仰天而唾唾不汚天還
汚己刑凡刑字皆應作形逆風揚塵塵不汚彼還灌
其身道不可毀禍必滅己
太虛眞人曰飯凡人百不如飯一善人飯善
人千不如飯一學道者寒栖山林者益當以
爲意赤君亦無復別授事
紫元夫人告曰天下有五難貧窮惠施難也
豪富學道難也制命不死難也得見洞經難
也生值壬辰後聖世難也
我昔問太上何緣得識宿命太上答曰道德

無形知之無益要當守志行道譬如磨鏡垢去明存即自見形斷六情守空淨亦見道之眞亦知宿命矣又曰念道行道信道遂得信根其福無量也

紫微夫人告曰爲道者譬彼持火入冥室中

其冥即滅而明獨存學道存正愚癡即滅而正常存也財色之於已也譬彼小兒貪刀刃之蜜其甜不足以美口亦即有截舌之患

玄清夫人告曰夫人係於妻子寶宅之患甚於牢獄桎梏牢獄桎梏會有原赦而妻子情

慾雖有虎口之禍（有此一異手寫本無此十九字恐是脫漏）已猶
甘心投焉其罪無赦情累於人也猶執炬火
逆風行也愚者不釋炬火必燒手貪慾恚怒
愚癡之毒（又闕此十五字於辭有不應爾貪嗔癡所謂三毒）處人身
中不早以道除斯禍者必有危殆愚癡者火
燒手之謂也爲道者猶木在水尋流而行亦
不左觸岸亦不右觸岸不爲人所取不爲鬼
神所遮又不腐敗吾保其入海矣人爲道不
爲穢慾所惑不爲衆邪所誑精進不疑吾保
其得道矣

南極夫人曰人從愛生憂憂生則有畏無愛即無憂無憂則無畏昔有一人夜誦經甚悲悲至意感忽有懷歸之哀太上真人忽作凡人徑往問之子嘗彈琴耶答曰在家時嘗彈之眞人曰絃緩何如答曰不鳴不悲又問絃急何如答曰聲絕而傷悲又問緩急得中如何答曰衆音和合八音妙奏矣眞人曰學道亦然執心調適亦如彈琴道可得矣愛慾之大者莫大於色其罪無外其事無赦賴其有一若復有二普天之民莫能爲道者也夫學

道者行陰德莫大於施惠解救志莫大於守
身奉道其福甚大其生甚固矣
有人惡我者我不納惡惡自歸已將禍而歸
身中猶景（謂應作影字）響之隨形聲矣
右衆靈教戒所言

按此三男眞二女眞並高眞之尊貴者降集
甚希恐此是諸降者敘說其事猶如秋分日
瑶臺四君吟耳非必親受楊君也
三見易遷再云可待要乃起東山屋舍且可
離護之耳問其故未見答問衆靈云我或爾

耶未詳此意欲識之此一條楊君自記是論長史事
數遊心山澤託景仙眞者靈氣將慇子之遠
樂山神將欣子之向化是故百疾不能干百
邪不得犯屢燒香左右者令人䰟魄正而恒
聞芳風之氣久久乃覺之耳覺之則入道入
道則得仙得仙則成眞從前卷有待歌詩十篇接戒來至此凡八
紙並更手界紙書後截半行書字即是楊書
淨覩天地行此前當並有楊續書後人更寫
別續之耳所以前脫三十
四字楊所書今未知何事
靜覩天地念飛仙靜覩山川念飛仙靜覩萬
物念覆載慈心常執心如此得道也人生者

如幻化耳寄寓天地間少許時耳若攝氣營
神苦辛注真將得道久道成則同與天地共
寓在太無中矣若洞虛體無則與太無共寄
寓在寂寂中矣能洞寂者則視之不見聽之
不聞死生之根易解久長之年易壽壽之可

得解之可久
夫可久於其道者養生也常可與久遊者納
氣也氣全則生存然後能養至養至則合真
然後能久登生氣之二域望養全之寂寂視
萬物玄黃盡假寄耳豈可不慜之哉氣全則

辟鬼邪養全則辟百害入軍不逢甲兵山行不觸虎兕此之謂矣

學道之心常如憶朝食未有不得之者也惜氣常如惜面目未有不全者也然面目亦有毀壞者猶氣亦有衰矣要人之所惜常在於面目慮有犯穢次及四肢耳若使惜氣常爲一身之先急吾少見其枯悴矣案此所云氣蓋是房中精氣之氣非呼吸之氣

人隨俗要求華名譬若燒香衆人皆聞其芳然不知薰以自燔燔盡則氣滅名立則身絕

是故高人晒而遠之遂爲清淨生之爲物譬日月天地此四象正與生爲對失生則四象亦滅非四象之滅生滅之也若使常生則四象常存非四象之常存我能常生故也常生亦能生於無景何四象之足計哉災遘禍生形壞氣亡起何等事耶似由多言而不守一多端而期苟免耳是以玄巢顇枝以墜落百勝喪於一敗矣惜乎通仙之才安可爲竪子致弊也竪子致弊蓋爲膏肓之患不除借取晋景公之夢不爾則是别有小兒事也

南嶽夫人所言

鴻鷺對南旅以遐扇揚翮在於十百之野彼鳥自謂足矣然鶡鳩歎其眇邈大鵬哂鴻舉之（指謂應作咫字）尺耳苟安其安而是非自足故三鳥不相與議焉何譏之乎

紫微言

右八條並楊書

古之至人獨秉靈一之符玄覽委順之化明坦途而合變捫冥樞以齊物故自然之表則存之而不論域領之內則論之而不議矣昔

玄風泯絶埃氣彌氛弘猶淪喪澆僞滋起馳騖之徒替眞於崖分之外躁競之羣饕利於形名之肆擅智生流蕩之患希求致矜伐之累乖常適於所適離至當於非當矣名身孰親道家良鐵謂應作箴字履淹者守一之至戒良可歎息

六月八日夜保命告許長史

知以無涯傷性心以欲惡蕩眞豈若守根淨沖栖研三神所以彌貫萬物而玄同鏡寂泯然與泥丸爲一而内外均福也可示虎牙

南嶽夫人言

促催進散不可令河上有事散似是术散河上水官也

保命言

不修道德及學道無成則肇功之徒不相逮也自頃未見有日進之人矣學志故自少也七世之德本鍾於學者若不學則非復所賴故以爲戒徒攝上道而不懃者故下鬼耳下鬼謂下解主者鬼師耳不必是酆官之鬼也經中亦云如此在官無事夷眞內鍊紛錯不穢其聰明爭競不交於肯心者此道士之在官也

秀玄栖摽者雖山河崩潰而不聤志道存眞

者雖寒熱飢渴猶不護此一往之至也精散八虛魂遊萬涂或因風以投閒或挾魍以結痾將一切撥之而勿耳矣昔之道非今道也靈覺苟殄百隟其如予何章聞之亦足以檢㯋矣

右九條並楊書

夫眞者都無情慾之感男女之想也若丹白存於胷中則眞感不應靈女上尊不降矣縱有得者不過在於主者耳陰氣之接永不可以修至道也吾昔常恨此賴改之速耳所以

眞道不可對求要言不可偶聽也有疋則不眞外併則眞假眞假之迹斷可見也
此一條應是裴君言其書
哭者亦趣死之音哀者乃朽骨之大患恐吾子未悟之相爲憂耳極哀者則淫氣相及來

子雖善於耳爾曹當柰張者何
定録君所戒
右一條楊書後被割不盡
穆惶恐言逢遇玄運得聞宗告每事將順啓悟背心仁癃纏綿仰感罔極至於始終之分

天然定理樂生惡亡人情常感哭泣之哀奔
臨之制内以叙情外以順禮賢庶所守莫之
虧也穆内雖修道外故俗徒未能披褐山栖
帶索獨往不得不叙順情禮允帖内外一旦
達之既恩情未忍亦懼傷之者至矣

夫人之言宛而附情弘道長教可謂遠矣輙
當奉導告敕使哀不至傷哭不過慟栖道任
適不敢有違謹白此是答右英書本令關所授事非謂前中君所告[illegible]死之音者而亦應相關涉也

右一條掾爲書

眞誥卷之六

共張十

真誥卷之七

安七

眞誥卷之七

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

甄命授第三

體巳（此一字後人僞益）標高運味玄咀眞呼引景曜凝靜六神煥領八明委順靈根寶鍊三庻養液和魂假使衝風繁激將不能伐我之正性也絶飈勃藹焉能迴巳之清淳耶爾乃空沖自吟虛心待神營攝百絶栖澄至眞當使憂累靡干於玄宅哀念莫攖於絳津也淡泊眇觀頥景共歡於是至樂自鎗零聞於兩耳雲

璈虛彈乎空軒也口挹香風眼接三雲俯仰
四運日得成真視盻所涯皆已合神矣夫真
人之得真每從是而獲耳不真而强真亦於
此而顛蹷也復使慾痾填籍憂哀塞抱經營
常累憑惜外道和適羣聽求心俗老忽發哀
音之兮汧此作奚胡音猶今小兒啼不止謂爲咳呱也長悼死沒
安七 一
以悲逝必精滅神離三魂隕烝邪運空間魄
告魍魎乘我虛陣造遘百祟何可握生道以
奔於死房陶靈風而踐於尸室擲巳吉象投
之凶穢乎巳聞高勝而故由豫屢覯明科而

釋疑逐羅滂上章使臭染隱書四極擊鼓三
官尋舒誓信云何而忘太初於焉而遊神虎
奮爪毒龍劾牙八方誠曠遏謂應作曷字處而逃
身謝之後方悟清僚之可羨言者之不虛矣
且哀聲亂眞干忤正烝明君胡不常處福鄉

於此振衣而歸室乎正月十一日夜安处告
此一條是寅年正月九華告楊君相識
諳之事故南眞後復有所論也楊書
眞人歸心於一正道烝摽任於永信心歸則
正神和信順則利貞兆此自然之感對初無
假於兩際也夫感生是非嫌遘疑似潛滯於

中抱間心裏外握察觀之烝內有縕結之晒遺初覺於建始乖玄梯而密猜者有如此徒我見其敗未見其立矣蓋有懷而懼者豈獨一人哉二月三十日夜南嶽夫人告許長史可以示同烝而隨惑者此是授長史今說喻楊君勿疑九華之事也楊書

故望洪濤之暨天則知其不起乎涔池之中矣觀玄翰之汪濊則知其不出乎章句之徒也業微言衆藻集而龍章成羣聲會而雲韶諧辛酸倫則嘉味和耳中候夫人答此二辭乃出抱朴子外篇博喻中後復有此例嘗是衆真借取以譬而用之猶如所稱周易毛詩中語耳彼

人何如梁伯鸞乎中候言彼人當是措長史也梁氏德狹也此子蕭條氣遠甚矣夫垂蔭萬畝者必出峻極之嶺滔天振岑者必發板桐之源洪哉積陰德之賢有似邠人也紫微答邠即豳國以比周大王也自蔭以下至板桐之源亦是博喻中語唯改衰陵作振岑彼愈北而聰明愈閑右英言聰者貴於理道音於千載之外而得興亡之迹矣逸驎逍遙於太荒之衣故無羈絡之憂靈羽振翅於玄圃之峯以遺羅組之患何其識吉凶哉保命仙人答此復是博喻兩篇合為今語而改機穽作羈落靈鵠作雲一羽罩羅作羅組耳尋飛絕影之足而不能

騁逸於呂梁淩波泳淵之屬而不得陟峻攀危彼子誠可才異也安能內攝哉輔機者欲仁人也德欲茂矣繁林蘙薈則羽族雲萃玄淵浩汗則鱗羣競赴若其宅心者衆將何事於近紫微言

安七 三

右八條楊書又有搨寫

有道者皆當深研靈奧栖心事外但思味勤篤糟粕餘物亦足自了耳桐栢真人言

若東山養眞未若幽林栖形景而虛上遠風塵之網纏於是榮辱之羅何足以羈至士耶

右二條
楊書
夫金玉山積猶非我也肱胝之擔往矣猶非
已也榮冕之盛陳矣猶非貴也秉艷之芬華
矣猶非真也能消而蕩之則淫妄之心亡也
鄙滯之門閉矣尚真之覺漸也（千）謂應作陌阡字
之情見矣如其不爾四者皆成内賊之害外
爲驩兜之患不去妄之不散無所復營措於
其間矣亦無事趣當爾也戒長史也此三字本朱書亦應是右
英夫人言也爲道者實有勤苦斯人也可謂必得
之矣右二條長史掾書夫學道者當得專道注真情

無散念撥奢侈保沖白寂然如宻有所觀熈
然如潛有所得專專似臨深谷戰戰如履於
氷炭始得道之門耳猶未得道之室也所謂
爲難者學道也所謂爲易者學道也寂玄沉
味保和天眞注神栖靈躭研六府惜精閉牝
無視無聽此道之易也即是不能行此者所
以爲難許侯研之哉斧子瑩之哉右右英所道令跡彼
君勤其事者有獲福者多也（墮）謂應作隋字之者禍敗積矣范
帥言不知道誰應是思帥范疆矣
右二條有掾書

昔因華氏累白書敬靈道高邈音響冥絶仰瞻九霄注心罔墜矜逮不遺特蒙酬告雲華斐暢玉音粲發誘導恂恂啓悟丹至披覽欣欣五情悦懌其志好有年未獲厶厶（缺失二字別本作剋遂）恭薰幽晦始覩天日靈眞厶（此缺失一字別本作微字疑非）請訓誨交湊剋己補過思釋鄙滯夙興勤惕悟寐自厲庶幾積誠卒獲微感玄運旣會奉覲有期想（疑長此一字）良爲厶厶（缺失二字別本作延仰）生染迷俗沉溺塵躰不達上眞謂道盡此決欲習性以靜之損厶（缺失一字四字朱書）以寶之非

爲色欲(厶)缺失一字多而患在難(厶)缺失一字至於水火之戒氷炭之喻朗然照豁敬承清規務損之又損之(厶)謂應是以字至於死灰也歎覺悟之不早恨知機之將晚用火之言其旨頗微思之觸類良追愧悚

昔憑賴華氏每輒奬勸願其有成得見陶冶而躭味華競蹈道不篤恒欲與共清閑使意盡言苦而已趣向不同容言難遇然喁喁之懷要欲獻其丹欵矣不審故可復有冀不此二書長史答先因通華僑意似酬前書而又言用火之言此接令闕

右二條厶書

茅小君去五月中失日有言云華僑漏泄天文妄説虛無乃令華家父子被考於水官華僑之失道由華騎之佞亂破壞其志念華園華西姑者三官因之以試觀試遂不過僑

安七　五

於是得有死罪故名簡早削奪尋輸頭皮於水官也可密尋彼家有此人名不是誰者此前

並是酬問華氏事不知是子年丑年耳

許朝者暴殺新野郡功曹張煥之又枉煞求龍馬此人皆看尋際會比告訴水官水官逼

許斗使還其丘墳伺察家門當衰之子欲以
塞對解逼亦彼訟者耳是斗十七月七日其應
至矣君自受命當能治滅萬鬼羅制千神且
欲視君之用手耳欲令無他者宜以此日詣
斗墓叱攝煥等制敕左官使更求考代震滅
爭源也可勿宣此當言我假威於君矣不知
君宜往試攝滅之耳滅鬼之迹事中甏應爾
六月十六日夜小君授書此此令楊君爲長史家攝過冢訟

也許朝先爲南陽郡故得殺新野人而此三人事不出周魴詰先生中當是四十三條限也斗爲仙品而猶被水官之逼者
是衰脈中殃氣尚相關涉故也

紙三百鬼酬

帥王延近報録書以杵宗會有功
油三斗
酬鬼帥傳旦近與功曹使者今勢威照鬼形使不得暴
青絹三十尺
酬鬼帥施疆近執載百惡滅訟散禍有功
銀叉三枚
酬鬼帥深衛近防護疾者招魂安神使冢訟不行有殊功
右四條詭以六月十三日小茅君假作王
斧之形

以夢告於虎牙使令夫婦明輸此四種詭以
酬四帥之禽鬼者何以不復憶此可餘問餘問
謂令與同勿忿忿耳非使此四鬼帥本末道家之祭酒也得下解法受書爲鬼帥耳
既有酬詭後長爲已用心也所以夢假於王
斧之形者虎牙魂魄未得通接仙眞故也王

斧清淨藻潔久齋濯魄心近於仙故假象以通夢也通夢而猶不悟可謂信之不篤或悟而忘其詭可謂篤而不思

夫詭誓者悉皆受命密交慎不可令人知外書云我聞有命不可以示人乎毛詩楊之水篇云我聞有命不可以古人當謂此也

六 安七

六月三十日夜小君授書密密示之

眞司科云有用力於百鬼驂帥御於天威者宜須此詭地下主者解下道之文官地下鬼帥解下道之武官文解一百四十年一進武

解二百八十年一進武解一解之下者也夫心動於事慾兼味於清正華目以隨世而畏死以希仙者皆多作武解也此武解之目世中諸人多有相類

宜服五飲丸去水注之氣可急合不但治疾而已亦以佳白而有氣色也

六月二十三日夜南嶽夫人告長史素患淡飲比來疾動故有此告五飲丸即是世中者耳

精合五飲丸當大得力且可自靜息乎范安遠所言

語許長史無所憂不煩此詭可還之右保命君語許侯勿憂嗣伯之詭且還之

右右英夫人語

小君曰我二人吏兵恐宜詭謝獻以體上之
密寶不爾小子後不肯復爲爾用力也許厚
之徒也許秅子所賴在其弟許牙所賴在其
父佳事不可忘也惡事不可忘也又爲寶密
關達機密銀亦爲次寶也其今多情彌精耳
後勿復數爾勞損其神

右小茅君喫所言

許賤者戴石子之女也爲犍家薛世等所殺
又世殺賤抱小兒阿寧賤今在水官與兒相

隨骸骨流漂亦訟在三官求對考令生人也寧見殺時頭先患瘡瘡流面目撿譜不見戴賤當是婦人不顯名也

七月二日夜小君授書

其夕長史亦得(曇)此夢字也真書多如此

死生之機得失之會蓋更切耳何不遠存玄味躭虛摽流乎求之近應應愈賒也此亦入失之路耳想體尚高韻不細求之於毫末矣

七月二十六日夜紫微夫人授作令與許長史右從小茅君來凡十八條楊書

七月二十七日禺中許主簿華侯當入靜中爾時無復所有為防未然耳
近不得以疾篤告者我慎法之故且世人知未病之困必泄三官之禁則累加漏身增瘵絕疾今何乃用憂之甚耶名身誰親蓋宜思之
縱令以小代大大如父何大小俱來於毋何如衰自己身訟自家人耳三官自有成事憂悗亦無所解自非齊達於內外者將不得不懼悸

今月六日是赤孫絶日先處事耳今雖停放無所復畏然四帥逆已關之於都禁至日爲能遣尸殺使者看望之雖弗復慮矣至日父母將入静中静中疾發亦無苦也我其日亦當視汝

安七

八

右三事小茅君説右三條ム書

八月六日父母將赤子入静燒香北向陳乞於二君爾時自當有所見所見萬無所苦也其日中時當有前日碧衣介華袴人來在静前立徘徊者小君也可就請乞也

八月六日中當有一人著平上幘多髭鬚長長爾著紫皮袴褶將黃娥來此人是鬼帥王延也延自爲人作益爲將娥見人耳娥其日或當被縛華書吏其日當内井上助主入耳日中當來須史去也故宜力上風注冢訟章

於却氣毒之來往也三過如此考者匿矣夫散翳布考皆因人之不陳疾者懼焉則精胎内戰是故疢痾流發非唯一身而已今所以令上章者亦以遏虎牙之盈縮耳

范中候所道如此范中候名邈即是撰南眞傳者

許厚當謝詭南眞夫人吏兵告大章如此

右小君

以小代大復請何爲當啓太上停之何如

右小君

牙亦爾耶匆忩忩演小子耳許牙何豫乎焉

敢復相追爾娥與厚有水火之書吾近承南眞命推縛盡執也小鬼頭不制服豈足憂亦許長史用心之所尅也

右小君

許厚自是其丈人所責責亦至也責不以家

事往來之賔經意意亦當得之也云何每爾
此自家長之教忌不豫我也重謝斗當必釋
耳范帥項者以其不詭乃欲不復豫事我不
聽之今無爲也詭當一須疾愈送斗恒渴而
飲不可飲食多困故而不可食子婦不經心
亦不可不令知死丈人之責耶故宜以家事
爲勤爲爾不已或能致之於丈人宇下受教
耶
八月二日夜小君授書此使示斧　右十條楊書
許長史所使人盜他家狗六頭於長史竈下

臻夌共食之長史何以不撿校使臭腥之氣
薰染肴飯既食而步上道亦已犯眞人之星
也
有一白犬俗家以許禱土地鬼神云何令人
盜烹之土地神言許長史教之使爾不言小
人盜自爾也密尋之爾在宇下而不覺恐方
有此此亦足以爲一病宜愼
八月六日夜茅小君授以與許長史
亦宜有辭諸南嶽夫人乞疾病得愈之意又
宜辭諸保命定録二君辭旨當令如南嶽夫

人疾者自當告乞於玄師不爾不差
易遷昨來道此（別省）此二字題紙背
右四條楊書
男生許玉斧辭玉斧以尸濁肉人受聖慈濟
接每賜敕誠實恩隆子孫常仰銜靈澤永賴
天廕玉斧以駑鈍頑下質性難訓雖夙夜自
厲患於愆失此夕夢悟尋思此意皆玉斧罪
責慙懼屏營無地自屑靈道高虛肉人赤達
眞法唯執心守敬脩行實祕而已或恐靈旨
高遠誠喻幾微玉斧頑闇不能該悟如此之

罪日月臻積違法犯誡亦當千萬神毋仁宥輙復原赦故今日憂惶深重肝膽破碎雖晳謂應作折字骨思愆無補往過連陳啓煩多希請非所兼以愧怖玉斧歸誠乞誓以今日更始當洗濯心誠盟於天地靜守形骸軌承訓誨

乞原父穆兄虎牙小大罪考玉斧不修乞身自受責原赦大小若神毋遂見哀愍許玉斧思愆補過舉家端等受恩是永覲三光受命更生謹辭此與是虎牙病時掾與南眞辭也掾自書本

虎牙愼不可復履淹及見人之新淹者三元驚喪多喜

殺人

八月二十四日南眞告

學道者常不能愼事尚自致百病歸咎於神靈當風卧濕反責他於失覆皆癡人也安可以告玄妙哉

安七

右二條有掾書

十一

保命告牙

須臾自吟曰朝華煥晨井九蓋傾青雲前此珪璋庸不識萬流椿解落儵欻頃寅客何必人

或云是誠識則能改

右英晚而言曰見形之子守分業於儒墨栖

沈之客步玄辭而詠虛彼人自可曉曉耳許伯兄弟復有心乎恐皮耳試復一悟悉其微路耳

九月二十八日茅孫命告

可成與不極此舉

定録君說此

違内負心三魂失真真既錯散魄乘其間夫爲道者當使内外鏡徹宫商相應靈感於中神降於外信不虛也映昔亦如此諸人陶其心今已消也夫須人陶而改者故下通耳所

以懃懃期不令在此近亦粗具（右小君言）世事非
所期時運何足關有道自當見中路莫不煩
吾欲因楊問便自知乃作此（右清靈）有間於邪
而邪炁爲之踊也非病也右安九華語念不
宜多多則正散正散而求不病猶開門以捍

猛敵（右紫微語）治自當差無苦保命君言
何以至喪家保命君言
欲服符飲水使即愈不欲者當與
定録君語
壽自差保命君語

多有所道甚云云覲當乙二第七無慮也此一

行揚君與長史書語耳戲言獪耳許長史勿笑此落廓

不束高下失常定之勿疑若不加意勿單用

此愼示人愼示人

一句保命告長史又十四條厶書

安七　十二

衰年體羸多爲風寒所乘當深順養晏此無

事上味玄元栖守絳津體寂至達心研內觀

屛彼萬累蕩濯他念乃始近其門戸耳若憂

累多端人事未省雖復慭靈空洞存心淡泊

纒綿亦弗能達也漁陽田豫曰人以老馳車

輪者譬猶鐘鳴漏盡而夜行不休是罪人也
以此諭老嗜好行來屑屑與年少爲黨耳若
今能誓不復行者則立愈矣如其不爾則瘆
與年階可與心共議耶田豫字國讓漁陽雍奴人有幹略爲幷州
刺史遷衛尉年老求遜位與司馬宣王書曰
年過七十而以居位譬猶鐘鳴漏盡而夜行
不休是罪人也年八十二亡
引此語以動長史令去官也
藥四丸日服一
行來宜詳前後已累言之矣
右三條楊書
夢惡者明旦當啓太上一以正䰟魄二以所

除不祥
奉道之家當精治靜舍
右二條ム
禮年七十懸車懸車者以年薄虞淵如日之
仄體氣就損神候方落不可復㓕勞形軀於風
塵役方寸於外物矣許長史既至此時始可
隱逸耶還親華陽之館修手黄老之業比河
之命方旌遷擢之華亦顯豈不快哉今此疾
方愈也不足憂也雖爾慎接於紛紛之務經
緯人事之寒熱矣於今乃未可動脚動脚人

安七　十三

當言爾畏鬼〔北河之命即易遷所闡竇氏之言似有所疑者也〕此年六月憂長史不佳非重疾也今年許家鬼注小起雖爾無可苦保命及范中候已爲申陳之右帥晨許肇亦深以爲意無所憂也去留之會死生之事三官秘禁不宜外示今所以道此者蓋以皮（圈）〔謂應作彼字〕人已闡至道於胷心也且可官身未宜去位可去可罷方更相示也

右夜蓟中候言此故書以示

人家有疾病死喪衰厄光怪夢悟錢財減耗

可以禳厭唯應分解冢訟墓注爲急不能解
釋禍方未已

右保命答許長史

真誥卷之七

真誥卷之八

安八

眞誥卷之八

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

甄命授第四

遊精罔象誠不可信然多勞多事多念多端所以損神喪眞擾競三關遂當以此害明德也故令許君之徒舍景內魄若抑四者研虛注靈則仙可冀

定錄告

除治爾床席左右令潔靜理護衣被者使有常人常燒香使泠然不雜也南嶽上眞當數

看出内便料理起居可使草及木瓜耳手自先有風患是以今風氣之本至耳多云針灸佳益使人無憂［此易遷令告長史也草及木瓜當是理衣下人名也］可迎黃民來出民奴既欲來又云其月末左右當小小疾患迎來在此則疾患除也當部分

護靜屋以爲急并欲得一室可栖息處今年欲取草當爲民奴留之草今年自有本命厄非欲取也令其乞符自保而帶之

卧床後孫有懸風可安北面下一(彰)［謂應作障字］亦可以床著近北壁下勿使虛懸晨夕當心

存拜靜心存行道也身既有疾不能拜起故令心存不替斧有
霍亂疾勿使冷食此兒常不大宜住此今自
無他耳

右易遷一夕再來四更中
獨來道此先初來又與保命俱此似在縣下所授令掾還
斧學道如穿井井愈深而去土愈難運出自山使黃民歸家也易遷即掾母七後得入易遷宮因呼為號前所呼亦皆是也
當披其心正其行乃得見泉源耳有人說中
候言如此可令知之李中候名遵即撰茅三君傳者人學道
譬如萬里行比造所在寒暑善惡草木水土

無不經見也亦試在其中也項數聞人道此始乃悟之耳彼君念想殊多渠(謂應作詎字)能成遠志不平昔時常多所恨始悟人難作而善不可失云學道者除禍責此審爾當懃

右易遷夫人所道

山嶽氣擾則強禽號於林川瀆結滯則龍虬慘於澤此自然象也故豪盛微覺將類獸告其駭浪玄數纖兆而號咷徵乎治亂矣斯蓋山川之盈縮非人事之吉凶若墳附丘山誠與汧岫等彼苟趣舍理乖則吹萬之用不同

也非靜順無以要謙非虛栖無以冥會是故死生之幾吉人不復豫苟思之無邪不爲禍害

五月十四日右英夫人答孔辟後人顯作謝安字孔氏孔默也云似是孔嚴兄弟長史父先爲嚴從兄坦前鋒都督是討沈充時旣有因緣故得此也

虎頂大號墓下事

自未得和神靜形俯順幽精者疾源或與年而積耶若未能用交賒之途者將奚促促於藥

定録仙人答孔求乞藥方

想早葬兄令注煙速消雖不辨妨於生者妥

欲得抠物時寧三泉使凶氣泯靜也

小兒疾方行當示

五月十七日夜保命仙君所言答㊀一字被剪

安入

除疑猶是孔字所問疾患者右從禮年來凡十九條並有掾書

二

導懃心香火有情向藥故有言消磨之愈疾

謂其將閒斯而請命耶仙眞並呼藥為消摩故稱消摩經也誦之亦能消疾也

應南趍而北騁既心口違矣夫損蓊以茹荼

哂九成而悅北鄙者捎蕘至此亦是抱朴博喻中語我知其無識和音之聽鑒也當永爲吉人爰及母奴然所起是學而不思浚井不渫蓋肉人之小疵耳無乃此也今事結水禁猶有可申若許長史能於靜中若救之者則一門全矣亦是師主祭酒之宜請而爲德惠乎

五月二十日夜右英作與長史劉遵祖善譚說殷浩向庾亮稱之後一會談論殊不合遂名之爲羊叔子鶴於是失名劉遵心故爲修耳何不令其母服大遠志丸

七月七日夜紫微夫人告

即啓可得蹤方不良久答言世間自有可尋索密用保命君問紫微曰此方用牛黄銀屑者非若是者小爲難合（此即今大鎮心丸也先以水銀摩銀屑使消故爲難合）紫微答但頷頭（右三條楊書）

陸納兄弟清眞淳一有姜伯子之風知欲有遠志欣然其祖父有陰德當慶流七世知陸苟子自誓乞苦齋一年欲受經鄉自（此二字後人儳益非眞）更量之劉遵乃有好心早自知

保命答許長史（陸納兄名始並有德行祖名英仕吳丹陽郡太守苟

子當是人小名不詳是誰納
爲尚書令太元二十年亡

虞昭爲其兄子此二字後人黯易作先人字本猶可識事文書
牽連身被攝繫方未已殆欲無理賴其在世
粗有功德且其家福德強章闕累疊皆被上
御事已散尋蒙追遣之其病雖篤無所憂許

安八　四

侯爲之甚至密相示
保命答許長史
庚道季身處陽官貴勢不能順天用法憒憒
慢信心形不同自少及長善功無一積惡不
改其罪目已定令臨命方欲修德以自濟免

徒費千金之用不亦晚乎

保命答許長史庾龢字道季亮第二子也幼有才辯文義升平中爲丹陽尹表除諸侯六十餘事太和初爲領軍如此行迹不似爲惡恐是聞戒修善故得申遂

郗回父無辜戮人數百口取其財寶殃考深重惋謂應作怨字主恒訟訴天曹早已申對回法應滅門但其修德既重一身免脫子孫豈得全耶回當保其天年但仙道之事去之遠矣

太元眞人答許長史郗回父鑒淸儉有志行不應殺掠如此或是初過江時擺併所致不爾則在京時殺賊有濫也鑒年七十餘乃終即得爲酆宮職右從陸

納來四條有甲手寫平凝夷質淵通妙靈神造重絕栖眞攝生太玄植簡太素列名金庭内曜玉華外瑩朱軒四駕嘯命衆精騁龍玄州飛雲浮冥必能上友逸臺之公下監御于太清矣

八月十七日夜紫微王夫人授令因許長

史示郗

希遐遠矐冥響凝玄蕭浪上韻躭夢遯眞仰飛霄霧俯散靈根飛步四覺内觀七緣者則必有丹書秀簡帝房之録玄聲八振栖身五嶽於是灌胎朝元吐納六液從容三道誨此

景福上可以策軒空洞下可以反華變黒矣若形羈縈羅鼓輪華園乘波適物鳴簪風塵外有謀道之名内有百憂來臻者適足勞天年以騁思終歸骸於三官耳齋之不專徒悟而無益可謂意不盡言乎

蓋行眞炁當吐三納四乘七吞九令吸之不足躡之失序神漏泝源精亡胎擾雖休粮日挹而莫知道與年喪矣欲階此渡也其未接乎夫索長生者多津尋靈塗者千百何必用氷爐以盛火趣償責於三官耶

右中君言因許長史示郗

紫微夫人云郗若得道乃當爲太清監也若能聞要道而勤者當至此格若不專篤而守迷行外舍道法者則都失也紫微前語與太元殊乖而如此所云當是迷不能勤乎要道司命顯其終迹故也情不餘念者道乃來耳郗回猶未足以論至道耶小君郗綜婦丁淑英者有救窮之陰德又遇趙卓之厄而不言內慈自中玄感皇人故令福逮於回使好仙也綜墓在東平淑英今爲朱陵嬪數遊三上司命亦令聽政焉此二人當是回之曾祖也外書不顯郗[illegible]

與薛春華至垂心於門宗初不以生人爲事
然訟者多但不能咸制之耳每見諫考訴者
甚懃至也時節宜祠之耶此二人鄰家之禍
鬼外書亦無此二人不知是何親鄰雄與閻屈女不相當負
石之役于今未了喜擊犯門宗心常殺絕此
安八 六
二人是鄰家之禍鬼鄰(厶)黯除此名不可識與殷武
姬被考以燒殺朱奢李賤以致災也其無後
亦求代逮又與高豐相扇甚助馬頭之訟石
公未便可得佳恐不止耳亦何趣欺其婦耶
省來懃懃試爲掩正之亦無此諸人

右保命答許長史

小君說言郗鑒今在三官爲劉季姜所訟爭三德事周馬頭在水官訟其壻引理甚苦郗朗伊香之二人今爲牙女子奇求此

范帥昨受江羅辭

郗相今爲大曹吏所逮其婦形嬰桃受事未了方索代人於此家　此自是旁聽小君之言語耳不令書之爲自跡識以示耳（此二十二字是楊君自記與長史）

高齡反化晚而祭酒弱道氣不交靈助無主是以羣邪纏玄急行其禍奚不宗

生生乎於我助之有緣其婦言亦急家事當
須了之非他得豫
令六天之横縱而太平之微薄靈不足以助
順適足以招羣姧所以神光披越而邪乗正
任矣高齡之無德久矣鬼訟之紛錯積矣許

長史（黃氏艷作掾字）
將欲理之耶若翻然奉張諱道者我當與其
一符使服之如此必愈而諮（此諮字也）矣不然往
詣水官所謂嗚呼哀哉（張諱即天師名也楊不欲顯跡也）邪
氣入體鬼填胷次其將迴感於邪正必不能

奉正一於平氣耶如此吾治疾之方殆不可得（正一平氣即天師祭酒之化也）彼往其子亦去何一身之永逝乎

八月十九日夜保命君密語許長史家訟尤甚恐亦未巳齡曾鑿敗古人碑銘之文以自顯焉陰賊於鬼神（弊）（謂應作蔽字）善以自摽訴者誠多事以此為首先

八月二十四日夜保命告欲取謝奉補期門郎而令巳有兼人北帝故權停之耳近差王允之兼行得代奉若服朮酒可未便恭命也

高耆亦可服术其家冢訟亦爲紛紛术遏鬼炁故必無他耳范中候言此謝奉字弘道會稽人仕至吳郡丹陽尹吏部尚書王允之敦同堂弟王舒子有智幹爲河南中郎將江州遷衛將軍會稽封番禺侯年四十七謚中侯高耆即謂齡也期門郎酆都中官而記中不見此職惟有偕門耳從平疑來凡十四條有掾寫

天觀物適任內順明靈託性命於高眞委形氣於神攝者亦剋疆以永遐迴秋齡以保眞令德匠既凝神杖信澄心寂靜圓順廣敬固天祐焉然亂嗣不多或時彫落將猶靈闕失緯潛機未鎮耳當今五氣滋曜常朗文昌之

房三星結華每煥璇衡之内是以玄潤胎萌遂其流根矣

我案九合内志文曰竹者爲北機上精受氣於玄軒之宿也所以圓虛内鮮重陰含素亦皆植根敷實結繁衆多矣公試可種竹於内

北宇之外使美者游其下焉爾乃天感機神大致繼嗣孕既保全誕亦壽考徵著之興常守利貞此玄人之祕規行之者甚驗

六月二十三日中候夫人告公（孝武王戌生此應是辛酉年而後又云上相座動後以臨登極乃是後午未年此爲大懸）靈草廕玄方

仰感旋曜精洗洗似草竹言邊應詵詵字即毛詩螽斯羽詵詵兮宜爾子孫之義也

繁茂萌重德必克昌

紫微夫人作

福和者當有二子盛德命世福和似是李夫人賤時小名也今晉書名俊容二子即孝武并弟道子也

同夜中候告右三條楊書又掾寫

德匠既凝玄範自天安危之事未宜問也公傾注甚至所以未相酬者豫事難論耳頃天氣激逸陰景屢變太白解體於二辰之中熒

勑於紫房之下王者惡惡天子有憂上相座

動令聊作讖密以相示有此及讖有掾寫在掾自記修事後共紙

尋真綜迴文令難解耳令拘連相取又別跡出之其授之時維當道其辭揚君後自更錯

義皆是說晉代之事並有明徵也

相欺豈妙道要吾知之天祕能

安八

九

有術金之萬尋師疾逆除惡子

自之制夷遂平世天命秉驅寶

奇龍者墓可悲眞間世復思宜

神熈逆歷有數在茲基無不無

兵隆誰定帝紘室來之皇慎地

先卒見必虧金紛異五亂德天
火數失期座當變見遠凶匠制
規三由匠足不慮憂危撥保封
寸莫其測源劉知向有明施者
三五瑞天之代隆換迭相運推

精氣神妙二參儀慎凡傳人賢

精氣神妙參二儀慎傳凡人賢者施封天制
地無不宜子能實祕天知之吾道要妙豈相
期自有奇神先兵規火寸三五天瑞之隆代
迭換運相推明匠保德慎無思驅惡除逆疾

尋思萬金之術龍之熈隆數卒三失由兒莫測其源劉向知有凶撥亂皇復基秉天命世遂平夷制逆者誰必定期匠不足慮憂遠危五世之間眞可悲墓歷有數帝座虧當昇變異紛紛來金室在茲枕麝香一具於頸間辟冰注之來絕惡夢矣常存三關佳也

右英告公（凡云公者皆簡文帝為相主時也）

右一條楊書（五字朱書）

太元眞人告許長史（此後非眞說）

我嘗見南陽樂子長淳朴之人不師不受一順

天任命亦不知修生之方行不犯惡德合自然雖不得延年度世死登福堂練神受氣名賓帝録遂得補修門郎位亞仙次緣天資有分亦由先世積德流慶所陶若使其粗知有攝生之理兼得太上一言之訣如此求道無往不舉矣夫人所以不盡年壽中多夭遏涉世者或遭刀兵之難致榮禄不終祚亂不長志道之人雖有一生之心鑽求匪懈徒復遭遇真文躭玄精微慕尚者衆得升騰者稀經非不妙靈豈無感愚愚相隨安知修真之本

營神養性鎮守之法世人積小以來形中傷
犯者多帝一不治百神驚散考試萬端所謂
荒城之内荆棘生焉無妙術以自導修道以
求仙貪榮慕貴多無成而敗皆由喪眞犯氣
愚瞽罔昧豈識此機耶致奪年减筭萬事不
成以此求生去生遠矣虛自苦耳太上有玄
機之道煥落七神枕中之要此道微乎妙哉
初不傳於下挺愚俗之人有此道者帝一治
於玄宮萬神守備與天同心霙訣謹而修之
登山越海萬試不干修仙升虛所欲從心斯

豈虛言耶卿父子玄機邈世理妙撲眞故可
榮神之仙才而爲衆眞所稱非吾獨所稱舉
故當與卿同編仙錄無復理外之嫌亦已認
啓卿故令知乃心
受用金龍玉魚此不可闕所以爾者詣太上

前昭靈亦當粗具近所寫神虎符意爑不精
可更書爲善卿前所道相王事項面郄回亦
知有好心但所得少耳自當保其天年也
見謝所作傳未易功乃能序述聖迹賞解作
奇此是天發其心昨亦已見司命君大以爲

佳冥中自當報之有緣其子孫若知醮靈岳
祈天眞降應必也豈虛言哉謝家一門唐承
之世繁林蔚然甚可欣也安石先對所鍾如
何具如近面不足宣

眞人西城王君答許侯

右四條別一手書陸修靜後於東陽所得不
與諸迹同辭事僞陋不類眞旨疑是後人所
作樂子長非受五符者唐承即列紀所云四
十六丁亥之期

眞誥卷之八

真誥卷之九

安九

眞誥卷之九

安九

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

協昌期第一

經曰行事時北向執隱書而爲之者謂始學眞妙未涉微遠不解星位之首向不識玄斗之指建故當北向執書以漸求之耳若既解書意識星轉之隨時自宜隨斗所指按而存步如此則無有常向不爲皆向北也夫一切北向自爲始學者耳恐此將可以意通觸類不足復問邪此答長史謎飛步經中北向執書意也

太上真人步五星之道以致五星降室閉氣上綱當先呼五星一星夫人名字畢乃越綱蹋星謂始上綱便頓住呼名字呼名字畢乃越綱蹋星耳若每至星上得復重心呼所至星處之名字益其佳也若其煩重難常但可案舊而行耳昔鬱沙公北里子長陵老人皆案此法而得升天不以煩難爲辭也所謂治生者矣商販之汲汲豈憚險難哉所期唯錢貨而已耳若使求道者常如賈販之用心亦有何不得仙耶但惜初學者皆言專心盡懃至

而後漸懈縱有亦無車之將故而百節緩落又似負重之牛造遠足蹇夫學者之所患而爲得者之所笑皆如此葦事耳苟能心研内鏡者是爲感發乎神將有靈入發子之蒙攜辰景之興矣（此答談步五星法也經圖唯言隨綱生還又有一法云越綱蹈）

（星今即是訣此事也熒戒之言實爲切至）五星圖布常向南也以太白位在西歲星位在東察而施之所以爾者五星隱伏縱横無常不如北斗列象恒在故一以定位於五方不得隨星之所在也（此答談施安五星圖也經中無旨訣所以宜問）三八景二十四神以次

念之亦可一時頓存三八亦可平旦存上景日中存中景夜半存下景在人意爲之也若外身幽巖屛絶人事內念神關攝眞納氣將可平旦頓存三八景二時又各重存一景益當佳也但人間多事此煩難常行耳事不得

常爲益自薄西城王君桐栢上眞皆密此道也案苞玄玉籙白簡青經云不存二十四神不知三八景名字者不得爲太平民亦不得爲後聖之臣此答謥二十四神經中修存之意亦是秘訣右此四訣事今有長史所寫本不知此因楊謥何眞若非東卿則紫微南眞也

太上眞人撰所施行祕要長史寫本有題如此此獨是衆眞授說經中所可修用還童反白諸要事令長史施行之耳非成事一卷經也

太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭之使熱高下隨形皆使極匝令人面有光澤皺班不生行之五年色如少女所謂山川通氣常盈不沒

先當摩切兩掌令熱然後以拭兩目畢又順手摩髮(而)謂應作如字理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不白縣不浮外

右一條出丹景經中卷此經未出世是下眞品目

大洞眞經精景案摩篇曰臥起當平炁正坐先叉兩手乃度以掩項後因仰面視上舉項使項與兩手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入能久行之不死不病畢又屈動身體申手四極反張側掣宣搖百關爲之各三

此當口訣（此運動應有次第法用故須口訣益亦熊經鳥伸之術也）臥起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後使圓匝熱溫溫然也順髮摩項若理櫛之無數也良久摩兩手以治面目久行之使人目明而邪氣不干形體不垢（⿰月疑）（此應作贓字）生穢也都畢

乃咽液二十過以導內液
右一條出大洞精景經上卷亦未出世非三品目
消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉漱漏咽液亦無數須臾不寧之痾自即除也當時亦當覺體中寬軟也
右一條出消魔上靈敘中亦未出世非三品目應是智惠
七卷中事
右前三條不顯誰之所授
消魔經上篇曰耳欲得數按抑其左右亦令無數令人聰徹所謂營治城郭名書皇籍又

曰鼻亦欲得按其左右唯令數令人炁平所

謂灌漑中嶽名書帝籙

右此二條法方丈臺昭靈李夫人出用此云

消魔上篇亦應同是前限

太上籙渟發華經上案摩法常以生氣時咽

液二七過畢按體所痛處向王而祝曰左玄

右玄三神合眞左黃右黃六華相當風氣惡

疫伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火

外辟不祥長生飛仙身常体強畢又咽液二

七過常如此則無疢又當急按所痛處二十

一過

右一條滄浪雲林宮右英王夫人所出 錄存

經亦未出世非三品目

丹字紫書三五順行經曰：常欲閉目內視存見五藏腸胃久行之自得分明了了也 此經安九四

中真品目

石景赤字經曰常能以手掩口鼻臨目微炁久許時手中生液追以摩面目常行之使人體香 此經非三品目

紫度炎光內視中方曰常欲閉目而臥安身微氣使如臥狀令傍人不覺也乃內視遠聽

四方令我耳目注萬里之外久行之亦自見萬里之外事精心爲之乃見百萬里之外事也又耳中亦恒聞金玉之音絲竹之聲此妙法也四方者總其言耳當先起一方而內注視聽初爲之實無彷彿久久誠自入妙此經下眞

品目

太上天關三經曰常欲以手按目近鼻之兩眥閉炁爲之炁通輒止吐而復始恒行之眼能洞觀此經下眞品目云天關三圖疑闕圖字

右四條玄師所教用玄師即南眞夫人共四經並未出世

清靈眞人說寶神經長史寫本亦題如此此指是前一事之目耳其後並衆眞雜說標題有前後之異猶是眞誥之例令人皆別呼寶神經寶神經豈得下教耶此唯是一片鈔耳

夫注心道眞玄想靈人冥冥者亦具監其意也若外難未披假詠兼存實復未能迴西榆之年還發玄童矣苟躭玄篤也志之懃也縱令牙彫面皺頂生素華者我道能變之爲嬰在須史之間耳但問志之何如爾老少之學無所在也吾往即其人也說此諸事皆是令告長史也

求道要先令目清耳聰爲事主也且耳目是

壽眞之梯級綜靈之門戶得失繫之而立存亡須之而辨也今鈔經相示可施用也此謂實神經中要經之事故云鈔經

道曰常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目權上以手旋耳行三十過摩唯令數無時節也畢輒以手逆乘額上三九過從眉中始上行入髮際中口傍咽液多少無數也如此常行目自清明一年可夜書亦可於人中密爲之勿語其狀

眉後小穴中爲上元六合之府主化生眼暉

和瑩精光長珠徹童保鍊目神是眞人坐起之上道一名曰眞人常居内經眞諺曰子欲夜書當修常居矣眞人所以能旁觀四達使八霞照朗者寔常居之數明也

目下權上是決明保室歸嬰至道以手旋耳行者採明映之術也旋於是理開血散皺兆不生目華玄照和精神盈矣夫人之將老鮮不先始於耳目也又老形之兆亦發始於目際之左右也以手乘額上内存赤子日月雙明上元歡喜三九始眉數畢乃止此謂手朝

三元固腦堅髮之道也頭四面以兩手乘之順髮就結唯令多也於是頭血流散風濕不凝

都畢以手按目四眥二九過覺令見光分明是檢眼神之道久為之得見百靈凡修行此道及卷中諸雜事並甚有節度悉以別撰在登真隱訣中令不可備皆注釋

安九 六

懃而行之使手不離面乃佳以成真人猶不廢也欲行此道皆盟金為誓金之多少在人盡誠而設耳不徒爾苟行而已真官曰欲聞起居金為盟書謂非其人而不傳授也此道

出太上寶神經中此經初不下傳於世也當來爲眞人者時有得者反白之要事盡於此盟信既定無科謂受此宜用金鐶二雙

紫微夫人喻書如左紫微是承裴君說寶神經畢[illegible]復更接論寶神事如此則裴所說亦同此夕

夜卧覺常更叩齒九通咽液九過畢以手按鼻之邊左右上下數十過微呪曰太上四明九門發精耳目玄徹通眞達靈天中玄臺流炁調平驕女雲儀眼童英明華聰晃朗百度眇清保和上元徘徊九城五藏植根耳目自

生天臺鬱素桂梁不傾七魄澡鍊三魂安寧
赤子携景輙與我并有敢掩我耳目太上當
摧以流鈴萬凶消滅所願必成日月守門心
藏五星眞皇所祝羣響敬聽
卧覺輙按祝如此勿失一卧也眞道雖成如

我輩故常行之也但不復卧自坐爲之耳此
太上寳神經中祝辭上道也令人耳目聰明
强識豁朗鼻中調平不垂津洟四響八徹面
有童顏制魂録魄却辟千魔七孔分流色如
素華眞人起居之妙道也所以名起居者常

行之故也畢又咽液九過摩拭面目令少熱以爲常每欲數也興寧三年歲在乙丑六月二十三日夜喻書此其夕先共道諸人多有耳目不聰明者欲啓乞此法即夜有降者即仍見喻也此楊君自記也長史年出六十耳目欲損故故諮請楊不欲指斥託云諸人耳

又告云道士耳重者行黃赤炁失節度也不可不愼此蓋指戒長史也

右一條清靈言

櫛頭理髮欲得多過通流血氣散風濕也數

易櫛更番用之也亦可不須解髮也
右一條紫微夫人言
太極綠經曰理髮欲向王地既櫛髮之始而
微祝曰
泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六
合清錬百神受恩祝畢咽液三過能常行之
髮不落而日生
常數易櫛櫛之取多而不使痛亦可令侍者
櫛取多也於是血液不滯髮根常堅
右一條安九華所告令施用此二條皆駐白止落之事

亦是令答示長史也

紫微夫人喻曰披華蓋之側延和天眞入山澗之谷塡天山之源則虛靈可見萬鬼滅身所謂仰和天眞俯按山源也華蓋一名華庭也天眞是兩眉之間眉之角也山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中也華庭在兩眉之下是徹視之津梁天眞是引靈之上房旦中暮恒咽液三九過急以手三九陰按之以爲常令致靈徹視杜遏萬邪之道也一日三過行耳紫微夫人言人有卒病垂死者世中凡醫唯知針人中不知針山源谷中

此太謬也本注從此注起是楊接長史書也 按而祝曰開通天庭
使我長生徹視萬里魂魄返嬰滅鬼却魔來
致千靈上升太上與日合并得補眞人列象
玄名楚莊公時此即春秋時楚莊王也 市長宋來子恒
洒掃一市久時有一乞食公入市經日乞恒
歌曰天庭發雙華山源彰陰邪清晨按天馬
來詣太眞家眞人無那隱又以滅百魔恒歌
此乞食
一市人無解歌者獨來子忽悟疑是仙人然
故未解其歌耳乃遂師此乞食公棄官追逐

積十三年此公遂授以中仙之道來子今在
中嶽
乞食公者西嶽眞人馮延壽也周宣王時史
官也手爲天馬鼻下爲山源
六月二十七日夜喻書此楊接書訖此

雲林王夫人曰仙眞之道以耳目爲主淫色
則目闇廣憂則耳閉此二病從中來而外奔
也非復有他矣今令人聰明益易耳但不爲
之者行之難欲得上通徹映旁觀鬼神當洗
心絕念放棄流淫所謂嚴其始矣夜卧先急

閉目東向以手大指後掌各左右按拭目就
耳門使兩掌俱交會於項中三九過存目中
當有紫青絳三色氣出目前此是内按三素
雲以灌合童子也陰祝曰眼童三雲兩目眞
君英明注精開通清神太玄雲儀靈驕翩翩

保利雙闕啓徹九門百節應響朝液泥丸身
升玉宫列爲上眞凡四十八字祝畢咽液五
十過畢乃開目以爲常坐起可行之不必夜
也要以生炁時一年許耳目便精明久爲之
徹視千里羅映神靈聽於絕響者也此亦眞

仙之高道不但明目開耳而已

夫欲學道者皆當不欲令人知見所聞每事盡爾太上宮中歌曰手把八雲氣英明守二童太眞握明鏡鑒合日月鋒雲儀拂高闕開括泥丸宮萬響入百關驕女坐玄房愈行愈鮮盛英靈自爾通

此歌正言耳目之經也我滄浪方丈仙人常寳而爲也此道出太上四明玉經中傳行以青金爲誓然後乃施行耳右此並是右英夫人受令告長史也

又用盟信兼有青帛令亦宜依准立格乃得受傳耳謂青可二十尺金鐶二雙㠯四明玉

經三品元目也閇炁拜靜百鬼畏憚功曹可見與語謂久行之耳
七月二日南嶽夫人喻
燒香時勿反顧忤眞炁致邪應也
入靜戶先前使人通達上聞

臨食上勿道死事洗澡時常存六丁令人所向如願理髮欲向王地旣櫛髮之初而微呪曰泥丸玄華保精長存右爲隱月左爲日根六合清鍊百神受恩祝畢咽液三過此一條猶是安妃所說無異但不知何者前後耳按以日月推此則是後也

右四條南嶽夫人喻

正一平經曰閉氣拜靜使百鬼畏憚功曹使者龍虎君可見與語謂能精心久行之耳泰清家有正一平炁今此悉載拜靜衆事必應是泰清經恐脫炁字也

又曰燒香時勿反顧反顧則忤眞炁使致邪應也

又曰入靜戶先前右足著前後進左足令與右足齊畢乃趍行如故使人陳啓通達上聞

又曰臨食上勿道死事勿露食物來衆邪炁

又曰數澡洗每至甲子當沐不爾當以幾月

旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩鍊尸
臭而眞烝來入
右玄師所敕使施用右六條與前所說大同小異者是受旨是
右十條並長史寫略記今更祥記寫此弁益後二條以示長史也
服仙藥常向本命服畢勿道死喪凶事犯胎
傷神徒服無益
東鄉司命君此一條本在受明堂玄眞法後
右一條楊書
太上九變十化易新經曰若履淹穢及諸不

安九　十一

靜處當洗澡浴與解形以除之
其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水
一斛二㪷於釜中煑之令一沸出適寒温以
浴形即萬淹消除也既以除淹又辟濕痺瘡
癢之疾且竹虛素而内白桃即却邪而折穢
故用此二物以消形中之滓濁也天人下遊
旣反未嘗不用此水以自蕩也至於世間符
水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若浴
者益佳但不用此水以沐耳鍊尸之素漿正
宜以浴耳眞竒祕也 下眞品目有九化十變疑此目是例言也

紫微王夫人所敕用
右一條長史寫
受洞訣施行太丹隱書存三元洞房者常月
月朝太素三元君以正月九日二月八日三
月七日四月六日五月五日六月四日七月
三日八月二日九月一日十月十日十一月
十一日十二月十二日夜於寢靜之室北向
六再拜訖稽首跪曰謹啓太上大道高虛玉
晨太素紫宫八靈三元君中央黄老無英白
元太帝五老高眞上仙太極皇精三皇君大

洞三景弟子某謹以吉日之夜天闕九開之
間上聞太上玉皇眞君乞得長生世上壽無
億年時乘黃晨緑蓋龍轅上詣紫庭役使萬
神侍衛四明畢勿令人知也此一條掾寫
右四朝太素三元君法以吉日夜半時
安九　十二
太上大道玉晨君常以正月四日二月八日
三月十五日四月八日五月九日六月六日
七月七日八月八日九月九日十月五日十
一月三日十二月十二日登玉霄琳房四眄
天下有志節遠遊之心者子至其日平旦日

出時北向再拜亦可於靜中也自陳本懷所願畢因咽液三十六過長史寫

東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四望子以此日常可向日再拜日出行之可因此以服日精又掾寫

右紫虛元君所出右此三事並上學隱朝之法其經並不顯世故南真出之亦是令長史遵用也

右三條有長史掾共書同在一紙上

常以二月二日三月三日八月八日九月九日十月十日夜於寢室存思洞中款事而獨

處不眠者吉也其夕衛經玉童玉女將太極
典禁眞人來於空中而察子也是其夜常燒
香精苦有如所待者也坐卧存思或讀書念
眞在意爲之唯不可以其夕施他事非求道
之方耳若兼愼於其日益善匪唯守夜美受

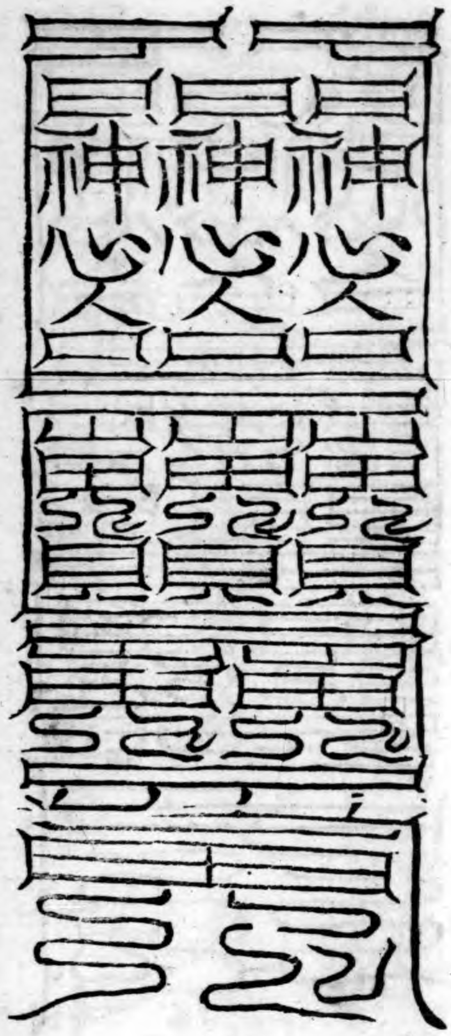
洞訣之始常當修此好以爲意也
數遇惡夢者一曰魄妖二曰心試三曰尸賊
厭消之方也若夢覺以左手躡人中二七過
琢齒二七遍微祝曰大洞眞玄張鍊三魂第
一魂速守七魄第二魂速守泥丸第三魂受

心節度速啓太上三元君向遏不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪之源急召桃康護命上告帝君五老九真皆守體門黄闕神師紫戶將軍把鉞揺鈴消滅惡津反凶成吉生死無緣畢若又卧必獲吉應而造爲惡夢之氣則受閉於三關之下也三年之後唯神感旨應乃有夢也夢皆如見將來之明審也略無復惡占不祥之想矣長史作惡字皆酉下心其義與亞下心亦同但謂西方金炁之心剛惡也

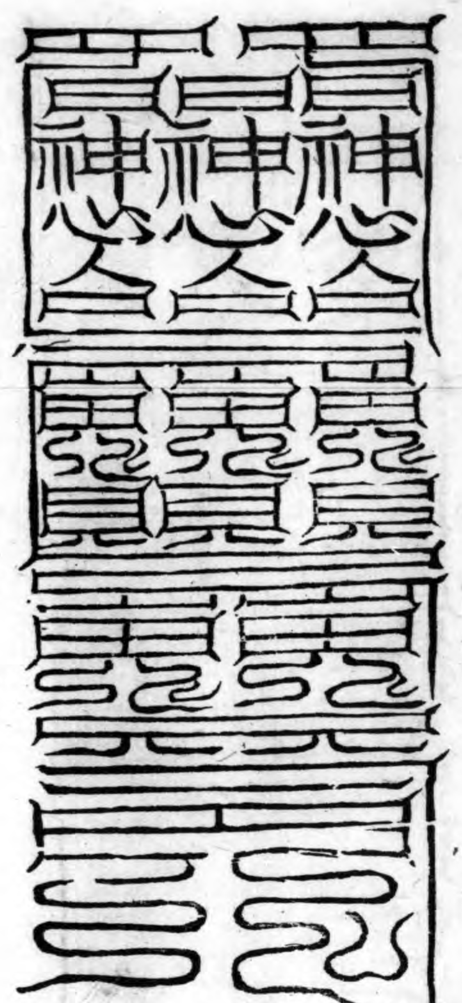
若夜遇善夢吉應好夢而心中自以爲佳則

吉感也卧覺當摩目二七叩齒二七遍而微呪曰太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三元柔魄天皇授經所向諧合飛仙上清常與玉眞俱會紫庭畢此太洞祕訣以傳於始涉津流者矣右此三事亦是洞房太丹家事眞經亦未顯世今世中經乃粗有其事皆增損不同

右三條有長史寫

此符摹長史畫

此符摹搨畫

已上符本朱畫

眀堂内經開心辟妄符王君撰用開日旦向

安九　十四

王朱書再拜服之祝曰

五神開心徹聽絶音三魂攝精盡守丹心使

我勿妄五藏遠尋拜畢祝祝畢乃服服畢咽

液五過叩齒五通勿令人見（兩妄字謂皆應作忘）若不

用開日以月旦月十五日二十七日一月三

服一年便驗祕術也（右符及此三條有長史掾寫兩本掾朱書）
東卿司命曰先師王君昔見授太上明堂玄
真上經清齋休粮存日月在口中晝存日夜
存月令大如環日赤色有紫光九芒月黃色
有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無
數若不修存之時令日月還住面明堂中日
居左月居右令二景與目童合炁相通也此
道以攝運生精理和魂神六丁奉侍天兵衛
護此上真道也太上玄真經先盟而後行行
之然後可聞王佩金璫之道耳季偉昔長齋

三年始誠竭單思乃能得之於是神光映身然後受書耳此玄眞之道要而不煩吾常寶祕藏之囊肘故以相示有愼密者也明堂玄眞自有經經亦少耳大都口訣正如此而行之偉昔亦不得經但按此而行始乃得經耳

爾欲得可就偉取玉佩隱書非偉所見耳夜行及冥卧心中恐者存日月還入明堂中須臾百邪自滅山居恒爾此爲佳右此是說玄眞經存之法其大經在茅傳中

右三條楊書

太虛眞人南嶽赤君內法曰以月五日夜半時存日象在心中日從口入也使照一心之內與日共光相合會畢當覺心暖霞暉映驗良久乃祝曰

大明育精內鍊丹心光暉合映神眞來尋畢咽液九過到十五日二十五日二十九日復作如上使人開明聰察百關鮮徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上登太霄行之務欲數不必此數日作也

右一條出太上消魔經中 此經亦未出世 右一條長史寫

東華眞人服日月之象上法
男服日象女服月象日一不廢使人聰明朗
徹五藏生華魂魄制鍊六府安和長生不死
之道曰圓 此兩字是摹眞本朱書

右書日月象法亦可圖書日也 右一條楊書

右此二法不審是何眞所受

漢孝明皇帝夢見神人身長丈六項生圓光
飛在殿前欣然悅之遍問朝廷通人傅毅對
曰臣聞天竺國有得道者號曰佛傳聞能飛
行身有白光殆其神乎帝乃悟即遣使者張

騫羽林郎秦景博士王遵等十四人之大月
氏國採寫佛經四十二章祕蘭臺石室第十
四即時起洛陽城西門外道北立佛寺又於
南宮清涼臺作佛形像及鬼子母圖帝感非
常先造壽陵亦於殿上作佛象是時國豐民
安九 十六
安遠夷慕化願爲臣妾佛像來中國始自明
帝時耳此說粗與外書同而長安中似久已
有佛裴君即是其事且佛法乃與天
竺罽賓而月氏無有與此爲異今既欲說小
方諸奉佛故先宜敘此也按張騫非前漢者
或姓名同耳傅毅字仲武見漢書秦景王遵
等不顯此寺名白馬寺明帝乃葬顯節陵此
云壽陵者漢諸帝在位時皆預造壽陵猶今
世人作壽冢非陵名也外書記亦云遺侍中

張堪或云郎中張惜並往天竺寫致經象并沙門來至又恐今此說未必是眞受猶可據君疏舊語耳但眞經誥中自亟有論及佛事也 方諸正四方故謂之方諸一面長一千三百里四面合五千二百里上高九千丈有長明太山夜月高丘各周迴四百里小小山川如此間耳但草木多茂蔚而華實多𦬆粲饒不死草甘泉水所在有之飲食者不死青君宮在東華山上方二百里中盡天仙上眞宮室也金玉瓊瑤雜爲棟宇又有玄寒山山上別爲外宮宮室周二百里中方諸東西面又各有小方諸去大方諸

三千里小方諸亦方面各三百里周迴一千二百里亦各別有青君宮室又特多中仙人及靈鳥靈獸輩大方諸對會稽之東南小看去會稽岸七萬里東北看則有湯谷建木鄉又去方諸六萬里方諸是乙地湯谷是甲地則自寅至辰十萬里方五安九十七隅七言之邪角十四萬里故去會稽七萬里也大方諸之西小方諸上多有奉佛道者有浮圖以金玉鏤之或有高百丈者數十曾謂應作層字樓也其上人盡孝順而不死是食不死草所致也皆服五星精讀夏歸藏經用之以飛行按夏曰連山殷曰歸藏與此不同依

如三弟子雖奉佛道不作比丘形服世人謂在眞菩薩家耳大方諸之東小方諸上多奇靈寶物有白玉酒金漿淠青君畜積天寶之器物盡在於此亦多有仙人食不死草飲此酒漿身作金玉色澤常多吹九靈簫以自娛樂能吹簫者聞四十里簫有三十孔竹長二三尺九簫同唱百獸抃儛鳳凰數十來至和簫聲

大方諸宮青君常治處也其上人皆天眞高仙太極公卿諸司命所在也有服日月芒法雖已得道爲眞猶故服之霍山赤城亦爲司命之府唯太元眞

人南岳夫人在焉李仲南在西方韓衆在南方餘三十一司命皆在東華青童爲太司命總統故也楊君亦云東軫
執事不知當在第幾住耳
直存心中有象太如錢在心中赤色又存日有九芒從心中上出喉至齒間而㊟芒此字傀非眞
徊還胃中如此良久臨目㊟存此字傀非眞
見心胃中分明乃吐氣嗽液三十九過止一日三爲之一年㫖病除五年身有光彩十八年必得道行日中無影辟百鬼千惡災氣恒存日在心月在泥丸中夜服月華如服日法存月十芒白色從腦中下入喉芒亦不出齒間而迴入胃

右此方諸眞人法出大智慧經上中篇常能用之保見太平此即應是消魔智慧七篇之限也

右南極夫人所告

行此日在心月在泥丸之道謂省易可得旨行無中廢絶者也除身三尸百疾千惡鍊魂制魄之道也日月常照形中則鬼無藏形靑君令故行之吾則其人也令以告子子脫可密示有心者可行此道亦不妨行寶書所服日月法也兼行益善善仙人一日一夕行千事初不覺勞明勲道之至生不可失矣寶書

日月即謂紫文所用者

右西城王君告此並告楊君令以示諸許也

爲道當如射箭箭直往不顧乃能得造堋的

操志入山唯往勿疑乃獲至眞

玄清告按南極西城玄清二高眞未當有餘降受唯戒及詩各一條耳不審此當是何時所喻

右八條並楊書

行此四道按王玄上法一年便驚視聽自可

懃之舉之無疑中君此事夫前紙不知是何法也

太極眞人云讀道德經五千文萬遍則雲駕

來迎萬遍畢未去者一月二讀之耳須雲駕
至而去
右二條某書
山世遠受孟先生法暮卧先讀黃庭內景經
一過乃眠使人魂魄自制鍊恒行此二十一
年亦仙矣是爲合萬過夕得三四過乃佳北
嶽蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之
道也此一十一年夕一過不得萬遍一恐應爲七或爲八字不爾夕則二三過耳
存五星當謹按八素以王星爲始存以生氣
時若不王星先出者故宜不先存王也至於

視星入室任意耳唯以懃感爲上耳亦不必
須都見星然後速通也視之亦審耳清靈君
告存思要法當覺目覩五星於方面並乘芒
而下行我然後依王星下而存王星但吞咽
一芒畢又當鎮星下又存鎮星良久總五星
各一芒使俱入口而咽之如鎮星星過數也
此一事異法經中無此說
若頻存五星自當依常法不心存對星下也
依此言則後是單修法也
六月一日夜青靈真人言
右四條楊書青當爲清也

日中五帝字曰日魂珠景昭韜緑映迴霞赤
童玄炎飈象凡十六字此是金闕聖君採服
飛根之道昔受之於太微天帝君一名赤丹
金精石景水母玉胞之經
右英云珠圓會暉韜緑凝日霞煥明赤童
秉靈玄炎散光飈象鬱清此日之勢也神
之威也此說按紫文曰日魂事義旨不正可領
右二條ㄙ書
扶晨始暉生紫雲映玄阿煥洞圓光蔚晃朗
濯耀羅眇眇靈景元森灑空清華九天館玉

賓金房煙霄歌

右大洞真經中篇今鈔數行（今洞經亦有此四句）

外國呼日爲濯耀羅方諸真人呼日爲圓羅曜夢見此濯耀羅者日之應也紫雲中人者胎宫神也玄真之道矣日德醃澤長生之象

紫雲冏晨魂魄安也身康神寧從此始矣

辭四通已呈意氣安和（此楊君自與長史書語耳）

右英跡大洞真經言以釋夢濯耀羅之義也如別（此亦自語也長史夢事不顯）

右四條楊書

共語巻之九

共数十

真誥卷之十

安十

眞誥卷之十

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

協昌期第二

微誠因理感積精洞幽眞斐斐乘雲絲靈像憑紫煙眇眇濯圓羅佛佛駕飛輪玄翰啓矇昧顧景恩自新長史既開啓告賦詩一篇本注之此即酬釋夢之旨也長史自書凡眞書及古書作髣髴字皆作彷彿字此則是髣髴也此字已下至也字並朱書

范幼沖遼西人也受胎化易形今來在此恒服三氣三氣之法存青氣白氣赤氣各如綖從東方日下來直入口中挹之九十過自飽

便止爲之十年身中自有三色氣遂得神仙此高元君太素内景法旦旦爲之臨目施行視日益佳其法鮮而其事甚驗許侯可爲之矣

右一條楊書

范即是華陽中監也事在第四卷

安十

東海東華玉妃淳文期授含真臺女真張微子服霧之法常以平旦於寢靜之中坐卧任已先閉目内視彷彿使如見五藏畢因口呼出氣二十四過臨目爲之使目見五色之氣相纒繞在面上鬱然因入口内此五色氣五

十過畢咽液六十過畢乃微呪曰太霞發暉
靈霧四遷結氣琬屈五色洞天神煙舍啓金
石華眞藹鬱紫空鍊形保全出景藏幽五靈
化分合明扇虛時乘六雲和攝我身上升九
天畢又叩齒七通咽液七過乃開目事訖此
道神妙又神州玄都多有得此術者久行之
常乘雲霧而遊也
右一條楊書又掾寫
守玄白之道常旦旦坐卧任意存泥丸中有
黑氣存心中有白氣存臍中有黃氣三氣俱

生如雲氣覆身因變成火火又繞身身通洞
徹內外如一旦行至向中乃止於是服氣一
百二十都畢道正如此使人長生不死辟卻
萬害尤禁六畜肉五辛之味當別寢處靜思
尤忌房室房室即死

初存出氣如小豆漸大衝天三烝纏煙繞身
共同成一混忽生火在三煙之內又合景以
煉一身一身之裏五藏照徹此亦要道也
右二條有掾寫并右三事在論華陽第四
卷中今又重鈔可修事出此耳其本文猶

在彼卷

太極眞人敕酆臺北帝使告三此三字被後人黵不可復識官制神滅鬼靈符盛以重紫之囊係之頭上入穢淹脫也此九字又被青黵刀不可都識而非令所書字衛符有三天直使者二人凶鬼萬邪有干佩符者即死此下復有十字亦被黵不可復識男女各佩一已別題之

小君令書此符相與佩之在玉馬經上一名北帝書七元符中有一符無題相傳言是此符而玉馬經世未嘗見不敢爲定

一雄黃　二雌黃　三鉛黃

右三黃華先投朱砂一熟研之於器中次投雄黃熟研之次投雌黃熟研之次投鈆黃合研之良久成也以膠清合研之言一者以意爲之一分之品量多少也此是論作三黃色以畫符法真符多用此

右三條楊書

合藥當令精不精者不自咎反責方之不驗若是人可謂咎乎可使鈔方合耳

可用昌蒲五兩所以用十兩末知道門戸之人耳可用茱萸根皮二兩紫雲芝英三兩

此用君口訣此是論合初神丸事其方在蘇傳中即周紫陽所撰故受

此訣是告
長史也

右一條ム書

成治朮一斛清水潔洗令盛訖乃細擣爲屑以清水二斛合煑令爛以絹囊盛絞取汁置銅器中湯上蒸之內白蜜一㪷大乾棗去核熟細擣令皮肉和㑹取一㪷又內朮蜜之中絞令相得如餔狀日食如彈丸三四枚一時百病除二時萬害不傷三時面有光澤四時耳目聰明三年顔如女子神仙不死

又法成朮一斛水盛洗洗乃乾乾乃細擣爲

屑大棗四㪷去核乃擣令和合清酒五㪷會於銅器中煎攪使成餌狀日服如李子三丸百病不能傷而面如童子而耐寒凍

又法朮散五斤伏苓羪三沸擣取散五斤右二物合和更擣三千杵盛以密器旦服五合百災百毒百疫不能犯面童而壯健久服能飛越峯谷耳聰目明矣此三方有掾寫似是紫微夫人所授繼朮者敘後

鍊麻腴法清水三斛麻腴一斛薤白二斤合三物會煎之以木蓋蓋上勿令腴煙散出取

一斛止內酒中服之亦可單服(此一方有長史寫乃別出)(四藥丹方中而世之方太又加葱白二斤)

太極眞人遺帶散白粉服一刀圭當暴心痛如刺三日欲飲飲既足一斛氣乃絶絶即是死也既斂失尸所在但餘衣在耳是爲白日解帶之仙若知藥名者不復心痛但飲足一斛仍絶也既絶已自覺所遺尸者在地也臨時自有玉女玉童以青軿輿共來載之也欲停者當心痛三日節與飲耳其方亦可舉家用雲霞衣九兩是其首(此一條不知出何處事即應是白醫散也)

世未見方

右一條厶書

齋者不宜雜不齋者而相混並未體正道後
宜改之

上道之高神虎經是也自非傳授者皆不得
令其見所寫之紙也此又一未體矣

南眞云寫神虎文不精則萬物不爲已用心
將徒勞耳得紙更留心謹寫燒香先者寫上
書當恒燒香文之左右亦初不能令專使煙
清恒也精誠務在匪懈求道唯取於不倦耳

此又近於替手

夫得道者常恨於不早聞受失道者常恨於不精懃可謂精耶專篤其事也何謂懃耶恭繕其業也既加之以撿慎守之以取感者則去真近矣爾其營之勿忘也此前五條並似上告楊君

受書則師乃聦之眾真心既有不盡獲考者非一人子往師蘇林伊一當先齋受戒能得此度世幾未可量也

九華真妃言守五斗內一是真一之上也皆地真人法也

上黨王眞京兆孟君司馬季主皆先授於此道而始矣

魯女生邯鄲張君令皆在中嶽及華山正守此一亦可得漸階上道而進復爲不難也五斗內一消子內法昔所授於峨嵋臺中本其外守一玄一之屬莫有遠其蹤者也

小君言五斗眞一即令蘇傳中分至日所存用者是也

中君曰良懃不休吾當與其流珠眞此亦中眞之上道也流珠亦九宮家事其經未出世此前五條並似令告牙也

又云性躁暴者一身之賊病求道之堅梯也

遂之者眞去攺之者道來每事觸類皆當柔遲而盡精潔之理如此幾乎道者也（此語似令告掾）小茅君云丹砂雄黃雌黃家家皆有之至於無一人合藥者也皆如傳國璽印父傳子子傳孫耳好道而不專疲志而不固華名鍾於肖心榮味交於外視萬萬皆是也適足疲我三官之司矣（此語似令告牙）可令許斧數沐浴濯其水疾之氣也消其積考之瘕也亦致眞之階

右紫陽眞人言

沐浴不數魄之性也違魄返眞是練其濁穢自亡矣

右紫微夫人言

上道法衣巾不假人不同器皿者車服床寢不共之也所以遏穢垢之津路防其邪風之

安十六

往來耳此甚易行而更以爲難所爲信道不篤欲飛反沉者也心遘何必言哉其自當知所爲此三條以令告長史

右南岳夫人語右十六條並楊書又雜掾寫

人卧床當令高高則地氣不及鬼吹不干鬼

炁之侵人常依地而逆上耳高謂三尺已上也
人卧室宇當令潔盛盛則受靈氣不盛則受
故氣故氣之亂人室宇者所爲不成所作不
立一身亦爾當數洗沐澡潔不爾無冀盛字是淨義中中國本無淨字故作盛也諸經中通如此
勿道學道道學道鬼犯人亦不立使人病是
體末眞故青童亦云一言一事泄滅一筭如此可不愼之此三條本在酆宮記中楊書又掾書
大洞眞經高上內章遏邪大祝上法
曰每當經危險之路鬼廟之間意中諸有疑

難之處心將有微忌敕所經履者乃當先反
舌内向咽液三過畢以左手第二第三指躡
兩鼻孔下人中之本鼻中隔孔之内際也三
十六過即手急按勿舉指計數也鼻中隔之
際名山源山源者一名鬼井一名神池一

名邪根一名魂臺也躡畢因叩齒七通畢又
進手心以掩鼻於是臨目乃微祝曰朱鳥淩
天神威内張山源四鎮鬼井逃亡神池吐氣
邪根伏藏魂臺四明瓊房零琅玉真巍峩坐
鎮明堂手揮紫霞頭建神光執詠洞經三十

九章中有辟邪龍虎截岳斬埕猛獸奔牛銜刀吞鑲揭山攫天神雀毒龍六領吐火啖鬼之王電猪雷父掣星流横梟磕駮灼逆風横行天禽羅陳皆在我傍吐火萬丈以除不祥羣精啓道封落山鄉千神百靈併手叩額澤尉捧燈爲我燒香所在所經萬神奉迎畢又叩齒三通乃開目除去左手

手按山源則鬼神閉門手薄神池則邪根散分手臨魂臺則玉真守關於是感激靈根天獸來衛千精震伏莫干我烝此自然之理使

忽爾而然也

鼻下山源是一身之武津眞邪之通府不眞者所以生邪氣爲眞者所以遏萬邪在我運攝之耳故吉凶兆焉

明堂中亦一身之文池死生之形宅存其神可以眇乎內觀廢其道所以致乎朽爛故由我御順其術而死生悔吝定焉

右一條出大洞眞經高上首章此一條不審誰受有

長史寫此經亦未出世也

夜行常當琢齒亦無正限數也煞鬼邪鬼常

畏琢齒聲是故不得犯人也若兼以漱液祝
說益善
世人有知酆都六天宮門名則百鬼不敢爲
害欲卧時常先向北祝之三過微其音也祝
曰吾是太上弟子下統六天六天之宮是吾

所部不但所部乃太上之所主吾知六天門
名是故長生敢有犯者太上斬汝形第一宮
名紂絶陰天宮以次東行第二宮名泰煞諒
事宗天宮第三宮名明晨耐犯武城天宮第
四宮名恬照罪炁天宮第五宮名宗靈七非

天宮第六宮名敢司連宛屢天宮止乃琢齒六下乃卧辟諸鬼邪之氣如此凡三過也此二法出酆都記今鈔相隨

北帝煞鬼之法先叩齒三十六下乃祝曰天蓬天蓬九元煞童五丁都司高刁北公七政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鐘素梟三晨嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼横身飲風蒼舌緑齒四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里去却不

祥敢有小鬼欲來見狀攫天大斧斬鬼五形
炎帝裂血北斗燃骨四明破骸天猷滅類神
刀一下萬鬼自潰
畢四言輙一琢齒以爲節也若冥夜白日得
祝爲恒祝也鬼有三被此祝者眼精目爛而

身即死矣此上神祝皆斬鬼之司名北帝祕
其道若世人得此法恒能行之便不死之道
也男女大小皆可行之
此所謂北帝之神祝煞鬼之良法鬼三被此
法皆自死矣常亦畏聞此言矣因病行此立

愈叩齒當臨目存見五藏（厶）此中一字楊本穿壞不可識掾亦仍闕無具五神自然存也酆都中祕此祝法令密及之耳不可泄非有道者共祕之乎

右五條楊書又掾寫楊書北帝祝是口㖟時書極多僞黵改易

風病之所生生於丘墳陰濕三泉壅滯是故地官以水氣相激多作風痺風痺之重者舉體不授輕者半身成失手足也若常夢在東北及西北經接故居或見靈牀處所者正欲

與冢相接耳墓之東北爲徵絶命西北爲九
危此皆冢訟之凶地若見亡者於其間益其
驗也

若每遇此夢者卧覺當正向上三琢齒而祝
之曰太元上玄九都紫天理魂護命高素眞

人我佩上法受教太玄長生久視神飛體仙
冢墓永安鬼訟塞姦魂魄和悅惡氣不煙遊
魅罔象敢干我神北帝呵制收氣入淵得籙
上皇謹奏玉晨如此者再祝祝又三叩齒則
不復夢冢墓及家死鬼也此北帝祕祝也有

心好事者皆可行之若經常得惡夢不祥者皆可按此法於是鬼氣滅也邪鬼散形也此應令以受長史也但許姓羽音令去東北徵絕命是爲不同又九虎之名墓書無法

手臂不授者沉風毒氣在脉中結附痺骨使之然耳宜針灸針灸則愈又宜按北帝曲折之祝若行之百過疾亦消除也先以一手徐徐按摩臂良久畢乃臨目内視咽液三過叩齒三通正心微祝曰太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神符榮衛天胎上明四肢百神九節萬靈受録玉晨刊書玉城玉女侍

身玉童護命永齊二景飛仙上清長與日月
年俱後傾超騰昇仙得整太平流風結痾注
鬼五飛魍魎冢氣陰氣相徊陵我四肢干我
盛衰太上天丁龍虎曜威斬鬼不祥風邪即
摧考注匿訟百毒隱非使我復常日月同暉
考注見犯北辰收摧如有干試干明上威畢

此亦以告長史也長史極多惡夢恒有冢注
炁又患飲癖及兩手不理故每授諸法并針
灸在
後

若弟子有心者按摩疾處皆用此法但
不復令臨目内視咽液啄齒耳
昔唐覽者居林慮山中爲鬼所擊舉身不授

似如綿囊有道人教按摩此法皆即除也此北帝曲折之法諸疾有曲折者用此法皆佳不但風痺不授而已也唐覽無別所出不知何世人也

酆都北帝有此數法亦參於高仙家用也又有曲折經藏著西明公處周文王爲酆都西明公也

安十　十二

鄭子眞則康成之孫也今在陽濯山昔初學時正患兩脚不授積年其晚用針灸兼行曲折祝法百日都除鄭玄唯有一兒爲賊所害有遺腹子名卜同既不入山又復不病脚此子眞又非谷口者進退乖異莫辯質據唐覽今在華山得虹丹法合服得不死前來至此並應是保命告十三

過針三過灸無不愈左手勝右手也少陽左肘手脉内纒故宜十三過針乃得理内脖入少陽也灸氣得温浮上臂血得風痺故宜三過灸乃得補定流津使筋屬不滯也灸手幽關及風紋幷五津凡三處急要也當待佳日我自別相示也保不使爾失此手也

右中候夫人言手幽關風紋五津凡三處偃側圖及諸灸經並無此

穴名

夫風考之行也皆因衰氣之間隙耳體有虧縮故病來侵之也若令差愈誠能省周旋之

役者必風病除也今當爲攝制冢注之氣爾
既小佳亦可上冢訟章我當爲關奏之也於
是注氣絶矣
昔鄧雲山停當得道頓兩手不授吾使人語
之令灸風徊曲津兩處耳六七日間便得作
五禽按摩也若針力訖當語所灸處又心存
行道亦與身行之無異也昔趙公成兩脚曳
不能起旦夕常心存拜太上如此三十年太
上眞人賜公成流明檀桓散一劑即能起行
後遂得道今在鵠鳴山下夫存拜及心行道

之時皆焼香左右如欲行事狀也此謂內研
太玄心行靈業栖息三宮偃逸神府者矣
右保命言風徊曲津兩處灸經亦無此穴冢訟章不見有具本鄧雲山趙
公成並無別顯出也
夜臥覺存日象在疾手中握之使日光赤芒
安十
十二
從臂中逆至肘腋間良久日芒忽變成火燒
臂使臂內外通匝洞徹良久畢乃陰祝曰
四明上元日月氣分流光煥曜灌液凝魂神
光散景蕩穢鍊煙洞徹風氣百邪燔然使得
長生四肢完全注害考鬼收付北辰畢存田

良久放身自忘

右保命說此云紊消魔上祕祝法此經未出世若猶是智慧七卷限者未審小君亦安得見之

右八條並掾書寫

昨具以墓事請問荀侯荀侯云極陰積沍久經墳塋遂使地官激注冢靈沉滯風邪之興恒繼此而作然衝氣欲散作考漸歇鎮塞之宜未爲急也不如通婦墓之井以潤乎易遷之塗救渴惠乎路人陰惠流於四衢植棠棣於龍川散松楊以固標此其所利耶荀侯即應是荀

中侯也此即長史婦亡後所告范幼沖漢時尚書郎㊀缺失一字解地理乃以冢宅爲意魏末得來在此童初中其言云我今墓有青龍秉氣上玄辟非玄武延軀虎嘯八垂殆神仙之丘窟鍊形之所歸乃上吉冢也其言如此此猶是前所服三氣之范監也四靈

安十十三

雖同墓法而形相莫辨又以朱鳥爲上玄亦所未詳也積善慰德慈心在物兼修長存之方洞守形中之竇者雖有此墓爲以示始終之觀耳至於神全得會熙鏡玄開亦何時永爲朽物不復生出耶此墓之人斯可謂應運矣此並論長史婦所葬墓事

辛玄子所言 辛玄子事在第五卷中

右三條楊書

夫欲建吉冢之法去塊後正取九步九尺名曰上玄辟非華蓋宮王氣神

青龍秉氣

趙子都冢墓百忌害氣之神盡來屬之能制五土之精轉禍爲福侯王之冢招搖欲隱起九尺以石方圓三尺

上玄辟非

題其文埋之土三尺也世間愚人徒復千條萬章誰能明吉凶四相哉辟非之下冢墓由此而成亦由此而敗

非神非聖難可明也必能審此術子孫無復冢墓之患能知墳墓之法千禁萬忌一皆厭之必反凶爲吉能得此法永爲吉冢不足宣也此一紙異手書青紙

玄武延軀

依如此法亦爲可解其九步九尺而不云十步三尺者是九尺入冢裏正

虎嘯八垂

取中心爲數也但辟非應是朱鳥而云冢後若徵家甲向朱鳥在西南羽家庚向朱鳥在東北所不論耳

負三尺題其文曰天帝告土下冢中王氣五方諸神趙公明等某國公侯甲乙年如干歲生值清眞之氣死歸

神宮翳身冥鄉潛寧沖虛辟斥諸禁
忌不得妄為害氣當令子孫昌熾文
詠九功武備七德世世貴王與天地
無窮一如土下九天律令貞三天循是方貞方
貞之法六邊皆等如印形也趙公明令千二百官儀乃以為溫鬼之名九安十十四
功十德事出左傳
夫施用此法慎不可令人知若云冢
墓王相刑害諸不足者一以填文厭
之無不厭伏反凶為吉皿行下被割餘一字如此當是此字後行又被剪語則未盡也從貞三尺來別一紙復是異人迹

不與前同而俱書青紙色理亦小殊疑此並寫非眞前范監既有此言恐後人因以造法耳

上清眞人馮延壽口訣

前云是楚市乞人西岳眞人馮延壽西嶽之號自不妨上清之目也此後凡十四事雖末見眞書類其事旨不乖眞跡故別撰録附於卷末

夫學生之道當先治病不使體有虛邪及血少腦減津液穢滯也不先治病雖服食行炁無益於身昔有道士王仲甫者少乃有意好事神仙恒吸引二景飡霞之法四十餘年都不覺益其子亦服之足一十八年白日升天

後南嶽眞人忽降仲甫而教之云子所以不得升度者以子身有大病腦宮虧減筋液不注靈津未溢雖復接景飡霞故未爲身益仲甫遂因服藥治病兼修其事又一十八年亦白日升天今在玄州受書爲中嶽眞人領九

安十　十五

玄之司于今在也此說殊功事要仲甫父子無餘別顯也

夫學生之夫必夷心養神服食治病使腦宮塡滿玄精不傾然後可以存神服霞呼吸二景耳若數行交接漏泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復玄挺玉籙金書太極者將亦

不可解於非生乎在昔先師常誡人於斯事云
學生之人一接則傾一年之藥勢二接則傾
二年之藥勢過三以往則所傾之藥都亡於
身矣是以真仙之士常慎於此以爲生生之
大忌此事彌會衆經之旨
夫學道唯欲嘿然養神閉氣使極吐氣使微
又不得言語大呼喚令人神氣勞損如此以
學皆非養生也
凡存神光行真仙之事者又不得以衣服借
人亦不服非已之物諸是巾楬履屐之具皆

使鮮盛三魂七魄或栖其中亦爲五神之烝忌洿沾故也

又八節之日皆當齋盛謀諸善事以營於道之方也愼不可以其日忿爭喜怒及行威刑皆天人大忌爲重罪也

右三條亦與經事相符

凡研味至道及讀誦神經者十言二十言中輙當一二過舐脣咽液百言五十言中輙兩三過叩齒以會神靈充和血氣使靈液凝滿帝一欣宅所謂沖氣不勞啓血不泄也此一法別

經中未見其事也

學生之法不可泣淚及多唾泄此皆爲損液漏津使喉腦大竭是以眞人道士常吐納咽味以和六液

凡甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語面會當清齋不寢警備其日遣諸可欲

安十

十六

凡五卯之日常當齋入室東向心拜存神念炁期感神明亦適意所陳恒如此者玉女降侍

此三條與經語亦互相同者也

常以本命之日向其方面叩齒三通心存再拜而微呪曰

太一鎮生三炁合真室胎上景毋玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕鍊七魄朝和三魂右命玉華左嚮金晨命我神仙役靈使神常保利津飛行十天祝畢又心拜四方叩齒三通咽液三過此名爲太上祝生隱朝胎元之道常能行之令魂魄保守長生神仙未見此經法

凡入室燒香皆當對席心拜叩齒陰祝隨意

所陳唯使精專必獲靈感此亦朝靜之例也

凡人常存思識己之形極使髣髴對在我前使面上恒有日月之光洞照一形使日在左月在右去面前令九寸存畢乃琢齒三通微祝曰

元胎上眞雙景二玄右抱七魄左拘三魂令我神明與形常存祝畢又叩齒三七過咽液七過此名爲帝君錬形拘魂制魄之道使人精明神仙長生不死若不得祝者亦可單存之耳道授乃有識形而未見此祝法

又學道之士當先檢制魂魄消滅尸鬼常以月晦朔之日庚申甲寅之日當清齋入室沐浴塵埃正席而坐得不眠者益善以眞朱筆點左目眥下以雄黄筆點右鼻下令小半入谷裏也點畢先叩齒三通微祝曰

上景飛纏朱黄散煙炁攝虛邪尸穢沉泯和魂鍊魄合體大神令我不死萬壽永全聰明徹視長享利津祝畢又琢齒三通咽液三過并右手第二指躡右鼻孔下左手第二指躡左目下各七過當盡陰案之勿舉手也於是

都畢按此二處是七魄遊尸之門戸鍼精賊邪之津梁矣故受朱黃之精塞尸鬼之路引二景之薰遏淫亂之炁也此太極上法常能行之則魂魄和柔尸穢散絶長生神仙通炁徹視行之三年色念都泯矣此頗似太靈真人法可參修用

之

凡上清叩齒咽液法皆各有方先後有次不得亂雜使眞靈混錯也

夫叩齒以命神咽炁以和眞納和因六液以運入制神須鳴鼓而行列矣

凡存修上法禮祝之時皆先叩齒上下相叩勿左右也一呼一吸令得三呼爲善須禮祝畢更又叩齒乃得咽諸烝液耳此名爲呼神和眞以求升仙者也吾屢見僞俗之人或誤定經文先後雜亂無有次緒用以爲益良可

安十　十八

悲也此亦同五神經中意旨

右本卷訖此

養性禁忌口訣復有此諸條亦未見眞書而以是二許抄事皆仙人條用小訣消助於施行故並撰錄

黄仙君口訣服食藥物不欲食蒜及石榴子

猪肝犬頭肉至忌都絶爲上道士自不可食猪犬肉而交房中令藥力不行又計食一斤損筭百日子其慎之此彭祖弟子撰傳者

青牛道士口訣暮卧存日在額上月在臍上辟千鬼萬邪致玉女來降萬禍伏走祕驗封昕

沈羲口訣服神藥忽向北方大忌亥子日不可唾亡精失氣減損年命藥勢如土沈出神仙傳

君達也出神仙傳五岳序

呂恭口訣入山之日未至山百步先却行百步反足乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒

藏匿呂仙傳出神

欒巴口訣行經山及諸靈廟祠閒存口中有眞人字赤靈丈人侍以玉女二人一女名華玉一女名攝精丈人著赤羅袍玉女二人上下黃衣所存畢乃叱咤曰廟中鬼神速來使安十

百邪諸赤靈丈人受斬死衆精却千里此是十九

三天前軀使者捕鬼之法即欒豫章也出劒經神仙傳虎豹符

及後漢書

東海小童口訣道士求仙勿與女子交一交而傾一年之藥力若無所服而行房内減筭

三十年此上相青童君之別號也

東陵聖母口訣學道慎勿言有多爲山神百

精所試夜卧閉目存眼童子在泥丸中令内

視身神長生升天劉京亦用此術出神仙傳今爲海神

之宗劉京渝漢末人出飛步經後

女仙程偉妻口訣服食勿食血物食血物使

不得去三尸乾肉可耳程偉爲漢期門郎其婦知房事見葛洪内篇也

鳳綱口訣道士有疾閉目内視心使生火以

燒身身盡存之使精如彷彿疾病即愈是痛

處存其火祕驗（出神仙傳能釀百草花以起死者）

陳安世口訣道士結頭理髮及飲食施履屐枕褥勿令非道士者見其理髮干其飲食動其履屐用其枕褥彼俗尸魄形中之鬼來侵我神也所以道士棲山林而幽身者皆欲遠茲囂穢絕放人間之業是恐外物凡百犯其性命也祕之（陳出神仙傳）

李少君口訣道士求仙不欲見死人尸損神壞氣之極人君師父親愛不得已而臨之耳所以道士去世不事王侯是無君也塊然獨

存是無友也唯父母師主不得不臨喪致感極之哀不忝性命之傷耳苟以此故而傷是以無傷之也吾其祕之故口傳焉漢武臣出神仙傳

女仙人劉綱妻口訣求仙者勿與女子三月九日六月二日九月六日十二月三日是其日當入室不可見女子六尸亂則藏血擾潰飛越三魂失守神彫氣逝積以致死所以忌此日者非但塞遏淫泆而已將以安女宮女宮在申男宮在寅寅申相刑刑殺相加是日男女三尸出於目珠瞳之中女尸招男

男尸招女禍害往來喪神虧正雖人不自覺而形露已損由丰尸戰于眼中流血於泥丸也子至其日雖至寵之女子親愛之命婦固不可相對我先師但脩此道而仙矣復不及至親無心者矣子其慎之矣綱妻出神仙傳又虎豹符中凡

此雜事皆與真經相符並可按而施用也

真誥卷之十

真誥卷之十一

定一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國常固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

眞誥卷之十一

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景注

稽神樞第一

金陵者洞虛之膏腴句曲之地肺也履之者萬萬知之者無一保命君喚作此言按喚此應在乙丑年六月巳前甲子歲中事始論此山受福之端也其地肥良故曰膏腴水至則浮故曰地肺曆世遊踐莫有知其處者

句曲山源曲而有所容故號為句容里過江一百五十里訪索即得凡此後紫書大字者並茅三君所傳記也既以寶祕見之者稀今謹抄取說山事共相傳證顯按山形究曲東西遶迴故曰句曲從山嶺分界西及比屬句容東及南屬延陵句容既立為縣故其里屬不復存

昔時應在述墟左右耳今山去石頭江水步道一百五六十里江水之東金陵之左右間小澤澤東有句曲之山是也此蓋呼秣陵之金陵非地胏之金陵矣小澤即謂今赤山湖也從江水直對望山東西左右正自如此也此山洞虛內觀內有靈府洞庭四開穴岫長連古人謂爲金壇之虛臺天后之便闕清虛之東窗林屋之隔沓眾洞相通陰路所適七塗九源四方交達眞洞仙館也此論洞天中諸所通達天后者林屋洞中之眞君位在太湖苞山下龍威文人所入得靈寶五符處也清虛是王屋洞天名言華陽與比並相貫通也山形似巳故以句曲爲名焉今登中茅玄嶺前後望諸峯壟盤紆曲轉以大茅爲首東行北轉又折西

行北轉又折東北行至大橫覆南北狀如左書已字之形反金陵者兵水
不能加災厲所不犯河圖中要元篇第四十
四卷云句金之壇其間有陵兵病不往洪波
不登正此之福地也爾心悟焉是汝之幸復
識此悟從誰所感發耶此河圖者舜禹所受及洛書之屬今猶有

四十餘卷存此語亦是示長史言相感悟乃從楊君宣說吾之所啓發矣句曲山
其間有金陵之地地方三十七八頃是金陵
之地肺也土良而井水甜美居其地必得度
世見太平河圖內元經曰乃地肺土良水清
句曲之山金壇之陵可以度世上昇曲城又

河書中篇曰句金之山其間有陵兵病不往洪波不登此之謂也後所稱河圖即是前要元篇語雖山壇字異其理猶同此蓋指論金陵地脉一片地能如此耳其餘處未必有所免辟耳金陵古名之爲伏龍之地河圖逆察故書記運會之時方來之定名耳至於金陵之號巳二百餘年矣尋金陵之號起自楚時至秦皇過江厭氣乃改爲秣陵漢來縣舊治小丹陽今猶呼爲故治也晉太康三年割淮水之南屬之義熙九年移治鬪場元熙元年徙還今處此是江東之金陵耳傳所言二百餘年者是吳孫權使人秣金陵也居伏龍山因名金陵自祭響會所以歎河圖之逆兆也句曲山秦時名爲句金之壇以洞天内有金壇百丈因以致名也外又有

積金山亦因積金爲壇號矣周時名其源澤爲曲水之穴按山形曲折後人合爲句曲之山漢有三茅君來治其上時父老又轉名茅君之山三君往曾各乘一白鵠各集山之三處時人互有見者是以發於歌謡乃復因鵠集之處分句曲之山爲大茅君中茅君小茅君三山焉總而言之盡是句曲之一山耳無異名也三茅山隱⿰山連相屬皆句曲山一名耳時人因事而諭令故有枝條數十作別名舊不爾也以今

在南冢高者爲大茅山中央有三峯連岑鼎立以近後冢高者爲中茅山近北一岑孤峯

上有聚石者爲小茅山大茅中茅間名長阿東出通延陵句曲阿西出通句容湖就以爲連石積金山馬嶺相帶狀如埭形其中茅小茅間名小阿東西出亦如此有一小馬嶺相連自小茅山後去便有雷平燕口方嵎大横良常諸山靡迤相屬垂至破罡瀆自大茅南復有並山竹吳山方山從此疊障達于吳興諸山至于羅浮窮於南海也

山生黃金漢靈帝時詔勑郡縣採句曲之金以充武庫逮孫權時又遣宿衛人採金常輸官兵帥百家遂屯居伏龍之地因改爲金陵之墟名也河圖已得之於昔可謂絶妙

今大茅山南猶有數深坑大坎相傳呼之爲金井當是孫權時所鑿孫也今此山近東諸處碎石往往皆有金砂云兵帥仍屯居伏龍今則無復有唯小近西有述墟昔乃名术墟今是良民述墟前十數里

大茅有吳墟村以號而言乃欲相似而復不關金陵長史宅西北近長隱小岡下乃時有故破瓦器焦赤土甚多疑是人居處既經耕墾基域不復存而了無井亦恐如長史井埋没耳又小茅大横不見採金處大茅金井若是復不應頓如此遠居二三疑昧

金陵之土似北卬及北谷關土堅實而宜禾穀掘其間作井正似長安鳳門外井水味是清源幽瀾洞泉遠沽耳水色白都不學道居其土飲其水亦令人壽考也是金津潤液之所溉耶子其祕之吾有傳紀具載其事行當相示

定錄君受作客令爾許侯北卬山在洛陽北數里北谷關即孟津關也土色黃黑而肥腴鳳門即長安北門也今所擬金陵地並無土種植及住止鑿井者乃是無知察亦爲眞靈

愛護不使輕得居焉吾有傳紀者即是三茅傳也按長史甲子年書云未見傳記則唆此書時或在癸亥年中也傳中亦稱良土甘美居之度世故因此而顯言也

地處少少耳隱略十餘頃許高而平者六七頃也既知其要觀其形勢便朗朗也故不曲示耳保命

君告按傳中云金陵之地方三十七八頃恐是其大垠所至至於實錄正當十餘頃耳高平者是可住處也會登其地依說觀望自可領略粗知其處若爲仙眞度世及種民者無患不自然得至苟其非分徒携手築室必當諸方不立趣使移去耳悠悠凡猥勿承此强欲居之

金陵之左右汧谷溪源陵之左有山也右有源汧名柳谷陵之西有源汧名陽谷名山內經福地誌曰伏龍之地在柳谷之西金

壇之右可以高樓正金陵之福地也按今呼為柳谷
汧者其源出小茅田公泉而西南流至述
墟首入大汧陽谷汧者今無復其名而長隱
山岡後有小汧西流南折亦會述墟首又父
老云陽谷汧源乃出中茅前大茅後數川注
合為一汧出山直西行北轉亦會大汧論兩
汧相交之內即是此地大略東西不得極正
故兼以左右為言但今之所云二谷不知即
是昔號不雖有者相承傳譯漸失兼汧源迴

異不必可指的為據也

上古名此山為崗山孔子福地
記云崗山之間有伏龍之鄉可以避水辟病
長生本所以名為崗者亦金壇之質也是以
百代百易非復本名良可歎也按今小茅東北一長大山
名大橫山云本名鬱崗山山即在今所謂伏龍之東世又呼伏龍地為死蛇崗亦粗有彷

彿又見其長而高益呼爲長隱隱音於覲切其言可隱障也此崗山雖多細石亦可居耳近東南取長史宅至雷平間甚有可住處義興蔣員簕等今並立田舍於崗下近去長史宅四五里越桐栢之金庭吳句曲之金陵養眞之福境成神之靈墟也五倍堯水東海傾人盡病死武安兵其如予何由我帶近洞臺之幽門恃此而彷徉耳右弼王王眞人唆令密示許侯此即桐栢帝晨所說言吳越之境唯此兩金最爲福地者也武安者秦將白起擊趙於長平一日坑殺四十萬人古來兵傷莫復酷此故別引之爲喻斯蓋所謂兵病不往洪波不登矣既帶近洞天神眞限衞故能令三災不干右前來至此五條楊書大天之內有地中之洞天三十六所其第八是句曲山之洞週

迴一百五十里名曰金壇華陽之天（傳中所載至第十天并及酆都五岳八海神仙遠方夷狄之洞既非此限並不獲疏出）洞墟四郭上下皆石也上平處在土下正當十三四里而出上地耳（此當是至太山頂爲言也）東西四十五里南北三十五里正方平其内虛空之處一百七十丈下處一百丈下墉猶有原阜壠偃上蓋正平也（向云高處一百七十丈下處一百丈則是中央高四邊漸下今云上蓋正平是言其質平無凹凸處耳非直去如板也亦可是登壠阜之上則於天爲下耳）其内有陰暉夜光日精之根照此空内明並日月矣陰暉主夜日精主晝形如日月之圓

飛在玄空之中 按諸洞天日月皆各有此名亦小小不同蓋猶是大天日月分精照之既云晝夜便有出沒亦當與今日月同其明晦今大天崖畔了不得窮此小天邊際殆可捫覩日月出入則應有限當是忽然起滅不由孔穴但未知其形若大小耳

句曲之洞宮有五門南兩便門東西便門北大便門凡合五便門也 今山南大洞即是南面之西便門東門似在柏枝隴中北良常洞即是北大便門而東西並不顯中君告云東便門在中茅東小茅阿口從此入至洞天宷迯而外口甚小又以石塞之事具在後則西便門亦當如此正應在今所呼作石墳處也栢枝乃有兩三洞口恐眞門外亦不開此三門精齋尋之自可見爾今南便門外雖大開而內已被塞當緣穢恐多故也比大洞猶有鬼神去來而眞仙人出入都不由五門皆欬爾無間設此門者爲示是山洞體製或外人應入故耳

虛空

之内皆有石階曲出以承門口令得往來上下也人卒行出入者都不覺是洞天之中故自謂是外之道路也日月之光既自不異草木水澤又與外無別飛鳥交橫風雲蓊鬱亦不知所以疑之矣所謂洞天神宮靈妙無方不可得而議不可得而罔也世人採藥往往誤入諸洞中皆如此不疑異之而未聞得入華陽中如左元放之徒是所不論然得入者雖出亦恐不肯復說之耳句曲洞天東通林屋北通岱宗西通峩嵋南通羅浮皆大道也其間有小徑雜路阡陌抄會非一處也漢建安之中左元放聞

傳者云江東有此神山故度江尋之遂齋戒
三月乃登山乃得其門入洞虛造陰宮三君
亦授以神芝三種元放周旋洞宮之內經年
宮室結構方圓整肅甚惋懼也不圖天下復
有如此之異乎神靈往來相推校生死如地

上之官家矣今按地域方面則林屋在東南羅浮在西南惟岱宗峨嵋得正耳直道亦當五六千里此路至潁川間便應經通王屋清虛天也元放當是爲魏武所逼後仍來後眞嘆乃云清齋五年然後乃得深進內外宮耳三種芝恐是下品者也良
常北垂洞宮口直山領南行二百步有秦始
皇埋藏白璧兩雙入地七尺上有小磐石在

嶺上以覆塪處李斯刻書璺其文曰始皇聖
德章平山河巡狩蒼川勒銘素璧若掘即可
得始皇所履山川皆祀以玉璧不但句曲而
已從此後墨書皆定録眞君吺以告長史掾寫本前紙所失恐非契端語尋埋璧時在
三茅得道之前而後乃具見如此明眞一人無所隔𧂐矣按傳所稱即是登山時但云一雙
爲異或應二字雙璧之書亦如禹山所刻作篆跡也今尋檢其處亦可見石蓋亦殊自不
小也茅山北垂洞口一山名良常山本亦句曲
相連都一名耳始皇三十七年十月癸丑始
皇出遊十一月行至雲夢祠虞舜於九疑浮
江下觀籍柯度梅渚過丹陽至錢塘臨浙江

水波惡乃至西百二十里從峽中度上會稽祭夏禹望于南海而立石刻頌秦德於會稽山李斯請書而還過諸山川遂登句曲此垂山埋白璧一雙於是會群官饗從駕始皇歎曰巡狩之樂莫過於山海自今已往良爲常也爾乃群臣並稱壽嗅曰良爲常矣又鳴大鼓擊大鍾萬聲齊唱洞駭山澤讚樂吉兆大小咸善乃改句曲北垂曰良常之山也良常之意從此而名檢外書始皇三十七年正月出遊雲夢丹陽浙江上會稽祭夏禹望南海刻石紀功還過吳渡江來並北海至瑯琊至平原得病七月丙寅崩於沙

丘九月葬驪山如此之時皆未有瀆即是從
延陵步道上取句容江來路仍過停饗設耳
非必故詣句曲所以上住山北邊下處遂不
進前嶺且於時亦未驗此山之靈奇祀壁之
意者爲通是望山設所以中君云所履山川
皆祀以王壁也夫號從主人名由地表小君
以漢成帝時嘆紫書云治于良常北洞蓋内
因此成稱也又檢始皇崩不發喪令車載鮑
魚以亂炁此應夏月中如外書所説相似今
依傳言乃是三十六年十月建亥之月爲秦

正月爲出遊是至雲夢耳不爾則是三十八
年秋崩也未作秦曆不能得定癸丑是何月
中比別更詳正之王莽地皇三年七月戊申此七月二十四
日也遣使者章邑賫黃金一百鎰銅鍾五枚贈之
於句曲三仙君王莽制金爲貨名鎰形如錢無孔重一兩直錢一千百鎰
則百兩也光武建武七年三月丁巳此三月二十四日也遣

使者吳倫賷金五十斤獻之於三君今並埋在小茅山上獨高處埳上有聚石入地三四尺也此則今小茅山積石上冢高處是也此二事不顯眞受中漢明帝永平二年詔勑郡縣修守丹陽句曲眞人之廟

按三君初得道乘白鵠在山頭時諸村邑人互見兼祈禱靈驗因共立廟於山東號曰白鵠廟每饗祀之時或聞言語或見白鵠在帳中或聞伎樂聲於是競各供侍此廟今猶在山東平阿村中有女子姓尹爲祝逮山西諸村各各造廟大茅西爲吳墟廟中茅後山上爲述墟廟並歲事鼓舞同乎血祀蓋已爲西明所司非復眞仙僚屬矣

中茅山玄嶺獨高處司命君埋西胡玉門丹砂六千斤於此山深二丈許埳上四面有小盤石鎮

其上其山左右當泉水下流水皆小赤色飲之益人此山下左右亦有小平處可堪靜舍左元放時就司命乞丹砂得十二斤耳今此嶺前後甚多大石而山上左右無正流水東南近下有一長澗西南近下亦有小水度嶺南隱居住處近山上有湧泉冬夏無窮而水色不甚覺赤耳平處可住東西唯當近澗左右爲好左氏乞丹砂當是入洞時所請以合爐火九華丹右楊書

大茅山中茅山相連長阿中有連石古時名爲積金山此山中甚多金物其處宜人住可索有水處爲屋室靜舍乃佳此數處亦任意耳快可合丹以修上道中茅之前大茅之後下麓長澗東

西亦出山外對館此即隱居今所住東面一横壟也此壟純絶石石形
甚瓌奇多穿穴側傍盤紆下深乃有無底處
憂投脆物在中間玲玲之響久之此云多金
物亦當是久來眞仙所投也西南有大石壁
聳而坼開内有洞入數丈漸峽小不復容人
乃颷颷有風外數步便有一湧泉冬夏清流
即下解所資近外澗口又有一湧泉水勢乃
駛上者冬溫而夏冷今正對邏前小近下復
有一穴湧泉特奇大水大旱未嘗增減色小
白而甘美柔弱灌注無窮但恨在山西自不
得東流耳亦別開決作東流用之又渡此嶺
東南有一石穴水東流極好其處隱障甚可
合丹即後所云菌山之前也正患去徑路近
車聲人響殆欲相聞令若斷此路不復聽車
聲人行便是第一處方當思爲其宜茅山住
止惟有隱居令所住及南洞口長史宅處乃
極好所恨迥曠且此一山通無虺蝮毒螫時
有青蛇都不犯物虎亦甚少自古來未聞害
人山居不問道俗皆少温病山德寬容不到

險阻但恨無青林冬夏常鬱如東間諸山耳
自隱居住來氣養成秀於形望大好山出好
术并雜藥絶宜松栢而本無人植茅山天市
不容自生今亦分布歲種之耳

壇四面皆有寶金白玉各八九千斤去壇左右二丈許入地九尺耳昔東海青童君曾乗獨飈飛輪之車通按行有洞天之山曾來於此山上矣其山左右有泉水皆金玉之津氣可索其有小安處爲靜舍乃佳若飲此水甚便益人精可合丹天市之壇石正當洞天之中央玄窻之上也此石是安息國天市山石也所以名之爲天市盤石也玄帝時召四海

神使運此盤石於洞天之上耳非但句曲而
已仙人市壇之下洞宫之中央窻上也句曲
山腹内虗空謂之洞臺仙府也玄帝時召四
海神使運安息國天市山寳玉璞石以填洞
天之中央玄窓之上也東海青童君曽乗獨
飇飛輪之車通按行有洞臺之山皆埋寳金
白玉各八九千斤於市石左右四面以鎮陰
宫之嶺諸有洞天皆爾不但句曲而已邑人
呼天市盤石爲仙人市壇是其欲少有彷彿
而不了了也青童飇輪之迹今故分明之句曲山

諸記說今悉分明唯天市壇石未知的何所在以論迹而言隱量正應大茅左右而踐行不見其異處或恐爲土木無沒所不論耳按保命趙承每登壇長嘯風雲立至此則不應在小處長見雲氣出入恒先起大茅北陰此或當高而陰故也夫真人常御九龍左騐名飈右服名欵既履山頂故指秉具右騐今大茅嶺上向東行有路傍山平治狀如人功足通軌轍相傳皆呼此爲飈輪迹乃無埋沒石壇既未顯金寶亦難測所埋又疑洞天中央

玄窻之上不應乃近南門復恐在中茅間邑人者老亦不復知仙人市壇處自隱居來此山七八年尚未得窮歷踐行而況悠悠之徒令其究竟之耶所以來得遍履者患於無良侶可同登陟之艱獨行又覺踽踽是以遂爾淹稽常所恥恨比日方負杖孤遊庶當委曲所聞所見耳

中茅山東有小穴穴口纔如狗竇劣容人入耳愈入愈闊外以盤石掩塞穴口餘

小穿如盃大使山靈守衛之此盤石亦時開發耳謂之陰宮之阿門子勤齋戒尋之得從此入易於良常洞口其中多沙路曲僻經水處不大便易又道路遠不如小阿穴口直下三四里便徑至陰宮東玄掖門入此穴口二百步便朗然如晝日此即洞天東門也隱量乃可知處自未敢輕索入耳前傳云洞宮出土上計十三四里許今此云三四里便至掖門者是近山下巳薄而門勢又未平計入門復應向下數里乃得至宮耳入口便明者此爲内光出照不必關外日者也大茅山亦有小穴在南面相似如一謂之南便門亦以石塡穴口但精齋向心於司

命又常以二日登山延迎請祝自然得見吾也誠之至矣陰宮何足不觀乎左慈復何人耶此即南面之東便門應在栢枝礲石穴中開此礲小穴甚多難卒分别必須精感得開乃可議入云二日者謂十二月二日依傳說年有兩日恐三月十八日諠譁雜鬧非專請之宜故也左慈以成仙人質見易於俗所以三月清齋便得入洞長史雖挺分高邈而形識猶昧豈可相比此語是欲相奬勵耳長史後答亦作此意仰酬之也三月十八日十二月二日東卿司命君是其日上要總眞王君太虛眞人東海青童合會於句曲之山游看洞室好道者欲求神仙宜預齋戒待此日登山請乞篤志心誠者三君自即見

之抽引令前授以要道以入洞門辟兵水之災見太平聖君按中君書云常以二日登山延迎請祝即請十二月二日不見道三月十八日者屢有正月中耳今臘月二日多寒雪遠近略無來者唯三月十八日輙公私雲集車有數百乘人將四五千道俗男女狀如都市之衆看人唯共登山作靈寶唱讚事訖便散豈復有深誠密契願覩神眞者乎縱時有至誠一兩人復患此諠穢終

不能得專心自達如此抽引乞恩無因得果矣唯隱居所住中巖禁斷清年得無遊雜既去洞隔嶺人自不知至於此也

良常山西南垂有可住處是司命往時別宅處也亦可合丹司命初過江立宅於此以自蕩滌貧對神鬼令按垂之爲言如是邊際此正應在長史宅後大橫之西今父老相傳言如是邊際此正應在長史宅後大橫之西北宅後大橫之西令父老相傳乃言大茅之西北平地棠梨樹

問名下薄處言是司命君故宅耕墾至肥良多見磚瓦故物似經住止處亦驗烈不可穢犯君此審是則宜言中茅之西不應遠舉良常大都真人語自不正的遇所引處便言耳昔時山下遠近諸處長林榛芳遮天蔽日無處不可隱密即今斫伐耕稼四通九達山中亦皆顯露時移事異不復可准乃言未久如此正復五六十年來漸劇耳息常東南又有可住處其間當有累石如竈形竈間或有寄生樹樹如曲蓋形此處至好但恨淺耳雖爾自足此處今亦存但無復有寄生曲樹耳亦帶北洞流水其左右並近大路所以言淺即今洞迴无復可往也洞口西北有一地地小危不安要自足立外靜舍也今此中以去多荒蕪漸近村埭並不足復居昔時言去縣小近往來為易又近洞口所以屢及之耳外靜舍當以俟游賓

從憩止非自往修行之所益知是欲相近之意也顧居士所撰本此中向近所標精舍地一篇令視掾書者不以相次乃別出在長史所營宅前耳此後長史答書道西北地危仍次菌山不酬金鄉至室語明知本別受之也

句曲之山有名菌山此山至佳亦有金乃可往採入土不過一二尺耳吾昔臨去時曾埋金於此欲服金者可往取但當不中以營私累耳今人不復識呼菌山者尋此山形當如菌孤立亦或是囷蒼之囷形如囷也按大茅後長阿積金東凹地有一山子獨秀如博山爐且又近積金山恐此或當是即今多石及樹木但金之所在指一兩處亦難可尋索唯啓乞垂賜所不論耳意欲營轉鍊之事亦指此山前臨長澗東流水至幽隱有形勢若基搆有期當更宣述耳

大茅山有玄帝時銅罌古鼎字

鼎可容四五斛許偃刻甚精好在山獨高處入土八尺許上有盤石掩鼎上玄帝時命東海神使埋藏於此此亦當是移安息石時所埋也今冢高處乃多石每吉日遠近道士咸登上燒香禮拜无復草木累石爲小壇昔經有小瓦屋爲風所倒復尋古來帝王並重鼎器者以其兩鉉法日月三足法三才能烹飪熟成萬物兼自能輕重神變

隱顯故也中君後答云鑄羽山之銅以作之諸有洞天之山皆爾大茅山下亦有泉水其下可立靜舍近水口處乃佳當小危不安耳今近南大洞口有好流水而多石小出下便平比世有來居之者唯宋初有女道士徐漂女爲廣州刺史陸徵所供養在洞口前住積年年亡女弟子宋姓爲人高潔物莫能干年老而亡仍葬山南宋女弟子姓潘又襲住于今尚在元徽中有數男人復來其前而居至齊初乃敕句容人王文清仍此立館號爲崇元開置堂宇廂廊殊爲方副常有七八道士皆資俸力自二十許年遠近男女互來依約周流數里廨舍十餘坊而學上道者甚寡不過修靈寶齋及章符而已近有一女人來洞口住勤於灑掃自稱洞吏頗作巫師占卜多雜浮假此例亦處處有之大茅東西亦有澗水有晉末得道者任敦住處合藥竈壚猶存今有薛彪數人居之又有朱法永近小山上使矚眺而之水良

常山對穴口東視小山之嶺其上有埋銅數千斤以盤石塡其上漢時其山下有屈氏家大富財有巨億埋銅器於此于今在也亦有錢錢在西北小山上向也今此山具存无知其錢銅處縱有彷彿亦不識尋視此山明地高下墩澗不似經墟村住處恐歲代久遠勢迹乖異故也曾

得往年三月一日八月八日二書此乙丑所受則長史往年書是甲子年中按答云直置書於述墟朱家靜中則非因華僑楊君送之也三月一日書云今當墾赤石田日爲往來之階亦竟不就事也復云豈可遐弃坐觀存沒哉此道自決求真之精誠也心不在我不可責人使必成之也赤石田今中茅西十許里有大塘食澗水久廢不修隱居今更築治爲田十餘頃長史昔意欲避形迹因作田之階得數處埿靈山而遇旱塘壞竟不果所以此書譏之耳都不齋而有書云齋戒也此亦有答明辭奏不可輕妄動靜必皆聞徹矣八月八日書云謹操身詣大茅之端乞特見採録使目接溫顏耳聆玉

音此語爲求道之甚急也得近書具至心可勤道獎志也司命君自在東宮又書不應總合德有輕重之故也司命常住大霍之赤城此間唯有府曹耳具位有高卑故不宜共作辭啓二君雖同居華陽而官府各異不得同紙凡書奏不如口啓於此可具鑒其儀格耳吾等已自相知之厚薄書蹤亦甚爲班班欲停之如何此是長史輕脫置書於他家靜中而去恐方將人到又致漏泄眞靈愼密故有此語欲戒試其心事耳長史後答此言亦殆爲巧便此書蹤愼示俗人脫有見者搖壞靈山爾之罪大也恐俗人貪狡之徒知此金寶處堪能鑿搖則事由宣泄此罪眞爲不輕非但爾時教戒亦傳貽無窮將來諸子咸共祕之

右定録中君答長史前書說句曲山事訖此長史前書𥡴無本出今唯有後答亦隨條奉酬次第如左
右從前良常來凡二十一條並有掾寫
昔年十餘歲時述虛此乃應是墟字而由來皆作墟字即今之山西村名也闕者宿有見語茅山上故昔有仙人乃有市處早已徙去後見包公問動靜此君見答今故在此山非爲徙去此山洞庭之西門通太湖苞山中所以仙人在中住也唯說中仙君一人字不言有兄弟三人不分別長少

不道司命君尊遠別治東宮未見傳記乃知高卑有差降班次有等級耳輙敬承誨命於此而改

此長史又更答書云今有所起草存故得撰錄而前紙斷失亦非起端語也包公是鮑靚句容人悉呼作包也答書時已是蒙示傳記是乙丑年初矣

告小阿口直下三四里便徑至陰宮東玄掖門入

此穴口二百步便朗然如晝日不審此洞天之別光爲引太陽之光以映穴中耶此洞天中官府曠大云宮室數百間屋官屬正二仙君兄弟復有他仙官男女凡有幾許人爲直是石室亦有金堂玉房耶宮室與洞庭苞山

相連不包公及妹朱氏昔在世曾得入此宮不二人爲未得登舉作地下主者耶治在何處愚昧冒啓懼有干忤包公及妹事前中君書無有當復是别更今更重問并洞中事定錄又答有後也市山之盤石市名之存由於此也今之孜孜志慕於道無心金玉尊靈所置唯恥令彌密耳豈有掘犯理耶此故爲未之照察也山左右泉水金玉津液其地亦可立靜舍合丹輙當以爲意此上答天市泉水可住事而竟無所立也不審玄帝是何世耶後生蒙蒙多所不及願告顓史水王故號玄帝外書亦爾長史脫致疑問耳此條復有答在後

告中茅山東有小穴陰宮之阿門入道差易後當以漸齋修而尋求之靈宗垂念便以為造金門而登玉房也但存遲速之間不敢悒遲有如此教示而不速求游闕一何可恨所以衆靈每勤勤引勸告大茅山亦有小穴在南面相似如一謂之南便門欣

見啓悟喜禀德音精誠注向沐浴自新既聞吉日至時密造區區之誠靈寔鑒照此道南面之東門與小阿東門相似者告左慈復何人也此見獎勗之言恩念下逮益令欣慕傳上亦載此事告良常西南垂有可住處是司命君往時別宅亦可合丹

穆自見傳記鄙心竊志欲尋司命君往昔之舊宇高棲之所托恚未能審知耳今輙當隱量求處臨時告悟傳上亦載此事基陸湮沒難可必審故更乞告示也告良常東南又有可住處累石如竈寄生樹如曲蓋爲誌往當尋其所告洞口西北有一地地小危不安可立外靜舍愚意本自欲立內外靜舍輙當疇量在宜亦不聞立此外靜事而今有一累石壇歷然相傳乃言掾於此壇化遯也每往拜視輙感嘆纏心告菌山至佳司命臨去埋金於此欲服金者可取且竊有合金液意今未敢議此若山居積年修學日

進後而事可得密者臨時啓質中君書云吾昔臨去埋金
不道司命長史此答誤耳告大茅山有玄帝時銅鼎在山
獨高處入土八尺許此帝王之所
器蹠示後生益增稟厲承下亦可以立靜
舍感備告悟告昔屈氏埋銅及錢此通非所
擬向也聞此遠事世代變易能不悲歎昔初
拜八月八日書已操身至述虛此猶是前村徐汎
家尋家信見報云得應言未可登山便承此
而歸直致此書於朱家靜中耳愚心鄙迮亦
以肉人穢濁精誠不懇無能上達不悟已暢

高聽得蒙省察辭與事違悚息而已長史玄挺動靜聞徹眉辭所向便已關奏蒙報或是得楊君所傳者徐洮家今猶存後所云徐偶即應是況後所以知并宅處亦云其祖曾爲長史門生也昔占赤石田利近山下爲往來之階此乃丹誠尋遇天旱佃不收塘壞穆尋見用出此事乃未展非爲息懷今方居山下故當修懇以此去洞口遠故不

欲安耳此田既在大茅中茅之西去大山近贍仰禮拜乃佳而言去洞口遠當是道去此洞戶遠耳此田雖食澗水旱時微少塘又難立不知後當遂變之不今塘尚決補築當用數百夫則可溉田十許頃隱居館中門人亦於此隨水播植常願修復此塘以追遠跡兼爲百姓之惠也告書疏班班欲停之如何凡書

疏之興所以運達意旨既蒙眷逮親奉覲對司命君二仙靈顏則天啓其願沐浴聖恩豈復煩書疏耶所謂得魚而忘筌也（此蓋不欲停之辭故）

（引以回見於理極好）不審左公今何在又有葛孝先亦言得道今在何處肉人喁喁爲欲知之（葛既鄉人）

（所以及問此條亦右答在後）

右長史答書訖此並是自起本多黵治用白牋次第如此（歲乙丑此一行本題紙背）

真誥卷之十二

定二

眞誥卷之十二

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

稽神樞第二

昔累得書見意深照旨趣先書以年行西具衰頽待老中夜慨歎莫與酬諮夫誠感有在亦得之無晚也次書告有年之志疇昔之好恒願眞人稟受要訣仰接容景親奉徽音夫勤未上徹精未廣釐眞要之騁未可豫及也後漢書云吾發自玄授金闕素名跡邁世迹超登清虛何玄標之渺邈奇洞之淵遠哉欲

克已洗心沐浴芳流若能斯者今其時矣末書云厠聞要旨當修五靈自謂西造閬圃東遊玄洲不爲邈絕求矜而誘之引而致之是爲言貫于心良可啓矣恭佼(音效)五靈亦復至耳然道滸外迹未關內眞是以雲車靈轅相適猶遐昔曾軫華僑(像此而言則知華僑先亦蒙眞降矣)蓋應會教世事有出嘿涂不必靜苟有分無志申公所病遇至不爲覆水始惋是以古唁有云逢時不邁山客朴槃者矣夫學道者固不宜恃其質分必當保任於清全矣於焉騁逸松

期回輪紫清靈觀四響玄音合唱玉振雲奏
不謀而和可謂祕道藏珍眞暉之上挺也子
建志有年今因以反予昔旨耳此一書似是裴君言且楊

書此亦不與後玄帝相連恐非中君
答也又長史此四書本今並不存矣
玄帝者昔軒轅子𣅜意娶蜀山之女生高陽
德號顓頊顓頊父居弱水之鄉頊身陶七河
之津是為玄帝也仗萬靈以信順監衆神以
導物役御百氣名致雷電於是乘結元之輦
北巡幽陵南至交趾西濟流沙東至蟠木動
靜之類小大之神日月所照莫不屬焉四行

天下周旋八外諸有洞臺之山陰宮之丘皆移安息之石封而塡之鑄羽山之銅爲寶鼎各獻以一於洞山神峯不獨句曲一山而已此所謂玄帝也此後並中君答前所諮問四條事復以關上紙也說顯項與五符語正同五符唯無理鼎一事耳鮑靚靚及妹並是其七

世祖李湛張慮本杜陵北鄉人也在渭橋爲客舍積行陰德好道希生故令福逮於靚等使易世變練改氏更生合爲兄弟耳根胄雖異德蔭者同故當同生氏族也今並作地下主者在洞宮中靚所受學本自薄淺質又撓

滯故不得多也欲知之其事如此亦如子七
世祖父許肇字子阿者有賑死之仁拯飢之
德故令雲蔭流後陰功垂澤是以今得有好
尚仙眞之心者亦有由而然也物皆有因會
非徒爾而得之者矣此書時先生識事未授所以論及子阿功蔭也
鮑亦通神而敦尚房中之事故云撓滯後用
陰君太玄陰生符為太清尸解之法當是主
者之最高品矣緣運事乃如此
相關今人之善惡豈曰徒然閻葛玄玄善
於變幻而拙於用身今正得不死而已非僊
人也初在長山近入蓋竹亦能乘虎使鬼無
所不至但幾於未得受職耳亦恒與謝稚堅

黃子陽郭聲子相隨葛玄字孝先是抱朴從祖即鄭思遠之師也少入山得仙時人咸莫測所在傳言東瀛中仙人寄書呼爲仙公故抱朴亦同然之長史所以有問今答如此便是地仙耳靈寶所云太極左仙公於斯妄乎左慈今在小括山常行來數在此下尋更受職也慈顏色甚少正得鑪火九華之益左慈字元放李仲甫弟子即葛玄之師也魏武父子招集諸方士慈亦同在中建安末渡江尋山仍得入洞又乞丹砂合九華丹九華丹是太清中經法小括即小括蒼山在永嘉橋谿之北凡此諸人術解甚多而仙第猶下者並是不聞三品高業故也許先生所以興歎句曲有五門有心立志清齋三月登尋此門皆可即得得可入但人自不能齋尋之耳來問欲知宮室

所作闊狹多少男女主領人數當更相示來疏亦復泰盡邪勤自當見亦何事爾亦何事爾又當先呈啓司命司命令答道宮室之委曲者吾乃敢言之耳此自是司命之別宮吾人亦不得爲洞臺之正主也按後所論諸官僚人物當是已爲啓司命乃具得受說之耳右定錄後書答長史所問訖此後玄帝來凡五條並楊書

東卿司命監太山之衆真總括吳越之萬神可謂道淵德高折衝羣靈者也賈玄道李叔升言城生傅道流往並受東卿君之要也玄道河東人周威王之末年生叔升涿郡人漢

元帝時生道流北地人漢靈帝殿中將軍也城生吳人後漢劉聖公時爲武當郡尉也受學至勤並得眞道今在太山支子小陽山中此所謂地眞者也諸來作試者非一津而往矣或亦因人犯者此最難了也於斯之際可不慎乎此四人隸司命主察試學道者所以長史有書與賈賈即呈司命司命亦答之並以在上卷此諸人名位小不顯外書周威王即應是六國時威烈王也于時雖未立河東郡而即地已有其名矣漢官無正殿中將軍或應中郎將也

此紫陽眞人六月二十日受

右一條有掾寫

七月十五日夜茅中君受書與許卿（即長史也後當爲上清左卿）玄感凝會精期遠範標神映挺雙理自分必能鵬飛辰阿雲扇靈元高振玉宇攜轡秀眞可謂邈乎其奇落絕之視也於是洞陰之宮內臺下觀風無羽琅之鼓草無瓊金之流響雖渟光正明動囘五象園氣屈之夾觀小天之浮景耳何足絓卿司之玄念紆蘭眞以盼汜邪然鑒無不應圓想必通所以興詠事外迹亦並市苟誠之所企吾無隱也想善建重離之明以期於必詣之會皓清明朗

賢亦俱學而得耳不令我等有戲頻下風矣弘之而已此是受前書後一月日復受此猶論答欲見洞宮事所以有後說也善建重離之明如似指魏傳青録文而長史名字不相應既已稱俯玄仰白在瓊刃前則此別當有義況也

右一條楊書

定録官寮有左右理中監準令長史司馬職又有北河司命主水官考此職常領九宮禁保侯禁保侯職主領應爲種民者今洞宮自二君以下便次此三職爲大矣左理中監準大府長史昔用韓崇以居之崇字長季呉郡毗陵人也少好道林

屋仙人王瑋玄曾授之以流珠丹一法崇奉而修之大有驗瑋玄語之子行此道亦可以出身仕宦無妨仙舉也崇遂仕稍至宛陵令行仁以爲政用道以撫民虎狼深避蝗不集界遷汝南太守拔書佐袁安安後位至司徒時人通以崇有識物之鑒也陰皇后葬京師近郡二千石妻當會園陵而崇獨居清素妻怨崇哭泣詔問其故太常馮奚答曰汝南太守韓崇清苦遠尚味道忘形身享重官而妻自紡績政化仁簡視民如傷深達奇博有君

子之鑒斯則昏夕之夜光陛下之子產也妻
不通寒儉之節哭怨無衣將足以顯崇明德
耳上竒之加崇俸祿秩中二千石後孝明皇
帝廵狩汝南上詣崇府崇使妻出住孤獨老
嫗家上聞歎曰韓崇所謂百鍊不銷也賜縑
五十匹崇在郡積十四年政化洽著舉天下
最年七十四瑋玄乃授以隱解法得去入大
霍山受瑋玄遁化泥丸紫戶術以度世今在
洞中爲左理中監漢書所載事迹亦略同而置辭小異耳袁安字部平
初爲縣功曹被舉歷仕遂至三公和帝時卒
即袁紹高祖也晉世又有馮奚亦爲大常名

位同耳韓既隱解必是記尸令晉陵上有韓冢崔巍高大從來相呼爲韓冢疑如桃君或即是此虛壙而世呼爲孫策將韓當冢也云王瑋玄是楚莊王時侍郎受術於王君若是春秋時楚莊王者疑侍郎之官不似古職而漢楚王又無莊謚右理中監準職如司馬令有劉翊字子翔者居之翊本潁川人少好道德而家世大富常周窮困爲事當行陰德密惠陳留張季札當弔師喪車敗牛困翊於汝南界逢之與語不示名字即推車牛與乘之恤死救窮非一人矣後都長安翊舉計掾到都帝嘉其心拜郎中遷陳留太守出長安五百里中斂

死恤窮損已分人行達陽平遂遇馬皇先生告翊曰子仁感天地陰德神鬼太上將嘉子之用情矣使我來攜汝以長生之道吾仙官也爾乃能隨我去不翊於是叩頭自搏少好長生幸遇神仙乞願侍給馬皇先生因將翊入桐柏山中授以隱地八術服五星之華法令度名東華來在洞中爲定錄右理中監漢書云翊字子相頴陰人家世豐富常能周施而不以爲惠會行於汝南界中有陳留張季札遠赴師喪遇寒冰車敗頓滯道路翊見而謂曰君慎終赴義行宜速達即下車與之不告姓名策馬而去季札意其子相也後故到頴陰還所假乘翊閉門辭行不與相見常守志

臥疾不屈聘命河南尹劉臨郡引爲功曹後黄巾賊起翊救給乏絕資其食者數百人鄉族死亡則爲殯斂鰥寡則助其妻娶獻帝遷都西京舉上計掾爾時道路寇阻翊夜行晝伏乃到長安上嘉其忠勤拜議郎遷陳留太守翊又散珍寶唯餘車馬自載東歸出關數百里見士大夫病亡道次仍以馬易棺脫衣斂之又逢故知飢困於路不忍委去因殺所駕牛以救其乏衆人止之翊曰視没不救非志士也遂俱餓死此說大同小異故備載之論翊字子翔於字例相得而翊義亦是相相作息亮切音二者未詳孰正馬皇出列仙傳黄帝時馬師也

定錄府有典柄執法郎是淳于斟字叔顯主試有道者斟會稽上虞人漢桓帝時作徐州縣令靈帝時大將軍辟掾少好道明術數服食胡麻黄精餌後入吴烏目山中

隱居遇仙人慧車子授以虹景丹經修行得
道今在洞中爲典柄執法郎易參同契云桓
帝時上虞淳于叔通受術於青州徐從事仰觀乾象以處災
異數有效驗以知術故郡舉方士遷洛陽十
長如此亦爲小異吳無烏目山嶴及吳興
並有天目山或即是也慧車子無別顯出
二月一日夜定錄君所道此即同是丑年所受云北河

司命須闕無人昔以桃俊兼之耳俊似錢唐
人少爲郡幹佐未負笈到太學受業明經術
災異晚爲交阯太守漢末棄世入增城山中
學道遇東郭幼平幼平秦時人久隱增城得
道者也幼平教俊服九精鍊氣輔星在心之

術後修之道成今在洞中兼北河司命主水官之考罰此位雖隷定錄其實受事於東華宮中節度桃俊字翁仲者也漢書無此事今冢在錢唐臨平墳壇歷然苗裔猶存鄉近時聞鼙角之響故人不敢侵毁之皆知呼爲桃司命冢錢唐杜徵士事京産先與隱居共有詩詠以賛述斯德別在集中幼平亦無所顯出

張激子當爲太極仙侯激子者河内張奉者也字公先少時名激子耳此人亦少發名字太傅袁隗歎其高操妻以女女服飾奢麗奉不顧眄無異路人婦改服乃後成室家也後棄世入剡山遇山圖公子山圖公子周哀王時大

夫仙人者也授激子九雲水强梁鍊桂法激子修此得道今在東華宮行爲太極所署也或領九宮尚書與北河侯對職治水考北河司命或爲禁保侯亦併共業故也北河司命亦治在洞天之中與張激子對局魏書云張範字公儀

河內修武人祖歆漢司徒父延太尉袁隗欲以女妻範範辭不受性恬靜樂道徵命不就後爲議郎參丞相魏武軍事甚見敬重好賑救窮乏家無餘財以建安十七年卒弟承字公先亦知名以方正拜議郎諫議大夫趙郡太守後隨魏武西征至長安病亡此說名字翻覆大異承與奉乃相類而非袁胥若是範又其字不同詳按事迹恐多是兄也魏書王修傳又云修往來南陽多止張奉舍奉舉家病修營拯之按張範兄弟乃嘗避地往揚州

投袁術又非劉表不應在南陽二三為疑也山圖公子出列仙傳中侯夫人所道尋洞中事皆二君所說如此兩條獨是中候夫人者當本是東華中職寮故也

我聞易遷中人竇氏言云北河司命禁保侯似有所擬想當審爾竇氏即瓊英也似有所擬者當是長史故中君受云北河司命方驗也恐受業高後定不復為此職然主須種民事亦相符定二八保命府多女官司三官官屬有七人四女三男明晨侍郎七人如今世上御史中丞之職並隸東華方諸宮保命君總關之耳明晨侍郎周爰支者漢河南尹周暢伯持之女也暢汝南安成人好行陰德功在不覺曾作河南尹遭

大旱收葬洛陽城旁客死骸骨萬餘人爲立義冢祭祀之應時大雨豐收所行多是此輩太上處以暢有陰行令爰支從南宮受化得仙今在洞中爰支亦少好道服伏苓三十年後遇石長生教之以化遁化遁上尸解也暢即周嘉從弟也性仁慈和篤某帝時爲河南尹永初二年夏旱久禱無應因收葬萬餘人應時大雨位至光祿勳

明晨侍郎張桃枝者漢司隸校尉朱寓李陵母也沛人寓往與陳蕃俱誅寓母行陰德久聞在易遷始得爲侍郎耳朱寓沛人桓靈時八俊後同黨人之例李膺杜密俱下獄死非陳蕃同時

明晨侍郎夏馥

字子治陳留人也少好道服朮餌和雲母後入吴山從赤須先生受鍊魂法又遇桐柏眞人授之以黄水雲漿法得道今在洞中復少時被公府辟名懸辟書著桑樹乃去其用懷高邁如此後漢及高士傳並云陳留圉人少爲書生桓帝時舉直言不就性質直不同時黨爲閹人所疾陷於黨錮之限避難乃翦鬚髮變形逃林慮山中爲人治作後還家杜門不出不與人相見黨禁未解而亡赤須子出列僊傳桐柏即右弼王餘數人不能一二道之例皆取平貞正直體隱神清即侍郎之才不限男女也前云有七人今唯說二女一男

右保命君所道此當是接中候告後乃言之

童初府上帥

用劉文饒文饒者弘農劉寛也少好道會舉漢方正稍遷南陽太守視民如子怒不形顏口無疾言行陰德拯寒困萬民悦而附之如父母焉後爲司徒太尉上賜酒伏地睡詔問故乃荅曰臣任重責大恒憂心如醉旦使奴至市買藥奴盜用錢飲酒晏乃還卧於閤内又不得藥既醒乃駡之爲死狗駡畢即束帶來入恐奴從後自殺所以慮之不覺忽然睡耳顧見哀恕寛用心仁愛觸類如此矣年七十三一旦遇青谷先生降之於寢室授其杖

解法將去入太華山行九息服氣及授以鑪火丹方修之道成今在洞中作童初府帥上矦主始學道者後漢書云劉寬字文饒弘農華陰人父名崎順帝時爲司徒寬爲人謹厚常行有人失牛乃就寬車中認之寬寬無言解駕牛與之步歸頃有誌者得牛而送還慚懼寬乃謝遣之桓帝延喜八年爲南陽太守恒用蒲鞭靈帝嘉平五年爲太尉嘗於御坐被酒睡伏帝問太尉醉邪寬仰答臣不敢醉但任重責大憂心如醉耳嘗有客來詣寬寬遣奴市酒迂久大醉而還客罵爲畜產寬須史遣人視奴疑恐自殺語左右曰此是人而罵爲畜產爲辱孰甚故吾懼其死耳後封逮鄉矦六百戶中平二年亡年六十六贈車騎將軍時謚曰昭討矦子松嗣按此說復爲同異故詳載之青谷先生無別顯出凡此諸引教仙人恐皆是華陽中事當下教限不爾則不應得輙然

更示爾正月二十三日東宮上人來看洞中時或有龜山賓共集高會眞仙之目寧可暫登伏龍之鄉以禮拜於靈岫邪可示許疾令知之此亦應是中君仍前十二月一日言也東宮上人即青童君龜山賓即西王母上卷亦有此告令登伏龍以望山禮拜便異乎陟嶺非必以近易爲言恐當宜然也

昔有一人好道而不知求道之方唯朝夕拜跪向一枯樹輒云乞長生如此二十八年不倦枯木一旦忽然生華華又有汁甜如蜜有人教令食之遂取此華及汁並食之食訖即仙矣如是用心精誠之至也枯木尚能生紫華

濯甘津況三秀之靈阿五芝所播植而不能
數恭山岫洗拔滓穢者良可悲也世人所以
傀此一每不得如意者亦如子所不得如意
字非眞
耳豈異邪昔有劉少翁曾數入太華山中拜
禮向山如此二十年遂忽一旦得見西嶽丈
人授其仙道禁山符有西嶽君西嶽公不知是此丈人邪昔有一
人數旦旦詣河邊拜河水如此十年河侯河
伯遂與相見與其白璧十雙教授水行不溺
法此人見在中嶽得道河侯河伯故當是兩神邪左慈初
來亦勤心數拜禮靈山五年許乃得深進內

外東西宮耳前云三月便得進與此大殊恐以深進爲異也學道當如山世遠去人事如清虛眞人步深幽當如周紫陽何有不得道邪世遠傳未出其捨家尋學事在讖書即尹公度弟子已得爲太和山眞人清虛王君紫陽周君各自有傳建志當令勤研神令虛所爲所作當令家青童戒南眞亦云學道唯須勤家勤即晝夜而勿怠家則非我而不知令中君復說此實爲至論可謂一言以蔽之右定錄君所道使號此一條又有楊書夫望林者豈不想易遷之若人羨彼子之濯景邪可謂瞻之在前忽焉在後長史妻既已在易遷爲長史今眺望林嶺豈無羨想之懷昔自謂勝之今翻在後蓋以勸激長史之辭也

右南嶽夫人言

張姜子西州人張濟妹也濟後漢末西涼州人爲董卓將後攻穰城被射死即張繡從叔也其妹不顯外書不知出適末李惠姑齊人夏侯玄婦也玄魏末人與李豐俱爲晉文王所誅不知婦亡在玄之前後李豐乃是馮翊人非齊人不知此是李誰之女施淑女山陽人施績女也施績吳興人孫皓時爲驃騎將軍守西陵令云山陽恐女或出適取夫家郡不爾則乖鄭天生鄧芝之母也鄧芝字伯苗南陽新野人在蜀爲劉禪車騎將軍後行見蝯抱子行引弓射殺因感念而亡毋不知鄭誰之女此數女子昔世有仁行令問並得在洞中洞中有易遷館含真臺皆宮名也計今在易遷館東廂中此

館中都有八十三人又有協晨夫人者九宮
之女也太上往遣來教此等法皆以保命授
書協晨夫人主教領之也夫人漢司空黃瓊
女黃景華也韓終授其岷山丹服得仙黃瓊
江夏
人字世英漢順帝時司空司徒太尉年七十
九亡父名香章和帝時爲尚書令救活千餘
人瓊子琬司徒太尉爲李權所殺夫人亦不
知出適未今此諸人或稱女或稱婦或稱毋
蓋各取名達者而言之非
必因附其功福所及也含眞臺是女人巳
得道者隷太元東宮中近有二百人前云八
十三人
止是易遷耳含眞旣爲貴
勝當須遷轉乃得進入也此二宮盡女子之
宮也又有童初蕭閑堂二宮以處男子之學

也其男女名氏又出後並是略稱標勝者也計與數人共止最於鄧伯苗母相親愛餘亦厚耳伯苗母即鄧夫人也設牀待靈誠孝子之長想也計亦已為其兒作惠益也計前與爾杯布殆相與為贈當往洞室之際耳仙官有禁不得道實故假以他惠也

定二十二

此亦意之至也其亦欲設牀寢令精氣之往有所棲者也可塞諸其兒道如此此令告掾也其事皆有指趣不容顯注之從定錄官寮來凡三十一條並有掾寫注之一卷相隨

真誥 卷之十三

定

真誥卷之十三

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

稽神樞第三

地下主者復有三等鬼帥之號復有三等並是世有功德積行所鍾或身求長生步道所及或子弟善行廣播祖禰或諷明洞玄化流昆祖洞玄即大洞玄經讀之萬徧七祖已下並得鍊質南宮受化胎仙非今世所稱洞玄靈寶經也夫求之者非一而獲之者多途矣要由世積陰行然後皆此廣生矣鬼帥武解主者文解俱仙之始也度名東華簡刋上帝不

隷酆宫不受制三官之府也（又別云心勤於事欲兼味於清正華目以隨世畏死而希仙者亦多作文武解主者）其一等地下主者散在外舍閑停無業不受九宫教制不閑練化之業雖俱在洞天而是主者之下者此自按四明法一百四十年依格得一進耳一進始得步仙階給（定三）仙人之使令也（依劒經主者大有品秩遷轉年限賒促懸殊此等數之目異於品名反以多爲貴如此階秩矣）其二等地下主者便經得行仙階級仙人百四十年進補管禁位管禁之位如世間散吏者也此格即地下主者之中條也李東等今在第一等

中李東曲阿人乃領戶爲祭酒今猶有其章本亦承用鮑南海法東才乃劣而心行清直故得爲最下主者使是許家常所使永昌元年先生年二十三就其受六甲陰陽行厨符旣相關悉聊復及之耳

其第三等地下主者之高者便得出入仙人之堂寢遊行神州之鄉出館易遷童初二府入晏東華上臺受學化形濯景易氣十二年氣攝神魂十五年神東藏魄三十年棺中骨還附神氣四十年平復如生人還遊人間五十年位補仙官六十年得遊廣寒百年得入昆盈之宮此即主者之上者仙人之從容矣

張姜子等先在第二等中亦始得入易遷耳
鬼帥之位次亦如此矣（主者之位亦不限男女按此年限得揩中之骨便得出生世中亦往往有此改變隱適難已意量殆入不可思議之境耳）易遷
童初二宮是男女之堂館也其中閒靜東海
青童君一年再遊校此諸宮觀見羣輩也（一年再遊似依傳中曰而前書云正月二十三日東宮上人來便是不必復有定期也）趙
素臺在易遷宮中已四百年不肯徙自謂天
下無復樂於此處也趙素臺是趙熙女漢時
爲幽州刺史有濟窮人於河中救王惠等於
族誅行陰德數十事故其身得詣朱陵兒子

今並得在洞天中也熙恒出入在定録府素臺數微服游行道巷盼山澤皆足矣趙熙漢書不顯微服遊行蓋謂在洞天中耳不應乃出世中也易遷中有高業而蕭條者有賓瓊英韓太華劉春龍王進賢李奚子郭叔香此數人並天姿鬱秀澄上眇邈才及擬勝儀觀駮衆此則主者之高者仙官之可才其次及得張善子輩鄧伯苗母有善行故後來人多宗莊之賓瓊英者賓武妹也其七世祖有名峙者以藏枯骨爲業以活死爲事故祚及於英身矣賓武字游平賓融玄孫峙則應是融祖也

武亦恒以財物散施天下貧乏靈帝時爲大將軍與陳蕃俱被誅其母產武時幷產一蛇蛇出即走上南山至母死無何而來哀泣良久又去亦所以爲異但未解俱承七世之變兄戮而妹仙當

非道家之北斗也鬼官別有北斗君以司生殺爾按孫晧敗將張悌軍人柳榮病死已三日且忽起大呼云至北斗門下見人縛悌來因是驚誤爾日晚悌戰死如此即應是第四宮也今第五第六宮不顯所主者恐是考責之府也

鬼官之太帝者北帝君也治第一天宮中總主諸六天宮餘四天宮其四明公各在其中治雖云各治一宮又不顯各在何宮既並列復不得依位作四方言之尋其公次第高下則第二宮名爲西明公治第三宮東明公治第四宮北斗君治及次南次北也

二天官立一官六天凡立爲三官三官如今刑名之職主諸考謫常以眞仙司命兼以總御之也並統仙府共司生死之任也大斷制皆由仙官道家常呼三官者是此也而消魔經云仙宗又有左火官右水官及女官亦名三官並主考罰令三茅君通掌之大君爲都統保命爲司察矣所以隸仙官者以爲天下人不盡皆死其中應得眞仙則非北帝所詮或有雖死而神化反質者如此皆在眞仙家簡錄故司命之職應而統之也鬼官北斗君乃是道家七辰北斗之考官此鬼一官又隸九星之精上屬北晨玉君天上北斗有所司察故鬼官亦置此職以精象相應統領既關琁璣是以仰隷太上之曹也

府耳未必盡經來也別更一二察可示爾同
氣令知斗處幽閒之泰也道業可不勗哉此三人外書並不顯後漢有李雲亦爲白馬令以直言忤旨死令示同氣者謂以告長史掾也
七月二十四日夜保命君告按前受長史司馬諸人雜定錄所告而應是初說洞中事是丑年十一月令此說雜人乃宜繼後反爲七月復不應是寅年進退拯難詳從地下主者來凡十四條並有掾寫共一卷也含真臺洞天
中皆有非獨此也此一臺偏屬太元府隸司
命耳其中有女真二人總之其一女真是張
微子漢昭帝時將作大匠張慶女也微子好
道因得尸解法而來入此亦先在易遷中微

子常服霧氣自云霧氣是山澤水火之華精金石之盈氣也久服之則能散形入空與雲氣合體微子自言受此法於東海東華玉妃淳文期文期青童之妹也微子曾精思於寢靜誠心感靈故文期降之授以服霧之道也

服霧之道授微子微子亦時以教諸學在合眞易遷中者我昔嘗得此方乃佳可施用者也

服霧法常以平旦於寢靜之中坐臥任己先閉目內視髣髴如見五臟畢因口呼出氣二

十四過臨目爲之使目見五色之氣相繞纏在面上鬱然因又口内此五色氣五十過畢咽唾六十過畢乃微呪曰太霞發暉靈霧四遷結氣宛悳五色洞天神煙合啓金石華眞藹鬱紫空鍊形保全出景藏幽五靈化分合明扇虛時乘六雲和攝我身上昇九天畢又叩齒七通咽液七過乃開目事訖此道神妙又神州玄都多有得此術者爾可行此法邪久行之常乘雲霧而遊此服霧法已別抄用事在第三篇中今猶疑存此與本文相隨也其一女眞是傅禮和禮和是漢

桓帝外甥侍中傅建女也北地人其家奉佛精進女常旦夕灑掃佛前勤勤祝誓心願仙化神靈監其此心亦得來此久處易遷令始得爲含眞臺主也常服五星氣以得道禮和善歌歌則鳥獸飛聚而聽聲焉

右定錄君言張傅二人外書不顯或應各在家譜中

又一條有楊書又掾寫

王衍爲晉武帝尚書令其女字進賢爲愍懷太子妃洛陽亂劉曜石勒略進賢渡孟津河於河中欲妻之進賢罵曰我皇太子婦司徒

公之女而胡羌小子敢欲干我乎言畢即投
河中其侍婢名六出復言曰大既有之小亦
宜然復投河中時遇嵩高女貞韓西華出遊
而愍之撫接二人遂獲内救外示死形體實
審濟便將入嵩高山今在華陽宫洞内易遷
之中六出時年二十三許體貌亦整善有
心節本姓田漁陽人魏故浚儀令田諷之孫
諷曾有陰德之行以及於六出耳晉書云王
行長女名
景風貌美賈后爲弟謐娶之少女名惠風以
配愍懐太子恨之如此則不甚美也永嘉五
年六月王彌劉曜石勒破洛賊欲逼妃妃拔
刀曰我太尉公之女皇太子之妃有死而已

終不爲逆虜所辱遂見害家人收葬於城西南洛水之北追謚曰貞定妃與此說小異

范幼沖遼西人也受胎化易形今來在此恒服三氣三氣之法存青氣白氣赤氣各如綖從東方日下來直入口中挹之九十過自飽便止爲之十年身中自有三色之氣遂得神仙此高元君太素內景法旦旦爲之臨目施行視日亦佳其法雖鮮其事甚驗許侯可爲之此法亦以重抄書在第三篇修有事中

范監者即其人也昔得爲童初監今在華陽中又別云曾爲漢尚書郎善解地理以家宅爲意此亦在第三篇右三條並楊書

河內李整昔受守一法

并洞房得道初在洛陽山近來入華陽中又主諸考崇民間之事整往爲常道鄉公傳受道入山時巳年六十不知李作何位亦應是監職常道鄉公魏元帝本封也罡山東北有穴通大句曲南之方山之南穴姜伯眞數在此山上取石腦石腦在方山北穴下繁陽子昔亦取服此罡山猶是大横山故後云掾恒與方山五人往來但不知有路通洞天中不爾繁陽子即鹿迹洞中何苗也此北竚山中亦有此物未詳竚山在何處今向曲北鹿迹山西有名竚角山似當是其處也石腦故如石但小斑色而輭耳所在有之服此時時使人發熱又使人不渴李整

昔未入山時得風痺疾久久乃愈耳此人先多房內事殆不同今者疾之輕薄也石腦今大茅東亦有形狀圓小如會青而質色似鍾乳牀下乃皎白時有黑斑而虛輭服之乃熱爲治亦似鍾乳也羅江大霍有洞臺中有五色隱芝此則南眞及司命所任之處也華陽洞亦有五種夜光芝此則司命所請以植句曲內外者也良常山有熒火芝此物在地如熒火狀其實似草而非也大如豆形紫華夜視有光得食一枚心中一孔明食七枚七孔明可夜書計得食四十七枚壽萬年從來未聞有見之者當是無至心尋求耳包山中有白芝又有隱泉之水正

紫色此即林屋山也在吳大湖中耳華陽雷平山有田公泉水飲之除腹中三蟲與隱泉水同味云是玉砂之流津也用以浣衣不用灰以此爲異矣此水今從地涌出狀如沸水味異美取浣垢衣便自得淨即所呼爲柳谷汧者在長史宅東南一里許也昔高辛時有仙人展上公者於伏龍地植李彌滿其地展先生今爲九宮內右司保其常向人說昔在華陽下食白李味異美憶之未久而忽已三千年矣諸曆檢課謂堯元年戊戌至齊之己卯歲二千八百三年高辛即堯父說此語之時又應在晉世而已云三千年即是堯至今不啻二千八百年外曆容或不定如此丁亥之數不將已過乎汲家紀年正二千六百

（四十三年彌復大懸也）後有郭四朝又於其處種五果又此地可種柰所謂福鄉之柰以除災厲秦時有道士周太賓及巴陵侯姜叔茂者來住句曲山下又種五果并五辛菜叔茂以秦孝王時封侯令名此地為姜巴者是矣以其因叔茂而名地焉（地號今亦存有大路從小茅後通延陵即呼為姜巴路也但秦孝公時未併楚置郡巴陵縣始晉初不知那有巴陵之封恐是巴蜀之巴故也）此二人並已得仙今在蓬萊為左卿令南鄭諸姜則叔茂之後茂曾作書與太極官僚云昔學道於鬼谷道成於少室養翮於華陽待舉

於逸域時乘颻輪宴我句曲悟言永歎代謝之速物存人亡我勞如何太實亦有才藝善鼓琴昔敎糜長生孫廣田廣田即孫登也獨絃能彈而成八音眞奇事也孫登即嵇康所謂長嘯者亦云見彈一絃之琴蘄言非虛矣叔茂種五辛菜常賣以市丹砂而用之今山間猶有韭薤即其遺種邪今呼爲韭山在大茅西甚多大韭又餘處亦有蒜薤耳非山姜巳一處也今舍前有塘乃郭四朝所造也高其牆岸蓄水得深但歷代久遠塘牆穨下耳今舍語似是論長史宅宅前今乃有塘近西爲堤牆即是遏柳汧水而去郭千甚遠郭千在北洞西北今有大陂塘四朝先應住此

未解舍前之意恐長史於彼復立田業又有說在後四朝常乘小船游
戲其中每叩船而歌曰清池帶靈岫長林鬱
青蔥玄鳥藏幽野悟言出從容鼓檝乘神波
稽首希晨風未獲解脫期逍遙丘林中晨風謂上
清玉晨之風非毛詩所謂鴥彼晨風之鳥也浪神九垓外研道遂

金眞戢此靈鳳羽藏我華龍鱗高舉方寸物
萬吹皆垢塵顧哀朝生惠孰盡汝車輪女寵不弊
席男愛不盡輪朝生蜉蝣也以喻人之在世易致消歇耳遊空落飛飆靈
步無形方圓景煥明霞九鳳唱朝陽暉翮扇
天津菴藹慶雲翔遂造大微宇挹此金漿

逍遥玄垓表不存亦不亡玄垓九垓皆八極之外九霞之頂名也飛登木星亦名玄朗東陽之垓故若士語盧敖云吾與汗漫期於九垓之上矣駕
欻舞神霄披霞帶九日高皇齊龍輪遂造北
華室神虎洞瓊林風雲合成一開闔幽冥戶
靈變玄迹滅四朝爲玉臺執蓋郎故云高皇齊龍輪定錄言

右十二條掾寫共一篇

四朝燕國人也兄弟四人並得道四朝是長
兄也眞法其司三官者六百年無違坐超遷
之四朝職滿上補九宮左仙公領玉臺執蓋
郎中間久闕無人後以思和代四朝也山下

居民今猶呼一平澤地爲郭千者是四朝之姓尚存於民口也四朝往曾使人種植於此地也年年四朝每行皆過詣此山以造思和遊看原阜此是茅傳中言也按如此說郭千上是種植處非居上也住處則長史宅果應是矣今塘𤮃既頹決水不復甚停人皆以爲田耳然其地汗闊小壅猶自成也可得汎舟而歌但無人能追蹤遠世可歎如何後云此四朝年年行過遊看是上補去後猶復憶羨舊居所以數宴良常眷盼朋好張玄賓者定襄人也魏武帝時會舉茂才歸鄉里事師西河薊公服朮餌兼行洞房白元之事後遇眞人樊子明於少室授以遁變隱景之道昔在天柱山中

今來華陽內爲理禁伯理禁伯主諸水雨官也此人善能論空無乃談士常執本無理云無者大有之宅小有所以生焉積小有以養小無見大有以本大無有有亦無無焉無無亦有有焉所以我目都不見物物亦不見無寄有以成無寄無以得無於是無則無宅也太空亦宅無矣我未生時天下皆無無也其所論端據如此桐柏諸靈亦不能折也自云昔曾詣蓬萊宋晨生晨生者蓬萊左公也與其論無粗得人意過此已去尚未能本有安

能本無邪與餘人論空無天下中皆無人焉
其高氣秉理如此東卿君紫微玄清亦莫得
而千也理禁伯官亦保命之監國也此論空無之理
乃殊得無宗而玄玄固難可曲盡矣眞人之
才義亦是甚有優劣東卿桐柏紫微玄清蓋
相推並言談之英辯者故舉此爲標也按左
傳稱君之世子從曰撫軍守曰監國監國之
任則是副貳疑此監
國或因作監司也　趙威伯者東郡人也少
學邯鄲張先生先生得道之人耳晚在中嶽
授玉佩金璫經於范丘林丘林乃是漢樓船
將軍衛行道婦也學道得仙遂授行挹日月
之道又服九靈明鏡華遂得昔亦來在華陽

内爲保命丞河圖云吳楚多有得見太平者
其常語人云此語不虛此驗不久如此諸學者何可不彌加勤勵也
其存明鏡非世間常法也受范丘林
口訣云善嘯嘯如百鳥雜鳴或如風激衆林
或如伐鼓之音時在天市壇上奮然北向長

嘯呼風須臾雲翔其上衝氣動林或冥霧飆
合或零雨其濛矣保命有四丞此一人主爲
暴雨水及領五芝金玉草若欲致洪雨者將
可辭詣之也又理禁伯亦主雨水若請雨宜併爲辭也其一丞是
咸陽樂長治東鄉司命君鄉里人也爲小君

所舉用漢桓帝中書郎晚從中嶽李先生受道行七元法得仙相去二百餘年猶蒙卿郄之澤也一人是孟君入室弟子鄭稚正者孟君所屬用孟君京兆人或呼爲孟先生不知何名位其一人是西山唐房此則神仙傳所載是蜀人奉事李八百者也樂長治主災害鄭稚正主考注唐公房主生死趙威伯主仙籍并記學道者并暴雨水靈芝草洞宮官寮司察吳越非民在任不過此四丞也其下則有四師事在第三篇中

定錄道此右此有掾寫依紙墨亦言前篇而中間有此失缺此行後又剳恐別復有事並遺落深可恨惜耳

杜契者字廣平京兆杜陵人建安之初來渡江東依孫策入會稽嘗從之後爲孫權作立信校尉黃武二年漸學道遇介琰先生授之以玄白術隱居大茅山之東面也守玄白者能隱形亦數見身出此市里契與徐宗度晏

賢生合三人俱在茅山之中時得入洞耳或自採伐貨易衣粮於虛曲而人自不知之耳猶琰者即白羊公弟子也今在建安方山中也琰即禁山符云爲孫權所殺化形而去往建安方山壽白羊公杜必當於此時受道也契音薛即與舜同契字四畫契三畫分毫有異也徐宗度晉陵人作

孫皓左典軍呂悌司馬受風谷先生氣禁道故得契俱晏賢生是步陟外甥即宗度之弟子也

契弟子二人一人孫賁孫女寒華也少時宻與契通情後學道受介琰法又以法受寒華

寒華初去時先叛入建安依郎武長張毅毅即契通親故得免脫事平乃歸茅山耳寒華行玄白法而有少容令嘗俱處也玄白道忌房室自契受道不得行此吳豫章太守孫賁之子也山陰王孫窦之子寒華也尋此二人乃因奔淫無應入道而用志能自抑斷如此此宜其階也賁是

權同堂兄有子四人各名鄰安懸疏而無奚或是小名又無奚或爲王者也其弟一子是陳世京世京孫休時侍郎少好道數入佛寺中與契鄉里故晚又授法契初將寒華入建安之時亦同舉實賴世京濟其窘計焉此數子今處茅山之外非常在洞中之客也亦時得入耳亦數至長史舍屋間遊戲然多在大茅之間建安初至孫休即位六十二年杜初從孫策不減年二十左右則逃時已年八十許矣不容此爾世京今服术澤瀉寒華無所服茅山通無石室則必應起廬舍既有服餌使須藥具兼猶資衣粮不容都爲隱默但于時林茍幽阻無人尋迹耳守玄白之道常旦旦

坐卧任意存泥丸中有黑氣存心中有白氣臍中有黄氣三氣俱仙如雲以覆身上因變成火火又繞身身通洞徹内外如此旦行之至日向中乃止於是服氣百二十過都畢道止如此使人長生不死辟却萬害所謂知白守黑求死不得知黑守白萬邪消却尤食六畜肉及五辛之菜當别寢静思尤忌房室房室即死

此道與守一相似但如爲徑要以減之耳忌房室甚於守一守一之忌在於節之耳初存

氣出如小豆漸大衝天三氣纏煙繞身共同
成一混沌忽生火在三煙之内又合景以錬
一身一身之裏五臟照徹此亦要道也此數
人並已三百餘年正玄白之力也並是不死
之學者未及於仙道玄白事已重抄出在第三篇修用中計杜於建
安初可年二十許至晋興寧三年始一百九十歲諸人又晚學而此云並三百餘年恐長三字亦强可是二耳若欲守玄白者當與其經經亦少
許耳自可兼行以除萬邪却千害行之三十
年匿身隱形日行五百里一名此道爲胎精中景玄白法也
八月十四日夜保命仙君告此告必應是告牙亦可是試以

戲長史爾牙守一竟未起別寢邪此一詁是論玄白守一事忽然憶寅獸寅獸當是末兔房中因而及此也渟景翳廣林曖曖東霞升晨風舞六煙敎鸞八道騰五嶽何必秀名山亦足凌矯手攝洞阜棲心潛中興吐納胎精烝玄白誰能勝右杜廣平恒喜歌吟此令

疏相示

右定錄君道此此亦應同十四夜告從杜來九條並有掾寫共一篇

峩峩岑山幽巖嶺旁卓卓先生秉和來翔散髮頽穎躬耕陵堽三餐自足不期裹粮玉迹東映鳳響西彰八公矦招之凌風振裳處不矜

嘿出不希揚被褐容與杖策頡頏此一篇有異手書乃接前詩後而後又仍接以蕭寂華門事既眞書止說前一篇已自右畢則此詩非復是杜所作而不知其義是誰近所摽靜舍地此金鄉之至室若非許長史孚豈得居之後世當有赤子賢者乃得居此鄉爾子孫事祕之不可輕泄按此所摽即應是後云長史所營屋宅處也金陵之地乃廣則此爲最勝之地非眞仙不得居故唯長史掾可居耳赤子賢者莫測爲誰或是姓赤或是大人或將來英賢應運者乃當復得居之既方是後世子孫時事則非今所宜預言兼以此地福重不欲宣廣使人競住致有犯識故也許長史今所營屋宅對東面有小山名雷平山周時有雷氏養龍來在此山後有

姜叔茂田翁亦居焉其山北有柳泝水或名曰田公泉以其人嘗居此山取此水故也雷平

山在小茅北基址相連田公泉今具存左右甚多水柳樹故名柳泝此泉即前所云浣衣不用灰者長史宅自經毀之後無人的知處至宋初長沙景王檀太妃供養道士姓陳爲立道士廨於雷平西北即是今北廨也後又有句容山其王文清後爲此廨主見傳記知許昔於此立宅因博訪耆宿至大明七年有術虛老公徐偶云其先祖伏事許長史相傳識此宅只在今廨前烏桕樹處應是似猶有齋堂前井存于時草萊蕪没王即芟除尋覓果得磚井上已欲滿仍掘治更加甓累今有好水水色小白或是所云似鳳門外水味也於是審知是故宅從來空廢無敢居者既云金鄉至室便爲伏龍之膏腴矣其西北即有長岡連亘呼爲長隱者也

雷平山之東北有山俗人呼爲

大横山其實名鬱岡山也名山記云所謂岡山者也下有泉水昔李明於此下合神丹而升玄洲水邊今猶有處所此山正東面有古時越翳王冢本墓字後人謬作冢此山今連延甚長後云古人合丹猶應是此李明但言在方隅則疑其小近南水邊不復見有基迹或漸蕪没故也越翳王是句踐

定三 十四

四世孫初不肯立逃入著山穴越人董出之後於吳徙還會稽以周宣王十一年為孫諸咎所殺越人又殺諸咎不知那得遠來葬此或當有神異處故也今尋視未見指的墳冢而如有兆域處者

右定録君言 右三條有掾寫

華陽中玉碣文在童初府西向一云四面其

文曰解帶被褐尋生理活養存三亦洞我王文領理八老二十四真不瞑内視微氣綿綿把錄太素玄之又玄神道在今子來乃臻易遷云鄧夫人語之解此則得仙此仙之要言易遷不解此許侯可解注之易遷則長史妻也鄧夫人

即鄧芝母也此碣文乃粗可領解皆上道中事但下挺者無由究知之故令長史解釋亦或試以戲之耳

右一條有某書

隱居今所安經胎靈臺前欲立小石碣子刻書華陽頌十五篇皆讃述此山洞内外事庶

以標誠靈府永垂遠世而未辨作石今且載
其文於此曰
河篇徵往冊孔記昭昔名三宿麗天序兩金
標地英　右樞域
宅無乃生有在有則還空靈構不待匠虛形

自成功　右質象
總神列三府分途交五便陰暉迎夜皙晨精
望曉懸　右形位
南峯秀玄鼎北嶺橫秦壁表裏玉沙津周回
隱輪迹　右標貫

左帶柳泝水右浚陽谷川土懷北岹色井洌

鳳門泉　右區別

郭千峙流岸姜巴亘遠蹤廟貌或時變別宅

乃恒恭　右迹號

吳居非知地越家詎隱遷樹蓋徙低蔭右竈

未嘗煙　右類附

果林鬱餘榛蔬圃蔓遺辛燚芝可燭夜田泉

常滓塵　右物軌

降巒龜山客解賀駕青華童寢宴合眞鼯高會

蕭閑宮　右遊集

清歌翔羽集長嘯歸雲翻孑絃有逸調空談
無與論　右才英
標舍雷平下立静連石陰上道巳沖念飛華
當軫心　右學稟
方嵎遊瓊刃華陽棲隱居重離儻或似七元
乃扶胥　右挺契
號期行當滿亥數未終丁迨乃承唐世將賓
來聖庭　右機萌
濟神既有在去留從所宜靈迹何顯晦冥途
自相知　右業運

刋石玄窻上顯誠曲階門動静顧矜録不負

保舉恩　右誠期

右此十五首下各兩字是其一篇中意篇

中字字皆有義旨後之人自以篇中事求

之

真誥卷之十三

共八

真誥卷之十四

定四

真誥卷之十四

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

稽神樞第四

大茅山之西南有四平山俗中所謂方山者也其下有洞室名曰方臺洞有兩口見於山外也與華陽通號爲別宇幽館矣得道者處焉

此山去大茅山可二十許里西南六七里有一洞口見外近時有人入見一青蛇在洞中因與呼爲青龍洞山近上及北面西面亦並有洞穴同不知何者是此兩口耳山上又有泉水冬夏不竭山平所以號爲四平及方山也甚多南燭今積金山東此樹皆能高大館中諸道士所資爲藥也

其中先止者

有張祖常劉平阿呂子華蔡天生龍伯高並處于方臺矣

張祖常者彭城人也吳時從北來得入此室祖常託形墮車而死故隱身幽館而修守一之業師事上黨鮑察者漢司徒鮑宣五世孫也察受道於王君鮑宣漢司隸校尉爲王莽所害宣子永永子昱昱子某

劉平阿者無名姓名姓不示人也漢末爲九江平阿長故以爲號行醫術有功德救人疾病如己之病行遇仙人周正時授以隱存之

道託形履帽而來居此室常服日月晨炁顏色如玉似年三十許人二君何容不知其本名既示不欲復說之耳戴孟之本族乃亦已陳之在後矣

呂子華者山陽人也陰君弟子已服虹丹之液而未讀内經來從東卿受太霄隱書而誦之常以幽隱方臺爲樂不願造于仙位也

蔡天生者上谷人也小爲嘯父賣雜香於野外以自業贍情性仁篤口不言惡道逢河伯少女從天生市香天生知是異人再拜上一檐香少女感之乃教其朝天帝玉皇之法遂

以獲仙託形爲杖隱存方臺少女今猶往來之也天生師之

龍伯高者後漢時人漢伏波將軍馬援戒其兄子稱此人之佳可法即其人也伯高後從仙人刀道林受服胎炁之法又常服青飢方託形醉亡隱處方臺師定録君也伯高名述京兆人漢建武中爲山都長擢至零陵太守馬援征南曰遺兄子嚴書曰龍伯高敦厚周愼口無擇言謙約節儉廉公有威吾愛之重之願汝曹効之効伯高不得猶爲謹勑之士謂刻鵠不成尚類鶩者也雷平山之東北良常山之東南其間有燕口山三小山相隅故也一名曰方隅山

下古人曾合九鼎丹於此間也幽人在此時心樂居焉今常遊此方隅山下亦有洞室名曰方源館亦有二口常見外也常有此五人爲旅其山即是大横西南别有二墩壠相聚今人不復有乎其名者前云李明合丹即是此矣幽人者掾去世後不欲顯名故號爲幽人此是未受事且停洞館修業也山今亦有兩小口五人爲旅即向之四平山者既去來相通故時共遊處也所以楊君夢掾云向從四平山來也右六條是手新寫應是保命君所告也鹿迹山中有絶洞絶洞者纔有一二畝空地無所通達故爲絶洞洞室四面皆有青白石亦以自然光明如絲舊作纖字如此張形下正平自有石牀石塌曲

夾長短障隔分別有如刻成亦整齊也東北有小口纔勞容人入入二三百步乃得洞室初入口甚急愈入愈寛大也口外南面有三積石積石下有泝索即可得也亦或以一小石揜穴口穴口大小俱如華陽三便門便門亦用小石塞其口自非清齋久潔索不可得鹿跡洞子亦爾不受穢氣故也此山今屬南徐州界正對茅山北望見之亦有道士住鹿跡在石上故仍以爲名洞口處乃可知而甚嚴潔亦无人敢觸冒者此云如華陽三便門門南洞南洞比洞本大開餘東西及東南皆是塞矣鹿跡

華山中及洞主有謝稚堅王伯遼繁陽子號

名耳是漢越騎校尉何苗叔達也進之同母
弟少好道曾居河東繁山之南服食故自號
爲繁陽子中君答長史問葛玄云在蓋竹山恒與謝稚堅相隨今稚堅乃在此不知爲去來往還爲當兩人同姓名也後漢書云何苗是何進異母弟爲車騎將軍黨附閹勢進被害時苗於朱雀闕下與進將吳匡戰死被斬董卓又破棺出尸支解之旣非故爲兵解去不知那遂得來居此其母亦被刑苗旣非進同生官位復異具苗而字達於義不類恐别是一弟不必是名苗戰死者耳又有馮良馮良南陽冠
軍軍人少作縣吏年三十爲尉從佐迎督郵
自恥無志因毁車殺牛裂敗衣幘遂去從師
受詩傳禮易復學道術占候家中謂已死十

五年乃還整修志節抗操嚴恪州郡禮辟不就詔特徵賢良高第半道委之還家時三公爭讓位於良遂不降就年六十七乃棄世東渡入山今在鹿跡洞中後漢安帝時人也漢書所載事亦略同

又有郎宗者字仲綏北海安丘人少仕宦為呉縣令學精道術占候風烝後一旦有暴風經窻閒占知京師大火燒大夏門遣人往叅果爾諸公聞之以博士徵宗宗恥以占事就夜解印綬負笈遯去居華山下服胡麻丸得道今在洞中後漢書載郎宗事云理京房易善星筭風角六日七分能望氣

占候吉凶常賣卜自奉安帝徵對策爲諸儒表後拜吳令時卒有暴風宗占知京師當有大火記識日月遣人參候果如其言諸公聞而表表上以博士徵之宗恥以占驗見知徵書到夜懸印綬於縣庭而遯去遂終身不仕子顗字稚元傳父業研精學徒常數伯人順帝陽嘉二年徵詣闕上書十一事拜郎中還家後爲同縣孫禮所害其餘其王叔明鮑元治尹蓋婦之徒復二十餘人並在

此山不能復一二記之也此數人是絕洞諸山之主耳此絕洞仙人亦思得學道者欲與之共處於洞室困時无其人耳此洞既无所通達正是地仙棲處必非三十六天之限也道喪由簪良可哀矣寓家辱人哉簪者謂人貪仕宦衣冠坐此不得務道家室本寄寓耳此洞中乃是永宅爲戀

戀不去實足辱敗人矣此亦諷誘於長史耳

右保命君告 右三條楊書

范帥云三官有獄官不名廷尉名大理李豐今為大理都餘一守缺以擬王附子不以與許虎也守職如今獄之三官也 李豐字安國改字宣國馮翊人李義子本寒微有才志遂事魏爲尚書僕射尉與夏侯玄謀廢晉景王事泄召來令人以刀鐶擅腰煞之大理當爲大理即古之獄官前漢洎魏時廷尉亦名大理此職是仙官也王附子是王厶之小名許虎即虎牙也

鮑靚因吾屬長史鼠子輩既爾可語郡守令得反映亦屬吾其家比衰欲非可奈何可寫存之耶 鼠子恐是鮑靚小名鮑爲

南海郡仍解化兒輩未得歸都
所以屬之鮑即許先生之師也

右二條有楊書

武當山道士戴孟者乃姓燕名濟字仲微漢明帝末時人也夫爲養生者皆隱其名字藏其所生之時故易姓爲戴託官於武帝耳而此人少好道德不仕於世矣少孤養毋毋喪行服葬服闋遂入華陽山服朮食大黃及黃精種雲母雄黃丹砂芝草受法於清靈眞人即裴冀州之弟子也得不死之道裴眞人授其玉珮金鐺經并石精金光符遂能輕身健

行周旋名山日行七百里多所經涉猶未得成仙人也戴乃授行王珮金鐺而止不死而已未得神仙於理爲小難詳後又云玄真亦其鈔要行之者神仙不死又與本經不同及石精金光符既不爲劔用則止是解化一符單服者此符主隱遯不云健行也種五品芝世亦有法仙人郭子華張季連趙叔達晚又有山世遠者此諸人

往來與之遊焉昔居武當今來大霍欲從司命君受書故未許焉山已得爲太和真人則應居在南陽太和山矣餘三人不見別顯出也戴公柏腹有十數卷書是太微黃書耳此人即謝允之師也按金相傳太微黃書第八篇有目録云凡有八卷唯此一卷出世今戴公乃有十許篇亦爲不同拍腹之義謂恒以繫腹

也其外傳事亦同此謝允字道通歷陽人小時爲人所略賣往東陽後告官被誣在烏傷獄事將欲入死夜有老公授其符又有黃衣童子去來於是得免咸康中至襄陽入武當山見戴孟孟即先來獄中者因是受道又出仕作歷陽新豐西道三縣所在多神驗年七十餘猶不老後乃告終也

黃衣童子者即玉珮金鐺之官耳云坐上常有一人共坐𦡀者應是胇胇不明狀也即太極眞人時往來也按說如此似答問黃衣童意亦可是午時既及謝因此面訪其事

受行玉珮金鐺經自然致太極眞人諺云服九靈日月華得降我太極之家此之謂也玄眞之法亦其鈔要也行之者神仙不死裴言

人有弟子三十四人其十八人學佛道餘者

學仙道蘆應作廬字弟子劉顯林辛仲甫趙子常

周眞人有十五人弟子四人解佛法入室弟子王瑋

達李建道泉法堅

桐柏有二十五人弟子八人學佛入室弟子于弘智竺

法靈鄭文成陳元子此當略舉標勝者耳辛泉于竺皆似胡姓也當是學佛弟子也

右八條有掾寫共一篇相連

霍山中有學道者鄧伯元王玄甫受服青精石飯吞日丹景之法用思洞房已來積三十四年乃內見五藏冥中夜書以今年正月五

日太帝遣羽車見迎伯元玄甫以其日遂乘雲駕龍白日登天今在北玄圃臺受書位爲中嶽眞人伯元吳人玄甫沛人華陰山中有學道者尹虔子張石生李方回並晉武帝時人授仙人管成子蒸丹餌朮法俱服得延年健行又受蘇門周壽陵服丹霞之道行已五十年精心內視不復飲食體骨輕健色如童子以今年二月十二日太一遣迎以其日乘雲升天今在玄州受書爲高仙眞人張石生爲東源伯衡山中有學道者張禮正治明期二人禮正

以漢末在山中服黄精顏色丁壯常如年四十時明期以魏末入山服澤瀉柏實丸乃共同止巖中後俱授西城王君虹景丹方從來服此丹已四十三年中患丹砂之難得俱出廣州爲沙門是滕舍爲刺史時也遂得内外

洞徹眼明身輕一日行五百里又兼守一守一亦已三十年以三月一日東華遣迎以其日乘雲升天今在方諸飈室俱爲上仙滕舍以永和十年甲寅年爲廣州刺史此得仙乙丑歲十二年是爲前服丹已三十二年猶更出查也

廬江潛山中有學道者鄭景世張重華並以晉初受仙人孟德然口訣以入山行守五藏含日法兼服胡麻又服玄丹久久不復飲食而身體輕强反易故形以今年四月十九日北玄老太一迎以雲軿白日升天今在玄州

括蒼山有學道者平仲節河中人以大胡亂中國時來渡江入括蒼山受師宋君存心鏡之道具百神行洞房事如此積四十五年中精思身形更少體有真炁今年五月一日中央黃老遣迎即日乘雲駕龍白日升天今在

滄浪雲臺大胡亂者是劉淵劉總時也石勒爲小胡剡小白山中有學道者趙廣信陽城人魏末來度江入此山受李法成服炁法又受師左君守玄中之道內見五藏徹視法如此七八十年周旋郡國民賣藥出入明人[illegible]郡下[illegible]

丹砂作九華丹丹成一服太一道君以今年六月十七日遣迎停三日與山中同志別去遂乘雲駕龍白日登天今在東華海中有狼五山中有學道者虞翁生會稽人也昔受仙人介君食日精法以吳時來隱此山兼行雲

焏廻形之道精思積久形體更少如童子今年七月二十三日東太帝遣迎即日乘雲升天今在陽谷山中狼五山在海中對白章岸今直呼爲狼山赤水山中學道者朱孺子吳末入山服菊花及术餌後遇西歸子從乞度世西歸子授以要言

入室存泥丸法三十年遂能致雲雨於洞房中今年八月五日西王母遣迎即日乘五色雲車登天今在積石臺赤水山云在鄞縣南十里從稱谿口入三百里山正赤週廻五十里高千餘丈如此則應是臨海永嘉東北名赤巖者也許先生所住赤山一名燒山即此名山五嶽中學道者數百萬人

令年有得道而升天者人名如別年年月月皆有去者如此不可悉紀令爲疏一年之得道人耳有不樂上升仙而長在五嶽名山者乃亦不可稱數或爲仙官使掌名山者亦復有數千

九月二十日夜清靈疏出右八條有掾寫共一卷相隨清靈猶是裴清靈也此九月即應是乙丑歲即疏其年中得道者

吳睦者長安人也少爲縣吏掌局枉尅民人民人訟之法應入死睦登委叛遠遁山林餓經日行至石室遇見孫先生在室中隱學左

右種黍及胡麻室中恒盈食睦至乞食經月不去孫先生知是叛人初不問之與食料理及誦經講道説及禍福睦聞之於是心開意悟因叩頭自搏列其事源立身所行自首事實求得改往遂留石室爲先生掃除驅使經

四十年後先生受其道俱採藥服食胡麻精修經教得三百二十年服丹白日升天朱犯者陳留人也爲人無道專作劫盜後人發覺收掩犯得逸出遠他境至汝南少室山中見馮先生隱學云後三年乃受其眞仙留山服

食修道三十八年後入東阮山中壽百四十七歲仙人降將入大有山洞中成眞人郭靜者穎川人也少孤無父母兄弟窮苦依棲無所年十六縣召爲吏後得罪仍逃伏經二月日不出遇見鄭先生救度一切以法勸化之靜遂隨鄭負檐驅使經七年不敢懈怠遂受其導引之要餌服山朮茯苓得壽三百歲復於天維山赤松子降受其二人眞道今在大有洞中爲眞人

范伯慈者桂陽人也家本事俗而忽得狂邪

因成邪勞病頓臥床蓐經年迎師解事費用
家資漸盡病故不愈聞大道清約無所用於
是意變聞洗敬作道士精進理病多驗乃棄
俗事之得五十日病疾都愈云云後詣陸玩
之受眞内道玩之不能入山伯慈不樂於世

遂辭去入天目山服食胡麻精思十七年大
洞眞仙司命君下降受三十六篇經後服還
丹白日昇天今爲玄一眞人所注云云云云處是抄事人不能
併取非本闕也有四條有人於東間鈔得云
是眞書而不知誰跡亦無所受者而辭旨有
用故紀續之又此四人各有所明一則酷爽
二則凶劫三則孤煢四是事俗並世間薄運

遂能得道足知心之所造非關善惡者也

司馬季主後入委羽山石室大有宫中受石精金光藏景化形法於西靈子都西靈子都者太玄仙女也其同時今在大有室中者廣寗鮑叔陽太原王養伯潁川劉瑋惠岱郡段季正俱受師西靈子都之道也季主臨去之際託形枕席爲代己之像墓在蜀郡成都升盤山之南諸葛武侯昔建碑銘德於季主墓前碑讃末曰玄漠太寂混合陰陽天地交泮萬品滋彰先生理著分别柔剛鬼神以觀六

度顯明眞誥云季主咽虹液而頭足異處劍經註云呑刀圭而虫流今東卿說云託形桃席爲代已之像似當是作録形靈丸兵解去也漢史既不顯其終无以別測其事也

廣甯鮑叔陽者漢高帝時趙王張耳張敖之大夫也少好養生服桂屑而卒死於厠溷間今墓在遼東薊城之北山漢高置燕郡以薊屬燕當是未分時也

太原王養伯者漢高呂后攝政時中常侍中卿瑯琊王探也少服澤瀉與留侯張良俱採藥於終南山而養伯不反遂師事季主前漢中常侍不用閹人中郎非侍郎之官或是後別爲此位耳

潁川劉瑋惠漢景

帝時公車司馬劉諷也後事季主晚服日月炁爲入室弟子道成晚歸鄉里託形杖履身死桑樹之下今墓在汝南安城縣西山岱郡段季正本隱士也不聞有所服御晚乃從季主學道行度秦州溺水拘得尸而瘞川邉今

南鄭秦川是也此人亦季主入室弟子（尋此四人並是用靈丸雜解之道）季主一男一女俱得道男名法育也女名濟華今皆在委羽山中濟華今日正讀三十九章猶未過竟（此理亦欲難詳）季主讀玉經服明丹之華挹扶晨之暉今顏色如二十

女子鬒長三尺黑如墨也昨日東卿君道此如所疏眞奇事也不知果云何耳（此一行楊君自記與長史不知之辭或云別有以）季主託形隱景潛跡委羽紫陽傳具載其事也昨夜東卿至聊試請問季主本末東卿見荅令疏如別爲以上呈願不怪之省訖付火（此楊君與長史書今有華譔周君傳記季主事殊略未見別眞手書傳依此語則爲非也此前似有按語今闕失一行）是後聖李君紀也大都與前者略同然東卿復兼有注解注解近萬餘言大奇作也昨來多論神化之事聊又季主耳去月又見授神虎經注解注

解非世間所聞亦自不掌其旨也若更聞如季主比者自當密白此亦楊君與長史言也旣是論季主事故仍以相次不復出置下卷長史撰眞仙傳欲以淨主冣在前所以楊君爲請問本末也司命所注二經並未出世也

右十條有楊書

范安遠適云湛子不事齊齊師伐之春秋傳曰湛无禮也此則左傳上事湛字作譚字音譚國名也莊王十三年爲齊桓所滅不知何故述此似有所指也

莊子師長桑公子授其微言謂之莊子也隱於抱犢山服北育火丹白日升天上補太極闈編郎長桑即是扁鵲師事見魏傳及史記

世人苟知莊生如此者其書彌足可重矣施存者齊人也自號婉盆子得道變化景之道今在中岳或少室往有壺公正此人也然未受太上書猶未成眞焉其行玉斧軍火符是其所受之枝條也施存是孔子弟子三千之數三千之限有此人而不預七十二者明夫子不以仙爲教矣壺公即費長房之師軍軍火符世猶有文存有三條有揚書九疑眞人韓偉遠昔受於中嶽宋德玄德玄者周宣時人服此靈飛六甲得道能一日行三千里數變形爲鳥獸得玄靈之道今在嵩高偉遠久隨之乃得受法行之道成今處九疑

山
其女子有郭芍藥趙愛兒王魯連等並受此
方法而得道者復數十人或遊玄州或處東
華方諸臺今見居也
南嶽夫人言此云郭芍藥漢度遼將軍東平
郭憲女也少好道篤誠真人因授其六甲趙
愛兒者幽州刺史劉虞別駕漁陽趙該婦也
好道得尸解後又受此符王魯連者魏明帝
城門校尉范陽王伯綱女也亦學道一旦忽
委壻李子期入陸渾山中真人授此法子期

者同州魏人清河王傅也其常言此婦狂走云一旦失所在此事乃出靈飛六甲經中長史抄出之漢大將軍霍先有典衣奴子名還車伺見二星得年六百歲今猶在焉此事出方諸洞房經後長史抄出按魏書云青龍元年幷州刺史畢軌送漢度遼將軍范明友鮮婢奴年三百五十歲言諸飲食如常人奴云霍顯者光祿小妻胡友妻是光祿前妻如依此妻便非虛矣呑琅玕之華而方營丘墓者衍門子高丘子洪涯先生是也衍門子墓在漁陽潞縣幽州漁陽有潞縣今黨亦有潞縣衍門即羨門也高丘子墓在中山閶喜縣中山有安喜縣閶喜乃屬河東洪涯先生墓在武威姑臧縣涼州記作姑臧縣

此三郡縣人並云上古死人之空塚矣而不知高丘子時以尸解入六景山後服金液之末又受服琅玕華於中山方復託死乃入玄州受書爲中嶽眞人于今在也

衍門子今在蒙山大洞黃金之庭受書爲中元仙卿洪涯先生今爲青城眞人

漱龍胎而死訣飲瓊精而叩棺者先師王西城及趙伯玄劉子先是也（王君昔用劒解非龍胎諸丹恐瓊精即是曲晨耳）服金丹而告終者臧延甫張子房墨狄子是也

挹九轉而尸梟吞乃圭而虫流司馬季主甯
仲君燕昭王王子晉是也桐栢亦用劒解當是此吞刀圭者非九轉也司馬季主亦以靈丸作兵解故右英云頭足異處燕昭學仙而不見别跡景純云无靈烝則爲先究其事矣周穆王北造崑崙之阿親飲絳
山石髓食玉樹之實而方墓乎汲郡此則穆天子傳所載見西王母時也夏禹詣鍾山啖紫柰醉金酒服靈
寶行九眞而猶埜於會稽此事亦出五符中茅傳又云受行玄眞之法比戎長胡大王獻帝舜以白琅之霜十
轉紫華服之使人長生飛仙與天地相傾舜
即服之而方死埜蒼梧之野此諸君並已龍

奏靈阿鳳鼓雲池矣而猶尸解託一死者欲斷以生死之情示民有終始之限耳豈同腐骸太陰以肉餉螻蟻者哉直欲遏違世之夫塞俗人之願望也古來英聖之王唯未見顯堯及湯得道及鬼官之迹耳至於青精先生彭鏗鳳綱南山四皓淮南八

公並以服上藥不至一劑自欲出處嘿語肥遁山林以遊仙爲樂以升虛爲戚非不能登天也弗爲之耳此諸君自展轉五嶽改名易貌不復作尸解之絶也鏗則彭祖名也青精亦出彭傳及王君傳䭀飯方中鳳綱并諸仙人各有別顯軒轅自採首山之銅以鑄

鼎虎豹百禽爲之視火㸙鑪鼎成而軒轅疾崩葬喬山五百年後山崩空室無尸唯寳劒赤舄在耳一旦又失所在也列仙傳云御龍攀髯及子晉馭鵠並爲不同亦可是化後更出而爲之也王子者帝俈也曾顓鍾山獲九化十變經以隱遁日月遊行星辰後一旦疾崩營塚在渤海山夏中衰時有發王子墓者室中無所有唯見一劒在北寢上自作龍鳴虎嘷之聲人遂無敢近者後亦失所在也帝俈則堯父外書作嚳字王子喬墓在京陵戰國時復有發其墓者唯見一劒在室人適欲取視

忽飛入天中也欒巴昔作兵解去入林慮山
中積十三年而後還家今在鵠鳴赤石山中
漢書云巴爲桂陽豫章太守後下獄死
嘗仍是用靈丸解云也亦出仙傳中
右此三條皆出掾寫劒經中經非可輕見
旣是說諸仙人事迹隱居謹抄出以相輔

類耳

至人焉在朖曜南辰含靈萬世秉景上旋化
成三道日月爲隣實玄實師號曰元人變成
三老友帝之先安知至人不有來遊觀化兆
間混俗爲傳釋羽沉鈴安此南堨豈將好兆

滌俗久留七聖玄紀中云赤君下教變迹作沙門與六弟子俱皆顯姓名也
爲世滌俗不適生期赤怪潛駭三柱爲災賢
者南遊三嶽是之玄君來行人其誰知赤怪則熒
惑星也三柱者五車星中三柱也陟憂反在元炁爲元君在玄宮
爲玄師在南辰爲南極老人在太虛爲太虛
眞人在南嶽爲赤松子此乃天帝四眞人之
師太一之友此四條是長史抄出不審本是何經書中事並是說南嶽赤君
下教之旨師友之目小異諸經桐栢山高萬八千丈其山八
重周廻八百餘里四面視之如一在會稽東
海際一頭亞在海中金庭有不死之鄉在桐

栢之中方圓四十里上有黃雲覆之樹則蘇
玡琳碧泉則石髓金精其山盡五色金也經
丹水而南行有洞交會從中過行三十餘里
則得此山今在剡及臨海數縣之境亞海中者今呼括蒼在寧海北鄞縣南金庭則前右弼所稱者此地在山外猶如金靈而靈奇過之今人無正知此處聞採藤人時有過

入之者隝隩甚多旨可尋求然既得已居吳安能復覓越所以息心桐栢真人之官自是洞天内耳

紫微夫人言

右一條某書

八渟山高五千里周帀七千里與滄浪方山

相連比其下有碧水之海山上有乘林眞人
鬱池玄宮東王公所鎮處也此山是琳瑯衆
玉青華絳實飛間之金所生出矣在滄浪山
之東北蓬萊山之東南此即扶桑太帝所居也方山即方丈山也
海中山名多載在五嶽序中耳方丈之西北有陰成大山滄
浪西南有陽長大山山周迴各一千四百里
高七百里其山多眞仙之人所居處焉此二
山是陽九百六曆數之標揭也百六之運將
至則陽長水竭陰成水架矣陽九之運將至
則陰成水竭陽長水架矣頃者是陰成山水

際已高九千丈矣百六之來無復久時陰戌水際出山高則是高乃應云陽九而言百六似是誤言亦可是水起際如此高非先水退際爾但水性平又非湍瀨二山相去不遠未解那得頓孤懸如此

右二條有長史寫

未至廟第一高山西頭龍尾北汧洪水一所發地長六丈餘廣五丈入土六尺水流勢撻地二百餘步去路三里對廟後第二高山西頭汧洪水一所發地長四丈餘廣三尺餘入土四尺水勢撻地三百餘步去路二里近廟後汧脇一所洪水發地長五丈餘廣四丈深

入地二尺餘水勢流入汧中去廟一百五十步

右蔣山北凡三處發洪水流勢西北行此三條是異迹既不見眞手未審是非又不知此發洪當是何時事山南乃經有發處以積石塞之世呼爲蔣侯飲馬汧而山後一不見有此或當是將來期運之時乎

共灶

真誥卷之十五

定五

眞誥卷之十五

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

闡幽微第一

羅酆山在北方癸地此癸地未必以六合爲言當是於中國指向也則當正對幽州遼東之北北海之中不知去岸幾萬里耳山高二千六百里周迴三萬里其山下有洞天在山之周迴一萬五千里其上其下並有鬼神宮室山上有六宮洞中有六宮輒周迴千里是爲六天鬼神之宮也周迴一萬五千五百爲官周迴一千里者三百二十五所今此六宮止得六所爾其餘空尚三百一十九山所計不容頓耳恐所言或有舛漏處也

上爲外宮洞中爲內宮制度等耳此山既非人跡所及故山上可以得立容不知山復有幾洞門也

第一宮名爲紂絕陰天宮以次東行以周迴論之洞中直東西有三千七百五十里今一宮周迴二里是徑二百五十里六宮若併列合居千五百里耳其兩邊各餘二十餘里南比有殊遠悉悉當爲藩屏故也不爾莫測所以也

第二宮名爲泰煞諒事宗天宮

第三宮名爲明晨耐犯武城天宮

第四宮名爲恬昭罪氣天宮

第五宮名爲宗靈七非天宮

第六宮名爲敢司連宛屢天宮凡此六天宮亦皆應有義

旨乃粗可領解自不容輕說

凡六天宮是爲鬼神六天之治也洞中六天宮亦同名相像如一也此即應是北酆鬼王決斷罪人住處其神即應是經呼爲閻羅王所住處也其王即今北大帝是也但不知五道大神當是何者爾凡生生之類其死莫不隸之至於地獄所在盡有不盡一處泰山河海亦各有焉此山外官當是曹局職司主領文簿洞中內官是住止及考謫之處也今書家說有人死而復生者並云初北向行詣官府考署或如城闕檢課文書恐此皆是至山上外官中爾如胡毋班往泰山府君處亦不覺入洞中恐鬼神恍惚不使知見實事耳

世人有知酆都六天宮門名則百鬼不敢爲害欲卧時常北向祝之三遍微其音也前云官名今云門名是爲門亦因宮

爲名官直是虛號門則有榜題百鬼祝曰吾皆見而人今亦知之故所以畏伏也是太上弟子下統六天六天之宮是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天之宮名故得長生敢有犯者太上當斬汝形此云下統六天者不爲六天所統也不但吾自所部領乃太上令吾主之故復以爲威猶如郡縣官爵有臺除非白版之例也

第一宮名紂絶陰天宮以次東行

第二宮名此二字楊君書際紙下如此椽寫不熟詳乃作七字今世中諸本皆作第七此誤爾宮唯有六豈容是有七耶此呪復說以次東行四字者是欲令鬼輩訶吾知其次第位例也從此以次訖六宮止乃啄齒六下乃卧辟諸鬼邪之氣此一遍呪訖六啄齒畢又呪如此三過乃卧耳

人初死皆先詣紂絶陰天此法已重抄在第三篇修事中耳宫中受事或有先詣名山及泰山江河者不必便逕先詣第一天要受事之日罪考吉凶之日當來詣此第一天宫耳此宫是北帝所治故後悉應關由猶如今州縣之獄初雖各有執隷終應送臺定其刑書泰煞諒事宗天宫諸煞鬼是第二天也卒死暴亡又經於此此宫當得專主收煞也其卒死暴亡恐文書未正或姓名相同者所以先來撿問之也賢人聖人去世先經明晨第三天宫受事後云四明公各治一宫不知此泰煞明晨兩宫當是何公所居暴亡及賢聖雖先暫經亦猶應詣紂絶爲正也禍福吉凶續命罪害由恬昭第四天

宫鬼官地斗君治此中鬼官之北斗是復先身之籍

切罪乎然武以至忠而七必復入仙品矣韓太華者韓安國之妹

也漢二帥將軍李廣利之婦也利宿世有功

德利今亦在南宮受化廣利為漢武名將伐大宛時所殺戮殊不少以先世功德遂能消之韓氏字安國家福逮不應闌李相扶夫妻既同條恐人脫致疑

定五　三

是以復標別言之亦或由因緣致此也劉春龍者漢宗正劉奉

先之女奉先漢某帝時為宗正李奚子者李忠之祖母

也忠晉初東平太守忠祖父田舍人耳而多

行陰德常大雪寒凍而不覆積稻常露穀於

園庭恒恐鳥雀饑死其用心如此李忠不顯晉書如此

說則妻復似是緣夫之切而夫身反不見有所果亦難可詳言王進賢王衍女也事詳在後郭叔香者王脩母王脩字叔治北海人爲魏武郎中令年七歲喪母母以杜月七不知是郭誰女也其童初府有王少道范叔勝李伯山皆童初府之標者少好道漢時人王遐兒也漢時山陽太守范叔勝北地人也魏文帝黃門郎李伯山李沖父也沖漢時爲白馬令行陰德或積世有道中行所鍾此二府仙人皆一進再進得入此項梁城作酆宮誦曰

紂絶標帝晨諒事遘重阿炎如霄中煙勃若

景曜華武陽帶神鋒恬昭吞青河閶闔臨丹井雲門鬱嵯峩七非通奇蓋連宛亦數魔六天橫北道此是鬼神家

誦有二萬言今略道六天之宮名抄出之耳

夜中亦可微讀之亦云辟鬼邪前第三宮名武城今云武

朗或當是有兩白也蘇韶傳云是之聖者有項梁義賢者有美季子但不知項是何世人也或恐是項羽之叔項梁而不應聖於季子也

酆都稻名重思其米如石榴子粒異大色味如菱亦以上獻仙官後又有叙重思事既是異日所說兩出自非嫌石榴子即世之安石榴也

炎慶甲者古之炎帝也今爲北太帝君天下鬼神之主也炎帝神農氏造耕稼嘗百藥其聖切不滅軒轅顓頊無應爲鬼帝又黃帝所伐大庭氏稱炎帝恐當是此非神農也又外書云神農牛首今佛家作地獄中主煞者亦牛首復致疑焉四明公升擢既有年限太帝位秩亦應加崇極此雖已三千餘年或恐如世中帝王不轉而公輔屢遷也

定五

武王發今爲鬼官北斗君文王之子周武王也姓姬名發伐殷紂而爲天子即位二年崩禮云年九十三竹書云年四十五按後云四明公並得昇仙階而不道北年君既仰隷王晨亦應預同遷品耳

四

夏啓爲東明公領斗君師禹之子也姓姒竹書云即位三十九年七年七十八自崩滅後至今已卯歲尤二千四百二十五年安司命說格在位二十四

百年得上補九宮如此

則宋元徽四年去矣

文王爲西明公領北帝師 文王名昌禮云年九十七亡此父子

並得稱聖德而不免官鬼雖爲煞

戮之過亦當是不學仙道故也

邵公奭爲南明公 邵公名奭文王庶子食采於邵封於燕國按周公邵

公太公俱佐命尅紂公在不殊而周公有聖

德仙鬼之中並无顯出太公孰飽秉鉞威罰

冢深乃載出列仙邵公恩流甘棠劃爲魁職

亦復難了皆當各緣其根本業分故也酆都

唯有六官而周文王父子頓

處其三明周德之崇深矣

吳季札爲北明公 吳王壽夢之少子闔閭之叔父太伯之後也亦姬姓

讓國居乎延陵今季子廟是也雖有仁賢之

德乃亞乎先聖亦有殊例尋此諸公前後參

差當是道時代謝用人也自夏啓已來二千

餘年方得遷改乃十倍於地下生者之數明

仙家品例
故爲貴妙

四明公復有賓友四人然此四公後並當升仙階也四明主領四方鬼賓友四人其事在後又按後定録告云部爽爲東明公行上補九宮右保此乃仙階之證而與前不同且啓尚未去郎理不得仙恐脫耳誤云部耳既云東明公則應猶是啓也其疑事別在後也

定五 五

西明郎十六人主天下房廟鬼之血食此郎亦應是隷西明公房廟血食是受命居職者非謂精邪假附也

周顗爲鬼官司命帥令以鄧岳程遐二人代以其多事故也周顗字伯仁汝南安城人仕晉過江位至尚書僕射元帝永昌元年王敦南下遣收於石頭南門被害年五十四追贈光祿開府謚康侯鄧岳字伯

山陳郡人討郭默有功咸寧初爲平南將軍廣州刺史於州病亡辛玄子後云鄧岳爲謝幼興司馬此當是已遷也程遐代郡人爲石勒謀臣妹爲勒妻官至右僕射開府代郡公勒死爲石虎所煞也

西明都禁郎賈誼昔爲治馬融事不當被黜守泰山泰山君近請爲司馬已被可

賈誼前漢文帝時爲梁孝王傳憂憤嘔血而死後云荀顗爲泰山君用曹洪爲司馬令當代曹也馬融字季長扶風人也博學有才理鄭玄之師也仕後漢爲南郡太守未嘗按劒殺人忤梁冀被徙朔方於路自刺不死後赦還拜議郎延壽九年病亡年八十九融別傳復小異此耳

南門亭長今用周撫代郗鑒一門有二亭長輙有四修門郎一天門凡八修門郎也門郎

爲天門亭長下官此是北帝門也後漢云主南北門篇則一官有二天門也蘇部傳云修門郎有八人乃言顏淵卜商今見居職恐此不然周撫字道和潯陽柴桑人周訪子也先爲王敦將東下伐都事敗與鄧岳但走西陽蠻中敦被殺赫出又爲將討蘇峻後伐蜀平李勢封建成公爲鎮西將軍益州刺史乃三十許年興寧三年病亡贈征西將軍謚襄公郄鑒字道徽高平人即愔父也永昌元年率諸流民来渡江東後討平王敦封高平公又爲車騎大將軍兖州刺史鎮廣陵復鎮徐州蘇峻平拜司空改封南昌公猶鎮京兆城咸康五年病亡年七十一也贈太宰謚文成公也

北斗君天門亭長今是臧洪臧洪代隗囂又一人是王波新補此亦正是南門爾其餘四明公四宮門亦應大有並不顯出臧洪字子源廣陵射陽人慷慨有節義漢末洪舉義兵誅董卓後爲清州[illegible]東郡

太守背袁紹紹攻圍食盡被擒乃害之隗囂
字季孟天水人有才德爲物所附前漢未據
隴西自稱王建武元年光武伐之憤逼得病
兼餓遂亡王波渤海人也晉尚書金史有才
能投石虎爲
中書監彼也

紀瞻本爲撫河將軍司馬今爲北天修門郎

定五

代田録瞻與虞潭更直一日守天門 北天猶應是北

帝門也紀瞻字思遠丹陽向容人初仕吳爲
中郎將吳平還洛舉秀才稍遷爲會稽太守
遷侍中尚書僕射驃騎將軍泰寧三年病亡
年七十二贈開府謚穆侯田録魏武帝時爲
程昱叅軍後爲河間太守反叛爲閻柔所破
爾虞潭字思與會稽餘姚人即虞杳孫也位
至衛將軍右光禄開府武昌侯咸陽入
年病亡年七十贈光禄謚孝列侯侯也

六

魏釗領盧山侯

釗字君思會稽人仕晉咸穆
公世司徒左長史丹陽尹至

左民尚書平壽侯
永和七年病亡矣

顧和從遼東戍還有事已散北帝當用爲執

蓋郎蓋郎范明還補典柄侯

顧和字君孝吳
郡人少孤有志

操仕晉爲吏部侍郎御史中丞吏部尚書領
軍尚書僕射尚書令永和七年病亡年六十
四贈侍中司徒謚穆公月書不顯范明唯前
漢有范明友恐非是此人又詰試許先生者

稱典柄侯周舫主非吏者嚴白虎尋典柄侯
猶應是典柄呼之脫到爾周訪字子魚吳郡
陽羨人周處父也仕吳爲鄱陽太守甚有威
惠嚴白虎者吳郡人也以孫策時入山聚衆
策討之乃散奔餘杭死弟名與亦
勇健策僞與會乃戟刺殺之爾

殷浩侍帝晨與何晏對

此有八人事在後殷
浩字淵原陳留長平
人康帝建元初爲楊州刺史永和六年進中
軍將軍都督五州北伐姚襄敗還爲桓溫所

廢徙東陽永和十二年以憂亡善能譚論後與何晏對也晏字平叔何進孫善言玄理位至侍中尚書黨曹爽爲司馬宣王所誅

温太真爲監海開國伯治東海近杜預爲長史位比大將軍長史

温嶠字太真太原祁人仕晉爲江左平南將軍江則刺史下平蘇峻位至驃騎將軍開府封始五公(定五)咸和四年病亡(七)年四十二贈太將軍謚中武公杜預字元凱京兆杜陵人博識多智注春秋仕晉起家尚書郎位至都督荆州鎮襄陽伐吳有功封當陽侯太康五年還洛於鄧縣病七年六十三薨洛陽贈征南大州軍謚成侯

何次道始從北帝内禁御史得還朱史官受化以其多施惠之功故也

後辛十子亦云如此次道名充廬江

潛人位至尚書令驃騎將軍除揚州刺史録尚書輔正世業奉佛多施惠立功德每爲善事以永和二年正月戊寅病亡年五十五贈司空謚文穆公按如此旨鬼職雜位非四明公而猶得受化朱宮升居仙品者此當是深功厚德之所致也

魏武帝爲北君太傅北君則北斗君周武王也四明各有賓友恐北斗君不置此職當以太傅唯之魏武帝曹操沛國譙人英在撥亂臣定天下封魏王加九錫獻帝建安二十五年正月病亡年六十六此年十月魏文仍受禪追贈太祖武皇帝也

其餘多不能復一二蓋鬼神之事不足示於世也荀公言也荀公即是荀中侯既隷司命統諸鬼官故究知之但論事參差前後遞互如似隨問隨答非自然敘述手也世人多不信幽冥鬼神故戒勿宣示若致疑謗益漏失爾右此前一段所說不記何年月以後王逸少事檢此之則猶應是乙丑年

也

人臥床當令高高則地氣不及鬼吹不干鬼
氣之侵人常依地而逆上鬼者陰物多因藉
以宣其氣或附人
畜或依器物或託飲食然後得肆其凶毒耳
昔有人病在地臥於病中乃見鬼於壁穿下
以手爲管而吹之此
卽是鬼吹之事也

人卧室宇當令潔盛潔盛則受靈炁不盛則
受故炁故炁之亂人室宇者所爲不成所作
不立一身亦耳當洗沐澡潔不爾无冀矣故
炁
皆謂鬼神塵濁不正之炁此等皆承
人爲惡既靈助無主道豈可議也
勿道學道道學道鬼犯人事亦不立使人病

是體未眞故也眞誥亟多此戒云一言一事泄乃滅筭豈但疾病而已所謂仙者心實學何趣說之耶群魔伺察有如影響也

山世遠受孟先生法暮卧先讀黃庭內景經一過乃瞑使人魂魄自制練但行此道二十一年亦仙矣是爲合萬過也得三四過乃佳

定五

比嶽蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也此四條並是可承用事已別抄在第三篇中孟先生即應是京兆孟君及屬用鄭承者前篇有西嶽蔣夫人今火天下岳未審有兩人爲是誤也

八

夜行常琢齒琢齒亦無正限數也煞鬼邪鬼常畏琢齒聲是故不得犯人也若兼之以漱

液祝說亦善叩齒即神存故鬼邪不得于今修上道者日夜旣恒有此事所以並得長生爾昔鮑助者濟北人也助旣少微外書不顯都不學道亦不知法術年四十餘忽得面風氣口目不正柰入口而兩齒上下恒相切拍甚有聲響如此晝夜不止得壽年百二十七歲後乃遇寒過大冰墮長壽河中死耳

北帝中間亦比遣煞鬼及日遊地殃使取之而此數煞鬼終不敢近助鬼官問其故天煞答云此人乃多方術以制於我常行叩齒鳴打天鼓以警身中諸神神不敢散鬼氣不得

入是以无有緣趣得煞之耳以此論之若助不行冰渡河亦可出千歲壽不啻也當是遇大寒凍步行冰上口噤不能復叩齒是故鬼因溺着河中耳患風病而齒自叩動者猶尚辟死却煞鬼矣何患道士眞叩齒鳴天鼓具身神耶仙方云常吞液叩齒使人反少以此而言人命便无定限一切皆是夭過耳若修道精勤如鮑助啄齒何容不得永年正患有時懈替則爲鬼所襲同於溺河之斃也凡諸鬼亦是不能靈智乃以風病爲多術豈勝謬邪

酆都山上樹木水澤如世間但稻米粒幾大味如菱其餘四穀不爾但名稻爲重思耳杜

瓊作重思賦曰霏霏春茂翠矣重思靈无忝爻
被嘉穀應時四節旣享祝人以祀神禾鬱乎
浩京巨穗橫我玄臺爰有明祥帝者以熙此
之謂矣此更說酆都中事仍復及重思耳說祝人有祠者不容有蒸嘗之義當即
是前所云獻奉仙官故也又鬼年限足應受餘生亦復死便有祠事矣杜瓊字伯瑜蜀人
也博學有才思注韓詩兼明數術逆記魏當代漢仕劉禪爲鴻臚太常延熙十三年亡
年八十餘耳
侍帝晨有八人徐庶龐德爰愉李廣王嘉何
晏解結穀浩並如世之侍中李廣漢武驍騎將軍征匈奴時
被吏譴憤慨自刎而死王嘉蜀郡人平帝時爲郎中至王莽乃弃官還鄉不肯臣公述伏

劒而死徐庶字元直潁川人薦諸葛亮於劉
備後魏武虜其毋乃歸魏仕至中丞明帝大
和中病亡龐德字令明南安人隨張鎮南降
魏武拜立義將軍屯樊城爲關羽所害謚杜
侯迎喪葬鄴身首如生爰愉字世都濮陽人
有才辨多術藝事晉武辟司徒魏舒府位至
侍中中書令監解結字稚連濟南人係弟也
一仕晉黃門侍郎中丞荆豫川刺史尚書趙
王倫時爲孫秀所害也何殷二人以注在前
前所說唯道二人今當是更請問乃悉具顯

之

四明公及北斗君並有侍帝晨五人其向者
八人是北大帝官隸耳選用亦同侍帝晨之號仙官亦
有俱是侍中位也此言選用並同不知止取
名位當品才識兼論功德耶此諸人才位永
不相類恐幽途所
詮別畨有以耳

又有中郎直事四人如世之尚書也戴淵公孫度劉封郭嘉今見在職封者是玄德之養子

此職應是太帝領僚如今散曹尚書耳戴淵字若愚廣陵人也仕晉歷位至護軍尚書僕射驃騎將軍與周顗俱爲王敦所害贈光祿謚簡侯公孫度字叔濟遼東人淵之祖也初爲遼東太守建安中遂僭號稱王建大子羽儀傳國子康至孫淵被司馬宣王所煞

定五十

開封本羅侯寇氏子劉備未有完養爲息性剛猛有氣力武藝後建節度賜死此異族爲嗣亦是仍得襲姓也郭嘉者字奉孝潁川陽翟人魏武謀臣爲軍謀祭酒病亡年三十八謚眞侯也

玄德今爲北河侯與韓遂對統今屬仙官

仙官又有北河司命禁保侯亦司三官中事乃隸東華官保命君領之此則是北河侯必是相

統屬矣劉備字玄德涿郡人初起義兵後遂據蜀稱尊號三年病卒年六十三謚昭烈皇帝㝵于時同爲三國之主魏武孫策今位任皆高劉此職雖小而隸仙官其優劣或可得相匹也韓遂字文紂其其人漢末阻兵構亂西土建安二十五年魏武伐之奔金城之内爲其將趨演等所害遂乃驍雄而未免冠難乃得與劉備對仕殊爲不類兼隸仙官益復超顯也

又有大禁晨二人如今尚書令漢光武及孫文臺二人居之光武劉秀字文叔高祖八代孫起兵討王莽赤眉平定天下即位三十三年病卒年六十三孫堅字文臺吳郡人策父也袁術表爲破魯將軍豫州刺史討董卓後伐劉表初平二年爲表將軍黃祖部下人所射亡年三十七堅雖忠烈而位微今與天子同職亦似韓遂之匹玄德也

又有中禁晨如今之中書令監有二人顔懷楊彪二人居之懷字思季彪字文先者顔懐字思季未德此人楊彪字文先弘農人漢司空楊修父也値董卓慱亂扶濟獻帝東西危苦備経三司至魏文黄紉六年乃亡年八十四

許長史父今爲彈方侯彈方侯有二人各司南北許長史爲南彈方侯劉賛爲司馬鮑勛爲北彈方侯韋導爲司馬亦各主南北門籥許領威南兵千人鮑勛領威北兵千人大都備門主收執而已如今世有羽林監威南威北兵如道家天丁力士甲卒之例也二禁晨及南北

彈方侯亦應並是北帝官屬也受此語時未必不呼許名恐是楊自不疏之耳北帝呪所謂威南威北即謂此兵當是驍勇者也許氏事具在別篇劉贊字正明會稽長山人少爲部吏好讀兵書慷慨有大志擊黃巾賊傷足一腳屈遂自割筋得伸後爲左護軍與孫峻征淮南未至病困爲魏將蔣班所逼被害年七十王鮒勛字叔業鮑宣九世孫即鮑信子也清白有高節漢建安中爲中庶子黃門郎魏文帝御史中丞數諫諍忤旨左遷治書執法後被誅韋遵字公藝吳人即韋昭之孫也博學有文才善書仕晉成穆之世爲尚書左民郎中書黃門侍郎代王逸少爲臨川郡守以母憂亡年六十四也

孫策爲東明公賓友孫堅長子字伯符漢末嗣父領衆先制江東乃欲定中國拜討逆將軍封吳侯臨過江輕獵爲仇客所射瘡發而亡年二十六弟權代任後追謚長沙桓王策初從東出煞道七千吉後照鏡見之驚忿叫故瘡潰而死尋項羽之

英傑逾於孫遠矣俱是不得王而獨不顯出
乃歷世相傳云爲吳興十山王常居郡廳上
故太守不敢上上者輒死
亦別爲立廟呼爲霸王也

眞誥卷之十五

真誥卷之十六

定六

真誥卷之十六

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白眞人華陽隱居陶弘景造

闡幽微第二

漢高祖爲南明公賔友劉邦字季沛郡豐人起自布衣伐秦平項創漢之基即位十二年病七年六十二

晉宣帝爲西明公賔友司馬懿字仲達河內人也魏世爲太將軍太傅嘉平三年病亡年七十二贈相國謚宣文侯晉武受禪追謚高祖宣皇帝

荀彧爲北明公賔友荀彧字文若潁川人漢武末爲尚書令有風儀識鑒初爲魏武謀臣欲以安漢社稷被疑懼服藥自盡年五十謚敬侯追贈太尉荀之列在賔友亦如延陵之匹四明位雖非亞而德望賢矣

其中宿運先世有陰德惠救者乃時有徑補仙官或入南宮受化不拘職位也在世之罪福多少乃爲稱量處分耳大都行陰德多恤窮厄例皆速詣南宮爲仙在世行陰功密德好道信仙者既有淺深輕重故其受報亦不得皆同有即身地仙不死者有託形尸解去者有既終得入洞宮受學者有先詣朱火宮煉形者有先爲地下主者乃進品者有先經鬼官乃遷化者有身不得去功及子孫令學道乃拔度者諸如此例高下數十品不可以一槩求之

定六 一

庾元規爲北太帝中衞大將軍郭長翔爲長史以華歆爲司馬此所謂軍公者也領鬼兵數千人辛玄子所說與此大異恐是受有前後或能幾被迴換故耳庾亮字

元規潁川人咸和中爲征西將軍江荊豫三
州刺史鎮武昌咸康六年於鎮病七年五十
二贈太尉謚文康公未病時乃獨見陶侃乘
輿來讓之於此得病而亡郭翻字長翔武昌
人少有高志庾欲引爲上佐不肯就亡後與
其兒靈語云庾公作撫東大將軍治在東海
之東統十萬兵取吾爲司馬閒者本欲取謝
仁祖選官以爲資望未足蔣大侯先取爲都
尉是以拘逼王長豫爲長史委以軍事甚有
髙爾又云王丞相爲尚書令大用事決萬機

按如此語即玄子所說如復似應在前今以
郭爲長史當是後更轉任但謝仁祖在世爲
僕射鎮西將軍乃言資望未足殊爲難辨王
丞相即王導長豫是導之元子早亡華歆字
子魚平原人爲豫章太守同孫策策亡從魏
武帝歷顯位爲司徒太尉封博平侯太和五
年亡年七十
五謚敬侯

孔文舉爲後中衞大將軍以張繡爲司馬唐

固爲長史孔融字文舉曾人孔子二十代孫漢末名士爲北海太守後爲曹公所害張繡武威人濟從子也漢末因亂起兵後降魏武爲破羌將軍從征烏九未至柳城亡諡定侯唐固字子正丹陽句容人修身謹行博學儒術注國語公羊穀梁傳孫權漢武四年爲尚書僕射年七十餘病亡耳

陶侃爲西河侯亦領兵數千迯求勝合自代

猶未許侃以徐寧爲長史寧坐收北闕叛將不擒免官當以蔡謨代[illegible]陶侃字士衡先自丹陽人遷居鄱陽後從盧江而屬潯陽柴桑晉世累經征討大有功位至侍中太尉都督八州荊江二州刺史長沙公咸和四年還長沙亡於樊谿年七十六贈大司馬諡桓公庚亮代之而鄂長翔靈語云陶公正有罪謫未得叙用又別記云陶公亡後少時遺先奮死傳教與其兒相傳

云公謝郎連與庾公相吉語天上事始判故
令郎知于時庾猶存後三四年而亡勝舍子
並南陽西鄂人永和中爲平南將軍廣州刺
史于州病亡謚戴侯陶以其自代資位復是
奇懸徐寧字安期東海郯人美之祖也初桓
彝舉與庾亮爲護軍功曹稱爲海岱清士後
仕至正員吏部郎冠軍江州順陽簡侯美之
年少時嘗來吏形見自稱我是汝祖戒其禍福
後並如言蔡謨字道明陳留考城人克子也
位至楊州刺史又授司徒不受永和十二年
病亡年七十六贈司空謚文穆公尋此不擒
叛將亦是鬼鬼不能相制由如人也人皆非
自然感攝仙真猶尚握節持
餘以勸比輩而況其問頻乎

四鎮皆領鬼兵萬人中官領兵不過數千四鎮有泰山君盧龍公東越大將軍南巴侯四官各領萬人四鎮非正是四方今此處並在中國廻還不過數千里耳他方

復應大有所以
後言數百處也

何曾爲南巳侯

何曾字穎考陳郡陽夏人何
夔子也性豪侈而博學孝悌
初仕魏世稍遷尚書征北將軍司徒封朗陵
侯晉太尉太保太宰朗陵公太始四年十年
八十餘謚
曰元公

曹仁爲盧龍公

曹仁字子孝魏武從弟雄勇
冠世善弓馬數從征伐有功
位至車騎將軍都督荊陽益州諸軍事大將
軍封陳侯黃初四年病亡年五十六謚曰忠
侯
也

劉陶爲東越大將軍

漢魏晉凡有三劉陶後
漢者字子奇穎川人也
靈帝侍中尚書令後繫獄閉炁而死魏世者
字季治淮南人劉曄之子才辨而无行曹
爽用爲選部郎後出平源太守景王誅之晉
初者字正輿沛國人永嘉中爲楊州刺史此

三人不知何者是東越大將
軍以意言之多是正輿耳
荀顗爲太山君荀顗字景倩彧第四子也傳學有詞理佐命晉世起家爲
黃門郎遷尚書僕射司空太尉太傅太始十
年亡年七十謚曰康公蘇韶傳云劉孔才爲
太山公欲反北帝已誅滅之孔才即劉卲也
又梅頤爲豫章太守夢被召作太山府君克
日便亡不知此二位與君復各
是異職否耳又云有太山令

領一萬兵鎮處亦有數百處也領數千兵鎮
處亦有數百處更相統隸耳皆有長史司馬
王文度鎮廣陵忽見卒來召作平北將軍徐
兗二州刺史王云我令已作此官卒云此是
天上職耳須吏去尋迎至而亡失天地間事
理乃不可限以胷臆而尋之此幽顯中都是
有三部皆相關類也上則仙中則人下則鬼
人善者得爲仙仙之謫者更爲人人惡者更

爲鬼鬼福者復爲人鬼法人人法僊循還往來觸類相同正是隱顯小小之隔耳達者監之便无復所闕

荀顗取顧衆爲太山將軍用曹洪爲司馬桓範爲長史 顧衆字長始吳郡人顧愷孫顧祕子也仕晉丹陽尹領軍尚書僕射永和二年亡年七十三追贈特進謚靖伯曹洪字子廉魏武從弟家大富而儉悋數征伐爲驃騎將軍封樂成侯太和六年病亡桓範字元則沛國人有才學籌策仕魏世位至太司農黨曹爽被誅也

王逸少有事繫禁中已五年云事已散 即王右軍也受時不欲呼楊君名所以道其字耳逸少即王廙兄曠之子有風烝善書後爲會稽太守永和十一年去郡告靈不復仕先與許先生周旋頗亦慕道至昇平五年辛酉歲亡年

五十九今乙丑年說云五年則亡後被繫被繫之事檢迹未見其答恐以慙憾告靈爲讁耳

蔣濟爲南山伯領二千兵

蔣濟字子通楚國平阿人仕漢魏歷位至太尉從宣王誅曹爽其年亡謚景侯爲領軍時有其婦夢亡兒爲太山五伯來迎太廟西孫阿爲太山令求囑阿乞轉在好處濟即爲仍之阿亦即亡後又夢云已蒙轉錄事

定六 四

凡如此例鬼官職位雖略因生時貴賤而大有外殽皆由德業之優劣功過之輕重更品其階敘不復得全依其本基耳

王廙爲部鬼將軍

廙字世將瑯琊人修齡父也多才藝政書善屬文解音聲位至平南將軍荊州刺史年四十七病亡贈驃騎謚康侯也

此有識位者粗相識耳其無位者不可一二

盡知之如此散者無限數也此皆後段所說似猶是荀中候所以止道或不稱姓而顯復云姓恐以分別周顗也跡說人多是近世當由代謝參差兼易億識者矣三代乃遠而兩漢魏晉實有一段才名人如劉向董仲舒楊雄張衡蔡邕鄭玄王弼阮秘之傳並不應空散數術有如管郭亦無標迹故當多不肆三官頗得預於仙家驅任矣前論帝王中亦不均魏文晉武受命之主而不顯反言魏武晉宣孫權應與劉備同亦不載道策此並當啓國之基功高樂推故也其繼體守文之君都無所出矣

右以前後兩過受事皆是楊君受旨書多儳治又掾更寫兩本悉無異並各成一卷相隨始末訖此耳

許肇令爲東明公右帥晨帥晨之任如也間

中書監許肇字子阿即長史七代祖司徒敬也雖有賑救之功而非陰德故未蒙

受化既福流後葉方使上扶然後爲九宮之仙耳此帥晨之官四明亦並應有之

邵奠爲東明公云行上補九宮右保公前云邵爲南明公今乃是東若非名號之誤則東南之羌既尋當遷擢則必應是啓中君脫爾云邵耳亦可是有甘棠之德故不限其年月耳

定六

五

右七月十六日夜定録君所告

此二條別受不關酆記部

辛玄子自叙并詩此下剪除半行去不知當是何字也

玄子字延期隴西定谷人漢明帝時諫議大夫上洛雲中趙國三郡太守辛隱之子辛隱字某某檢外書未得

此位業按諸辛舊關隴豪族前漢有辛慶忌後漢有辛繕並高直之士辛毗是其七世孫則隱是毗之八世祖但一百四五十年中而已八世嫌其太促耳玄子少好道遵奉法戒至心苦行日中菜食錬形守精不遘外物州府辟聘一無降就遊山林棄世風塵志願憑子晉於緱岑侶陵陽於步玄故改名為玄子而自字延期矣不圖先世之多愆殃流子孫結眚刋於帝簡運沉逮於後昆享年不永遂沒命於長梁之津西王母見我苦行鄷都北帝愍我道心告勑司命傳檄三官攝取形骸還魂復真使我順胎位為靈神

於今二百餘年矣溺水致命事同王衍之女並是反質胎神耳雖有道心而形骸皆不復得生無道業故不得便居仙品也恐即此近得度名南宮定策朱陵藏精待時方列爲仙而大帝今且見差領東海侯代庚生又見選補禁元中郎將爲吳越鬼神之司王事靡盬斯亦勞矣

若夫冠晨佩青蕭條羽袂鳴鈴仙階轉軿瓊室者雖實素心而卒日也恨未便得與玄眞併羅同晏琨墉寮鈞韶之遺音擬靈芝乎幽峯振翠衣於九霄儛玄翮於十方耳方當攝御群鬼領理是非處衆穢之中間聲交於邪

魔之紛紜事與道德爲闇眼與盱眞爲蹤熟比凞寂於玄境逍遥於太初哉夫同聲偕合物亦類分相闡邈矣係景委積是以名書上清丹録玄殖有道之氣與靈合德託體高輝故来相從今贈詩三篇以叙推情之至也其

辭曰楊君旣爲吳越司命董統鬼神玄子職隷方應相開故先造以陳情也尋鬼書旣異不應是自運筆亦當口受蹤之耳

疇昔入冥鄉順駕應靈招神隨空無散烝與慶雲消形非明玉質玄匠安能彫蹀足吟幽唱仰首翫鳴條林室有逸歡絕此軒外交遺

景附圓曜嘉音何寥寥此篇敘事迹之本志也
寂通寄興感玄烝攝動音高輪雖參差萬仞
故來尋蕭蕭研道子合神契靈衿委順浪世
化心摽窈窕林同期理外遊相與靜東衣此篇申情寄之來緣也

命駕廣鄷阿逸跡超冥鄉空中自有物有中
亦無常悟言有无際相與會濠梁目擊玄解
了鬼神理自忘此篇論人鬼之幽致也

玄子云魏時辛毗字佐治是七世之孫也漢
建武一年從隴西徙居潁川陽翟縣毗仕魏

世使持節大將軍司馬宣王軍帥衛尉封侯
毗子名敞爲河内太守太常卿所說並與魏書同也
玄子云庾生者晉庾太尉也比帝往用爲撫
東將軍後又轉爲東海侯今又用爲書郎臺侍
帝晨右禁監近取馮懷爲司馬恃帝旦夕如今

世侍中右禁監如世右衛將軍而甚重如說與前大異當是後遷侍中領衛使是勝中懷將軍也帝晨無司馬此是右禁之職耳馮衛宇祖思長樂人晉成帝時爲太常散騎常侍卒追贈金紫光祿階也
左禁監是謝幼輿以鄧岳爲司馬此則准左衛將軍也幼輿名鯤即謝安伯謝尚之父也爲王敦長史豫章郡太守年五十三病亡贈太常謚康

侯鄧岳已在前而云代周顗爲司馬帥耳

郗南昌公先爲北帝南朱陽大門靈關侯後天轉爲高明司直昔坐與劉慶孫爭免官今始當復職也高明司直如世尚書僕射前云郗爲南門亭長亭長恐耶靈關之職既以周撫代故得轉司直而郭長翔靈語亦云郗公甚屈爲天門亭長舊選常用州征二千石未有三公作也如此所以得速遷劉慶孫名與中山人劉越石之兄也才識辯贍爲東海王越長史永嘉中病指疽而亡年四十七贈驃騎將軍諡真侯也

何次道今在南宮承華臺中已得受書行至南嶽中此人在世施惠之功甚多故早得返

形前荀公說何始得還朱火今言已受書則玄子所受後成卒後耳

周伯仁逅見用爲西明公中都護中都護如

世太傅之官也坐選鄧攸不平左降爲中護

中護准少傅周本司命帥當得程遐代而遷此官也鄧攸字伯道平陽襄陵人仕晉爲太子洗馬吏部郎河東太守爲石勤所没後得還江東爲吳郡太守吏部尚書

自咸和元年病亡贈光祿攸從胡叛還將乃棄其已見自携亡弟之子來渡江遂自無兒絕後嗣謝安歎曰天道無知令鄧伯道無兒

右辛玄子所言說宜中事亦多矣今粗書

其麤者耳不復一二具說此記雖玄子所受而雜有楊君之辭也楊書不存今有掾寫本耳此紙後又被剪缺恐事亦未必盡

夫至忠至孝之人既終皆受書爲地下主者一百四十年乃得受下仙之教授以大道從此漸進得補仙官一百四十年聽一試進也（此地下主者亦即是洞中所記李吏等者非別鬼官復爲主者也一百四十年一進便入第二等給仙人使乃得稍受道教耳）至孝者能感激鬼神使百鳥山獸巡其墳埏也至忠者能公犯直心精

貫白日或剖藏煞身以激其君者也比干今在戎山李善今在少室有得此變錬者甚多舉此二人爲標耳（比干剖心可爲至忠至於孝子感靈者亦復不少而今止舉李善如似不類當李善之地乃可涉忠而非孝迹也恐以其能存李元後嗣使獲

繼嗣因此以成其孝功所不論耳若程嬰齊
孫杵臼亦應在孝品矣李善字次遜本南陽
育陽李元家奴漢建武中元家人之死盡而
巨富唯盡一孤兒名續祖尚在孩抱諸奴復
共欲煞之而分其才善乃密負續祖逃瑕丘
山中哺養乳乃爲生計至十歲餘出告縣令
鍾離意意於是表薦悉收其群奴煞之而立
續祖爲家尤武拜善爲太子舍人後遷日南
九江太守其事迹正是如此
而鍾離傳所說少復有異耳

夫有上聖之德既終皆受三官書爲地下主
者一千年乃轉補三官之五帝或爲東西南
北明公以治鬼神復一千四百年乃得遊行
太清爲九宮之中仙也以年限言之是聖德
更不及忠孝也計此
終後凡二千四百年乃得入仙階益知前應
是夏啓非召公明矣李子亡後至晉興寧始

八百八十許未滿千歲不知那巳爲明公耶酆都中所記都无頓説五帝者恐此如北帝之例復有五耶所以後言英雄者爲五帝上相而北帝有秦皇矣又蘇韶傳云楊雄張衡等爲五帝楊張既非上聖爵位亦卑不應得與炎帝爲儔復當或有小五帝不論耳揚張之事亦或不然也

夫有蕭邈之才有絶衆之望養其浩然不營

定六

九

榮貴者既終受三官書爲善爽之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進以三百年爲一階此事是高士逸民之品也從主者以去是入仙階不復爲鬼官耳

夫有至貞至廉之才者既終受書爲三官清鬼二百八十年乃得爲地下主者從此以漸

得進補仙官以二百八十年爲一階耳此格復是小勝高士而年數倍於忠孝故知忠孝貞廉爲行之冣耳

夫至廉者不食非已之食不衣非已之布帛王陽有似也此目應以夷齊爲操高士中亦多此例而今乃舉王陽當年淳德自然非故爲皎潔者也王陽先漢人也

夫至貞者紛華不能散其正烝萬乘不能激其名操也男言之務光之行有似矣女言之宋金漂女是也貞者非止不淫於色亦是恔爭榮利也務光辭湯讓而負石投河宋女恐是子胥所逢浣沙於漂水之陽者後旣投金以報之故謂之金漂漂字或應作漂字耳

先世有功在三官流逮後嗣或易世鍊化改氏更生者此七世陰德根葉相及也既終當遺腳一骨以歸三官餘骨隨身而遷也男留在女留右皆受書爲地下主者二百八十年乃得進受地仙之道矣臨終之日視其形如生人之肉脫死之時尸不強直足指不青手足不皺者謂之先有德行自然得尸解者也

此亦先世有陰功密德不拘於迹者既非己身所辦故以一骨酬副三官也此骨恐是質形之骨非神形之骨既被遺落當復重生之耳火都論仙鬼中諸人在世有刳腹剜頸支體分裂死者永自不關後形其神先以離出故令形可得而斃傷殘初不斷神矣而世或

有見鬼身不全者蓋是尸魄託骸者耳非其大神本經之主也尸解之說復有多條已抄記在第三篇中耳

右此五條皆積行獲仙不學而得但爲階級之難造道用年歲耳要自得度名方諸不復豫受三官之號令矣此雖五條而有七事事中復有輕重非至志者亦不辨得此例也今預在學道之品微微小業便可與之比肩況乃眞妙者乎由是言之可不自督耳

諸有英雄之才彌羅四海誅暴整亂拓平九州建號帝王臣妾四海者既終受書於三官四輔或爲五帝上相或爲四明公賓友以助

治百鬼綜理死生者此等自奉屬於三官永無進仙之冀坐煞伐積酷害生死多故也鄷宮中諸人職皆是矣疑荀或一人清秀整潔非跋扈虐害唯以謀謨智策佐魏武耳乃得爲賓友與漢高等比位恐當別有肓趣凡在世有才識藝解爲一時所稱者既沒並即隨才受其職位不必執其在生之小罪先充諸考謫也若過爲非理是所不論若悠悠冗散不辯異人者罪無大小悉當安之

秦始皇今爲北帝上相劉季今爲南明公賓友有其人甚多略示其標的耳此是擧建號帝王者之宗耳比帝之有上相亦當如四明之有賓友也

齊桓公今爲三官都禁郎主生死之簡錄晉

文公今爲水官司命其楚嚴公趙簡子之徒數百人今猶散息於三官府未見任也此等名位自是三官之寮耳无豫眞仙家事矣(五覇)亦一時之雄齊桓晉文處職並要楚嚴公即莊王也簡子雖非覇限亦擅命專制所夢天帝使射熊之事必是北帝之府矣劒經序稱燕昭亦得仙燕昭六國時英主遂不墮於三

定六　十一

官乃知鍊丹獨往亦爲殊拔也從論忠孝即已來至此並出掾寫劒經中東卿司命所說即是鬼神事謹抄出繼此以相證發自三代已來賢聖及英雄者爲仙鬼中不見殷湯周公孔子闔閭句踐春秋時諸卿相大夫及伍子胥孫武白起王翦下至韓信項羽輩或入仙品而仙家不顯之如桀紂王莽董卓等凶虐過甚恐不得補職僚也而異域有冒頓蹹頓石塊石勒諸驍傑亦都不預及言之耳

眞誥卷之十六

真誥 卷之十七

定七

真誥卷之十七

定七

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

握真輔第一

蕭寂華門研神保形和魂夷烝守養神闕者豈可以與夫坐華屋擊鍾鼓饗五鼎艷綺紈者同日而論之哉大羅之與籠樊俱一物耳是以古之高人皆去彼而取此矣老氏寧悶悶不察察而況我之鄙夫未知此一篇是何書中語既有道之辭故聊以抄出是兩手書耳

玄玄即排起注之曰故玄玄以八風為槖籥

天地為隄防四海為甕罌九州為稗穅積之以萬殊蒸之以陰陽其陶鑄也充隆吹累剛柔清濁象類不同呼吸含吐恭柏榮注之曰九絶獸神禽也罔起此在乎群麗孽揩乎激奇之際終年不足以極其變萬殊不足以適其内日月不足以曜其目八澤不足以遊其足青雲為甲九垓為淺八紘為小四極為近以此變動無常恒入芥子之内玉晨之玉寶太微之威神矣玄玄即排起調彈恭柏榮並是神虎隱文揮神詩中句如今再注之乃取楊雄玄為論中語更小增損易奪之故當是理符義會可得然也

夫心與治遊乎太和唯唐虞能克其任奚神與化蕩乎無境唯伏羲能承其統故二十五絃之具非牙曠不能以為神弓矢質的之具非羿逢蒙不能以為妙耶此一篇亦是玄為論中語不知此復以何所明喻耳猶如引抱朴外篇博喻中語也允有異處皆以朱書為別如此也

若夫奇神儵詭恢譎無方陰陽之所煥育川澤之所函藏則羲和浴日於甘淵烏飛司景於扶桑江妃登湄而解珮二女禦風於瀟湘潛蛟龍戰於玄泉蕃丘喪馬於淮陽靈洲海運於南極東山遙集於帝鄉驊騮抗轡於巨

龜江使感夢於宋王是以洞庭雖廣濟之不容刀盧龍雖峻越之不崇朝嶓山懸嶺絶闊千仞束馬綿竹則安樂歸晉遼海決瀁橫帶天渠公孫不競則其亡忽諸若夫飛壺白馬即墨天山三江之浸九河之源尚曷足語哉

吾子飛軒結駟駕駢林薄徒聞山河之寶魏國所以未究夫吳起一言而武侯心怍也此二條是庾闡揚都賦中語也凡四條並異手書之小度青紙乃古而拙此既與真書相連故並存錄相隨載之也楊君

秦始皇作長安渭水橫橋廣六丈南北三百

八十步六十八間漢時橋北置都水令丞領徒千五百人署屬京兆董卓壞之魏武帝更作廣三丈今橋是也夫鍾瑞物也當金氏之世有六鍾將必見乎晉朝五霸諸侯厥德過之故六鍾嘉瑞耳非復耳事誤子孫也預告寧無咆咆乎此注下四十八字黃民手所妄益是載義羲十二年霍山崩出六鍾故欲附會宗祖輒立此辭而不知事類大乖追可忿笑

秦為阿房殿在長安西南二十里殿東西千步南北三百步上坐萬人庭中可受十萬人二世為趙高所殺於宜春宮宮在城南三里二世葬其傍司馬相如所云墓蕪穢而不修

者是也
秦歛天下兵器鑄以爲銅人十二置此十四字共一
行行前魚爛餘十在今足令成字如此之諸宮漢時皆在長安
董卓壞以爲錢餘二人徙在青門裏東宮前
魏明帝欲徙詣洛載至霸城重不能致今在
霸城大道南定七宵前有銘曰皇帝三二十六年初
兼天下諸侯以爲郡縣正法律均度量大人
來見臨洮身長五丈足迹六尺秦丞相蒙恬
李斯所書也丨缺失秦字廟中鍾簴四枚皆在漢
高祖廟中魏明帝徙二枚詣洛敀尚方南銅

馳巷中是也
漢昭帝平陵宣帝杜陵二銅鍾在長安夏侯
征西欲徙詣洛重不能致之在青門裏道南
其西者是平陵鍾東者杜陵鍾也此後少始皇陵一事
鴻門在始皇陵北十餘里漢書云張良解厄
於鴻門者也
秦王應是楚王作秦三誤耳項籍以沛公為漢王都漢
中而分關中為三秦章邯為雍王都大丘今
槐里是也司馬欣為塞王都櫟陽今萬年縣
是也董翳為翟王都高奴高奴縣在咸陽西

北今雀
高祖自漢中北出襲三面皆平之漢書云乘
釁而運席卷三秦者也此三縣今皆有都邑
故處也此後少十五六條事當是零失也
杜陵宣帝陵也宣帝少依許氏在杜縣葬於
南原立廟於茁池之北號曰樂遊廟因苑為
名也徙關東名族四十五姓以陪杜陵司馬
相如弔二世云臨曲江之隑洲謂曲池也此一條增損語小異不解那得始此
右此前十條並楊君所寫録潘安仁關中

記語也用白牋紙行書極好當是聊尓抄
其中事
東方有赤氣之内有詠言曰小鮮未亨鼎言
我巖下悲（此是東華宮中歌詩之辭）
整控啓素鄉河靈已前驅（此兩句是揮神詩中之辭）
定之 四
風伯不搖條神虎所挾扶十一月二十四日
儵忽之間聞洞房中云在丹幞帳中有如人
聲讀書如此（此是存洞房三真事并前條並楊所自記所感聞之事也）
得書知洗心謝過甚敘虛心相行復來張生
頓首

覺題云許君
近知來有此行事恨不面今致黃長命縷一
枚後復果不張生頓首
覺題云楊君
夢見一人似女子着鳥毛衣賫此二短折封
書來發讀覺見憶昔有此語而猶多有所忘
又夢後燒香當進前室此並記夢見張天師書信云張生者即應是諱今疏示長史故不欲顯之又見系師注老子內解皆稱臣生稽首恐此亦可是系師書耳
興寧三年四月二十七日楊君夢見一人著

朱衣籠冠手持二版懷中又有二版召許玉斧出版皆青爲字云召作侍中須叓玉斧出楊仍指此是許郎玉斧自說我應十三年令便見召未解儀體向人答若尔可作刺玉斧作屬道未解儀典方習厲之言須十三年向玉斧揖而去

定七 五

此擬書半紙是口受寫楊君所
夢故猶內楊事中侍中之位所
謂侍帝晨者也版青
爲字即青籙白簡也

四月二十九日夜半時夢與許玉斧俱座不知是何處也良久見南嶽夫人與紫陽真人周君俱來坐一床因見玉斧與真人周君語

曰昔聞先生有守一法願乞以見授周君曰寡人先師蘇君往曾見向言曰以真問仙不亦迂乎僕請舉此言以相與矣玉斧曰情淺區區貪慕道德故欲乞守一法尒言未絕周君又言曰昔所不以道相受者直以吳偺之交而有限隔耳周是汝陰人漢太尉勃七世孫故云偺人也君乃真人也且已大有所禀將用守一何為耶言訖豁然而覺竟不知在何處此夢甚分明故記之

四月九日戊寅夜鼓四夢北行登高山迷淪

不寤至明日日出四五丈乃覺覺憶登山半
日許至頂上大有宮室數千間鬱鬱不可名
山四面皆有大水而不知是何處某因仰天
天中見一白龍身長數十丈東向飛行空中
光彩耀天因又見東面有白衣婦女子亦於
空中行西向就白龍徑入龍口中須臾復出
三入三出乃上又還某右邊向某而又覺某
左邊有一老翁著繡衣裳芙蓉冠柱赤九節
杖而立俱視其白龍某問公何等女子徑入
龍口耶公對曰此太素玉女蕭子夫取龍炁

以鍊形也此人似方相隸為官也某又問翁
何人來登此宇公答曰我蓬萊仙公洛廣休
此蓬萊山吾治此上府君故來乃得相見我
耳某又問公曰此龍可乘否公答曰此龍當
以待真人張誘世石慶安許玉斧丁瑋寧也

某又問一龍而四人共乘耶公曰此侍晨帝
官龍也譬如世軺車朱鳥更一日乘以上直
也須臾間公呼此四賢未來之間某與公及
此女以數席共坐山上俱北向望海水及白
龍并有設酒食酒中如石榴子合食之柈亦

如世間柈柈中鮭也覺久久許四人並東來
共乗一新犢車青牛青油重車上來到並揖
此公及其並共語語畢公見語曰向所道四
人此則是也覺張誘世年可五十石慶安甚
童蒙年可十三四許玉斧年如今日所見丁
瑋寧年可三十四五許並著好單衣垂幘履
㡤惟慶安著空頂幘公又曰玉斧府君師友
也其曰不然公又曰張誘世常山人公弟子
也石慶安汲郡人鉤翼夫人弟子也才均德
敵並人士也公因語四人言君並可各作一

篇詩以見府君老子亦願聞文筆之美言也
於是公各付一青紙及筆各一以與四人四
人卽取曰但恐倉卒耳於是石慶安先作詩
其文曰
靈山造太霞竪巖絶霄峯紫煙散神州乘飆
駕白龍相携四賔人東朝桑林公廣休年雖

前所悉何蒙蒙寔未下路讓惟年以相崇
次張誘世作詩其文曰
北遊太漠外來登蓬萊闕紫雲遶靈宫香煙
何鬱鬱美哉樂廣休久在論道位羅併真人

坐齊觀白龍邁離式四人用何時兵解帶有
懷披襟友欣欣高晨會
次許玉斧作詩其文曰
遊觀奇山峙漱濯滄流清遙觀蓬萊間巘巘
衝霄冥紫芝被絳巖四階植琳璚紛紛靈華
散晃晃煥神庭從容七覺外任我攜天生自
足方寸裏何用白龍榮
丁瑋寧作詩其文曰
玄山構滄浪金房映靈軒洛公挺奇尚從容
有無間形沉壯寒宇三神棲九天同寮相率

往推我高勝年弱冠石慶安未育崇尊賢嘲笑蓬萊公呼此廣休前明公將何以却此少年翰

四人作詩畢並以呈公公讀畢而笑曰此詩各表其才性也石生有逸才而輕邁張生體和而難解許生廣慎而多疑丁生率隱而發遲夫輕邁則真孫薄難解則道不悟多疑則思無神發遲則得靈稽所謂殊途者也若能各返其迷悟其所悟不當速也府君弟子所謂管輅請論有疑疑則無神者矣

言詩畢各起兵共下山下山之頃又見此女子乘白龍而北去某與諸人步行南下至山下而各各別去公曰復二十年當共會於七業宮遊此地也於是豁然乃悟汗流終日不能飲食初下半山見許主簿來上相逢於夾石之間公語主簿曰汝何來遲吾為汝置四升酒在山上坐處可往飲之而還遂遣我主簿即去上山須臾見還行甚疾未至山下相及公曰美酒不答云猶恨酸公曰此太平家酒治人腸也彥曰欲得長生飲太平何酸之有

耶故是野家兒也守一愼勿失後當用汝輔翼君於是共至山下各别某末將主簿及玉斧東去公還上山其三人西去五十步公又遣一信見告云許牙累府君某答云在意到十日夜某先具䟽此夢上白諸真道得此異夢分明如不眠不審是何等顧告之意唯紫微夫人見答云尒真炁內感靈求萬方神來八玄形與䰟翔此實著至之象事顯幽冥非虛構也如洛公語也可密示斧子等勿廣宣露靈中旨也非小事哉深愼衆真並笑清

靈曰以冥通冥也心感洞照南嶽君之力也又此一夢事後東間寫得既不自見本不知誰書所稱其處是楊君又當書此以呈長史故云某耳又此四月或即是乙丑年亦可是寅年耳

十月二十三日夜夢在一大山上有人見告此是蒙山大洞室中也室四面坐相向皆柏床龍鬚席四壁多文字而不可了許長史着葛帴單衣白袷坐東面西向復有三人皆錦衣平上幘其一人自稱曰我趙叔臺父昔見汝於吳下矣定錄告云昔趙叔臺王世卿亦言篤學竟不知人意為北明公府所引則是似此人之子而不知是何時人耳吾坐北面南向許長

定七 九

史伏坐上因引筆作書乃沉吟思惟良久書畢即見示曰此書可通否耶書曰日月之道虔晟再拜令奉佳畫酒盃盤一具於南方來年六月可以入郭遣送之事好而又好水火之期求我於大木之日矣晟猶是成音漢時亦有人名此

有學之而不得者未有不學而得之者也信哉斯言右長史寫青紙上因以見示意中云作此書欲以刻名也

登難之曰郭是何義長史答曰是洞中似郭非冢墓之郭也又難曰何以為虔又答曰虔

者敬之始下有文字敬之文耳又難曰何以
為晟答曰晟者日下成侍日成而月得耳三
錦衣人同讚曰幸哉幸哉學不可欺往來至
道之時此一條楊自記所夢事不知是何年云六月入郭泰測斯斯徵也此上半
行被剪除正應
是穪姓名耳

許先生前潛景逸世隱光九霄冥神洞觀顧
光靈府幸甚幸甚平昔周旋纏綿盟誓𦒿羣
光覺獨造方外先生年乃大楊君三十歲先生初入東山時楊始年十六
絶迹時年十九如此明楊小便好道也
自隔暉塵行已今日東睥雲漢涕先言隕伏

想玄宮融和所莅休宜時乘八風平蕩滓翳
六天攝威消滅魔氣願使真正之信流行三
元玄無之感變無窮矣君前臨發頻煩想夢
所見贈惠手跡為信既感冥通銘得之後儵
忽未頃如覺千載適能得之奇而難解所謂
徹乎妙哉徹乎妙哉近即疏記所夢密呈此先生被試後楊君因書與之也一書麻紙極好此是寫本所以得存耳
羲頓首頓首陰寒奉告承尊體安和以慰未
得覲傾企謹白不具楊羲頓首頓首
羲白公第三女昨來委瘵旦來小可猶未出

外解群情反側動靜馳白
頃痠癘可畏而猶未歇益以深憂
給事許府君侯此六字折紙背題
義白二吏事近即因謝主簿屬鄭西曹鄭西
曹亦以即處聽但事未盡過耳事過便列上
也自已以為意此段陳胄王戎之徒實破的
也謹曰此書失上紙
義頓首頓首奉告承尊體安和以慰劉家昨
夜去使人惻惻似中後定也義明日早與主
簿至墓上省之也晚或復覲楊義頓首頓首

先昨亦得車問想當不審且以悅怛之自非
研玄實精有凌霜之幹者亦自然之常也長
史許府君侯此六字題折紙背上也
義白奉賜絹使以充老母夏衣誠感西伯養
老之惠然義受遇過泰榮流分外徒銜戢息
定七　十一
春無以仰酬至於絹帛之錫非復所當小小
供養猶足以自供耳謹付還願深見亮義白
義白此間故為清淨既無塵埃且小掾佳處
亦佳但義尋還不得久共同耳尋更白義白
此二條共紙書
又似失上紙

羲頓首頓首宿昔更冷奉告承尊體安和以慰此覲返命不具楊羲頓首頓首

羲白得主簿書云野中異事鄰書別答奉覲乙二謹白此首無題恐失下紙

羲頓首頓首旦白反不散風燥奉告承安和行奉勤白書不具楊羲頓首頓首

羲白雲芝法不得付此信往羲別當自齎謹白長史許府君侯侍者白此九字題折紙背尋楊與長史書上紙重頓首下紙及單疏並名白又自稱名云尊體於儀式不正可解既非接隸意又乖師資法正當是作貴賤推敬長少謙挹意尒侍者之跡即其事也都不見長史與楊書既是經師亦

不應致輕此並應時
制宜不可必以為唯

羲頓首頓首吉日攸慶未覲延情奉告承尊
體安和以慰羲燒香始訖正爾當暫還家靜
中晚乃親展謹白不具楊羲頓首頓首

羲白野中未復近問然華新婦已當佳也惟
猶懸心奉覲乙二羲白承令曰穫稻昨已遣
陳伋經紀食飲守視之謹白

長史許府君侯此六字題折紙背應在山廨中答書十月五日也

羲白符書訖有答教事脫忘送適欲遣承會
得告令封付別當抄寫正本以呈也不審竟

得服制虫丸未若脫未就事者當以入年為

始耶羲前所得分者即服日日為常不正聞

有他異唯覺初時作六七日聞頭腦中熱腹

中校沸耳其餘無他想或漸有理謹白

羲白主簿孝廉在此奉集惟小慰釋小掾獨

處彼方甚當悒悒羲比日追懷眷想不可言

上下頃粗可承行垂念謹白

定七　十二

羲白昨及令比有答教事甚忽忽始小闋爾

頃在東山所得手筆及所聞本末往當以呈

比展乃宣羲白

羲白奉告具諸一二動靜每垂誨示勞損反側羲白

羲白五色紙故在小郎處不令失也謹白

羲白明日當東山主簿云當同行復有解廚事小郎又無馬羲即日答公教明日當先思共相併𢧵致理耳不審尊馬可得送以來否此間草易於都下彼韋不用方欲周旋三秀數日事也謹白 右此前五書並是在縣答長史書或是單疏或失上紙也

羲白許稟與昨中後見顧主人猶小設亦不覺久垂當去張泓續至其時日猶可也奉告

云扶闕入門甚為異事由羲不能節適酒食量宜遣賓伏用東息願復察恕謹白此事在都答書

長史當在護軍府中時

羲白承撰集得五十許人又作敘真當可視乃益味玄之徒有以獎勸伏以慨然羲聞似

定七 十三

當多此比類暮當倒笈尋料得者遣送謹白

已具紙筆須成當自手寫一通也願以寫白石耳願勿以見人此當是賫石方或是五公腴法楊書自此後並是掾去世後事不知誰領録得存當是黄民就其伯間得也

羲白漢書載季主事不乃委曲嵇公撰高士

傳如為清約輒寫嵇所撰季主事狀讚如別

謹呈洞房先進經已寫當奉可令王曠來取

一作己白恐忘之謹又白今所有紅牋紙書者即是此也

羲白承昨雨不得詣公想明必得委曲耳明

晴暫覲乃宣羲白此三書似失上紙並是在都時答

羲頓首頓首晴猶冷奉告承尊體安和以慰

比復親展反命不備楊羲頓首頓首長史許

府君侯侍者白此九字題折紙背

羲白季主學業幽玄且道跡至勝乃當在卷

之上首耶東卿君大歎季主之為人又羨委

羽之高沖矣承撰集粗畢極當可視未覩華
翰預已欣歎奉覲一二謹白所書東卿論季主事本別書青
紙與此不相隨令在第四篇中所撰要當令得七十二人不
審己得幾人若人少者亦當思啓冥中求真
類例也然造一段作且當徐徐未可便出也
亦欲自繕寫一通呈明公明公常所存棲乃
希心於此者也羲白羲白孔安國撰孔子弟
子亦七十二人劉向撰列仙亦七十二人皇
甫士安撰高士宗亦七十二人陳長文撰耆
舊亦七十二人此陳留耆舊也此一書首尾具而不見題當是函封也

羲白別紙事覺憶有此乃至佳可上著傳中也輙待保降當咨呈求姓字亦又當見東卿此月内都當令成畢也動靜以白

此又失上紙書語是

初送神仙傳答也保降者須保命君來也又注此并書並似在縣下時非京都也

仙傳猶未得治益要當代東卿至乃委曲耳

定七 十四

昨日更委曲再三讀之故為名作益以慨然

符待晴當畫之別白

羲白傳未得書上王生所以尒者欲以見東卿東卿近來倉卒不得啓此須後至乃呈尊處已別有一本不審可留此處本否羲又欲

更有所上所上者畢乃頓以奉還也謹白長史

此仙傳遂不顯世不解那得如此恐揚以呈司命不許真事宣行因隱絕之也

不審方隅山中幽人為已設坐於易遷戶中

未聊白方隅幽人即謂掾也令設虛坐於其母戶中耳

信還須牛明日食竟遣送右此書失上紙亦應是函封在縣下

時

羲頓首奉反告承服散三旦宣通心中此是

得力深慰馳情願善將和無復感動羲項公

私勿勿是故替覲小關奉展楊羲頓首頓首

承二紀有患懸情近得師子書都不道病此

必輕微耳小晴遣信參之謹白

承石生往可念羲乃識之頃者甚多暴卒亦無

題此似帖下書

羲頓首頓首奉告見所疏夢并上章本末尋

省反覆夢既是注章亦苦到甚以慨然想此

定七 十五

魍魎尋散滅耳比行奉覲楊羲頓首頓首

别疏願不以示人諸所屈曲奉覲一二

尊所疏夢當可解尔然大要是注氣之作也

羲白

羲近連亦夢小掾有所道小云云大都無他

耳亦欲不復信夢悟故不上白耳尊𤻲患未和多當是注炁小動所以爾耳上章根具亦當足滅之謹白

義白昔得小掾細白布青紙香珠之屬然此遏左道虛妄之說是故不復稍說耳自當以此物期之甲申也諸所曲屈筆不能盡謹白

自掾去後楊多有諸感通事長史既恒念憶故楊每及之也世中多不愜信幽顯所以不欲備說爾來已經太元九年元嘉二十一年兩甲申矣不知此所期謂在何時謂丁亥數周之甲申乎

義頓首頓首奉告承尊體不和餘𤻲連動懸

情灼灼想當偶尒行損承欲章書自陳亦足
以斷注鬼之害也夢悟亦不可專信惟當以
心鎮之耳尋復平承楊羲頓首頓首
承紀謁者還欣之尊已相見問其委曲邪謹
白自小掾去世後略無月不作十數夢見之

又於睡卧之際亦形見委曲也所言所行如
平存爾然不信既著遠近所嗤不敢復言之
也
見告今具道夢聊復以白願不怪忤若尊意
為此為罔罔者願見還當即以付火
此書無題亦是

函封掾恒面來共記託以睡夢耳于時諸遊貴或聞楊降神信者多所請問不信者則與諸𨐓故有此言以厲之

真誥卷之十七

定七

真誥卷之十八

定八

真誥卷之十八

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景注

握真輔第二

三月十九日夜夢小掾來在此靜中坐良久自說小茅山三會水處極可看戲向從四平山中來路上見叔父持火炬滿手欲以作變先生可向阿郎道如此鬼火使人口噤不得語此物乃化為風先生知之不小掾又曰方山大有侯叔草異佳葉乃大昨乃大取近乃失去布複袜欲就先生乞此衣掾兩庶生叔並早亡不知

此當是誰者方山即四平山所謂遊處方源
常與龍伯高等為旅也旣採南燭又乞複袱
則在洞中者猶須衣食故云杜廣平亦伐薪
貿粮而況今洞上之士手斯真豈復不知斷
穀特是不
應為之耳

小掾又曰今塋處不吉斷墓脈多所云云右十
九日夕所夢此則前書所六以白者如此右
則掾亦還塋舊墓雖曰虛塚猶須吉地右々

定八 一

與長史書令所見真手者訖此

(厶)(厶)前少一行又闕失上兩字情兼無以喻懷尋省來告
粗承同之僕尋往相見近矣比者翹注良不
可言給事安和即長史也以十九日南州二十二
日當還功曹已入昨相見慰懷功曹掾庶長兄小名揆者

也方尔悠悠未卒歸也將琴絃之陰德乎聊當一笑琴絃事出彭素經房中之術也此即日無他公明日當復南州與大司馬別大司馬剋二十六發也第七似不從征公是簡文為司徒也大司馬是桓溫也鎮在姑熟應北伐慕容第七似是掾叔小名嗣伯者為尚書郎于時是太和四年己巳歲三月中書也

乃遠送来將供洞齋之備耶若君遠研玄之鏡澄聲上音在深林之中遐人事之跡使此物之來卒無緣也於今逢耳誠理盡備矣洞齋即大洞齋法今有真書小訣如此則掾是備行上品七卷耳

想所寫已了校當令熟秋冬之間其經當復

示也不知是何經明年掾便遁化也
故服飤不春草生此物易尋想數詣玄米之
處逍遥也僕此月必往叙其不久南燭冬乃不彫春時色味彌好既呼為飤則是掾合服石和者所以定録云次服飤飯兼穀無違但一劑千杷其事不同耳即不知玄水在何處也

亦不煩屬李李疾病未攝事承田已為勞勞意
敕語陳暉如此必有秋望也此誠小小不暫
勞君意者則事去矣
給事云南州還當并急四月半間欲至東山
想無差錯矣比更告茶一簿直注行下云茶一簿未正可解

當爲寄與掾也茶則是茗掾惠淡飲所須兼亦以少寐也

一日不見君常恐鄙恡之心已生矣君未復

能屑屑中出於風塵之間耶右八條楊書並是在都送還山

與掾先上紙此書師與弟子灼然作君僕用古體也

承給事體氣如故且甚延悚念侍省遑懼辭

正尒燒香入靜具啓夜當根陳情事使盡丹

苦之理動靜別白尋更承問此少上紙似在縣下答虎牙道

長史病事

糊連給事前後書上啓神母因書小掾并呈

前後答神母云小掾截留給事書唯餘此見

還此亦是虎牙是掾去後事也神母應是南真夫人右楊君在此所寫外書及自記夢事并與谷長史兩掾諸書疏及有存錄者記此又別有紀書與谷真人書已在前篇中

長史書暮卧先存斗星在所卧席上

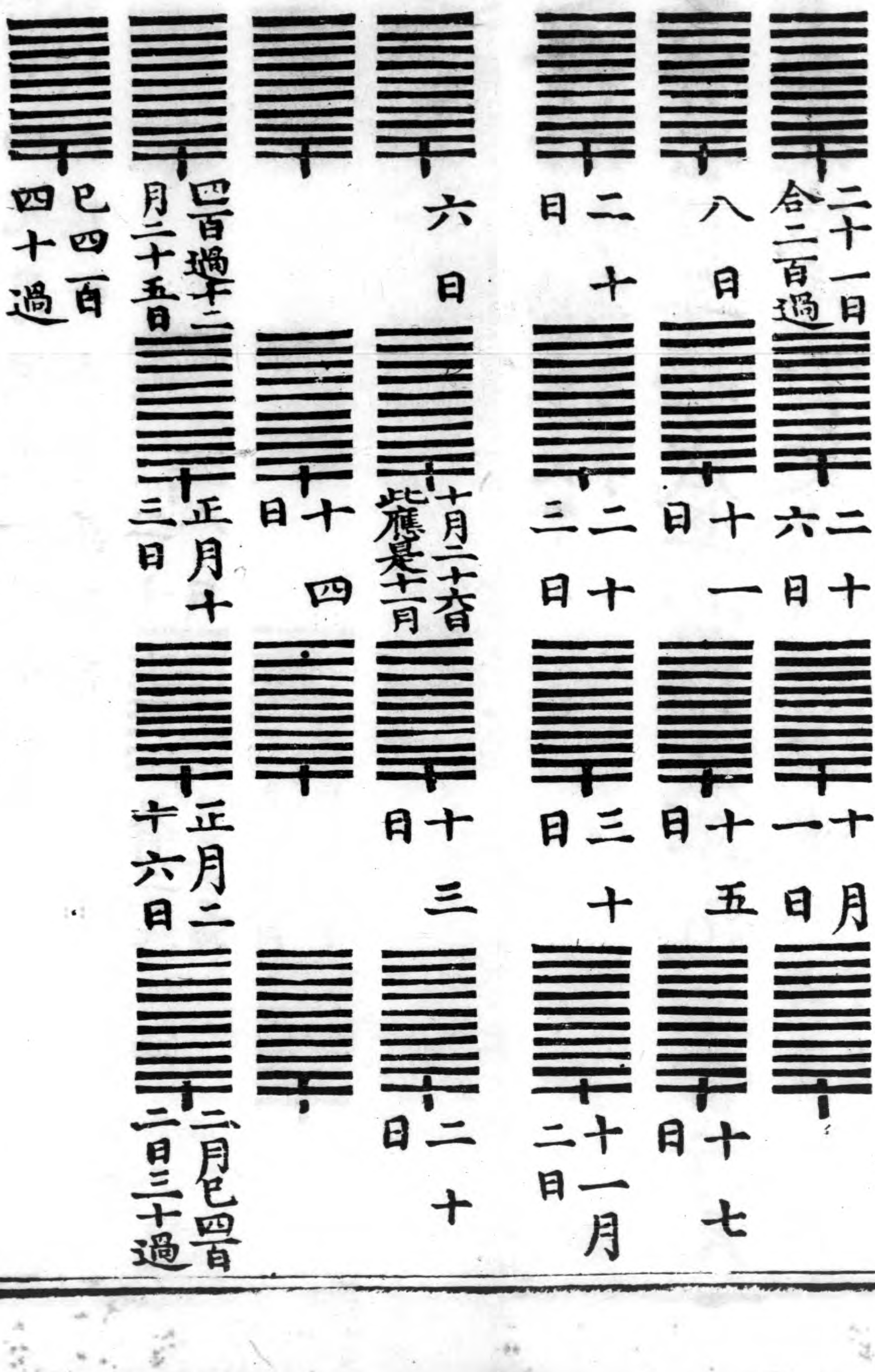
暮卧存星之時皆先陰呪星名然後存耳祝畢乃存星安卧其中也然後密叩齒祝九星之精右二條長史抄修洞房事

定八

三

見斧云酉年學戌年當歸戌年道炁當行天下云從戌年當受法此一條是掾去後所記掾記是庚午年去此戌年即應癸酉甲戌年受法者是就其真人受經二斧之道十一年成真故定錄云復十六年乃覩我於東華者也

經云主諸關鏡聰明始此黃庭經中語九月十七日
已一百九十過

已上並是朱畫朱書

九月二十六日夜始此前後間中細字注者皆真手也自別復一紙

既有兩九月便是一年中事

其間亦恐多有零落不存

已上並是生朱畫朱書

右此是長史自讀黃庭遍數也朱墨雜書著是因修用時遇得筆便題記之耳云長谷出日等亦是經中語當是讀至此句忽有事應起故跡誌處也

大洞真玄張鍊三魂出惡夢祝

太上高精三帝丹靈出善夢祝此二條事本經並應出大丹中今以抄出別已在第五篇中

太都天録顯於玄官出紫文仙相

左目童子出五神經 定八

仙者心學出二十四神經也

先閑炁二十四息出紫文玄闕事

行之十八年亦是玄闕事

大帝玄書玄闕符事

徒行事而不知神名還精而不知服此符亦玄

闕事

䰟唯得飲徊水月精出紫文拘魂祝云

吾是天目出飛步經祝三啄禽太元上玄夢冢墓祝今存

第三篇

䰟唯聽飲月黃日丹紫文制䰟祝

沐浴祝太上高真出九真經傳祝制虫丸出蘇君傳

季道思和似是記憶二茅君字疑作道字是誤耳

玉簡青録高閣刻石出空常祝語石精玉馬照知

鬼形亦是空常祝語

苞山下有石室銀户方圓百里

崑崙山下有黄水名曰日月水飲着得仙此二係未知何出未見其事

告王君使傳知真者告青童使傳成真者夫知真者謂知真而得真成真者謂勤求而獲真者耳出消魔經序凡此者當皆是略記其旨自以備忘耳

定八五

正月四日二月八日三月十一日四月十六日五月二十日六月二十四日七月二十八日八月十九日九月十六日十月十三日十一月十日十二月七日

右老子拔白日此是太清外術事似長吏自抄用

正月庚申二月辛酉三月庚戌四月癸亥五月壬子六月癸丑七月甲寅八月乙卯九月甲辰十月丁巳十一月丙午十二月丁未

右上帝煞害日不可請乞百事無宜（此諸日皆是隨月支干衝破凶日也可以類求之亦恐非真受雖百事無宜而常所脩行或值諸吉恐不可闕也）

所謂靜室者一曰茅屋二曰方溜室三曰環堵制屋之法用四柱三桁二梁取同種材屋東西首長一丈九尺成中一丈二尺二頭各餘三尺後溜餘三尺五寸前南溜餘三尺棟

去地九尺六寸二邊桁去地七尺二寸東南開户高六尺五寸廣二尺四寸用材爲户扇務令茂密無使有隙南面開牖名曰通光長一尺七寸高一尺五寸在室中坐令平眉中有板床高一尺二寸長九尺六寸廣六尺五寸薦席隨時寒暑又隨月建周旋轉首壁墻泥令一尺厚好摩治之此法在名山大澤無人之野不宜人間入室春秋四時皆有法然此蓋本道相承道家之一事耳不足爲異也粗要知是以及道機作靜室法與此異恐是別有告受者而不知審的令

存想入室亦可依之或云應有經也

以正月十五日尚書省中直乞夢非常皆靈仙真像多所道其子孫慶以閏月二日夕又夢仙靈共會吾請乞佳應又見有(厶)（缺失一字）非常好以月半中忽見九老先生乘軺引從諸

吾相見欣然云連在宣城四十日始還問吾消息云今至蕪湖二十三日當還還當省吾得見之欣然（此是作餘姚還為尚書郎時也）以閏月四日夕夢絲物如旛形皆舒著席上或如畫或如錦繡文字煥炳如言可解而不可解愈舒愈更

奇異云是楊舍人物時亦不見楊君也意言當寫取云須能畫人整頓所未常見嘗有十許旛太和八年閏十月而楊君年二十三簡文始為司徒恐未為舍人亦恐是後年諸聞耳

十一月十二日夢棺器露有水

十二月十八日左右夢以鐵釵刺玄武此玄武恐是所言墓之玄武也非所存龜蛇者也

二十一日夢見天子天子當年十六七許在殿上此應康帝時不知是何年重復夢見在一處懸嶔自放落下岐危逕見劉升遠與語從此當迴還

迴還道難得一細以手巾穿之見吾城扶助
吾遂得迴旋右六條並長史自記典事
十月九日詭上厨五人旨南山治此長史自記事旨應
作旨謂指誓雷平宅淨金也牙詣夫人詭當用雙金環汝
無吾當具交以謝恩也
定八
七
厚若有金貫便以奉夫人云以謝吏兵華功
曹至意密語新(婦)耽婦字令知密之密之若無
便可以二雙金環奉跪勿差勿差若欲得體
上所寶玩者為好華功曹似是華僑而後又云楊意旨恐是非也厚似
是虎牙婦也

吾近日疏與汝說二君應有詭其夕即有誥

云吾二人吏兵若無功詭後小子不復爲人

使楊意上旨中謂可用釵小君即言釵所以導

達開通自可用也新婦有金釵即可用可停

貫也先詣夫人次詣二靈汝疇量之汝索鐶

如一日疏新婦銀釵亦可用良無便當用鐶

吾停汝辭須詭當詭辭繼其下也不復別作

此書即涉前事也

得佳清閑云教汝修内經是保命汝不答漠

漠不當尒然此非常意皆發自冥妙當作本

未答當奉行此意口又無言為不可也（內經或應是甞慶不尒即應是洞房中法尒）

陶休以二百紙與汝吾留百枚（檢陶譜長史婦親屬不見各休者）

斧白米已當向盡汝餉之（此是供涂為青餘者）

遷告云汝當小不佳防之（遷是易遷夫人也右此七條並長史與虎牙書）

右許長史在世抄記紀中事目及夢并與兒書有存録者訖此其與真靈書已别在前卷中

先生自寄神烝投景東林沐浴閑丘乖我同心每東瞻滄海歎逝之迋西睇雲涯哀與內發髣髴故鄉鬱何壘壘將欲身返歸塗但矯足自抑耳於是靜心一思逸馮靈虛登巖崎嶇引領仰玄冥志靡上遊雲竦真始覺形非我質遂亡軀遂神矣浪心飈外世路永絕足樂幽林外難一塞建志不倦精誠無廢遂遏明師見受奇術清講新妙玉音洞審吐納平顏鍊魂保骨沖氣夷泯無復內外也此則王世龍等所受服玉液諸法也

但恨吾遭良師之太晚也反滯性之不早矣吾得道之狀艱辛情事定録真君已當說之矣崇賴成霞救濟之功天地不能渝也謂應作踰

聞弟遠造上法上清諸道也偶真重幽雲林降也心覿字此則是定録所說被試事也靈元謝過法也烝陶太素五神事也登七闕之巍峩飛天還也味三辰以積遷日月五星虛落霄表精郎九玄此道高邈非是吾徒所得闚也亦由下擬稟淺未由望也然髙行者常戒在危殆得趣者常險乎將失禍福之明於斯而用矣道親於

勤神歸精感丹心待真招之須臾若念慮百
端狹以營道雖騁百年亦無冀也三官急難
吾昔聞之在前重論排遣諸試難事得為尒前通也七考之福
既以播之於後子何功業當復延及長史父子也因運乘易
不亦速耶幾成而敗自己而作試校千端因

邪而生耳想善加苦心勞形勤諸功德萬物
云云亦何益哉斧子蕭蕭其可羨也各不自
悟當造此事斧獨何人身其高乎歎獨絕超邈也師
友之結得失所宗託景希真在於此舉也吾
方棲神岫室蔭形深林采沂谷之幽芝掇丹

草以成真矣（成真之辭小為孝激）昔約道成當還詭信雖未都通徹粗有髣髴亦欲暫偃洞野看望墳塋不期而往冀暫見弟因緣簡略臨書增懷映謝（從曾祖本名映改名遠遊此十字榮弟注右一條先生被試後因事長史于時應已在蓋竹山定録云辰年當暫出還人食詭則此應是丙寅丁卯年中書也）

掾泰和元年八月服六甲符（此靈飛六甲法別有經）

泰和二年太歲在丁卯正月行迴元道（此是謝過法別有經）

泰和二年二月中行空常（此飛步別法）

泰和二年四月服青牙（此青牙始生法世未見經）

泰和二年七月行日月在心泥丸之道右五條共

一片紙記

存日月在泥丸法泰和二年六月行前云七日而此云六月字當有舛誤者此即服日月芒法

泰和三年五月行奔二景道此則儀璘之法雖已有抄事未見大經又二條又別一片紙朱書不與前事相連也

二月三日夜(ム)(ム)脫失兩字應似是名夢鄭白夫人道之交有內密而外疎者鄭之區區今即是也當與嶒姑俱來鄭者鄧芝母也與易遷夫人周旋故夢於掾以結芝冥津嶒姑未測是誰交夢亦應是二三年二月中也

四月二十七日夜半夢見一女子著上下青綾衣與吾相見自稱云我是王眉壽之小妹也相見時似如在山林之間云明日可暫出西門外有犢車白牛皮巾裹僕御頭着是我車也後別相詣於貴解因口喻作詩如別

乘炁游淥津採藥中山巔披心煥靈想蕭蕩無悟言願與盛德遊驂駟騁因緣榮塵何足尋疾激君清玄苟能攝妙觀吐納可長年 王眉壽之小妹即中候夫人也掾既未接真故假夢以通旨而有榮塵之句又恐非掾矣

泰和元年六月五日夕夢忽聞天上有金石

鍾鼓之音仍仰看見彩雲如虹氣狀爽爽彌漫天上從東直西趣意中謂是女靈行或呼為元君忽復如從路上行欻然已過玉斧又將主簿追望唯見輦輿後從朱衣人皆迴還見禮路邊有一人白衣似卜師因見語云君體羸不堪事可專修所行勿雜他事若不專君當得病君不見信者自當得夢此人自稱姓滕主簿即兄虎牙也

七月向末玉斧夢身體飛揚豁然入一屋下累床南向坐自謂是合日揚光顛迴五辰之

道此語出消魔經太上之辭焉見一人在東面立手舒卷
書看見如畫圖像山岳狀下輒有書說亦與
執書人語良久
八月三日夕夢忽有一人弊衣長形容從一
小兒來如徊簫簫作嘯音謂如今徊嘯賣物人也坐輿玉斧

語乃說上道事斧仍驚愕更危坐須臾將進
内户大論上道顧小兒莫令人見我外鼓斧
問樂耶謂鈞天廣樂上清之曲也云不來欲得可取之爾
君自當得鈞樂因問鈞樂幾人答曰十人一
鈞大法乃至於萬不知道至十萬仍覺復眠

又夢見卷書見玉斧書先舒惟見後是王君事似四輔傳盡共在上多論王君學道時見語學道歷年事自可須二三年間邪意甚敬此人未得拜便覺末見主簿亦在坐

泰和元年八月三十日夕夢得一帙有四小卷書云是神母書或云是傳皆以青細布為秩秩兩頭紅色書皆是素時先生亦在間又為玉斧書此傳上篇於户外壁辟方素上其字似符或如獸像帙布亦不正似布謹記先生即楊君也

泰和三年三月二十五日夕玉斧夢行見天上白雲彌滿纒合甚下而不高仰望雲間時有空處狀如山穴東行數步覺東北有大道便順道行得一深室或如石室白烝從室中出又似水鬱勃來冠玉斧身時急坐亦不恐向烝忽散見室裏有牀席器物殊整潔意中自謂是靈人所住止處仍向室拜叩頭訖請乞穿內有一穴玉斧復從此前進穴內甚急小不得前意復更欲進忽見一人在室外語玉斧未可進尋當得前乃向此人再拜揖而

退又見送至道上說玉斧應受書之言極殷
勤委曲當勤存南真夫人使三人送玉斧令
通板橋初出又見犢車中有二露頭年少與
向人言笑未至所住便覺欣願靈悟如夢之
告謹以記之
右七條並掾自蹟記夢事于時
區區之心亦與隱居今日何異
定八　十二
三月八日拜疏玉斧言鄭恨還奉敕尊猶患
飲痛不除違遠𩮷息陰臑願令飡食無恙即
日此蒙恩牙近至此便西願早至謹及啓疏
玉斧再拜
玉斧言尊欲得六甲符似在句容牙處斧都

不以書來山中願就牙器中料謹啓（此六甲符非靈飛也當是在右玄録也）

玉斧言承近三日會流盃尊亦作詩後信願寄還謹啓

塩茗即至願賜檳榔斧常須食謹啓（恒須茗及檳榔亦是多痰飲意故云可數沐浴澤水痰之瘕也此書體重小異今世呼父為尊於理乃好昔時儀多如此也）

四月十七日拜疏玉斧言漸熱不審尊體動靜何如願飲漸覺除違遠燋竦急假願行出即日此蒙恩謹及啓疏玉斧再拜

玉斧言有檳榔願賜今暫倩徐沈出至便反
謹啓
四月十八日拜疏玉斧言昨徐沈啓願即至
漸熱不審尊體康和飲漸覺除違遠戀竦牙
如常撥時得出斧粗蒙恩謹及馮令史啓疏
玉斧再拜 撥是庶長兄也 定八
四月二十一日拜疏玉斧言陰熱不審尊體
動靜何如飲覺蒙恩陳輝來尊今日當至斧
近齋唯尊來餘人難相見願道路安穩小史
在户内使不欲經遠或淹謹及陳輝啓疏玉

斧再拜此亦明真齋惟在斷外人避淹而已小史當是其名而猶進小兒於室內使者貴勝人自不能躬親猥碎也

玉斧言揆牙亦得暫還此安穩謹啓

四月二十三日拜疏玉斧言奉敕昨夜至慰馳竦熱願尊體湌食無恙未得侍見戀慕旦

陳滕啓疏願已至謹及啓疏玉斧再拜

玉斧言楊舍人弟病委頓為懸耿想行當佳謹啓前楊書云老母今此云弟唯兩事顯耳其餘親族皆莫之聞

四月二十八日拜疏玉斧言昨奉敕慰竦息陰炁願尊體無恙歆覺除違燋竦謹及啓疏

玉斧再拜

玉斧言錢即與田主此間都無復寄付二升
餘華新婦欲得少許顧分之亦長在中謹啓

山家貧險亦殊為娶
闊華新婦即牙妻也

五月四日拜疏玉斧言節至增感思濕熱不
審尊體動靜何如飲猶未除違遠竦灼服散
徹得飲水猶是得益願彼大小無恙尊五日
當下願必果謹遣扶南啓疏玉斧再拜

玉斧言陳鹿至尊賜脯及蒸葱即至帝都巳
還東甚得(ム)(ム)(ム)(ム)失四字謹啓從二十三日來九三書長

史並似在縣下家中時也

玉斧言承舍人下恐過句容未進此湛家穀猶未熟今遣朱生出參願尊即令生反得穀願為都作米此無可舂者若至便當就合恐藥草燥得米下船乃可搡草謹啓

定八 十四

玉斧言此間釜小可正一斛不與甑相宜又上稻應得釜用都有大釜容二斛已上者願與諸藥俱致無見可否足借斧當於縣下一少行十許字謹啓此求米及大釜皆是作飯所須也云穀未熟當在九月中此一書長史在都下

右八條掾在山與答父書于時長史在都及縣下也

右此並掾在世間所記事及書有存録者訖此又有與真靈辭具在前篇

真誥卷之十八

真誥卷之十九

定九

真誥卷之十九　定九

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

翼真檢第一

真誥叙録

真誥運題象第一此卷並立辭表意發詠暢旨論冥數感對自相傳會分為四卷

真誥甄命授第二此卷並詮導行學識厲愆怠兼曉諭分挺炳發禍福分為四卷

真誥協昌期第三此卷並修行條領服御節度以會用為宜隨事顯法

真誥稽神樞第四此卷並區貫山水宣叙洞宅測真仙位業領理所闕分為四卷

真誥闡幽微第五此卷並鬼神宫府官司氏族明形識不滅善惡無遺分為二卷

真誥握真輔第六此卷是三

君在世自所記録及書跡往來非真誥之例分為二卷此卷是摽明真緒證質玄原悉隱居所述非真誥之例分為二卷

真誥翼真檢第七

右真誥一蘊其十六卷是真人所誥四卷是在世記述

仰尋道經上清上品事極高真之業佛經妙法蓮華理會一乘之致仙書莊子內篇義窮玄任之境此三道足以包括萬象體具幽明而並各二十卷者當是璇璣七政以齊八方故也隱居所製登真隱訣亦為七貫今述此真誥復成七日五七之數物理備矣

定九

夫真人之旨不同世目謹仰範緯候取其義類以三言為題所以莊篇亦如此者蓋長桒公子之微言故也俗儒觀之未解所

以

真誥者真人口授之誥也猶如佛經皆言佛說而顧玄平謂為真迹當言真人之手書迹也亦可言真人之所行事迹也若以手書為言真人不得為隸字若以事迹為目則此迹不在真人爾且書此之時未得稱真既於義無旨故不宜為號

南嶽夫人傳載青籙文云歲在甲子朔日辛
亥先農饗旦甲寅羽水起安啓年經乃始傳
得道之子當修玉文
謹推按晉曆哀帝興寧二年太歲甲子正月
一日辛亥朔曆忌可祀先農四日甲寅羽水正月中炁羽即
雨也起者興也安者寧也故迂隱其稱耳如此
則興寧二年正月南真已降授楊君諸經也
今檢真授中有年月最先者唯三年乙丑歲
六月二十一日定録所問從此月日相次稍
有降事

又按中候夫人告云令種竹比宇以致繼嗣

又云福和者當有二子盛徳命世尋此是簡

文爲相王時以無兒所請於是李夫人生孝

武及會稽王福和應是李夫人私名也于時猶在卑賤孝武崩時

年三十五則是壬戌年生又在甲子前二歳

如此衆真降楊巳久矣

又定録以乙丑年六月喻書與長史云曾得

徃年三月八日書此亦應是癸亥甲子年中

也

又按愕緑華以升平三年降即是己未歳又

在甲子前五年此降雖非楊君楊君已知見而記之也又按乙丑歲安妃謂楊君曰復二十二年明君將乘雲駕龍北朝上清則應以太元十一年丙戌去世如此二十許載辭事不少今之所存略有數年尋檢首尾百不遺一又按衆真未降楊之前已令華僑通傳音意於長史華既漏妄被黜故復使楊令授而華時文迹都不出世又按二許雖玄挺高秀而質撓世迹故未得接真今所授之事多是為許立辭悉楊授旨疏以示許尔唯安妃數

條是楊自所記録今人見題目云某日某月某君㗖許長史及掾某皆謂是二許親承音旨殊不然也今有二許書者並是別寫楊所示者耳

又按掾自記云泰和三年行某道二録是二年受自三年後無復有䟽長史正書既不工所繕寫蓋少今一事乃有兩三本皆是二許重寫悉無異同然楊諸書記都無重本明知唯在掾間者于今頗存而楊間自有者然莫測自楊去後六七年中長史間迹亦悉不顯

又按今所詮綜年月唯乙丑歲事最多其丙
寅丁卯各數條而已且第一卷猶可領略次
第其餘卷日月前後參差不盡得序
又按凡所注日月某受多不書年今正率其
先後以為次第事有斷絕亦不必皆得又本
無年月及不注某受者並不可知依先闕之
又按真授說餘人好惡者皆是長史因楊請
問故各有所答並密在許閒于時其人未必
悉知又按併衿接景陽安亦灼然顯說凡所
興有待無待諸詩及辭喻諷旨皆是雲林應

降嬪僊侯事義並亦表著而南真自是訓授
之師紫微則下教之匠並不關傳結之例但
中候昭靈亦似别有所在既事未一時故不
正的的耳其餘男真或陪從所引或職司所
任至如二君最為領據之主今人讀此辭事
者不悟斯理者永不領其旨故略標大意宜
共密之
又按二許應修經業既未得接真無由見經
故南真先以授楊然後使傳傳則成師所以
長史與右英書云南真哀矜去春使經師見

授洞房云云而二許以世典為隔未崇禮敬楊亦不敢自處既違真科故告云受經則師乃恥之耶然則南真是玄中之師故楊及長史皆謂為玄師又云疾者當啓告於玄師不尔不差而長史與右英及衆真書亦稱惶恐言者此同於師儀爾實非師也

又按楊書中有草行多儳黵者皆是受旨時書既忽遽貴略後更追憶前語隨復增損之也有謹正好書者是更復重起以示長史耳

又按三君手書今既不摹則混寫無由分别

故各注條下若有未見真手不知是何君書
者注云某書又有四五異手書未辨爲同時
使寫爲後人更寫既無姓名不證真爲今並
撰録注其條下以甲乙丙丁各甄別之
又按書字中有異手增損儳改多是許丞及
丞子所爲或招引名稱或取會當時並多浮
妄而顧皆不能辨從而取之今既非摹書恐
漸致亂或並隨字注銘若是真手自治不復
顯別
又按三君手迹楊君書最工不今不古能大

能細大較雖祖効郄法筆力規矩並於二王
而名不顯者當以地微兼為二王所抑故也
掾書乃是學楊而字體勁利偏善寫經畫符
與楊相似鬱勃鋒勢迨非人功所逮長史章
草乃能而正書古拙符又不巧故不寫經也
隱居昔見張道恩善别法書歎其神識令覩
三君跡一字一畫便望影懸了自思非智藝
所及特天假此監令有以顯悟爾
又按三君手書作字有異今世者有龜龍虛
華顯服寫辭關闌之例三君同爾其楊飛飛[録]

楊我掾我楊靈長史靈掾靈楊真長史真楊師掾師楊惡
長史惡此其自相為異者又鬼魔字皆作摩淨
潔皆作盛潔盛貯皆作請貯凡大略如此亦
不可備記恐後人以世手傳寫必隨世改動
故標示其例令相承謹按爾此諸同異悉已

具載在登真隱訣中
又按三君書字有不得體者於理乃應治易
要宜全其本跡不可從實闇改則澆流散亂
不復固真今並各朱郭疑字而注其下
又按三君多書荊州白牋歲月積久或首尾

零落或魚爛缺失前人糊撿不能悉相連補並先抄取書字因毀除碎敗所缺之處非復真手雖他人充題事由先言今並從實綴録不復分析又按三君書有全卷者唯道撿二許寫酆都宫記是楊及掾書並有首尾完具事亦相類其餘或五紙三紙一紙一片悉後人糊連相隨非本家次比今並挑扶取其年月事類相貫不復依如先卷

又按衆真辭旨皆有義趣或詩或戒互相酬酢而顧所撰真迹枝分類别各為部卷致語

用乖越不復可領今並還依本事并日月紙
墨相承貫者以為詮次
又按起居實神及明堂夢祝述叙諸法十有
餘條乃多是抄經而無正首尾猶如日芒日
象玄白服霧之屬而顧獨不撰用致令遺逸
今並詮録各從其例
又按有未見真本復不測有無流傳所記舛
駁不類者未敢便頓肴除皆且注所疑之意
各於條下
又按所載洞宮及諸山仙人氏族並欲以外

書詳注出其根宗恐大致顯泄仰忤冥軌唯
有異同疑昧者略摽言之其酆宮鬼官乃可
隨宜顯說
又按此書所起以真降爲先然後衆事繼述
真降之顯在乎九華而顧撰最致末卷

又先生事迹未近真階尚不宜預在此部而
顧逐載王右軍父子書傳並於事爲非今以
安記第一省除許傳別充外書神仙之例唯
先生成仙之後與弟書一篇留在下卷
又長史書即是問華陽事華陽事仍是答長

史書强分為兩部於事相失今依旨還為貫
次又顧所記二許年月殊自違僻今謹依真
受檢求又以許家譜參校注名異同在此卷
後
又按三君書迹有非疏真受或寫世間典籍
兼自記夢事及相聞尺牘皆不宜雜在真誥
品中既寳重筆墨今並撰録共為第六一卷
顧所遺者復有數條亦依例載上
又真誥中凡有紫書大字者皆隱居別抄取
三君手書經中雜事各相配類共為證明諸

經既非聊尒可見便於例致隔令同出在此
則易得尋究又此六篇中有朱書細字者悉
隱居所注以爲誌别其墨書細字猶是本文

真經始末

伏尋上清真經出世之源始於晉哀帝興寧
二年太歲甲子紫虛元君上真司命南嶽魏
夫人下降授弟子瑯瑘王司徒公府舍人楊
某使作隸字寫出以傳護軍長史句容許某
并弟三息上計掾某某二許又更起寫修行
得道凡三君手書今見在世者經傳大小十

餘篇多掾寫真㑹四十餘卷多楊書瑯琊王即簡文

帝在東府為相王時也長史掾立宅在小茅後雷平山

西北掾於宅治寫修用以泰和五年隱化長

史以泰元元年又去掾子黃民時年十七乃

收集所寫經符祕籙歷歲于時亦有數卷散

定九 八

出在諸親通間令句容所得者是也元興三

年京畿紛亂黃民乃奉經入剡長史父昔為剡縣令甚有

德惠長史大兄亦又在剡居是故投憩焉為東闡馬朗家所供養

朗一名温公朗同堂弟名罕共相周給時人咸知

許先生得道又祖父亦有名稱多加宗敬錢

塘杜道鞠即居十京產之父道業富盛數相招致于
時諸人並未知尋閱經法止稟奉而已至義
義中魯國孔默崇信道教為晉安太守罷職
還至錢塘聞有許郎先人得道經書具存乃
往詣許許不與相見孔膝行稽顙積有旬月
兼獻奉殷勤用情甚至許不獲已始乃傳之
孔仍令晉安郡吏王興繕寫興善有心尚又能書畫故以委
之孔還都唯寶録而已竟未修用元嘉中復
為廣州刺史及亡後其子熈先休先才學敏
贍竊取看覽見大洞真經說云誦之萬遍則

能得仙大致譏誚殊謂不然以為仙道必須丹藥鍊形乃可超舉豈有空積聲詠以致羽服兼有諸道人助毀其法或謂不宜蓄此因一時焚蕩無復孑遺此當是寘意不欲使流傳於外世故也後熙光等復與范曄同謀被誅也王興先為孔寫輒復私繕一通

後將還東修學始濟浙江便遇風淪漂唯有黃庭一篇得存興乃自加切責仍住剡山稍就讀誦山靈即火燒其屋又於露壇研詠儀頂驟雨紙墨霑壞遍數遂不得畢興深知罪譴杜絕人倫唯書曆日貿粮以續悉命其子

道泰為晉安船官督資産豐富數來拜獻蕪
以二奴奉給興一無留納而終手剡山於是
孔王所寫真經二本前後皆滅遂不行世此當是興先不師受妄竊寫用所致如此也
復有王靈期者才思綺拔志規數道見葛巢
甫造構靈寶風教大行深所忿嫉於是詣許
丞求受上經丞不相允王凍露霜雪幾至性
命許感其誠到遂復授之王得經欣躍退還
尋究知至法不可宣行要言難以顯泄乃竊
加損盈盛其藻麗依王魏諸傳題目張開造

制以備其録并增重詭信崇貴其道凢五十
餘篇趍競之徒聞其豐博互來宗稟傳寫既
廣枝葉蘩雜新舊渾淆未易甄别自非已見
真經實難證辨其點綴手本頗有漏出即今
猶存又朱先生僧標學增楮
公伯王詣云天下才情人故自絶羣吾與王
靈期同船發都至頓破崗埭竟便已作得兩
卷上經實自可許自靈期已前上經已徃徃
舛雜弘農楊洗隆安和四年庚子歲於海陵
再遇隱盟上經二十餘篇有數卷非真其云
尋經已來一十二年此則楊君去後便以動
作故靈寳經中得取以相揉非都是
是靈期造製但所造製者自多耳今世中相
傳流布京師及江東數郡略無人不有但江
外尚未多爾此當是道法應宣而真妙不
可廣布故令王造行此意也王

既獨擅新奇舉世崇奉遂託云真授非復先本許見卷袠華廣詭信豐厚門徒殷盛金帛充積亦復莫測其然乃鄙閉自有之書而更就王求寫於是合迹俱宣同聲相讚故致許王齊轡真偽比蹤承流向風千里而至後又有菉買者亦從許受得此十數卷頗兼真本

定九 十

分張傳受其迹不復具存菉買善行下道之教於上經不甚流傳也馬朗既見許所傳王經卷目增多復欲更受營理詭信克日當度忽夢見有一玉椀從天來下墜地破碎覺而發疑云此經當在天

為寶下地不復堪用於是便停論馬朗雖不修學而寶奉之精至夢既不允解之又善亦應是得道人元嘉六年許丞欲移歸錢塘乃封其先真經一廚子且付馬朗淨室之中語朗云此經並是先靈之迹唯須我自來取縱有書信慎勿與之乃分持經傳及雜書十數卷自隨來至杜家停數月疾患慮恐不差遣人取經朗既惜書兼執先旨近親受教敎豈敢輕付遂不與信我而許便過世所賫者因留杜間即今世上諸經書悉是也許丞長子榮弟迎喪還鄉服闋後上剡就馬求

經馬善料理不與其經許既慙戢不復苦索
仍停剡住因又以靈期之經教授唱言並寫
真本又皆注經後云某年某月某真人授許
遠遊（于時世人多知先生服食入山得道而不究長史父子事迹故也）人亦
初無疑悟者經涉數年中唯就馬得兩三卷

定九　十一

真經頗亦宣泄（今王惠朗諸人所得者是也）元嘉十二年
仍於剡亡因葬白山（榮弟在剡大縱淫侈不以經學為意所以阿公在馬家快得尋寫）馬朗馬罕敬事經寶有過君父恒
使有心奴子二人（一名白首一名平頭）常侍直香火洒
掃拂拭每有神光靈炁見於室宇朗妻頗能

通見云數有青衣玉女空中去來狀如飛鳥
馬家遂致富盛資産巨萬年老命終朗子洪
洪弟真䍐子智等猶共遵向末年事佛乃施
廢之爾此當是經運應出所致也
山陰何道敬志向專素頗工書畫少遊剡山
爲馬家所供侍經書法事皆以委之見此符
跡炳煥異於世文以元嘉十一年稍就摹寫
馬䍐既在別宅無令何爲起數篇所以二録
合本仍留䍐間何後多換取真書出還剡東
墅青壇山住乃記說真經之事可有兩三紙

但何性鄙滯不能精修高業後多致散失猶
餘數卷今在其女弟子始豐後堂山張玉景
問何常以彭素為事質又野朴顧居士聞其
得經故往詣尋諸正遇見荷鋤外還顧謂
是奴僕因問何公在否何答不知於是還裏
承不相見顧留停累日謂若備至遂不接之
時人咸以何鄙恥不何既分將經去又泄說
除而失知人之會也

其意馬朗忿恨乃洋銅灌廚籥約敕家人不
得復開大明七年三吳飢饉剡縣得熟樓居
士惠明者先以在剡乃復携女師鹽官鍾義
山眷屬數人就食此境樓既善於章符五行
宿命亦皆開解馬洪又復宗事出入堂靜備

觀經廚先已見何所記意甚貪樂而有鏑嚴
固觀覽無方景和元年乃出都令嘉興殳季
真啓敕封取景和旣猖狂樓謂上經不可出
世乃料簡取真經真傳及雜受十餘篇乃留
置鍾間唯以谿落符及真受二十許小篇并
何公所摹二録等將至都殳即以呈景和於
定九 十二
華林暫開仍以付後堂道士秦始初殳乃啓
將出私解
陸修靜南下立崇虛館又取在館陸亡隨還
廬山徐叔摽後將下都及徐亡仍在陸兄子

瓌文間此中有三君所書真受後人糊連裝揄分為二十四篇建元三年敕董仲民往盧山營功德董欲求神異徐因分楊書一篇為兩篇與董還上高帝高帝以付五經典書戴慶戴慶出外仍將自隨徐因亡後弟子李㬎之又取一篇及谿以去所餘惟二十一篇悉以還封昭臺也

樓從都還仍住剡就鍾求先所留真經鍾不以還之乃就起寫乆乆方得數篇既與馬洪為恨移歸東陽長山馬後遂來潛取而誤得他經樓中時似復有所零落今猶應一兩篇在其二卷已還封昭臺

真誥卷之十九

真誥卷之二十

定十

真誥卷之二十　　定十

金闕右卿司命蓬萊都水監梁國師貞白真人華陽隱居陶弘景造

翼真檢第二

孔璪賤時杜居士京產將諸經書往剡南墅大墟住始與顧歡戚景玄朱僧摽等數人共相料視顧先已寫在樓間經粗識真書於是分別選出凡有經傳四五卷真受七八篇今猶在杜家其經二真並真受已還封昭臺宋大明末有戴法興兄延興作剡縣亦好道及吳興天目山諸玄秀並頗得寫杜經樓從弟道濟及法真鍾興女傅光並得寫樓鍾間經亦互相通涉雖各摹符而殊多麁略唯加意潤色滑澤取好了無復規矩鋒勢

寫經又多浮謬至庚午歲隱居入東陽道諸
晚學者漸効爲精山陰潘文盛錢塘杜高士
義興蔣弘素句容許靈真並是能者時人今
知摹二王法書而永不悟摹真經經正起隱
居手尔亦不必皆須郭填但一筆就畫勢力
殆不異真至於符無大小故宜皆應郭填也
秦始四年終於剡移還始寧岧山馬智晚爲
衆僧所說改事佛法悉以道經數十卷送與
鍾皆是何公先寫其父寫者亦有王靈期雜
經唯四五篇并真受六七篇是真手不關樓
所得者其經二卷此真受等悉已還封昭臺鍾亡後所餘亡應在兄女及戚景玄
處
昔有陳雷者東陽人是許長史門附謹敬有

心長史常使典看經書頗加訓授其亦換有
所寫兼得長史自步七元星圖長史去後因
還東陽義熙十三年與東陽太守任城魏欣
之兄子二人共合丹丹成三人前後服服皆
有神異託迹暫死化遁而去雷有孫名某號

爲長樂令居永康横江橋𡊮青山道士樊仙
亦頗就得所寫經書但步圖猶在其處令所
服用即是其本自此前凡諸經書在處者其
篇數並別有目錄若止零牒一兩篇者今復
顯題卷目如後

楊書靈寶五符一卷本在句容葛粲間泰始
某年葛以示陸先生陸既敷述眞文亦書人
鳥五符等教授施行已廣不欲復顯出奇迹
因以絹物與葛請取甚加隱閉顧公聞而苦
求一看遂不令見唯以傳東陽孫遊嶽及女
弟子梅令文陸亡亦隨還廬山徐叔摽後將

出徐亡乃在陸環文間已還封昭臺
楊書王君傳一卷本在句容葛永眞間中又
在王文清家後屬茅山道士葛景仙已還封昭臺
掾書飛步經一卷本在句容嚴虬家大明七

年饑荒少粮其里王文清以錢食與嚴求得之因在王家已還封昭臺

掾書西嶽公禁山符楊書中黄制虎豹符凡二短卷本上虞吳曇拔所得許丞一瓠盧雜道書吳以此二卷與褚先生伯玉伯王居南霍遊行諸山恒帶自隨褚亡留在弟子朱僧摽閭後褚弟五弟之孫名仲儼又就朱取之已還封昭臺吳曇拔者上虞且靡人頗有才致初爲道士許丞以一瓠盧書皆三君小小要用雜訣以與之其後事佛出家悉分散亡人都盡後又罷佛還俗遂留宕而終諸書決並未測所在

掾書太素五神二十四神并迴元隱道經一卷及八素陰陽歌一卷並東陽章靈民先出都遇得之章于時未識眞書唯言是道家常經而已歸東陽以示顧顧不即向道仍留之分迴元爲二卷章後既知方就求得今在章

定十二

間其二景歌一卷章已與孫公（已還封昭臺章云于時又有曲素金眞舍華竿數卷魚爛穿壞既未悟其眞手不知揄錄惟寫取文字而已經本悉埋藏之也）

掾書所佩列紀黃素書一短卷本許丞以與弟子蘇道會道會以授上虞何法仁法仁以

傳朱僧摽僧摽以奉鍾法師䕶居士見而求取今猶應在樓閣

掾抄魏傳中黄庭經并復眞授數紙先在剡山王惠朗閭王亡後今應是其女弟子及同學章靈民處

永興有一姓解家者昔亦經供養許郎又得小小雜書後菁山女道士樊妙羅因緣得其楊書酆宫事一卷樊亡在其女弟子沈偶閭沈又以與四明山孔總已還封昭臺解家所餘今絶蹤迹又聞山陰及錢塘數家皆有古經恐

脫雜眞書從來遂未獲尋撿想好學挺分之子可殷勤求之脫有所得見使一覩則瓊礫辨矣又魏夫人小息璞為會稽時携夫人中箱法衣并有經書自隨供養後仍留山陰于今尚在未獲尋求之

眞冑世譜此是今日伸述故可稱眞冑

謹按許長史六世祖名光字少張卽司徒許敬之第五子也靈帝時見訓及訓子相並儻附閹人貴盛光懼患及以中平二年乙丑歲來渡江居丹陽之句容縣都鄉吉陽里後值吳初事為光祿勳今許光祿墓是也則肇時

猶居汝南平輿顧云句容子阿謬矣
眞誥云長史七世祖肇字子阿有振惠之功今檢譜七世祖名敬字鴻卿後漢安帝時爲光祿順帝永建元年拜司徒名字與眞誥不同未詳所以舛異安帝永初二年三年大饑斗米二千文人相食若所救活四百八人必應在此時也應邵漢官儀載崔瑗表云許敬年且百歲猶居相位如此非唯陰德遠流後胤交目陽功著世所以年永身安位至台鼎子訓孫相並爲三公光來過江奕世丕承遂

定十四

至神仙蜀司徒許靖字文休是長史六世族祖漢徵士許劭字子將是五世族祖吳丞相許晏字孝然四世族祖並同承十一世祖光武時許交州後交相子名聖卿許姓本出炎帝時姜氏至周武王封許叔於今豫州許昌也至周敬王十五年爲鄭所滅徙居山陽昌邑因國爲姓至交州乃移於汝南平與也

敬父名旉公府掾

敬第五子名光字少張尚書郎鉅鹿太守少府卿過江值吳初爲光祿勳妻戴氏同葬今句容安戎里墓爲翊造之始縣人傳呼云許光祿墓今墳碑顯然並甲向

光第二子名闕字季優有才學吳尚書郎長水校尉妻戴氏同葬墓次

闕第三子名休字文烈優遊道素高尚其氣州辟別駕不就前妻晉陵華氏後妻同縣葛氏侍中葛相女同葬墓次

休長子名尚字元甫有才學令聞吳鳳凰三年爲中書郎年五十亡妻同郡陶氏即荊州刺史陶濬女同葬墓次

尚第二子名副字仲先庶生即長史之父也淳和美懿州郡所稱爲晉元帝安東參軍又征北參軍帶下邳太守後爲寧朔將軍與孔坦討沈充封西城縣侯出爲剡令有風化與謝弈兄弟周旋值蘇峻亂又携親族往剡事

平還拜奉車都尉年七十七亡（前妻晉陵華氏名轉御史中丞華琦妹也後妻應氏名來子竟陵太守應彥徽女同葬縣壯大墓也）
副有八男第一奮一名守字孝方庶生有文
武才望出繼叔父朝爲何次道叅軍後爲所
後弟夷吾所譖康帝誅之年三十六（妻王氏墓葬縣壯大墓有曾孫蒼之位至三府）
第二炤字行明正生承嫡襲封通濟有當世
局度亦爲何次道叅軍南臺侍御史淮陵太
守年七十一亡（妻游氏別葬縣東合留村）
第三群字太和正生明爽有才幹爲虞譚叅

軍年四十四亡妻歷陽邵氏同葬縣北大墓

第四邁即先生也

第五其即長史也並同正生別記在後

第六茂玄庶生早亡母姓陳也

第七確字義玄小名嗣伯庶生母姓宋也出後伯

父捷梗槩有大度好學出爲桓温楊州從事

謝安衛軍叅軍隨謝玄討符堅有功封都鄉

侯尚書蒼部駕部郎正員郎通直常侍後患

風不能言隆安二年亡年七十妻宣城紀氏同葬縣北大

墓

第八靈寶蕭生早亡母亦姓陳副有四女長女名姜正生早亡第二女名娥皇正生出適同郡建康令黃演第三女名脩容蕭生母姓張出適安固令晉陵弘升第四女名暉容與確同生出適同郡紀詮也

副弟名朝字楊先勇猛以氣俠聞歷爲襄陽新野南陽潯陽太守後與甘卓謀討王敦事覺卓死朝自裁年五十三還葬縣北大墓妻葛悌女抱朴姊也初養奮後自生夷吾高子並又亡無後

先生名邁字叔玄小名映清虛懷道遐棲世外故自改名遠遊與王右軍父子周旋子猷乃修在三之敬按手書授六甲陰陽符云永

昌元年年二十三歲則是永康元年庚申歲
生也而譜云永和四年秋絶迹於臨安西山
年四十八此則永寧元年辛酉生爲少一年
今以自記爲正絶迹時年四十九矣娶吳郡
孫宏字彥達女即驃騎秀之孫既離好無子
歸宗先生得道事迹在第二卷中定錄所諭
被試事已具載焉
長史名謐字思玄一名穆正生少知名儒雅
清素博學有才章簡文皇帝久垂俗表之顧
與時賢多所傳結少仕郡主簿功曹史王導

蔡謨臨川辟從事不赴選補太學博士出爲
餘姚令入爲尚書郎郡中正護軍長史給事
中散騎常侍雖外混俗務而內修眞學密授
教記遵行上道挺分所得乃爲上清眞人爵
登候伯位編卿司治仙佐治助聖牧民按泰
定十 七
和二年丁卯歲司命所告云丙子年當去時
年七十二此則永興二年乙丑生太元元年
去也而譜云孝武寧康元年去世年七十一
此爲泰安二年癸亥生爲多二年今以眞爲
正顧云寧康元年七十二又非也

妻同郡陶威女名科斗興寧中亡即入易遷
宮受學同葬縣西北二里舊墓長史三男一女長男名
甽小名揆㽹生郡公曹妻劉氏少子名鳳遊
郡主簿鳳遊子道伏字明之明之少子靜泰
字元實爲海平縣令久居會稽禹井山顏遵
承家法傳受經書皆摹寫而已靜泰妻同郡
葛氏唯有一子名靈眞戊午生今猶在會稽
亦敦尚道業善能符書自長史後唯有此六
世孫一人而已
中男名聯字元暉少名虎牙正生敦厚信向

郡主簿功曹謝安爲護軍又引爲功曹除永康令衛尉丞晉康太守不之官又爲輔國司馬安帝元興三年於家去世年六十八則成帝咸康三年丁酉歲生也顧云咸和三年生亦大誤妻晉陵華琦孫名子容同葬江乘界新安里中子赤孫字玄

真篤實和隱郡主簿功曹年七十四亡二月四子及孫並早亡今無後也小男名翙字道翔小名玉斧正生幼有珪璋標挺長史器異之郡舉上計掾主簿並不赴清秀瑩潔糠粃塵務居雷平山下修業勤精恒願早遊洞室不

欲久停人世遂詣北洞告終即居方隅山洞方原館中常去來四平方臺故真誥云幽人在世時心常樂居焉又楊君與長史書亦云不審方隅山中幽人為己設坐於易遷戶中夫亡後十六年當度往東華受書爲上清仙公上相帝晨譜云年三十而不記去歲按二

錄泰和二年丁卯時年二十七則是咸寧七年辛卯生也顧云咸和六年生又云司徒辟掾皆爲非實自泰和三年已後無復蹤迹依譜年三十即是庚午年去世又真誥云從張鎮南之夜解而未審張解之法者老傳云掾乃在北洞壯

石壇上燒香禮拜因伏而不起明旦視形如
生此壇今猶存壁然則是故求隱化早絕世
塵也事别在妻建康令黄演女即姑娥皇之
第二卷中
子名敬儀生黄民乃還還家後離絕又出適
宛陵令戴耆之長史一女名素薰庶生出適
越騎校尉晉陵華瑛子名廣
掾子黄名字玄文升平五年辛酉生時掾年
二十一仕郡主簿察孝廉司農丞南蠻叅軍
臨沮令宋元嘉六年亡年六十九妻西陽令
葛萬安女萬安是抱朴子
第二兄孫也
黄民長子榮第一名頎之宋元嘉十二年亡

不知年幾有女名道育隆安元年丁酉生宋
孝建元元年甲午歲於剡任埭山亡世謂之許大娘
卧尸石壙不殯常有芳香之氣
黃民小子名慶宋泰始五年己酉歲亦於剡
任埭山亡不知年幾有女名神兒一名瓊輝
定十九
元嘉六年己巳生齊永明四年丙寅歲亡世謂
許小娘東關道士多有識者
右所承長史後如此今唯有掾玄孫靈眞
而已
楊君名羲咸帝咸和五年庚寅歲九月生本

似是吳人來居句容眞降時猶有母及弟君爲人潔白美姿容善言笑工書畫少好學讀書該涉經史性淵懿沉厚幼有通靈之鑒與先生長史年並懸殊而早結神明之交長史薦之相王用爲公府舍人自隨簡文登極後不復見有迹出（顧云是簡文師或云傳王楊乃小簡文十歲皆恐非實也）

按眞誥云應以太元十一年丙戌去又云昔不奈風火可修劒解之道作告終之術如此恐以早逝不必丙戌也得眞職任略如九華所言當輔佐東華爲司命之任董司吳越神

靈人鬼一皆關攝之楊先以永和五年己酉
歲受中黄制虎豹符六年庚戌又就魏夫人
長子劉璞受靈寶五符時年二十一興寧三
年乙丑歲衆眞降受年三十六眞降之所無
正定處或在京都或在家舍或在山舘山舘

猶是雷平山許長史廨楊恒數來就掾非自
山居也
右楊君事大略如此須傳出更記
按眞誥中有云鳳巢高木素衣衫然者配況
長史名也曾參出田云云者離合長史字也

許仙侯許卿者得員位也給事常侍者在世
官也
有云許朝者即長史叔南陽也
有云寅獸白齒者是虎牙也亦直云寅獸者
亦云寅客亦云許虎許牙也許主簿者牙位
也華新婦者牙妻也似云名厚即所謂許厚
華侯華書吏者牙婦弟也
有云瓊刃者譬訓掾小名也即青錄所載若
鋒者矣企望人飛云云者即離合掾官名也
有云許犯子似是掾小名也

有云易遷夫人及斗者即掾毋陶科也
有云勿憂嗣伯之詭者即長史第小名也
有云來子雖善於爾者即長史後毋也
有云當奈張者何者即長史父妾也
有云黃娥者即長史娥掾婦毋也出適黃家
故曰黃娥本名娥皇
有云演小子耳者即娥皇壻黃演也
有云赤孫者即虎牙兒也
登升者三人先生長史掾也
度世者五人虎牙黃民榮弟大娘小娘尋虎牙云遂得不死過度壬辰必是

度世之限其餘無迹顯出黃民傳奉經業道
育亡有異徵恐或預例其二人亦可更在後
世子孫若必以七世爲限
則靈眞之子寔鍾斯慶

長史婦陶威女雖入易遷恐此自承陶家福
耳不必關許氏五人之數也

有云李東者許家常所使祭酒先生亦師之
家在曲阿東受天師吉陽治左領神祭酒
華僑者晉陵冠族世事俗禱僑初頗通神鬼
常夢共同饗醊每爾輙靜寐不覺醒則醉吐
狼藉俗神恒使其舉才用人前後十數若有
稽違便坐之爲譴僑忿恚遂入道於鬼事得

息漸漸眞仙來游始亦止是夢積年乃夜半形見裴淸靈周紫陽至皆使通傳旨意於長史而僑性輕躁多漏說冥旨被責仍以楊君代之僑後爲江城縣令家因居焉今江乘諸華皆其苗裔也華與許氏有婚親故長史書與裴君殷勤相請也若如前篇中有保命所告則僑被罪也今世中周紫陽傳即是僑所造故與眞誥爲相連也

眞誥卷之二十

道樞卷一之二

篤一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道樞卷之一 卷二同 蔦一

至游子曾慥集

玄軸篇（心勞神疲與道背馳冥心湛然乃道之幾）

至朴子曰天之體其高明歟天之性其玄虛歟天與我命而秉以爲性矣必也沖以用之無巧也無拙也無智也無愚也湛湛乎適于自然之場焉昔者太源洞長告于方丈先生曰噫已入於無爲矣而其性未能湛湛乎何哉曰爾好樂（宮商之聲也）以習蔽之矣況怵于斯者耶夫人離朴爲華物誘於外五慾六蔽以

疵其潔無以見於天元則必濯其垢而後可也何以濯之耶吾心者法水也於是滌三昧焉開六蔽焉去五垢焉汰其濁而見素矣夫能皓皓而不汙莫先於却事物之見故知遠察微者聰明之見也命之曰伐性之斧務華矜榮者聲利之見也命之曰陷性之穽巧言令辭者利口之見也命之曰惑性之藥奇謀詭策者深機之見也命之曰敗性之寇是何也智深者僞生識遠者詐强夫畀我以知者本爲知道者也賦我以識者本爲識性者也

豈期眩於外哉康伯子通古今之書及聞道
也終日如愚潘洞見子鍾離子子鍾離子示
以物而不能名子鍾離子曰大矣哉却見者
也萬物芸芸各歸其根敷榮吐華各喪其真
朝生夕隕物孰免乎吾當內自省焉吾亦物
也於是探其本集其靈去有歸無返于真空
返于真空者必先除其釁焉夫灼以華藻惑
以鏗鏘滋以膏粱襲以芬苾示以好惡習以
嫉媢役以金玉悅以爵祿媚以語言誣以機
謀斯十釁也不能除焉則違性失道矣赤松

子曰欲去之者先澄其源而後可也下愚者所稟昧昧焉上智者爲邪所蔽而與之同何以扶蔀而發晦乎必捨其暗塞而投於純明之舍焉太上曰多知博見彼以爲明斯乃爲瞶者也天與之性何爲而亡乎道與之貌何爲而悴乎七情之燎焚于五內真元燼矣夫能使其情俱爲煨而熄焉則冥冥寂寂真樂至矣思真子學而未知道懟慜焉泣于瑤池之下真君謂曰爾之七情不爲觸而發則入真慧矣內心未純則尚華而亡其純矣古之至

人以性却性以形忘形性吾有也不以性蔽性而入于昏形吾有也不以形喪形而入于華內而貴朴如槁木焉故末茂者傷本枝大者害榦梵宮靈宇梵宮八界靈宇三千帝之都也吾身亦有妙庭焉慧日所燭玄風所扇夫何以致之歟懲忿窒慾忍有所得慈無所捨此其端乎妙素子曰形而上者謂之道形而下者謂之器器非性也託器以入道者也嗟夫氄氄無涯者生死之流也吾能知夫塵勞之緣腐真而伐性吾能絶焉對松宇以遣白日調瑶

琴以戰素月斯陟于道矣外思者道之寇也紛麗撓乎慮鏗鏘動乎情坤牛撓之河車運之外奔而入內馳而出則性斯喪焉性也者水也風薄之則亂其清矣吾視外境其如芥焉則含元而登太一矣精思子曰綺言者語之疵也邪視者鑒之疵也淫哇者聽之疵也躁動者正之疵也狎侮者議之疵也作狂者念之疵也今夫馭氣而遊于冊廓者其孰敢忽此耶咎莫大於有見恃識以開萬端而求於勝也故意可以測古人之情明可以灼聖

賢之理顧有蔽也莫能開之有惑也莫能引之異徑以爲大路也行潦以爲滄溟也吾以爲慧而離于慧益遠矣可不務去乎棄聖絕智屏其良知進乎不爲之宰者道之本也高陵子始未聞道其書滿家既聞道破觚折牘窒其視剗其識道非無也性非空也無則沈乎罔象矣空則委於冥求矣希聲無聽也空色無視也無象無得也至虛者有其空眞符者有其有於是當先固其守焉夫然後入于正不因人而捨不見法而遷此有守者也確

然有作卓然有入故由有而適于無從相而至于寂矣五空八識不辨乎始終而入無為者殆未知無為之為自有與立我者必自乎無我者也疊乎塵昧疵乎物蔽執乎我者害道者也故物我俱忘而為一一又滅之而入于無之域豁而達慧而通身無相也心無思也我性之率可以致道執之而物不能奪守之而外不能盜矣天與之形物俱有形道與之性物俱有性流形既遠出性之庭孰不有守耶有守小而失大者有守外而棄內者有

守彼而喪我者有守僞而背眞者守有道乎守其我以大者也固其內以眞者也若不知守焉則干正棄眞者至其誰能禦之哉圓淨子曰白之守玄者歟太上謂范子曰五蠹亡矣七情滅矣汝知之乎范子曰非鍊磨者乎

曰鍊無以守則其外移矣磨無以守則其有傾矣其惟守已而已顢蒙之子非性有殊也惟其昧而不自覺歟既其覺也神安魄定入幾微矣皇甫子曰覺有五或因其殃而覺歟或因其疾而覺歟或因其難而覺歟或因其

蒙而覺歟或因其達而覺歟衆流既分其源
則散衆情既出其性則蔽是以其源不澄焉
六慾以滓之三毒以盪之蔽源者流也亂性
者情也嗜慾者風波也紛華逐欲而生純實
從物而死性之質凋而不朴矣性之靈潰而
不明矣根不寧而蔕不固矣湛乎一景獨守
其源衆流昭徹而澄矣我性之馨亦與人同
焉所受之純全而不剿所禀之粹和而不較
中有圓者其性也歟運而不窮融而不凝窮
則爲蔽凝則爲止夫能明達洞徹者粹美以

梃內和會以塞外熈然如春無方如神不散其陽不係於物斯圓之効歟故得其性也靜以止之而不知其運虛以極之而不知其反其猶獨陰之寂而不入其真耶王惠子曰六慾生而真靈鈌豈能圓乎三毒興而沖和喪

豈能融乎圓融殞而夭閼至矣物之性未嘗殊也小大所囿皆同焉好惡所受皆均焉從其大小由其好惡則迷其本遠其宗棄其源失其祖矣自執其性鶩于六塵舍于三彭惟抉其眛剖其愚以明爲宗以清爲性識陰陽

之所圚而同乎冲虛天元之性則廓然之所宗矣消穖子曰得一而清越乎群宰之上與化同游與性同契者適乎至真之祖者也赤松子曰三明宅于中六鑿鏑其外吾不登乎異歧矣巫硤之子以響爲宗而獲鬼隨焉西彼之子以因求其祖而得巫報焉所見不可不慎乎無法之中有範焉有圜焉空以道範之虛以化圜之空非彼所謂之空也虛非彼所謂之虛也不空其思不思其空斯可謂達也巳矣夫以管挈水者猶求諸空者歟吾知

所以裨補之斯復其真性矣誠以無爲無則何以語道之大乎真修者縁類而應也無所入無所捨而靈心見于外於是真神挺秀奥理特達天純不駁入于慧焉鍾離子曰其識通明其名曰慧其靈盈固其命曰圓得寂者

亡乎寂者也其善忘也歟至幽至虚可登乎亡矣其心如滯礦焉物不能招矣則入冥不杳入恍不惚寥寥乎有見默默乎有聞不見爲見不聞爲聞然後有見聞之實不晦矣盖嘗入乎冥冥守乎寥寥入寂之中而得寂之

應者也九變之上不可名也四游之前不可形也能復于斯其惟無而已以有爲有其失也實以無爲無其失也虛無之有者眞有也無之無者眞無也淵靜之淵淵而又淵洞玄之玄玄而又玄玆猶其粗也夫見乎無無者

斯至乎道矣其太素之始哉鍾離子曰無中以求無孰知之耶天粹而雜者有以駁之矣靈源而濁者有以橈之矣惟曠兮若谷應受不留澹兮若海源委不已無詭于道無我其性浩乎守其眞寂乎襲其氣精神會通成于

不化矣何以知其然也實者虛之應也虛者實之乘也相爲之用則各歸于初莫測其變焉夫玄覽者可以滌吾之性思而不空則殆殆於多空而不思則罔罔乎無其不亦達乎知也守也性命者歟是道也道之全性之極也

五化篇萬物芸芸其變不窮能以道化虛明則通

譚子曰至道有五化焉孰爲道化乎夫虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也此道之要也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也此道之用也聖人窮通塞之端

得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同藏之爲元精用之爲萬靈舍之爲太乙放之爲太清老楓化爲羽人朽麥化爲蝴蝶自無情之有情也賢女化爲堅石山蚯化爲百合自有情之無情

也射似虎者見虎不見其石斬暴蛟者見蛟不見其水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生空中之塵若飛雲之目未嘗見也穴中之蟻若牛鬪而耳未嘗聞也況非見聞

者乎太虛者一虛也太神者一神也太氣者一氣也太形者一形也命之則一根之則一守之不得舍之不失是謂正一者也稚子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家者不知爲家所化化國者不知爲國所化化天下者不知爲天下所化虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化爲虛虛復化爲神神復化爲氣氣復化爲物噫化化其無窮者哉太上者虛無之神也天地者陰陽之神

也人蟲者血肉之神也其同者神也其異者形也形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈氷泮返清形散返明能知眞死者可以游太上之京矣孰爲衕化乎雲龍風虎得神氣之道者也神母也氣子也以神召氣以母召子何有不至乎薄𥟖者必召五方之氣伏𥟖者必役五星之精召之於外守之於内用之於外無所不可也轉萬斛之舟者由一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一目可以觀天地一人可以君兆民

太虛茫茫而有涯太上浩浩而有家得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪矣命可以治矣天地可以返覆矣至淫者化爲女至暴者化爲虎樂者其形和也喜者其形逸也怒者其形剛也憂者其形蹙也斯亦

變化之道也蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精濕其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形陰陽相搏則芝菌不根而生也燥濕相育則螬蠐不母而生也人體陰陽而根之効燥濕而母之無不濟者

何也君子體物而知身體身而知道也澗松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也大人晝運靈旗夜録神芝覺思所不思可以冬御風而不寒夏御火而不熱矣孰爲德化乎天下賢愚營營然如飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉牕知往而不知返知進而不知退慼父之慈非孝也喜君之寵非忠也慼始於不慼喜始於不喜多慼必多怨多喜必多怒抑人者人抑之容人者人容之貧其死者樂其死貸其輸者樂其輸孰爲仁化

乎海魚有吐墨上庇其身而游者人因墨而
得之智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者多
死君子能罪己斯能罪人不報怨斯能報人
救物而稱義者人不義之行惠而求報者人
不報之螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之

一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一
蟲之肉與衆咂之故得心相通而後神相通
神相通而後氣相通氣相通而後形相通太
古之道也孰爲食化乎一日不食則憊二日
不食則病三日不食則死民事之急者食也

爲巫者鬼必附之設像者神必主之盖樂所享也虎狼不過噬肉蛟龍不過嗜血人則無所不嗜所以不足則鬬矣夫水將逼而投於水知必不免且貴其緩也虎將噬而投於谷知必不免或覬其生也孰爲儉化乎水火常

用之物用之不得其道以致于敗家盖矣於不簡也飲饌者常食之物食之不得其道以至於亡身盖失於不節也欲救之術莫過乎儉儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於言可以養氣儉於私可以養富儉於公可以

養貴儉於門閭可以無盜賊儉於環衛可以無叛亂儉於嬪嬙可以養壽命儉於心則可以生死是謂萬物之化柄也奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡過奢者事君必有所辱儉者事君必保其祿奢者多憂儉者多喜奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有是生而一器而無缺者有十年而一裘不弊者斯人也可以即清靜之道

矣

道樞卷之一

道樞卷之二

坐忘篇上 寶書之笈三編具存吾得其要澄神契真

心者一身之主神之帥也靜而生慧矣動則生昏矣學道之初在于收心離境入于虛無則合于道焉若夫執心住空亦非所謂無所

也住于有所則心勞而氣廢疾以之生矣夫
聞毁譽善惡以其心受受則心滿滿則道無
所居矣有聞如不聞焉有見如不見焉毁譽
善惡不入于心其名曰虛心虛心安心安則
道自來矣心者譬夫目焉纖毫入目則未有
能安者也牛馬家畜也縱之不收則悍突難
馭鷹鷄野鳥也一爲繫絆則自然調熟吾之
心亦猶是歟然法之妙用在手能行不在能
言夫能在物不染處事不亂斯大道之妙乎
世或以道爲難進是不知貝錦始於素繰冲

天之鶴資于鷇食蔽日之幹起于毫末者也
事非常則傷於智力務過分則弊於形神令
以隋侯之珠彈千仞之雀人猶笑之況棄道
德忽性命而從不要以自伐者乎夫撓亂吾
身者則冦盜也吾能禦之正心則勇士也因
智觀察則利兵也外累悉除則戰勝也遽然
常樂則榮禄也吾不爲此觀是猶遇敵棄甲
而逃反受其咎矣是以定者致道之初基習
靜之成功持安之畢事也莊子曰宇泰定發
乎天光何謂也宇者心也天光者慧也虛靜

至極則道居而慧生也慧者本吾之性也由貪愛濁亂散迷而不知吾能澡雪則復歸于純靜矣神性虛融體天應變形與道同則無生死隱則形同於神顯則神同於氣所以蹈水火而無害對日月而無影存亡在已出入無間矣然虛無之道有淺深焉深則兼被于形淺則惟及其心被形者神也及心者慧覺也慧覺者身不免於謝焉何也慧者心照也多用則其體勞矣初得其慧則悅而多辯斯神氣漏而為尸解者也故大人者含光藏輝

凝神歸實神與道合身心與道同於是六根洞達焉身也無時而不存心也無法而不通故曰山之有玉則草木不凋矣人之懷道則形體永固矣於是其妙也有坐忘之樞焉修道成真者必先去乎邪僻之行外事不干于心端坐內觀念起則滅之雖然惟滅動心不滅照心惟凝虛心不凝有心欲行此者當受三戒一曰簡緣二曰無欲三曰靜心簡緣者擇要去煩也經曰少則得多則惑矣無欲者斷貪求也經曰常無欲則能觀其妙矣靜心

者止息游浪也經曰除垢止念靜心守一其斯之謂歟故虛心無欲非求于道而道自歸之其要在乎涉事處喧皆作意以安之有事無事常若無心處靜處喧其志惟一束心太急則爲病爲狂心若不動復須任之使寬急得其所常自調適制而勿著放而不動是爲真定者也既如是亦不可恃其定也而求多事求就喧當使如水鏡之鑒隨物現形而後可也定中求慧則傷於定定則無慧矣定非求慧而慧自生者也得道者於是心有五時

身有七候是為淺深之叙焉五時何也其動多其靜少者一也動靜各半焉者二也其靜多其動少者三也無事則靜觸則動者四也與道冥合觸亦不動者五也七候何也舉動順時容色和者一也宿疾盡除身心輕爽者二也填補夭傷還年復命者三也延數萬歲名為仙人者四也鍊形為氣名為真人者五也鍊氣成神名為神人者六也鍊神合道名為至人者七也

天隱子曰人之生也禀乎靈氣精明悟通學無凝滯則謂之神宅神于内遠照于外則謂之仙焉靈氣者其不可爲世俗所淪折而後可也曰喜曰怒曰哀曰樂曰愛曰惡曰欲七者情之邪也曰風曰寒曰暑曰濕曰飢曰飽曰勞曰逸八者氣之邪也去邪則近于仙矣簡易者天地之道也天者在吾首之上地者在吾足之下吾則見之故曰簡易者神仙之德也夫學道者言渉高詭而執迷無所歸本非吾學也故學氣者反爲氣所病者有矣

學仙者反爲仙所迷者有矣然學道者亦須
漸而進之蓋有五門焉一曰齋戒二曰安處
三曰存想四曰坐忘五曰神解齋戒者何也
澡身虛心者也齋者潔靜也戒者節約也飢
即食食勿飽所謂調中者也物未成者勿食
腐敗閉氣者勿食五味太多者勿食勿久坐
勿久立勿久勞勿久逸左右手常摩至于溫
熱熨其皮膚以去冷氣所謂暢外者也於是
形堅則氣至矣安處者何也南向而坐東首
而寢居之屋廬必得陰陽適中焉高則陽盛

而明多多則傷於魄魄陰也早則陰盛而闇多多多則傷於魂魂陽也有所傷則疾斯生焉又況夫天地之氣乎有元陽之切肌淫陰之侵體可不慎哉故吾之室四旁皆牕戶焉風起則闔之風息則闢之前必箔後必屏太明

則垂箔以和其內映焉太闇則卷箔以通其外曜焉內以安吾心外以安吾目心目安則身安矣然則彼縱情多慮其不能安其內外也可知矣存想者何也存者存我之神也想者想我之身也夫何以能然乎閉目則自見

其目收心則自見其心心目皆不離於身不傷于神此其漸也凡人終日而視他人則心亦外走矣終日而接他事則目亦外瞻矣營營浮光未嘗復照安得不疾且夭耶故歸根曰靜靜曰復命復命成性是爲衆妙之門也

坐忘者何也因存想而得因存想而忘也行道不見其行非坐之義乎有見不行其見非忘之義乎不行者心不動也不見者形俱泯也或者曰心不動有道乎天隱子默而不對或者曰形泯有道乎天隱子瞑而不視或者

悟曰道在我矣神解者何也齋戒者信解也無信心則不能解矣安處者定解也無定心則不能解矣存想者閑解也無閑心則不能解矣坐忘者慧解也無慧心則不能解矣四者通乎神斯爲神解者焉神者兼三才則謂之易齊萬物則謂之道本一性則謂之真一天隱子曰生于易中死于易中動因萬物靜因萬物乎邪由一性真由一性乎吾皆以神解之在人也在地也在水也皆爲仙矣變而通之是曰神仙正一先生讀是書悟曰吾則

異於是吾之簡易者無爲而無不爲也吾之漸者守性正命日增一日漸之道也齋戒之類無修之可也

坐忘篇下

至游子曰吾得坐忘之論三焉莫善乎正一先生司馬子微曰吾近見道士趙堅造坐忘論七篇其事廣其文繁其意簡其詞辯讀之者思其章句記其次序可謂坐馳非吾所謂坐忘也吾聞之先師曰坐忘者長生之基也故招眞以鍊形形清則合於氣含道以鍊氣氣清

則合於神體與道冥斯謂之得道者矣夫真
者道之元也故澄神以契真莊子曰宇泰定
發乎天光宇者心也天光者慧照也先定其
心則慧照內發照見萬境虛忘而融心于寂
寥是之謂坐忘焉老子曰及吾無身吾有何
患無身者非無此身也體合大道不徇乎榮
貴不求乎苟進恬然無欲忘此有待之身者
也夫長生者神與形俱全者也是以乾坤者
易之緼也乾坤毀則無以見易矣形器者性
之府也形器敗則性無所存矣養神不養形

猶毀宅而露居者歟或曰人之壽終心識苟正則神超于真境正一先生曰非至正之言也夫高德之賢自謂彼我忘矣是非泯矣然見不善則顰見善則笑猶爲善惡所惑况其終也昏耄及焉吾未見不爲衆邪所誘者也

故有有識化無識者秦女之化石是也有人識化蟲識者黃氏之化黿者也由是觀之心識者爲陰陽所陶鑄安能自定哉所以貴乎形神俱全者蓋以此也今有知榮貴爲虛妄了生死爲一貫至其臨終則求醫祈鬼何也

未知乎坐忘者也忘者忘萬境也先之以了諸妄次之以定其心定心之上豁然無覆定心之下空然無基觸之不動慧雖生矣猶未免於陰陽之陶鑄也必藉夫金丹以羽化入于無形出乎化機之表然後陰陽爲我所制矣

道樞卷之三

篤二

道樞卷之三　　　　　　　　　　　篤二

至游子曾慥集

集要篇古先至人立言如林以道博觀則鈎其深

晁文元公曰吾觀夫浮世其乃生老病死之鄉轗憂悲苦惱之窟轗惟定明者内覺其身心空外覺其萬物空於是諸相既破無無可執無可爭矣諸有者夢幻也夢中而人狎之且曰夢中搏必無傷也豈非在夢知夢乎吾嘗坐玉堂見饔人汲水吾觀空純熟自無全人觀汲水者惟一塊之空自西而東豈非在幻

知幻乎故曰本無一物隨之視而起異端焉
學道者必先止念念起則知之如川之泄簣
土塞之襄陵之勢可絕矣如火之爇杯水沃
之燎原之勢可滅矣故不畏念起惟畏覺之
遲也覺速止速此其妙用者歟吾嘗謂心息

相依息調心靜念起即覺覺之即無此最道
之權輿也裴休曰夫地水火風假合而聚散
非我身也緣慮客塵虛妄乍起乍滅非我心
也我有真身圓滿空寂是也我有真心廣大
靈和是也萬漚起而復破然水之性是嘗不

存也千燈明而有滅然火之性未嘗不在也
世亦知夫三象者乎氣動而清者天之象也
心靜而寧者地之象也智圓而明者日月之
象也三者和會則自然見吾神靈之妙用矣
三象既明而六審不可不知也試嘗自審曰
妄念息乎外緣簡乎觸諸境不動乎黑白無
差別乎夢想不顛倒乎方寸怡愉乎於是可
以測入道之深淺矣吾嘗自警曰了知起滅
意決定生死根不復隨緣轉是名不動尊夫
未能無念即用觀空未能頓空即用對治二

策次第而用之莊子坐忘達磨壁觀始學者不能知也而乃入手放曠豈其旨哉吾嘗端坐念實相而見魔王加趺之像且怖矣況入道者端坐不傾動者乎

碎金篇漆園之玄竺乾之空均乎正心與儒同功

晁文元公曰教豈有異哉吾嘗貫三道爲一焉夫儒家者流以正身爲要切勿求其功而功自成矣竺乾氏以復性爲要切勿求其證而證自知矣吾始讀南華之書因齊物之理而得一法目之曰逍遙大同觀而無一事可

爭後讀西方之書因無我之理又得一法目之曰平等大空觀而無一物可齊由是知其深淺矣施肩吾旣聞道而著三住銘曰心常御氣氣與神合竺乾氏爲圓覺之說曰心息相依息調心淨吾觀其理殊同歸歟天下有三樂儒家者流曰顏氏子簞瓢陋巷不改其樂道家者流曰莊氏子栖遲一丘天下不易其樂竺乾氏曰生滅滅已寂滅爲樂三者自外及內由淺至深者也幻意諸病吾以理攻之可也已往吾勿追思未來吾勿迎想或曰

修行何以驗乎曰置白黑二棋一念善投白者一念惡投黑者一至夜較之即知增減焉文元公曰迂矣吾則於晝夜四威儀中不計情境惟量其力常習靜念而已受辱而畏其勢忍之者不可謂之忍也無可畏之勢而能忍之者斯真忍也易曰損曰懲忿窒慾吾用之以爲戒易之繫辭曰寂然不動吾用之以爲定精義入神以致用吾用之以爲慧或問閑居何樂乎曰調暢太和之氣適悅天真之味研覃微密之言依游上妙之道蒙莊高

情師友造化竺乾妙旨澡鍊神明非理外至當如逢虎即時而避勿恃格獸之勇非理内起當如探湯即時而止勿縱染指之欲外護其身如惜千霄茂樹勿縱一斧之刃傷焉内護其行如惜渡海浮囊勿容一針之鋒破焉

心靜則清清而後明明則照物物無遁形矣至人觀之得爲心印者也唐人有養鸚鵡者能誦經常不言不動或問其故對曰身心俱不動爲求無上道及其死焚之有舍利焉故知得道者皆自燕寂中入者也文元公曰吾

既耄也彌覺聦聲耳有自然之音如樂中簧隱隱如雷初動浩浩如潮將至吾謂之三妙音焉一曰幽泉漱玉二曰金磬搖空三曰秋蟬曳緒

容成篇孰爲陰丹詆其矯誣闢其内荒其路谿如

至游子曰吾常得崔公藥鏡之書言御女之戰客主恍惚則同識不同意同邪不同積同交不同體同體不同交是爲對境不動者也夫能内外神交而體不動得性之道也動則神去性衰矣不染不著則留其元物使氣定

神住和合成形入于中宫煅去其陰而存其陽焉紅雪者血海之真物本所以成人者也在于子宫其爲陽氣出則爲血若龜入時候其運出而情動則龜轉其頸閉氣飲之而用搐引焉氣定神合則氣入于關以轆轤河車挽之升于崑崙朝于金闕入于丹田而復成丹矣至游子聞而大吒曰崔公果爲是言哉吾聞之古先至人盖未甞有也昔張道陵黄赤之道混氣之法盖爲施化種子之一術爾非真人之事也然及陵之變舉則亦不復爲

此矣清靈真人曰吾見行此絕種而死未見其生者也夫存心包觀而行上道是所謂抱玉赴火金棺葬犬者也紫微夫人曰爲黃書赤界者適足鳴三官之鼓致考罰爾真人之偶景者在于二景而已非爲夫婦之迹也夫黃赤存于中其可以見真人靈人乎魏伯陽曰割肉以內于腹不可以成胎則外物不可以爲丹也明矣是知學道以清淨爲宗内觀爲本者也於是深根固蔕使純氣堅守神不外馳至於坎離交際而大藥可成矣善乎莊

子之論曰必淨必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生未聞有以御女而獲仙者也惟東漢泠壽光自云行是法幾百四五十歲鬢髮盡白而肌理盛壯然卒不免於死也世所謂善一作喜御女而得其効者宜無踰壽光壽光

且死則是道也惡足以語長生久視之理也哉彼方士以採戰之方以惑學士大夫懼其言之不足取信也則竊古先至人以名其書故稱西華二十有四篇則曰鍾離雲房所作也西江月十有八篇曰張平叔所作也指女

子爲偃月鑪以童男女爲真鉛汞取穢濁爲
刀圭肆情極欲一旦遽然而逝其名曰桶底
脫至游子曰崔公之道昔呂洞賓得之以爲
心地益明則崔公不宜爲此疵而不醇者也
其亦方士所託而行者歟或問曰無漏果位
者當豐其源而嗇其出故蓮華不生高地乎
原而生于淤泥何謂也至游子曰道家者流
有八漏竺乾之法有諸有漏豈爾所謂漏者
乎司馬子微曰志之漏也形趨于后土念之
漏也神趨于鬼鄉吾所謂無漏者無此漏也

豐入啬出養氣則然矣達磨之胎息是也淤泥之蓮易壞者也未若松柏產於陵岡而不凋者也吾亦有蓮焉蓋嘗發於烈火之中矣或者聞其說而疑以問至游子曰容成子務成子天老太一與夫堯舜成湯盤庚各有陰

道之書黃帝三王復有養陽之方漢氏秘于廣內之藏著于神仙之錄則其由來尚矣子惡得以爲無哉至游子曰吾非謂之無也蓋非所謂仙者之務爾聞之劉向班固之徒曰房中者情性之極至道之際是以聖王制外

樂以禁内情而爲之節文焉樂而有節則和壽考矣迷者弗顧則生疾而殞命由是觀之信乎非仙者之務也

陰符篇

黃帝之經藏于神嵩李筌得之發世之蒙

李筌得黃帝陰符之經于神嵩之山而未知其止也其後遇驪山姥而問焉姥曰道有太易有太初有太始有太素太易者玄元杳冥妙於無名者也太初者胞胎混沌者也太始者洞虚無疆或感而彰者也太素者内含真一之精爲萬物樸清陽爲天濁陰爲地者也

陽爲魂陰爲魄魂者欲人之生魄者欲人之
死故聖人觀天之道執天之行含真抱一以
歸于太陽養陽之魂以消陰之魄神仙之道
其盡于斯矣天以一之數生水而潤下其居
北方於時爲冬於藏爲腎是爲玄武焉此坎
之卦也地以二之數生火而炎上其居南方
於時爲夏於藏爲心是爲朱雀焉此離之卦
也天以三之數生木而曲直其居東方於時
爲春於藏爲肝是爲青龍焉此震之卦也地
以四之數生金而從革其居西方於時爲秋

於藏爲肺是爲白虎焉此兊之卦也天以五之數生土而爲稼穡其居中央爲萬物毋於藏爲脾焉故道生一一爲天五行者從一而生眞一之氣化生五行是以五穀五味滋養于人人因五行而生因五行而死故五行者五賊也聖人奪取五行之精氣還元反本復歸于眞一此老子所謂萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命者也夫性者陽之精明也精明之氣結而爲人休氣爲鬼靈氣爲神煩氣爲蟲豸雜氣爲禽獸姧氣爲精邪人禀

乎精明則能見其機見其機則能立天之道矣自五月夏至遇用事之卦也十月而爲純坤陰盛則消陽矣自十有一月冬至復用事之卦也四月而爲純乾陽盛則消陰矣是以龍蛇者秋冬而潛蟄春夏而起陸焉人以真陽去其陰魔則百神和悅血脉流通五藏生津長年久視矣此廣成子所以積火以焚五毒五毒者五賊也天生于坎者也地生于離者也坎者水也月也汞也離者火也日也鉛也聖人使坎離互用日月相交鉛汞相持龍

虎相反然後能斬尸滅鬼降精攝邪以存正氣焉故太白真人曰五行不順行者龍從火出虎從水生矣此天地之互用陰陽之反覆者也土者四象之本萬變之基也道生一一生二二生三三生萬物一者天也三者人也

神仙之要在乎抱一守中故至道始於一三而終于五五五者數也經曰三五與一萬事畢矣此何道也鉛汞得土而成還丹者也煙蘿子曰全一有三外應仍滿于初九此至道也陽太盛則溢溢則生熱熱者其脈實陰太盛

則衰衰則生寒寒者其脈虛虛實之脈寒熱之患皆能致死者也陽者汞也其性飛者也陰者鉛也其性伏者也聖人伏陽汞以鍊其魄飛陰鉛以拘其魂陽不得而溢陰不得而盛於是客邪消而尸魄喪矣蓋有毫髮之陽未盡者不能死矣有毫髮之陰未消者不能仙矣夫耳聽淫聲目好美色口嗜滋味則五臟搖動而不定血氣流蕩而不安精神飛馳而不守於是正氣散而濕邪之氣乘之以生疾矣是以人之三要者曰耳曰目曰口故耳

目者神之總牖也口者氣液之門戶也若夫六識皆空湛然虛寂遺形忘物慧照通神者至靜也吐納以錬五臟導引以開百關誦持寶章以怡神吸引二景以集明錬金精以固形餐玉英以保身者至動也太上曰靜者性也動者氣也動靜如一內外和順非至人安能至于斯哉夫榮名富貴者學道之塵垢也爭競忿躁者修真之荊棘也旨酒珍饌者伐性之戈矛也淫聲美色者破骨之斧鋸也故修真錬氣抱元守一者謂之聖人錬形成氣

者謂之真人鍊氣成神者謂之神人鍊神成
真者謂之至人天地者盜萬物使有衰朽者
也萬物盜人使有老死者也人盜萬物使不
常存而有用者也故不善盜者盜其形不盜
其精反爲萬物所盜焉善盜者盜其精所以

能盜萬物而長生矣吾食其時非嗜其酒榖
也盖盜萬物之精氣者也何也形以食味神
以食氣若以時而食其形動其機以盜其精
則百體順理矣吾之身有精先之神形影之
神毛孔之神各萬有二千五臟六腑三元九

宮亦皆有神焉惟吾不見其神則不知其能
下福禍焉故不務敬畏至于狠躁兇虐貪淫
陰險是曰賊其神矣妄言綺語以爲人不知
不見是曰昧其神矣吾之神上通于天賊其
神者犯於天者也昧其神者欺於天者也犯
天欺天所以取夭折者歟如是者陰邪日勝
神氣日衰尸魄日恣矣夫能守中抱一以陽
鍊陰則尸亡魄喪而神明王矣神明既王則
策轡八晨飛輿五嶽升九玄斬玉關可與天
地等年矣老君曰氣中有氣是我之神者也

神中有神是自然之道也天以一陽降于九泉而生復此十有一月陽之始也二陽降而生臨三陽降而生泰四陽降而生大壯五陽降而生夬六陽降而生乾五月夏至陽極而生陰故一陰升而生遘二陰升而生遯三陰升而生否四陰升而生觀五陰升而生剥六陰升而生坤陰陽消息升降斯道之樞也故聖人收採天地之氣而成二體曰鉛曰汞鉛也汞也其重各八兩而合于三百八十有四銖之數以應乎卦爻而定大小之法焉上擬

卦氣下推漏刻以均手火之候而奪乎一千八十年之功於是脫其凡胎矣至于三千二百四十年而聖胎成矣於是與造化相符陰陽同運聖功生焉神明出焉瞽者目無所見故神專在于耳聾者耳無所聞故神專在于目神專則事無不精矣利能動人者也絕利之源則神有所專可以制精邪匕尸滅魄有千倍之功焉老子曰不見可欲使心不亂此之謂歟夫九還七返者何也自子而至于申自寅而至于戌者也斯皆一陰一陽一升一

降一沉一伏晝夜居之而不失者也水火水火卦氣已盡則還丹成矣於是制精攝邪亡尸滅魄有萬倍之功焉魏伯陽曰屯用申子蒙用寅戌六十四卦各自有日斯三反晝夜之理也心者萬神之主也目者萬神之戶牖也人之神入則藏于心出則見于目故心安則神安目動則心動心動則神動生死之機其在斯二者矣夫能使其神出入於戶牖以自照焉居息於宅舍以自安焉此則生之機也塞戶牖而不明焉廢宅舍而不居焉此則

死之機也魏伯陽曰五行相受以生故火性爍金金伐木榮三五與天地之至精也何也陰陽相勝五行相制所以克伐衰謝焉然反本歸根則萬物乃因此而生矣陰陽激而爲風雷風雷作則萬物動而滋生矣夫煉陰陽之氣如風之行如雷之鳴通流其百脈淘去其積滯之五毒於是五臟生津百骸調暢真一存乎其中矣夫不恥貧賤不貪富貴不嗜聲色不耽名利不懼患難不怍黜辱外無所求內無所惑惟見于空空無所空湛然常寂

然後晝無想也夜無夢也於是棲神于至樂則天真之性有餘濁亂之情不作矣趨迹于至靜則貪求不生而心無所往矣飛鳥制其身游于空虛者憑其氣也況夫修鍊其形而成至陽其能入金石而不閡行日月而無影固其理也世之人須飲食以養其形不知絕飲食而形乃固焉須尸魄以養其神不知去尸魄而神乃全焉須陽與陰并相濟以生不知陰盡陽純則長生焉

道樞卷之三

道樞卷之四

篤三

道樞卷之四

至游子曾慥集

西升篇

玄言之宗惟力默子懷道而西以誨尹喜

老子將入于西域尹子尹喜也遇於關而問道焉老子曰虛無恍惚者道之根也生我於虛置我於無故生我者神也死我者心也是以身者神以爲車爲舍爲主者也其身安靜則神居之其身躁動則神去之是以外其身存其神則精曜留矣道得一合則與道通矣善人者不與萬物爭謙虛而無欲者也故欲者

凶害之根也無者天地之元也聖人去欲入
無所以輔其身者也故吾視欲無所見聽欲
無所聞言欲無所道食欲無所味寂哉淡泊
於是清靜無爲氣自反于未生者焉吾見哀
人者不如哀其身哀其身者不如愛其神愛
其神者不如含其神含其神者不如守其身
守其身者斯長存矣神者生形者也形者成
神者也故形不得其神斯不能自生矣神不
得其形斯不能自成矣形神合同更相生更
相和成斯可矣天下之上孝可謂能養其母

者也夫能愛其母者其身斯長久矣身之虛者萬物至焉心之無者和氣歸焉故善養身者藏身於身而不出藏人於人而不見何也常以虛爲身以無爲心是之謂無身之身無心之心焉於是守神至通是謂道同者耶我命在我而已不屬乎天地者也我不視不聽不知則神不出身與道同久矣吾與天地分一氣而治自守其根本者也天下莫柔弱於氣氣莫柔弱於道道之所以柔弱者包裹天地貫穿萬物者也夫柔能生剛弱能生强天

下莫知其根本所從生者焉有以無爲母無以虛爲母虛以道爲母此道之根本也何以謂道人曰神雖在身令神莫在其身者也盛生於衰者也陰生於陽者也故有無之相生虛實之相成於是有歸於有無歸於無矣人在道之中者也道在人之中者也魚在水之中者也水在魚之中者也道去則人斯死矣水涸則魚斯終矣故聖人反歸于未生其形隱其神留天下歸焉無爲無事國實民富保道之常是爲玄同夫人得神而生不知神之

所在惟聖人藏神於内而魄不出矣守其毋則其子全而民熾盛矣治身之道通玄元之混氣思以守其身者也天非欲於清清自歸之地非欲於濁濁自歸之濕非欲於水水自歸之燥非欲於火火自歸之虛空無爲非欲於道道自歸之由此觀之物性孰不自然也哉老子言其道既竟復以告尹子曰語汝至道之要靜心守一則衆垢除萬事畢矣

内德篇

三業七情既澄其源五神守藏三一永存

太上曰靜三業口目耳澄七情則五神各守其

藏三一長存矣三者身之元神離之數三者也一者身之真精坎之數一者也身之中盖有三萬六千神千二百形影萬二千精光五臟六腑一十四神左三魂右七魄宜常念念勿使離于身日爲功曹陽氣也月爲主簿陰血也雷公使者在于左右三魂也風伯雨師在于前後七魄也六甲六陽神也直符六陰神也於是周遶于身焉青龍扶左白虎扶右朱雀導前玄武從後身之四象也北斗覆首精光之神也天罡指足真氣之神也螣蛇在

手膽之神也吾居丹房之中抱守一之法太一者下元之宫真元神也是吾之偶焉左三右七震兊也戴九履一離坎也二四爲肩坤巽也六八爲足乾艮也五居中宫土也是爲八卦九宫之神皆實于腹矣凡寢則神魂精魄散游于外陰邪得以乘隙竊其精氣故當出其四獸以衛其身四獸者何也青龍出于肝白虎出于肺朱雀出于心玄武出于腎勿使衆邪干其玉房玉房者精區也肝主藏魂肺主藏魄心主藏神脾主藏志腎主藏精五

藏之神出則禦惡入則安神既衛其身則復各還其所嗚天鼓三十有六以集神嚥液三十有六以聚氣而陰戶可以陰關矣使衆邪不得下居焉閉氣者自一至十以心默數之九九而止閉氣者非閉噎其氣也乃神定氣和絶思忘慮使鼻之息悠然若有若無診其脉以六動爲一息九九者八十一息也常存赤氣自其口出狀如火輪周其室中定則内想安寢其中自然疾病除而陰邪遠矣

玄綱篇

道家者流其源汪洋搜厥玄微以提其綱

崇玄子（唐吳筠開元時人）曰道至無而生天地者也天動也而北辰不移含虛不虧焉地靜也而東流不輟興雲不竭焉故靜者天地之心也動者天地之氣也心靜氣動所以覆載而不極與通乎道者心寧以同于道氣運以存其形不爲物之所誘是之謂至靜者也本無神也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化氣本無質凝委以成形形本無情動用以虧性故生我者道也滅我者情也情忘則性全性全則形全形全則氣全氣全則神全神全

則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則神
超神超則性徹性徹則反覆通流與道爲一
可使有爲無實爲虛與造物者爲儔矣道不
欲有心有心則真氣不集不欲苦志苦志則
客邪來舍在於平和恬淡澄靜精微虛明含
元有感必應應而勿取真僞斯分矣故我心
不傾則物無不正動念有屬則物無不邪邪
正之來在我而已惟鍊凡至於仙鍊仙至於
真鍊真合於妙合妙同乎神神與道合即道
爲我身所以升玉京游金闕能有能無不終

不殁矣崇玄子曰吾嘗謂神仙有可學之理焉夫有不學而自致者稟異氣也必學而後成者功業充也學而不得者初勤終怠也故遠於仙者近於仙者各有七焉形氣爲性之府形氣毀則性無所存性無所存則我何有

此遠於仙者一也或謂仙必有限歸于淪墜此遠於仙者二也或謂形體以敗散爲期營魄以更生爲用安知入造化之洪鑪任陰陽之鼓鑄此遠於仙者三也或謂軒冕爲得意功名爲不朽悅色躭聲豐衣厚味此遠於仙

者四也強盛之時為情愛所役及斑白之後
習學始萌而傷殘未補竊慕道之名乖契真
之實此遠於仙者五也汲汲於鑪火孜孜於
草木此遠於仙者六也動違科禁靜無修習
此遠於仙者七也若夫躭玄虛寡嗜慾體含
至靜以無爲爲事此近於仙者一也翦陰賊
植陰德懲忿損欲齊毀譽修清真此近於仙
者二也身居禄位心游道德仁慈恭和弘施
博愛此近於仙者三也爵之不從禄之不愛
恬然以攝生爲務此近於仙者四也靜以安

身和以養神精以致真此近於仙者五也失於壯齒收之晚節以功補過以正易邪惟精惟微積以成著此近於仙者六也忠孝清廉不待學而自得謂之隱景潛化死而不亡此近於仙者七也取七近放七遠是爲拔陷區出溺塗者也

王芝篇 五太相生在物之先明告來者猶魚之筌

朝元子陳舉寶元中人曰體混元之本法天地之樞立爲洪鑪大鼎以鍊其真焉内以養鉛汞外以象離坎運其陰陽驅龍馭虎以返本還元

於是玄霜絳雪玉蕊金膏九轉而成寶矣魏伯陽以參同成道馬明生以金液超眞陰長生鍊太眞之劑劉安修太一之元此所謂與筌者歟方其陽魂未交其如玄窟焉陽精既兆乃禀性以成乎形是以陰判陽而歸寂陽寓陰而成質陰陽交而萬物泰矣日月合而四時成矣夫天地不交何以爲晝夜乎日月不合何以著盈昃乎萬物不合何以顯榮枯乎當太易之時混混濛濛如胞中蔕焉於是而有太易首春一陽之義也其體玄黃四象

未明玄霧蒙乎金液華光鎖乎水精夜加乎子初九潛龍之位也太易者仁也春也陽也龍也日也天也火也魂也神也汞也本也故陽氣也者入乎物曰生離乎物曰死太易之司生也夫陽不發于下則萬物何以生哉故

經曰上水下火蓋謂此也陽必蒸於上陰必潤於下蒸者其熱也熱蒸其陰陰騰其氣輕者上浮而爲天其清雲霞其散風煙其寒霜雪時自乎子而至乎午其升者也自乎午而過乎子其降者也夫雲霞霜雪雨

露風煙氣霧所以降而滋萬物者也經曰返本還元歸於地脈此之謂歟其在於身則爲津爲液爲涕爲血爲肉爲精爲髓夫五金八石之倫依乎天地之升降運轉和合而歸乎本元故曰還也九鍊成剛故曰丹也太初者天地萬物之初也陽經陰復二氣未分龍吞虎幷雲雨交羅陽先炳燿陰氣凝矣上下摶而成形恍恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精何謂物歟陽中有陰坤元之氣也其屬有也水也鉛也陰也氣也虎也魄也形也白

也毋也性也金也一也受性于上彰於下其象曰中有烏石中抱玉水中產金泥丸中有血是謂血之海（腦中也）母之元也何謂精與陰中有陽乾元之氣也其屬無也龍也神也魂也火也木也剛也影也一也父也產於上司於下其象月中有兔水中有砂鉛中有白金是謂氣之海（臍下也）父之元也故陰居陽其主血陽居陰其主筋骨易曰雲從龍風從虎風雲者陰陽二氣也男者陰之宗也女者陽之主也離發乎坎下汞居乎水中上下之象也

神居其中謂之三才太始者二儀立形之始也陰陽得位虎龍分矣天地清濁之氣隨稟籥而化萬物是氣也在道曰陰陽在人曰魂魄在物曰表裏在天曰日月在地曰聲色在丹田曰鉛汞是道也生於一一生二二生三

三生萬物終于一者也故曰一者水也二者火也三者土也物有不因此而生滅者乎水火者各得其一者也得一者物之母氣之精命之根識之祖也天得以增其威地得以發其機是神之祖氣之使物之父魂之制身之

主也水生一男是爲坎其名曰汞火生二女是爲離其名曰鉛是之謂四象者也汞者丹也鉛者藥也天老神君曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯何以言之汞陽也子也鉛陰也母也汞無鉛其獨子不

母何以生哉鉛汞合而三年爲寶棄去鉛之氣是爲脫殼其名曰純陽用鉛不用鉛也吾嘗觀乎大道莫越乎陰陽相合會於中宮盖有動有靜焉動者汞也清而喜飛靜者鉛也濁而不起汞之飛偶乎火者也鉛不起偶乎水者也

水所以流濕火所以就燥者歟神者命也靜者性也命也者動而有生有成焉性也者靜而無染無著焉是以三魂歸天七魄歸諸地各有所源也太素者本也本立而道生矣太始太素之時剛柔判矣以立三才以彰四象太素者司秋萬寶之所以成者也經曰火虛水空此其形象者歟譬夫人之在胎陰血陽精混然而成三月而陰陽分則各有所居矣母之元職乎泥元其名血之海父之元主乎陰位在于臍下其名氣之海各有神氣交

焉其名三才冲和之氣隨母呼吸應其上下三才備而萬物長矣母之元主血肉精髓意䰟即吾之鉛虎也父之元主筋骨心魂即吾之汞龍也五月而形將成表裏分矣吾之化育其猶是乎陽丹精也陰丹血也日南至一陽之始潛龍之位也後乎五陰退而陽升十一月十二月正月者三陽之時也萬物芽矣吾之鍊形亦猶是乎功盈三千何謂也服丹千日者三年也亦譬夫一時也三月在丹三年二氣布矣易吾之軀而成自然之體運水火

交汞鉛于九轉九轉者九年也九九九九者數之盈也九年之内有九易焉一年易氣二年易血三年易脈四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形志于道者其可不察於斯歟捨是而求道者其猶聾者之

逐兔矣黄帝曰吾有還丹其品七焉津也髓也血也唾也精也氣也神也故指水火鉛汞以諭焉津爲汞精爲鉛水處乎腦中火居于臍下運鉛以制汞鍊汞以投鉛來往歸源水火正矣太極者天地萬物之終也故曰太易

水也太初木也太始火也太素金也太極土也萬物生死於土矣夫一陽孳萌于子十一月也其於易也始乎復次乎臨泰大壯夬乾者陽數之極也一陰孳萌于午五月也其於易也始乎姤次乎遯否觀剥坤者陰數之極也是爲一歲之象也一月者亦一歲之象也一日者亦一月之象也皆有陰陽五行之數存乎其閒萬物至于八月九月未有不成者也吾之丹是以有九轉者歟夫孰非陰陽合而然耶日有烏者陰也月有兔者陽也月自一日至

八日其名上弦一百九十有二銖金水平分其名一八春之分也其時屬乎卯是爲鉛一百九十有二銖至乎旬有六日陽數極而明也於是一陰至而陽退焉故旬有六日之後則復虧至二旬有三日其名曰下弦亦一百九十有二銖龍虎中分亦名一八秋之分也其時屬乎酉是爲汞一百九十有二銖至二旬有四日陰盛而陽衰日月盡而陰極矣陽也陰也其終而復始乎故八之日爲一百九十有二銖旬有六日則三百八十有四銖矣

斤生兩（一斤十六兩）兩主分（一兩四分）是以有三百八十有四銖應乎大易之策數一歲之日其氣其候二十有四於是乎備矣計其分六十有四則又大易之卦之爻也（六十四卦凡三百八十四爻也）在易之策數斯合矣在人之息數斯亦合矣故起火于子至于午六時陽也其象春夏自午至于子六時陰也其象秋冬且一日之内自有天地日月星辰次序之運具焉（二十四氣七十二候皆全）故吾之道廢一而爲之者未之有成也夫起火必于子者何也承陽氣起火火力斯全

矣過乎子則陰盛而火不然也故曰水克火也火也者非其心之火者也心者神也吾有中宮之鼎在乎心之下故心爲火則爲焚火在鼎之上也經曰火起於臍下水出於鼎中既濟之象也（上水下火）是鼎也時至乎卯則增鉛

時至乎酉則增汞鉛不得火則不騰矣汞不得鉛則不凝矣經曰取水於山起火于海取汞于重樓採鉛于九天其運也備乎四時與神禦之與氣和之於是四象具矣而中宮之鼎狀如雞子三年赤白判而換軀矣金腸玉

骨出于五行其名曰蜣故四象交而汞乾矣
一陽備而鉛去矣其名曰還丹於是神魂立
矣其體剛矣三花合一五彩歸陽夫𨑳之謂
無修之地朝元子嘗歌以爲詩凡六十篇至
游子讀之曰深乎大道之藴也吾今表而出
之其直言曰二青須配四黄研變化無非合
自然欲使參同歸一室須憑雲雨運三田南
邊血是砂中汞北畔精爲水内鉛此箇大羅
天上法與他相識便爲仙
其配藥曰冲和國内兩三家盡產金銀汞與

砂艷艷靈苗山上藥英英紫霧浪中花九重天際生元火三級壇心駕寶車了了玄玄玄裏事更無玄妙與君誇

其冬至曰離坎相賡我可窮五陰之下有乾龍陽符進退高還下復卦抽添單又畢鎮日午時當立夏每宵子後是新冬莫言天地人難測周易分明見旨宗

其得路曰豈信蓬壺去不賒兩條岐路接天涯離中自有庚辛地陰内長開甲乙花三景雲從朱頂鶴五方風引紫河車崑崙山下焚

燒處一道光風阿毋家
其玄牝曰中嶽嵳峩日月齊乾坤枝葉在靈
谿龜蛇往復雲雙段風雨淋漓水一畦鑪裏
君臣名子午鼎中夫婦號東西此中幸有留
年藥何得身心一向迷

其子毋曰一中有一一難論三境元從一處
分赤石洞中藏聖毋絳宮臺上別神孫碧潭
波內真真來白玉峰前鬖鬖雲箇是乾坤開
闢祖世間愚俗豈教聞
其毋臉曰絳闕瓊宮已太平看看修就紫金

城雨風撲滅三般火雷電驅回五箇精黑氣
漸消隨霧散丹陽初餌逐雲輕雖然功未全
真體知向仙都列姓名
其紫河車曰融風白氣弁金毋下蓬瀛雪嶺
三關透天衢兩路行丹房朝列帝水府伴華
嬰九九陰霜雪陽光亘紫城
其道釋曰玄黃造化奥難尋金地宗門義更
深龍虎舊來生四海金剛元本住雙林陽魂
獨立全身命陰性孤超去太心無限亹流全
不悟甘同水泡在浮沉

其樂道曰萬種虛勞秪箇身此中消息妙通
神時看金鳳山頭舞夜看琪花海面春穀氣
五行皆作土陽丹經刼不成塵朝朝惟切尋
同志去見東吳不見人
其築壇曰築壇不用土無灰造化全憑丙作
媒苦霧凝霜陰孕汞輕霞籠雪火生胚三層
功滿分三界五府纔成見五臺修錬但教依
此法莫将塵穢亂神胎
其胎息曰杳杳復冥冥冲和白又清三人歸
本國庶子返東溟陽結陰成象金榮火有形

何人功對比千日滿神靈

其二

八曰竅竅風流二八顛夫妻喜躍共團圓屯蒙中析陰陽位卯酉平分上下弦白獸晦初同虎寢青虹月望伴龍眠原缺二句

其神水曰明君理化萬邦清一派黃河接杳冥萬法主張由列帝三才宗本在東溟玄珠制伏冲和殿赤水循環太乙庭不悟百年能幾日甘隨五賊恣身形

其原道曰立天之道定人身不離鉛砂汞與銀兖馬衝回山頂雨坤牛耕起海宮春君臣

殿内調三氣文武鑪中養四神任是大方無
自解宣尼猶自問漁人
其四配曰風流二八又相逢此夜歡期喜氣
重夫婦歸眠青甲帳翁婆回跨白虞龍共飡
流瀣凝金骨相合雲霞臥玉容此箇不知誰
是侶且將天地共同宗
其七返曰阿毋自行營風雲纔後迎循環遊
五嶽次第入三清伏住南來水收歸七味精
九還功滿日霞體六銖輕
其演道曰一從得理便閑閑甁恁安居養自

然泯謝三花清國土收和七寶種芝田死生
盡道因天地性命元來屬汞鉛此法丹霄應
有路四溟他日任成塵
其鑄鼎曰兔髓烏肝共一斤乾坤鑪裏鍊成
真青龍乳雪添肌骨赤水生花鑄鼎身三足
體中分世界兩重城裏列星辰時人不識長
生法却道燒丹不是真
其火候曰初九陽從半夜來鯨魚海內透蓬
萊九重城裏龍車返十二樓前虎駕回日月
一斤為大藥乾坤兩片始成胎分明測取周

天數莫遣蹉跎復卦催

其心法曰又蜀南無又屬黃門前雙樹號金剛萬緣盡是心中造七賊須憑劒下亡定裏慧燈船倚柂禪中祖印日揮霜一靈到岸捎心法始得名為解脫香

其合道曰姹女在孤幃劉郎半夜期東西霞霧起上下雨風隨調伏三般汞安和五箇見神丹千日後夫婦兩分離

共鑪有門曰五蘊山頭白玉峰青君枝葉在其中崢嶸浪起龍行雨靉靆雲生虎嘯風雙

派碧流連上下兩輪紅日復西東眼前有道
分明指自是疑多執過空
其三五曰大天垂象接崑崙八卦元從子夜
分三界生成真武火五符興廢祝融君黑龍
吐霧河池雨赤帝行春嶽瀆雲不去箇中尋
覔取甘隨聲色亂紛紛
其道機曰閑騎地馬翫山川走遍乾坤似瞥
然黑面夜义驅白虎青毛符使擁朱軿二升
海水滋三界六寸甕瓶疊九天了得此情真
自適有誰斟酌到幽玄

其道德曰離坎是根元滔滔造化權渾陰名
上德下德號先天母壯兒應在汞乾鉛自捐
丹陽能九轉抱一作神仙
其玉樓金闕曰崑崙山頂有三官把斷天津
上下間一簇亭臺龍出沒兩條岐路鳳回還
冲和殿裏陰陽主十二樓中性命閑不肯箇
中窮造化鎮隨思想在人寰
其靈元國曰一點晶熒黒處分兩層街郭甃
金銀滿城龍虎遊三境遶國髭毛屬萬民無
量神仙俱在鼎大千沙界不離身但如體内

真窮像向外求真心是塵

其三一曰波心出五行天地自圓成芬馥臣三段澄清水一泓興亡俱在土復性却歸庚似我人知少忘機莫亂呈

其九鼎曰聖賢垂象體人倫不離剛柔影裏真萬物陶鎔天上水五行興廢海中春軒皇大冶元明土大士雙林本喻身還返不能歸舊處長交出没在迷津

其怡道曰不羨公卿富與華祇將至道當生涯每飡王毋園中果靜看東君洞裏花水底

日爲奎木火土中鉛是紫河車忙忙塵世愚
迷者豈信登天路不貽
其大海曰四溟名四大萬變合天神水面三
更火潭中半夜春兩潮龜口浪一雨海門津
此道應知少知能幾箇人

其九天曰陰陽開竅九重門盡是常人體上
存地馬發生玄女火鐵牛耕轉黑龜魂驅回
尾穴連空熖趕入天衢直上奔此是命基天
地寳更將烏兎合乾坤
其三清殿曰上下沖和境樓臺七寳城二儀

含萬化一氣貫三清雨水山頭降雲霞海面
生金丹分九品靈感自圓成
其華池曰聖母駕河車經遊梵釋家徘徊雙
鳳起宛轉五雲遮地軸從秋石天輪輾彩霞
不能知此理何處覓黃芽

其指道曰有無元是坎離精真使黃家道便
成萬物祖因坤地出三千宗本丙家生南邊
鳳隱青中白北畔龍眠黑内明但了陰陽昭
造化自然凡體得輕清
其暢道曰自有田園種麥麻更憑意馬下三

車九天拱手元君宅萬物生成阿母家火角
牛兒呑水虎雪毛獅子產金沙但須識與真
鉛汞匹配時時發寸芽
其運用曰昨宵金鳳下高梧眠抱驪龍口內
珠光體碧潭紅浪起影隨寒雪白金敷清風
吹散花三朶白乳修成酒一壺從此丹臺歸
有路四溟他日任焦枯
其性命曰甲龍屬火藏坤地庚虎名爲造化
才有動有飛真姹女無增無減號如來陰消
始是純陽體相寂方超六趣胎祖佛神仙從

此得盡歸斯理出塵埃

其真僞曰悟取玄黄造化身區區外覔匪通

神陰陽非揉他人物龍虎須憑自巳珍靈藥

入身齊日月丹砂經火盡灰塵九年還返無

差錯鍊取純陽作至真

其歸一曰從頭指道非常道盡説陰陽造化

權舍養胞胎須十月焚燒丹藥在三千五行

芽滓皆歸土七魄陰風盡變乾功到純陽名

抱一騎龍飛入大羅天

其道源曰一靈元産一芝中見性西方四顆

同海下虎龍分晝夜雲中男女號西東男居
北海青藏白女住南山黑映紅萬聖千賢從
此得盡歸斯地合真空
其五行相生曰一物分作五般形五般精彩
五般情青龍本是金公子白虎元來姹女兄
四象安排坤地出中天寄養丙家生大丹偏
伏金花力須賴良媒匹配成
其五行相尅曰大道幽玄妙復微五行相返
各生威南方使者元披黑北面將軍大著緋
坤女殺夫夫順伏兊金克木木歸依玄黃若

也無交合爭得陽從坎下飛其
其鑪竈曰鑪竈分爲二氣君循環上下接其
源森羅漑灌三田溢凝結方成四海渾二八
身中分造化一斤藥內鍊乾坤烹煎更要華
池水雨驟雲歸返故園

其認鐵牛曰是人皆有鐵牛騎無限常流總
不知飢到每飡金虎髓渴來常飲水銀池牽
車停歇雙林下運火常依半夜時箇是陰陽
真動用生成家活盡由伊
其交合曰嫦娥夜夜下天堂紅炬迎將入洞

房作別九天朝聖祖纔臨中國面仙郎飢飡
王毋瓊林果渴飲東皇綺殿漿此是乾坤真
造化昭昭何處不生光
其入室曰今宵夜半是良辰喜遇夫妻結舊
姻離女坎男來順令庚夫甲婦認相親後龍
趂向山頭習獰虎降歸海內湻姹女劉郎相
見後引歸洞府鍊成真
其般汞曰兩條歧路接泥丸上得青山却下
山每遣黃婆扃地戶鎮令青帝閉天闗仁龍
宛轉三清路義虎回旋九轉灣全假金公親

捉縛日魂那敢不歸還

其運鉛曰鐵牛子後餵紅花猛烈咆哮勢莫
加回首海中噴白雪旋身路上産黄芽九天
先熠龍行火三界陰霖鳳吐砂了得上天天
上法自然容易到仙家

其子母相見曰定思凝神半夜强彩霞繚繞
下丹房昔時共管庚辛地今日同居甲乙鄉
五彩浪中龍出沒九霄雲外鶴飛翔三才同
法無差別自是愚人亂忖量

其剛陽曰陰息陽騰復卦周專持真一則剛

柔三年共作壺中客二味同居海上洲制伏
玄珠歸戊土安排離火起坤牛九重門裏堪
回首直上龜峰是舊遊
其添鼎曰藥非金石及三黄純用靈元對五
常子夜添鑪三姓寳晨昏投鼎五家漿玉一㩼
池畔風雲窟龜嶺山頭子母房便是還丹眞
祕理更於何處覓仙方
其立基址曰二物相將入鼎鑪含胎凝質變
凡軀微茫裏面生雞子恍惚中間結露珠三
級壇成分物象五峰山就建毗盧但知將北

爲南用便是陰陽造化模

其萌芽發曰泰卦陽和盡發萌丹砂鴻漸立生成黃婆最解調文武赤帝偏能運甲庚遇剥金風花果實開蒙海浪雨雲生更將九野銀河水澆灌靈根易長成

其二儀分曰三月成胎二氣全勤修水火見精專清風透肉肌膚變白氣穿腸骨髓堅鼎内已觀新父母壺中重認舊山川陰陽功備歸真體一箇清身繼列仙

其換鼎曰一轉年年一轉新重重入鼎絶妖

塵照清五藏除三昧潔靜重樓爽萬神換骨
已憑金鳳髓易筋全仗木龍津南宮名下刋
仙籍位列丹臺作上真
其功滿曰九轉功成已脫胎飛昇功化任高
栽五條霞影明千界一顆玄珠鎮九垓下隱

瑤宮連十洞上朝金闕冠三台周流適意功
難測直上青天更不迴
其直事曰直事難敎氣俟慾精詞剛健在周
天既能和合離宮女須假隄防坎戸鉛但把
紅塵裁后土自然白液變純乾古今傳道皆

如此盡貫希夷造化權

道樞卷之四 共八

[stamp]

道樞卷之五

篤四

至游子曾慥集

周天篇

周天之候通乎晝夜八卦居中不速而化

至游子曰二十四氣每氣差二分有半夏至極長冬至極短春秋二分晝夜平均矣冬至之後則盈行夏至之後則縮行此乃陰陽升降之期也子者五癸者四此大雪冬至之刻也冬至者其日出于辰之二刻入于申之三刻晝三十有五夜六十有五坎卦之上元也大雪者其日出于辰之一刻入于申之三刻

晝三十有八夜六十有二乾卦之下元也丑者四巳者四此小寒大寒之刻也小寒者其日之出入晝夜與大雪之候同坎卦之中元也大寒者其日之出入晝夜與小雪之候同坎卦之下元也寅者四甲者四此立春雨水之刻也立春者其日出于乙之二刻入于庚之二刻晝四十有三夜五十有七艮卦之上元也雨水者其日出于乙之四刻入于庚之四刻晝四十有五夜五十有五艮卦之中元也卯者五乙者四此驚蟄春分之刻也驚蟄

者其日出于卯之二刻入于酉之二刻晝四十有八夜五十有二艮卦之下元也春分者其日出于卯之中入于酉之中晝夜俱均焉震卦之上元也辰者四巽者四此清明穀雨之刻也清明者其日出于卯之三刻入于酉之二刻晝五十有三夜四十有七震卦之中元也穀雨者其日出于甲之四刻入于辛之四刻晝五十有五夜四十有五震卦之下元也巳者四丙者四此立夏小滿之刻也立夏者其日出于甲之三刻入于辛之三刻晝五

十有八夜四十有二巽卦之上元也小滿者其日出于甲之三刻入于辛之三刻晝六十夜四十巽卦之中元也午者五丁者四比芒種夏至之刻也芒種者其日出于寅之一刻入于戌之二刻晝六十有二夜三十有八巽

卦之下元也夏至者其日出于寅之二刻入于戌之二刻晝六十有五夜三十有五離卦之上元也未者四坤者五此小暑大暑之刻也小暑者其日出入晝夜與芒種之候同離卦之中元也大暑者其日出入晝夜與小滿

之候同離卦之下元也申者四庚者四此立秋處暑之刻也立秋者其日出入晝夜與立夏之候同坤卦之上元也處暑者其日出入晝夜與穀雨之候同坤卦之中元也酉者五辛者四此白露秋分之刻也白露者其日出入晝夜與清明之候同坤卦之下元也秋分者其日出入晝夜與春分之候同兌卦之上元也戌者四乾者四寒露霜降之刻也寒露者其日出入晝夜與驚蟄之候同兌卦之中元也霜降者其日出入晝夜與雨水之候同

兌卦之下元也亥者四壬者四此立冬小雪之刻也立冬者其日出入晝夜與立春之候同乾卦之上元也小雪者其日出于乙之三刻入于庚之一刻晝四十夜六十乾卦之中元也

黃帝問篇

歸自崆峒復訪皇人究其三一知微知真

天真皇人隱于峩眉之山黃帝既平蚩尤將求無爲之道周遊天下而至于青城之野始見甯真人焉於是得九一之旨因聞皇人明于大道復從而問焉皇人曰子欲修其身先

淨其意而後可也故内安其神外去其慾㚐患或起以氣治之黄帝曰修道者亦有患乎皇人曰聞道晚者則先已泄其真氣而虚敗焉得無患乎黄帝曰敢問以何氣治之而可皇人曰其小用水其大用火一切有患無有能拒水火者也夫深居而瞑目於鼻之上而望寸縷亦不得想離其本軀及起之則爲定矣諸境勿外逐焉次觀白毫光明出于眉之上極力移之入于頂門三昧定實則功斯勝矣中心無爲外想不入從九至九鍊七至七

夫欲隱處于世常想開頂門使黄雲滿于天地冥心細想其内有神用意行之去來自如欲離其軀黄雲重盖或歸于其體或分其形或入于衆人之身或奪人而安已或使其人離其體方便相救廣施德焉則可也剎已損人斯有罪也然分形之法須俟生陽數之一焉冥心静室明鍊五行於頂之上藏太陽四十有五其數足焉眉之下五輪既全而於定之中起焉於是火中有木神水中有金氣水火五藏交相往來而不離于土然後想其真

精二腎合于一氣心血下凝而爲嬰兒其象土之上有黃芽焉是乃吾之命也日出之初照水者百過又日戕其影於是二腎日月之光各出赤白之氣夜則七七出于頂門十月而與身等靈斯爲地仙矣鍊腎之氣出入于耳百日而注以江海內鍊其精華以爲斂鍊五藏之精滿乎九九之數使金鼎收其氣身騰而升天於定之中復投於胎再再修再結十有二年而變四身其應無盡黃帝曰善

軒轅問篇
天清地寧近取諸身
用火守陰其陽乃純

子崔子曰學道者先澄心無爲內境外境是非俱忘焉然後息氣養形形神俱妙與道合真矣心爲天腎爲地天清則地寧矣軒轅問曰天何以清地何以寧子崔子曰一者天之清也軒轅曰時有十二十二之間子午變動陰雲霞霧不能常清何也子崔子曰日月常有用者也陰陽轉動是之謂陽極而陰生也升降陰陽所以見天不能常清也變動其四時之季各以一季受氣焉故生死萬物非天不清所生萬物非地不寧軒轅曰寧者生萬

物何也子崔子曰地黃也中央土也其土受日月陰陽轉用各季受一氣焉凡季月旬有八日四季則七旬有二日土之盛者也所以成萬物焉軒轅曰人之生何如哉子崔子曰亦由陰陽合而受一氣乃成也陽之極也見

陰精而爲寶陰之極也見陽精而爲寶陰無陽則不能化矣男賢之左其先成也女賢之右其先成也然後立性爲萬物靈軒轅曰何爲而死歟子崔子曰男純乎陽者也女純乎陰者也十有二時之中性有變焉故氣隨性

散陽者爲陰克取其精陰者爲陽克取其血
所以枯絶而死歟軒轅曰不死亦可致歟子
崔子曰滅其三要通其九竅得其五行絶其
外境外境不入内境不出氣定則可不死矣
骨節通流九竅安靜五行相生五臟不滯六
腑通明病何自來是謂水中得火火中生水
也無心而入定則神清矣其氣轉動于四季
化萬物焉於是陰消而純陽矣可以長生軒
轅曰如之何可以入定無心水火相交純陽
不死乎子崔子曰定中生氣氣中生神神定

者道氣也神能用法法能用火火中生水能變常用其水焉如懼夫心不能定乎水火也則用火守其陰久則純陽而陰柔不生矣斯道之全也軒轅曰善

百問篇 修真之方浩乎無涯止陽一言司洞之車

純陽子呂洞賓也讀丹經一書其言淵深懼後世莫測焉於是以問于正陽子鍾離雲房曰清靜經言有動有靜者何謂也正陽子曰動者汞也清而飛者也靜者鉛也濁而不起者也此無異故焉鉛之飛蓋得火者也汞之不起蓋遇

鉛者也動則有生滅靜則無所著焉純陽子曰洞庭紫府在于身爲何所乎正陽子曰此精之海清靜之府在于肝之内其膽是也純陽子曰孰爲泥丸其狀何如也正陽子曰此血之海也其别九房房之狀方圓彌寸其周九寸其色白其中一房有血焉其名曰血海純陽子曰丹有陰有陽何色耶何居耶正陽子曰丹之陰者居于血之海丹之陽者居于臍之下各有神氣交會焉此丹之元也陰丹之元者血也其主血内魂魄在于丹田鉛之

銀也陽丹之元者精也其主精內心神在于丹田汞之龍也純陽子曰九鍊者何以至于九歟正陽子曰九鍊者九機也一年益其氣二年益其血三年益其脈四年益其肉五年益其髓六年益其筋七年益其骨八年益其髮九年益其形純陽子曰還丹何也正陽子曰九年而成者也其目點漆其膚凝脂其骨化玉其腸化筋白毫生于眉金光周于身行軼六驥洞視百步之外口鼻常有清香之味純陽子曰何以謂之鉛與汞呼正陽子曰鉛

也者生于腎之左其外玄其內白木之正氣
也其居北方子位也陰中之陽也於是又有二
焉鉛精之得火者也腦中之精血者也汞也
者生于腎之右其外青其內赤金之正氣也
其居南方午位也陽中之陰也於是又有四焉

琉璃玉者也水至于中宮者也津結砂者也
膽之液氣者也純陽子曰何以造化而能成
丹乎正陽子曰必也取水于山之巔取火于
海之底扳汞于重樓採鉛于九天汞入則鉛
住而歸凝于中宮其狀雞子其色朱橘其名

聖胎於是玄白判而爲造化者也純陽子曰
進火周天或抽或添其用之也有年有月有
日有時何也正陽子曰年也月也日也時也
其屬乎水則皆繫之陰者也能克火焉於是
又有仲春仲秋之月七日八日二旬有二日

有三日與夫既望既晦皆不可以行功矣三
彭守乎靈府則其功難成須用法行持可也
純陽子曰火在吾身何物爲之乎正陽子曰
愚者以心爲火夫心之内有神焉謂之天地
之鑪陰陽之鼎盖在心之下者也夫以心爲

火則火反居其上其何以烹爨非既濟之道也火當從下發如蒸釜焉故火者下元真一之氣既極而成火起于臍之下者也水者出于腦者也純陽子曰何謂之鑪正陽子曰其在吾身者也夫大冶之爲冶也外有鑪以載

火然後鑪之中可以置鎔矣鎔内有藥其上加覆焉吾之鑪豈異是哉純陽子曰敢問冶之門與其狀可得聞乎正陽子曰紫煙非世之火也紫煙者氣也三素升降乎内外鼻之息綿綿不失而後鍊之成紫煙焉純陽子曰

蛇有四鼠有二何物歟正陽子曰四者四時也二者日月也妙哉其難言者乎純陽子曰洞房之宮居何所歟正陽子曰其在乎眉之間其入二寸屬乎泥丸之前狀如玉山內有白元之神居于紫極純陽子曰明堂則何如正陽子曰其在洞房之前入于眉者彌寸內有中元之神居焉純陽子曰太上有存三守一之道何謂歟正陽子曰一物而三體者歟水也火也土也其聚也是爲心爲腎爲脾其變也是爲氣爲血爲精氣也血也精也其化

爲神方其在身故乃赤黃玄之鼎也斯中宮者也純陽子曰人之生死何其循環之無端興正陽子曰此無異故焉不見乎性者也故有委心以生貪貪生著著生煩惱以苦其心心亂則神煩神煩則欲盛欲盛則疾且死矣

純陽子曰性何謂興正陽子曰其在太虛耶是難言者也形氣之去來者其性也純陽子曰神何謂興正陽子曰上玄之宮太一真氣者也其數三萬六千隨其所生而變焉故在氣變神在神變氣氣在則神存神去則氣散

其散也爲雲爲霧名之爲形出之爲仙入之爲真上結乎三元下結乎萬物而有長養之道焉是以不散者其真耶散者其死耶純陽子曰神氣盡而死氣何以絶乎正陽子曰形有六竅焉其血虧疎則神不精不正系八不精

則津液滯矣不正則邪氣會矣於是乎生關壅而死路闢矣純陽子曰金液瓊漿何謂歟正陽子曰瓊漿者目之淚也其餘氣流于上腭之右是爲金液也純陽子曰神水何謂也正陽子曰心中之血也其餘氣流于舌之左

者也純陽子曰然則華池何謂歟正陽子曰
腎中之水也其餘氣流于舌之右者也純陽
子曰黄芽何謂歟正陽子曰其生于腦之中
其居于中宮是爲腦之涎脾之液液之餘氣
流于上唇者也純陽子曰青龍何謂歟正陽
子曰肝也木也中有神水出入在于春膝之
左而内出于目者也純陽子曰白虎何謂歟
正陽子曰肺也金也中有神水出入在于舂
膝之右而内出于鼻者也純陽子曰朱雀何
謂歟正陽子曰心也火也其位南方其干丙

于中有神水由腹之右通于舌之下者也純
陽子曰玄武何謂歟正陽子曰腎也水也其
位北方其干壬癸中有神氣由腹之左而通
于耳者也純陽子曰勾陳何謂歟正陽子曰
脾也土也其干戊己中有神氣由腎之中夾

脊之上通于膝理而入于腦者也純陽子曰
黄婆何謂歟正陽子曰脾土也故稱黄乙烏蓋
脾之氣也純陽子曰金翁何謂歟正陽子曰
肺金也故稱金馬蓋肺之氣也純陽子曰姹
女嬰兒何謂歟正陽子曰姹女者心之以液也

嬰兒者腎之水也純陽子曰噓也呵也吸也
呼也嘻也呬也吹也吁也其氣之出屬何藏
乎正陽子曰鼻之氣屬乎肺者也故曰吸口
之氣屬乎肝者也故曰吹至夫呬者屬乎肺
吹者屬乎腎呼者屬乎脾呵者屬乎心嘻者

屬乎三焦吁者噓者屬乎膀胱純陽子曰內
外八卦何謂歟正陽子曰肝震也心離也肺
兌也腎坎也大腹乾也膽巽也小腹坤也膀
胱艮也此其內者也目離也舌震也口兌也
耳坎也頸乾也趾坤也腹巽也手艮也此其

外者也純陽子曰天倉何謂歟正陽子曰其名有三曰食堂曰咽門曰地户吾之口也純陽子曰鐵牛何謂也正陽子曰青龍者也純陽子曰重樓何謂歟正陽子曰玉樓者也人之食嗓也歟純陽子曰恍惚之中有物杳冥之中有精何謂歟正陽子曰夫所謂物者氣中之水也其水無形蓋自冬至則陰至于天積氣而生者也是乃太極而生陰其名有三曰真水曰鉛曰虎之魄其形白而性金故曰日之金烏石之玉水之金腦之血總曰血海

居于腦者也夫所謂精者水中之氣也其氣
無形蓋自夏至則陰至于地積陰而生者也
是乃太極而生陽其名有三曰真火曰乘曰
龍之魂其形赤其性火故曰月中之玉兔水
之砂在人爲筋爲骨爲物之剛者也純陽子
曰烏兔何也正陽子曰金烏者心中之水水
中之真氣也玉兔者腎中之氣氣中之真水
也純陽子曰五嶽六曹四瀆五湖九江三台
風雨何以辨乎正陽子曰左臉者岱山也額
者衡山也右臉者華山也頰者常山也鼻者

嵩山也五藏五湖也六府六曹也三焦者三台也大腸九曲者九江也精者江也溲者河也血者淮也津者濟也亦曰四海也汗者雨也氣者風也純陽子曰一身猶一國也孰爲君臣歟正陽子曰心者王也氣者相也脾者大夫也肺者尚書也腎者烈女也肝者户部也膽者禮部也胃者兵部也膀胱者刑部也精海者工部也純陽子曰龍何物也正陽子曰元氣生于二腎之左右杳冥之府也元海也大小如環其氣出入如紅縷神之父也陽

之根蒂也陰陽之源也純陽子曰虎何物也
正陽子曰陰之血也液也變而爲之者也其
生于離竅五穀之真氣至于心而化焉流于
腎之宫而精氣成矣是謂朱汞也火龍在坎
也命之根也神之母也純陽子曰鉛者靜也

性也性果何所生乎正陽子曰五穀之真氣
爲心所竅化而爲血於是血復化爲液液復
化爲真氣凝而爲神此性也純陽子曰汞者
動也命也何謂也正陽子曰命者居于二腎
之中元海之内所出真元之氣於是其中有

真水爲本生于心流于腎化而爲精精者莫親於斯二者也故靈源流之元氣不止則神不寧矣純陽子曰本立而道生何謂本歟正陽子曰神也氣也精也髓也涕也唾也津也血也汗也淚也斯其爲本歟本之不立如木之蠹條幹槁矣故吾身流轉則體潤矣是謂神水者也純陽子曰三池何謂歟正陽子曰口者玉池也泥丸者天池也胃者中池也純陽子曰九宮何謂歟正陽子曰腦之中有九房其骨八片九房之中又有四雌五雄守焉

純陽子曰三關何謂歟正陽子曰口者天之關也手者人之關也足者地之關也泥丸者上關也絳宮者中關也下元者下關也以此爲關何以閉塞乎非知道者之言也吾今告汝以上關者目也中關者鼻也下關者口也

其經通乎九竅邪之所害也故欲加鍵焉純陽子曰人有天地陰陽何謂歟正陽子曰首天也足地也其外者也心圓而腎方其內者也日陽也月陰也其外者也氣升而液降其內者也故天至于地八萬四千里心至于腎

亦八寸四分焉此心腎比天地者也純陽子曰二至也二分也於吾何所法歟正陽子曰時加乎子加乎午二至也時加乎卯加乎酉二分也此日之比於二至二分者焉晦也望也二至也二分也此月之比於二至二分者焉

夫日北至而陽升自下而上以還于天於是一陰至焉自月南至而陰降從上而下以還于地於是一陽至焉春之分也陽升于上也遇春分而入于陽而離乎陰者也秋之分也陰升于上也遇秋分而入于陰而離乎陽者

也純陽子曰五賊者何居乎正陽子曰人者得五穀而養得五行而生生則有敗者也故五行者可以生可以死五行者所以爲寇歟純陽子曰月候氣節時歲何謂也正陽子曰十二時者一日也五日者一候也三候者一氣也二氣者一節也二節者一時也四時者一歲也純陽子曰勒陽關有道乎正陽子曰入室斂身端坐神識内守微脇其腹焉純陽子曰丹有採者何謂也正陽子曰滿口嚥其津液而般歸于命府運氣于黄庭之中於是

氣液造化而成精津積而為血血積為珠珠為汞汞為砂砂為丹此其採之者歟純陽子曰黃庭何謂歟正陽子曰其在膀胱之上脾胃腎之前臍之後肝之右肺之左如雞子如權石純陽子曰脾者謂之黃婆而不謂之黃庭何也正陽子曰脾能接心之液腎之氣和合而成丹非黃庭也純陽子曰進火者於何所乎正陽子曰火者生于臍之下觀之無形遠不可取也近不可捨也狀如青冥焉不可名也純陽子曰金液鍊形形神妙而合道真

何謂也正陽子曰鍊汞成神鍊氣成形於是後昇前嶐二物合而成胎是爲與道合真斯金液鍊形者也純陽子曰日用八卦何謂也正陽子曰時加乎亥者乾也加乎子者坎也加乎寅者艮也加乎巳者巽也加乎酉者兌也加乎申者坤也加乎午者離也加乎卯者震也此猶外者也純陽子曰夾脊亦有三關可得聞乎正陽子曰夾脊之節二十有四凡一關直三節焉腦之下名曰玉關其夾脊相對名曰中關內腎相對名曰下關純陽子曰

聞大道之名未聞其狀也正陽子曰道者無形也言之非道也道者虛也以實言之非道也道以虛爲體者也其如呼于山者其谷應之歟故養于肺之中者神氣也真性也純陽子曰修真者有魔撓焉其何以哉正陽子曰念不歸一而外馳則魔斯至矣於是心動則神迷神迷則昏昏則魔盛而功難成也純陽子曰禦之有道乎正陽子曰難乎其言哉純陽子曰風也雲也雨也霧也霜也雪也霞也如之何其變也正陽子曰真元之氣也其氣

不定呼而為霞吸而為霧吹而為風呵而為
雲零而為霜雪凝則為雨露升則騰于天降
則墜于地清則浮濁則沉斯隨所變者歟純
陽子曰人之身有天地之數上位下弦具焉
其金八兩是為一百九十有二銖其銀亦然

陽也陰也亦然故六十有四卦其爻三百八
十有四一分四銖以應陰陽之大數有月
時候焉其在人也謂之何哉正陽子曰天地
之數吾已言之矣八萬四千里天地也八寸四分心腎也故奪
得天地之數者如運諸掌數二五為十也純

陽子曰白馬之牙其狀如何正陽子曰五行
備矣五藏之正氣其津其精凝焉其氣其液
合諸於鼎於是白氣出矣其狀如縱火如白
馬之牙純陽子曰心有異名乎正陽子曰心
者司南其干丙丁其德在火其卦曰離其名

曰朱汞曰赤龍之趾曰姹女曰離女曰瑤臺
心有血焉謂之赤鳳之髓其流入于腦謂之
海其流入于華池謂之神水純陽子曰腎有
異名乎正陽子曰腎者司北其干壬癸其德
在水其卦曰坎其名曰嬰兒曰異鉛曰金光

曰金精曰靈根曰玉壺曰玉爐曰北海之龜
純陽子曰九還七返何謂也正陽子曰時自
子而至申九轉者也故錬者九年爲一轉三
轉而爲一周焉天有七曜人有七竅夜行五
轉者七曜也内行五藏者七竅也吾之真氣

上下周流自申至于寅一陰一陽一升一降
一浮一沉精也髓也涕也唾也氣也液也汗
也晝夜存之而不走失者七返也純陽子曰
金鼎金華何物也正陽子曰金鼎者華蓋下
覆焉其位西方其干庚辛其德金焉金華者

肺也其位西方其氣白自肺而出其凝如花純陽子曰神光何如哉正陽子曰修之九年其光見矣純陽子曰意者猶馬歟猶猿歟不知乾之馬驛之馬狀如何也正陽子曰乾馬者心之液也驛馬者其氣也猿者心之意也純陽子曰乾之牛何也正陽子曰腎之氣北方壬癸之水也所謂鐵牛也純陽子曰六賊何謂歟正陽子曰目也耳也鼻也舌也心也意也夫萬事之根孰不由是者乎純陽子曰三車何謂歟正陽子曰前後徼脇者大牛車

也羊鹿車也胃脘者河車也天河也水府真一之氣從天內來通于口鼻故曰河車者也臍之下者火車也純陽子曰孰爲蓬萊之洞歟正陽子曰腹之中其上下者也純陽子曰孰爲曹溪歟正陽子曰唇之內牙之外者也

純陽子曰孰爲三尸歟正陽子曰心腎之氣也一曰三毒二曰三尸三尸滅則成真矣純陽子曰二泉孰生歟正陽子曰其出於口之中舌之下左右有二穴焉其大如鍼鋒通于心肺時有精液生於咽此潤萬物而濡五藏

者也純陽子曰人何以肖天地歟正陽子曰吾之目其日月也吾之腸胃其湖海也吾之喜怒其陰霽也吾之鼻顙其五嶽也吾之呼吸其雷霆也吾之五藏其五行也吾之氣其風雲也吾之毛髮其草木也吾之汗淚其雨露也吾之血脉其江河也吾之涕唾其霜雪也吾之穢其糞土也吾之男女其陰陽也吾之形其棟宇也吾之九竅其九曜也吾之四支其四方也吾之毛孔其四象也吾之五行其五星也吾之津液其泉水也吾之四象其

四時也吾之八卦其八節也地有八節吾之興寢其晝夜也吾之蟣蝨其螻蟻也吾之老稚其寒暑也吾之否泰其日月盈虧也吾之生死其天地之返覆也夫能測天地之機吾可以等其久矣純陽子曰既聞要道於是發玄鍵而知八漏之禁焉目之淚走者肝漏也鼻之涕走者肺漏也口之唾走者腎漏也外腎之汗者心漏也夜而盜汗者小腸漏也寢而有涎者腦漏也夢與鬼淫者神漏也淫欲者乃身漏也夫八者能固而不漏使入于金鼎玉

池聚之以爲鉛汞者其可度哉

道樞卷之五終

道樞卷之六

道樞卷之六　　篤五

至游子曾慥集

虛白問篇驪山之姥始釋陰符載爲發明山澤之儒

純粹子楊谷字虛白號純粹子見竒士于蜀都方瞳湛然月角有光純粹子異之從而問道焉竒士曰唯純粹子因曰陰符不云乎上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有强兵戰勝之方何謂也竒士曰抱一者鍊神也老子曰道生一一生二二生三三生萬物一者水也天生神水妙化之基易所謂天一者也真一

子曰此真鉛之精天地之根陰陽之祖也萬類賴之生成焉千靈秉之舒慘焉夫能抱一守中則神氣不散名真人矣昔者黃帝得天皇真一之經而不達其旨乃見皇人于峩眉之山而問焉皇人曰真一者在北極太淵之

中其前有明堂其下有絳宮於是華蓋金樓左杓右魁龍虎分衛焉不奪不與一安其所不遲不疾一入其室能暇能豫一乃不去守一居真乃得通神節飲約食一乃留息故知一者非難也守之而勿失者爲難也純粹子

曰世之學者以道爲强名者也號之虛無以爲自然無爲更不修鍊斯何如耶奇士曰斯言過矣不知天地要用之機陰陽變化之道夫無爲者非不修鍊者也不因修鍊其何以離于生死乎所謂無爲者無所不爲也身外之物謂之有爲可也悟道修真非有爲也夫道者性之本也性者心之源也心性同體應化無邊是乃所謂自然者也知乎此而能虛心實腹抱一而遷則可以仙矣純粹子曰富國安民者奈何奇士曰鍊氣之法也老子内

丹經曰一身之設一國之象也聖人以身為國以心為君以精氣為民民安則國斯泰矣民散則國斯虛矣夫能惜精愛氣則所以長生者也夫人之形禀父母精血而為元氣所化者也中黃真人曰骨肉者以精血為根焉靈識者以元氣為本焉性者命之本也神者氣之子也氣者神之母也子母者不可斯須而離也如是則氣乃湛然住于丹田而成變化矣老子曰緜緜若存用之不勤出息微微入息緜緜深根固蒂此長生久視之道也內

觀經曰氣來入身謂之生神去于形謂之死所以通生謂之道於是氣旺則人旺矣氣衰則人衰矣故曰氣能富形神能御氣而飛形者也其訣在乎天門開地戶閉永永緜緜而勿廢其吸也至于根其呼也徹于蒂如雞抱卵如魚生水聖胎成而斯蜕矣純粹子曰強兵戰勝奈何奇士曰金液鍊形者也積魂以消陰魄陽兵以禦陰寇蓋用五行相尅八卦相盪歸根復命而成丹者也黄帝曰還丹百數其要在乎神水華池易真子曰還丹者反

覆陰陽之氣者也聖人設其法象誘太陽之
氣先爲神丹以駐形神然後能成其道焉如
國之有寇須兵以制之既制之矣乃可行皇
王之道焉坎戊者月精也離已者日光也坎
離者水火也子午者卯酉也龍虎者烏兔也
震兌者房參也龜鼂者陰陽也雄雌者父母
也夫婦者男女也鉛汞者金木也甲巳者乙
庚也乙庚者丙辛也丙辛者丁壬也丁壬者
戊癸也金華秋石者嬰兒姹女也黄芽白雪
者丹砂也交梨火棗者玉醴金漿也河車者

黃婆也神水者華池也此殊名而同歸者也
其要不出乎陰陽而已太一志曰聖人括易
象以鍊鉛焉固身保神非外物也曹真人曰
以元氣補元氣豈必丹砂石哉陶真人曰綴
花不可以結實肉不可以成胎立乾坤運
水火合三才應天符然後可以爲丹矣劉真
人曰乾坤者鼎也天地之道也坎離者藥也
南北之位也龍虎者東西也真一子曰自復
也乾也姤也坤也十有二辰之中觀其氣候
分震巽之門子而往午而來陰符陽火合于

天符三百有六十度此晦朔陰陽刑德交會天地變化萬物生成之數也係乎刻漏而運行焉奪取氣候入于神室之中可使真鉛天地之母受此運用而産精神者也龍虎經曰道猶馭也銜轡準繩隨軌轍之處中以制乎外者也蓋有偃月之鼎其要在乎三日庚生以開兌之戶黑金胚出而白銀來矣九六者春夏也其施三五焉七八者秋冬也其復來往焉是知大丹者元氣之所造化故曰華池神水玉汞金鉛乾坤運用日月烹煎屯蒙發

火進退精研抽添沐浴九轉一年坎離貫通功行三千持之勿怠化形爲仙純粹子於是始明三清之要復問曰止行鍊神可乎竒士曰斯神仙矣爲其形沉而神超也純粹子曰上行鍊氣可乎竒士曰斯胎仙矣爲其神氣

交感結胎育嬰如蟬蛻也純粹子曰止行鍊形可乎竒士曰斯住世矣爲其返老而爲少也純粹子曰三法俱行則何如竒士曰斯升天官矣純粹子曰三法之外亦有道乎竒士曰於是有存神入定尸解活脫投胎移形躡

丰步罡五符三氣五牙六字抱月採日服氣絶粒吐納屈伸導引存想其條千數皆傍門之淺方初學之漸階不足進也純粹子遂從授鍊神鍊氣鍊形之訣焉

真誥篇列仙之靈吐辭爲經撮其玄機可以順生

杜廣平杜契字也後漢末人授玄白之道于介先生常旦旦坐卧任意存于泥丸其中有黒氣焉次存于心其中有白氣焉臍之中有黄氣焉其初存也氣出如豆既而其大衝天於是三氣如雲纏咽繞身而覆身之上變而爲火在三

咽之內復合景以錬一身一身之內五藏照徹如是旦而行之至日中而止於是脈氣百有二十過所謂知白守黑可以不死者也太素丹經景曰一面之上常得左右手摩拭之使熱高下隨形皆使極帀焉可使皺斑不生而光澤如少女矣所謂山川通氣者也精景按摩經曰卧起當平氣正坐先叉左右手乃度以掩其頸後因仰面視上而舉其頸使頸與左右手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入已復屈動其身體伸手四極反張側

掣宣搓百關爲之各三焉卧起以悅
武厚
帛拭
頸中及耳之後使周帀俱熱温温然也順髮
摩頸若理櫛之無數焉良久摩左右手以治
面目巳乃咽液二十過以導内液常行之則
其目明其體不垢邪氣不干矣於生氣之時
咽液二七過按體之所痛向其王方而祝曰
左玄右玄三神合真左黄右黄六華相當風
氣惡疫伏匿四方玉液流澤上下宣通内遣
水火外辟不祥長生飛仙身常体强祝巳復
咽液二七過按所痛者二十有一過常行之

則無疾矣耳目者尋真之梯級總靈之門戶也常以手按其眉後之穴三九過以手心及指摩其目權上以手旋其耳行三十過其摩惟數數然無時也旣已則以手逆乘額上三九過從眉中而復上行入髮際其咽液無數

焉常行之目清明矣眉之後有小穴是爲上元六合之府也其生化日之輝焉目之下權之上是決明之津也以手旋其耳者探明瞱之道也夫人之老鮮不始于耳目者也以手乘其額之上而内存赤子則日月雙明上

元喜矣於是終三九之數是爲手朝三元固腦堅髮者也首之四面以左右手乘之順髮就結惟令多焉於是首血流散風濕不凝矣旣已則以手按其目二九過是爲揜目神者也司命東卿曰清齋辟穀則晝存日夜存月在于口中使其大如環其日赤色有紫光九芒焉其月黃色有白光十芒焉於是咽其光芒之液常密行之無數焉或使日月居于面左日右月於是二景與其瞳合氣相通是爲攝運生精理和魂神之道也太虛眞人曰月

之五日子之時内存目象從口而入在于心之中使照一心之内與日合光覺其心暖焉即咽液九過至于十有五日二十有五日二十有九日復爲之則耳目聰察百關鮮徹面有玉光體有金澤十有五年太上遣仙車至矣大智慧經曰内存心中有日大如錢焉赤色而有九芒從心而上出喉至齒回還胃中如是良久自見其心胃已乃吐氣咽漱三十九過一日三行之行之一年疾除五年身有光彩十八年可以得道日行無影矣夜服月

華如服日焉惟從腦中而下其入于喉並亦不出于齒而還入于胃張微子曰平旦先閉目內視如見五藏因口呼出氣二十四過使目見五色之氣相纏于面因入于口納此五色之氣五十過咽液六十過扣齒七通咽液七過乃開目久行之常乘雲霧而行此服霧之方也九華真妃曰日者霞之實霞者日之精唯聞服日之法未見餐霞之經餐霞之經甚祕焉致霞之道甚易焉目者身之鏡也耳者體之牖也視多則鏡昏聽衆則牖閉矣吾

有磨鏡決牖之術焉面者神之庭也髮者腦
之華也心悲則面焦矣腦減則髮素矣精元
内喪則丹津損竭矣吾有童面還白之法焉
精者體之神也明者身之寶也勞多則精散
矣營鏡則明消矣吾有益精延明之經焉守
真一篤者一年則首不白禿髮更生矣内有
家業子孫之羈外有王事朋友之交耳目廣
聞聲氣雜役則道不專行事無益矣真才多
隱乎林嶺之中遠世而抱淡則嬰頹而玄鬢
矣於是吾將致乎玉醴金漿交黎火棗騰飛

之藥若體未真正邪念盈懷則不能致矣火
棗交棃者非外物也其生乎心其中有荆棘
則棃棗不見矣青童大君曰欲殖滅度根當
拔生死栽沉吟墮九泉但坐惜形骸西城真
人曰神為度形舟薄岸當別去徘徊生死輪

但苦心猶豫夫學道者可不自力乎哉夫人
之死也其形如生者尸解也足不青皮不皺
目光不毀髮不脫而堅形骨者尸解也尸解
之仙方得御華蓋乘飛龍登太極游九宮而
已得道之士暫游太陰者太一守其尸三䰟

營其骨七魄衛其肉胎靈保其氣矣爲道者當令三關常調焉口者心之關也足者地之關也手者人之關也三關調則五藏安矣姜伯真遇仙仙使手倚日中其影偏焉仙曰子篤志學仙而心不正何也吾誨汝日出三丈措手二肩之上以日當其心心暖則心正矣從之遂得道焉以夜半去枕平卧握固放其體若氣調而微者身神具者也學道有九患焉有志無時一也有時無友二也有友無志三也有志不遇師四也遇師不覺五也覺而

不勤六也勤不守道七也志不固八也固而不久九也喜怒損其志者也哀樂損其性者也榮華惑其德者也陰陽竭其精者也道之忌也爲道者口常吐死氣而取生氣焉愼矣節言而思其形焉式規之法能使目明何也

吾以甲子旬取東流清水合真丹以洗其目斯則明矣太上曰人命在幾日間或曰數日間或曰終食間太上曰未也或曰在呼吸間太上曰善哉可謂知道矣紫微夫人曰爲道者譬持火入冥室其冥即滅而明獨存矣財

色者其如刀刃之蜜歟孺子知其甘於口而不知有截舌之患焉南極老人曰愛而生憂憂生則有畏故無愛則無憂矣無憂則無畏矣太上真人曰彈琴絃緩如之何或曰不鳴不悲曰絃急如之何曰聲絕而傷悲曰緩急

得中如之何曰衆音和合八音妙奏矣太上真人曰學道執心其如琴乎學道之人如思朝食未有不得者也惜氣如惜面目未有不全者也下士競於求名其如香以自燔燔則氣滅徒欲衆聞之不亦惑歟太素經曰左右

手常摩拭其面使熱焉則皺斑不生而光澤矣摩左右掌至其熱以拭其目順手以摩其髮如櫛焉左右肱更相以手摩之則髮不白脉不浮矣消魔經曰若體中不寧當反舌塞喉漱津咽液而無數斯體中自寧矣耳數按抑則聽徹矣其名曰營治城郭名書皇籍者也鼻數按其左右則氣平矣其名曰灌漑中嶽名書帝籙者也目欲瞑而坐內視以見其五藏則腸胃斯明徹矣吾櫛髮則向王地而祝曰泥丸玄華保精常存左爲隱月右爲日

根六合清鍊百神受恩既已咽液者三則髮不白而日生矣正一經曰閉氣定靜可使百鬼畏憚功曹使者龍虎君至矣夢之惡者何也一則龜妖二則心試三則尸賊也既寤以左手捻人中者十有四扣齒者十有四則反凶生吉矣善夢則摩其目十有四叩其齒十有四焉寢之牀欲高高則地氣不及鬼氣不干矣夫鬼氣侵人者常依地而為祟焉夜行叩齒鬼斯畏矣不敢近也甲寅庚申是鬼競亂精神躁穢之日黃牛道士曰夕寢存日在

頷之上月在臍之上則萬邪遠矣中山劉偉道學仙十有二年仙師試之以十萬斤之石懸以一髮使偉道寢其下偉道心安體胖仙師曰可教也餌之神丹白日升天焉昔者有人好道不知其方夙夜向柏木拜之求長生焉逾二十有八年於是木生紫華其甘如飴食之而仙或有拜太華者致西嶽丈人授以道或有拜河水者十年致河伯授以水行不溺之方此無他焉精誠之至也王仲甫吸引二景餐霞四十有餘年而無成焉其子服之

十有八年而仙去南嶽真人謂仲甫曰爾腦宮虧減筋液不注安得有成哉仲甫治其疾而後修其真亦仙去故學道者必先養其身而後可與議矣

道樞卷之六

道樞卷之七

篤六

而出入焉內灌于生門上入于泥丸上下通流如日月之運行人之動靜呼吸心之常存之者也元氣者出于下丹田流注于身凡晝之干則陽極而陰生故會合于泥丸陰陽相推循環無窮晝夜之間猶列宿分布焉夫能服氣固精得其節符則靈氣凝變如紫煙白雲充于三田其升為雲其降為雨以之漑灌五藏而植根者也上納津液下勿泄其氣氣液充滿如深井之出涌泉自然洞流無窮通于鼻門而入于口滋于其身如是則黃鉛紫

汞生矣依時採而錬之入于丹田貫諸百節自然出闇室而照真陽之門故曰回紫抱黃入丹田者此之謂也口者玉池也其中靈液皆由脾胃消化水穀承變而生焉其源自乎肘後之關衝之至于轆轤之關其分四脉下之二脉從頂之後入頂之下透舌之二竅及下齒齒縫也出焉上之二脉入于泥丸穿于上腭之二竅及上齒出焉一氣不調則水穀不化脾胃之氣緩而玉池乾枯焉經曰晝夜不寐乃成真不寐者非不寢也去陰昏之氣而

已九皇丹經曰晝咽靈液夜伏真氣久則氣輪目運於三宮如波濤之聲所以心合于氣氣合于神融融而且和泯泯澄湛不逐于物入于不動之境焉存黃庭者何也閉入門鎖金關澄湛靈臺掃除陰室使二氣交會於蟾宮

所以制鍊瓊丹塡補血腦者也耳也鼻也口也心也命關也（耳鼻凡兩）不可妄啓發焉當收視反聽絶諸外照其名曰七蕤玉籥閉二扉此之謂也夫修大還者必先扃三要焉三要者耳也目也口也而後閉金關焉如是則太一

玄泉消于幽關上貫于崑崙矣九微上仙常帶虎符者水中之金也脾者横津也脾長一尺横津長三寸有六分在心之下謂之黄庭之府焉心與脾者父子也是爲火生于土靈臺之所居也鼻者中嶽也竅之左其氣之出則陽也竅之右其氣之出則陰也晝夜陰陽不定焉觀其運行始會于丹田次流于寸口朝于鼻中貫于五内歸于命門扁鵲曰二呼也其脉行乎三寸焉、一吸也其脉行乎三寸焉呼吸定息其脉之行是爲六寸晝夜一萬

三千五百息則脉行手五十度而周于身矣其運行之道蓋如環之無端爲榮者陽也衛者陰也榮减一息則生寒矣衛加一息則生熱矣神能御氣則鼻不失息如嬰兒之在胎者也故胎息者上至于氣關下至于氣海非若口鼻之勞也真人之息以踵何也氣伏于下元則其息長而遠矣出于三焦之上則其息短而促矣葛真人曰靈龜俊鵠千歲不食者善息故也舌之下有三穴爲左曰金津右曰玉液中曰玄膺皆涌生甘泉以灌于氣海

氣海者命門也此生死之岸也曰神曰氣曰精身之三寶也保之之要有三焉始以道引百骸通流血脉以安其四體中以勤修百行抱制魂魄以全萬神終以淘鍊本元飛行日月以復其真精真精者得一可以仙矣治身之要在乎存想於是又有妄想真想焉夫閉目作觀或引五色之氣或化日月之光或爲龍虎之形或作嬰兒之象或思赤珠或現金丹此妄想也閉目内視而使神識氣氣識神於是氣爲神胎形爲氣主神氣相合而自然

此真想也日月既是可以出入其竅矣肺主乎氣者也是爲華盖爲其下通于命關其上貫乎神廬氣或不通則鼻塞矣於是存其白元靜調六氣（呬噓呵吹呼吸也）可以華壅滯矣白元者何也肺之真氣也能治身者莫先乎行氣氣活則血榮血榮則精實精實則神靈而四海內豐矣四海者何也氣血精髓也其要在乎戒五傷爲多乎鹹則心傷矣多乎苦則肺傷矣多乎酸則脾傷矣多乎辛則傷肝矣多乎甘則腎傷矣不特此而已久于視則血傷

矣久于臥則氣傷矣久于立則骨傷矣久于
坐則肉傷矣久于行則筋傷矣知此者血氣
調理上可以窮七返下可以究九還鍊真元
伏金液於是血成乳氣成雲骨成金髓凝霜
矣肝者藏魂也忍怒可以制陰抑喜可以養

陽者也一陽起于子而至于巳則六陽極矣
常人之真氣遇極則飛散爲達生之士觀其
極則內生一陰陰極于亥（亥六陰也）則內生一陽
陰陽相推生生無已故得神全精復與天地
相久者也此何道乎用七日來復之候以攝

魂還魄鍊丹結胎者也腎堂者玄關也心腎合爲一脉其白如綫其連如環其中廣一寸有二分包一身之精粹是爲九天真一靈和之妙氣至精活命之深根者也若夫五藏六府百關百脉金津玉液日月之光華皆在乎

腎爲常能存固則二部之海水應刻定候其潮自生至于生門矣生門者何也幽關之戶也水之運也及冬至則王氣極氣極則凝爲霜結爲氷夫能實其腎則凝爲白金得乎離火則爲還丹矣夫火極則炎上水極則流下

故陰極則無陽陽極則無陰水火之極莫能力制悟此者斯審陰陽消長之理擘洪濛闢造化提日月升崑崙以成逆會七返者也始升腦則成雲次貫骨則成髓髓滿則骨堅骨堅則生肉肉實則筋舒筋固則添血血盛則

益氣氣沖則益毛髮矣脾者金臺也元氣之大根也能消穀分氣者也其脉下貫于命門在臍之下一寸有三分名曰玉環是為下丹田夫命門者何也性命之門非獨右腎而已也常温養脾火使土氣充盈則體強而本固

矣脾實氣盈則其臉如丹蓋脾者其長一尺掩於太倉若其壯實則五藏享通虛則四支墮矣昔乖崖子（張忠定公詠也）見希夷先生當暑而附火綿冠厚衲曰吾守一泓之氣不能與造化爭焉膽者六府之精也主諸氣力外應乎目瞳昇柱者也鍊三元之氣既久則五藏之靈光夜燭矣三魂寧者夢寐滅矣三田各有室焉其室一寸有二分陽馳陰走聖人狀之爲龍虎謂其難制伏者也曰鼻曰目曰心此身前之三關也曰尾閭曰肘後曰轆轤此身

後之三關也曰口曰手曰足此身外之三關也呼吸進退關一不可爲知三田者存鍊北方之正氣採之有時還之有數自然變化九玄金液之大丹者也地戸者口中也帝鄉者顖心也鼻之氣出清入玄者也夫存想發火運載河車不離乎呼吸而已於此鍊其津液而入于玄宮腎之鉛汞飛出于上道於昆上下關鍵而不泄聖胎斯成矣舌之吐縮漱津咽液當如江河之注五内源源不絶者可也養三田淨六府固神室閑邪關於是結五内

之精華育大化之元胞使氣住于神宮丹回于腦可以變朽爲榮矣三田修鍊之功至則留精止胎自然三氣右旋於腦戶六陽左遶於乾宮上下順流百關俱爽則九竅洞達矣北方正一之氣其主洞房金室坎離之二氣

篤六

六

也坎離交則日月精華自然合一而會于三田矣金室下元者腎宮也其名曰壽海尾閭不禁則滄海竭矣故曰長生至謹房中急其此之謂歟內視三房九室使內外洞徹乃存漱五牙之玉液而咽之（五牙五藏也）於是閉命關

下金鎮制精氣欲急伏鉛汞之將飛鉛者水中之金也盈則魄動矣汞者火中之銀也滿則魂搖矣大腸者玉堂之府也小腸者元陽之府也左膀者太和之府也右胱者太素之府也胃者中黃之府也膽者太清之府也修之治之勿令故焉斯可也善治生者先治其心將躁則安之將邪則正之將求則以捨而抑之將濁則以清而澄之行止於是造次於是久之則物冥于外神鑒于中不求靜而愈靜不求泰而彌泰於是動寂俱忘天真自適

爲五行者散而爲五混而爲一者也（一者一氣也）一者道之始藥之祖也故天以一陽降而生復六降而生乾陽極矣則一陰降而生姤六降而生坤（十一月至四月其卦復臨泰大壯夬乾也五月至十月其卦姤遯否觀剝坤也）聖人收採天地之真氣分成二體一曰

鉛二曰汞各八兩合乎三百八十四銖（二十四銖爲一兩三百八十四銖者一斤也）以應于卦爻者也仰觀天道俯推漏刻以均分其火候奪取一千八十之火功以脫凡胎斯蓋起于一終于一金丹之火候也從玄根而論之則混元一判三才

具爲四時遷爲從內景而論之則洪濛一判三宮具爲萬象生爲四氣運爲此天地人皆生于一者歟其妙在乎合三五之氣用九九之節符三五者何也水火土也於是閉幽門研八遯分三明其父泥丸其母雌一以收三

光歸于子室精神不失矣八遯者何謂也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足者是也三明者何謂也二腎之官其左爲日其右爲月而斗所居者是也吾身有日月爲使之高奔上徹于泥丸中行于五內上下三宮循

環无窮則百骸固而精髓實矣此黃庭之道也玄一者何也鍊陰魄養陽魂結玄珠而固精海者也世人以陰鍊陽其自壯而至老者乎達士以陽鍊陰其自老而復壯者乎漱鍊者先閉諸洞後轉赤龍上假玉池之津液以灌養增添焉使上下相通是爲胎津胞液之大藥者也胎津者何也北方之中吾能深扃固鍵則三田九竅清靜而無漏其一津一氣結矣經曰飛昇上天駕玉輪晝夜七日思勿眠何也六陰六陽七復之數內鍊金丹之火

候者也勿眠者常澄湛其真息不可昏昧靈
臺者也百穀者土地之精也止能養形而已
語曰子欲不死腸中無滓子欲長生腸中常
清故宜食太和之精氣焉夫欲實其腹先虛
其心心主靜者也氣主動者也故通乎道者
翺翔海宇之外而心常寧焉休息毫釐之間
而氣常運焉靜然後能埶至虛虛極則瑩瑩
極則明明極則徹徹則天地之大莫能逃乎
方寸矣心者神之宅也目者神之牕也心運
則目開心住則目閉故晝耀景暮閉藏則通

刋華精而陰陽調矣榮衛二氣注行乎六合隱于卯酉藏于二腎腎之左玉房也太和真人居爲腎之右金室也太玄玉女居爲北斗者內有四輔外有三杓常混合於氣海氣海者初九潛龍建子之位也經曰知雌守雄可無老何謂也雄者火龍也善食紫金黃芽其性好動而不息爲雌者水虎也善食紅銀白雪其性好馳而無定爲通乎道者使龍虎潛交餌之以紫金黃芽養之以紅銀白雪故得雄依雌戀虎伏龍潛自然風雨順序天地之

功成矣心精專則其內不傾上合三焦而下王漿取津于玄膺入于明堂漑于其喉神明通矣斯乃下有還丹則必上烹元液使陰盡而陽生火抽而水添循環而不止何以取津乎攪漱舌之下則波濤自滿嚥之則注于丹

海矣大功欲成者其邪關外塞命門中關乎肺者主乎榮衛二氣其在于腎是為金水相生父子之道也行三十六咽於玉池則百脉通而血液滋矣此七返者也何謂也騰腦則成雲降口則成水傳肺則成畐傳心則成血

傳肝則成精傳脾則成液傳腎則成二脉而爲陰精陽粹者也金津玉液者陰陽之所生也夫能上經七返傳入于二腎下變九還傳至于腦上下往来而不息於是爲瓊膏玉霜者歟大功漸著則元氣充實八素之液流通其腎受精貫于五内更九九之真火氣滿候足則金丹成矣

太極篇

身有横津太極之根裸其中黄形可長存

東陽子曰人受中氣以生與天地同於一稟者也易曰易有太極是生兩儀太極者大中

之謂也春秋傳曰人受天地之中以生所謂命也人之就胎其腎先受形爲次之以生五藏故腎爲命門者也其左爲少陽爲天爲日其右爲太陰爲地爲月是一身之太極判而始生者也天地所以能長且久者以太極常若也人之所以長生久視者以中氣不失也故古先至人言養生者以身之中謂之黃庭爲黃者中之色也庭者中之所生也正當二腎之間者也其上至于魂庭魂庭者脾也其下至于關元關元者氣海也上下在臍各三

寸前對生門後至密戶生門者臍也密戶者精室也其中氣液流通上極于泥丸下至于衡端三元九宮八真二十四景悉以黃庭爲之主焉人之有黃庭即天地之有太極老氏之謂谷神也谷神者何謂歟谷言其虛而受神之所藏也玄牝者二腎也其左爲玄玄者天之色也其右爲牝牝者地之類也天地呼吸之氣出入於此故曰天地之根綿綿若存用之不勤此所謂胎息者也審能脩之常存而勿失雖與天地並焉可也然修之豈易也

耶其必有道焉要之運用不過乎心保藏不過乎腎涵養和會不過乎脾致一守靜真積力久則必有得矣故修之之道以秘嗇真氣爲本洿泄者其大忌也經曰閉絶命門保王都百年方酢壽有餘可不戒哉吾觀臍之下三寸是爲横津化爲精水流溢于外焉閉之唯在乎重密重密則精氣固矣此吾之真氣者也得不兢兢謹以保持也哉

火候篇

内丹之基資火乃成周天之度勿失常經

至游子曰閉氣二十有四其數足矣出則復

閉用赤龍右攪之者七左攪之者九漱者十有六琢齒者二於是分三咽爲先右次左次中此陰爻者也閉氣三十有六其數足矣出而復閉用赤龍左攪之者七右攪之者九漱者三十有三琢齒者三於是三咽爲先左次右次中此陽爻者也凡閉氣一百九十二以火二八兩煆之所謂火候者也

水火篇火本司天水本司地一升一降用乃既濟

至游子曰人身有三昧之火焉一曰君火是爲上昧其心是也二曰臣火是爲中昧其腎

是也三曰民火是爲下昧其膀胱是也今之所行者有曰長生之火有曰周天之火是火者不知斂散之法則炎上而爲孽矣古詩不云乎本因敲石光遂致烘天熱其是之謂歟大抵火不可以無也大能去三尸斯不死矣

小能去九蟲斯不病矣要知以歸宿而後可也夫孰知水之功哉水之在人也爲汗爲洟爲血爲溲爲矢爲涎爲沫此數者皆水之在人而外鶩者也其在內也腦爲髓海心爲血海丹田爲氣海脾胃爲水穀之海百骸則百

川也四海流通則百川灌盈矣莊子曰水之性不雜則清不動則平鬱閉而不流亦莫能清矣故曰戶樞不蠹流水不腐亦其理歟劉高尚所以作活法也蘇子瞻居乎白鶴之峯感乳泉而賦之其理深矣惜乎能言之而不能行也學者於是當明水火既濟之法夫火在心爲性者也水在腎爲命者也二者實相須以濟爲腎之水非心之火養之則不能上升矣心之火非腎之水蔵之則不能下降矣夫能長養成就上際下蟠旁通曲引于三元

九宮五藏百節斯可以保固而長存者也是以崔子曰定中如得水火透便是長生不死人

坎離篇 厥陰生坎厥陽生離深明其用久視之基

至游子曰天地相去八萬四千里在人之身其心則天也其腎則地也相去八寸四分合乎天地之數者也故天氣下降則心氣下至于腎腎爲坎者也地氣上升則腎氣上至於心心爲離者也天地交泰萬物生焉坎離既濟黄芽出焉以類推之離爲陽則坎爲陰也

離爲日則坎爲月也離爲火則坎爲水也離爲性則坎爲命也離爲龍則坎爲虎也離爲奇則坎爲偶也離爲鉛則坎爲汞也離爲液則坎爲氣也昔海蟾子以謂五行四象者即坎離之訣也吾觀日魂月魄晝夜相隨而不停性命關連人而不知若能明天地升降之運知日月交合之宜氣中生液液中生氣陰中有陽陽中有陰則坎離成矣惟茲要訣人罕知焉馬自然所閱方外士其數千百矣其說不過咽津行氣存想胎息周天火候而已

行年六十有四遇海蟾子於是灑然而悟平日所聞皆非也然則其要何哉有二八兩之藥傳送于鑪鼎使龍虎交加千萬遍而不止則大丹於是就矣呂公詩云有人問我長生法遥指天邊日月輪真知言哉

甲庚篇　東西定位金木既彰　子寅午申鍊之有方

至游子曰論子午者多矣子者北坎太元之水也吾觀乎天文上屬玄枵之躔當女虛危之舍下應乎齊之野在於人其配腎爲推於卦氣爲復之卦一陽始生之時也午者南離

陽明之火也吾觀乎天文上屬鶉火之躔當柳星張之舍下應乎周之野在於人其配心爲離之卦氣爲遘之卦一陰始生之時也子雖爲陰一陽生於其中謂之陰中有陽爲午雖爲陽一陰生於其中謂之陽中有陰爲此學者所共知也夫學者以一陽之初動元氣上升皆知握固盤膝升身進火運金精於髓海滿神水於高源鼻氣綿綿內安神識至丑而止俟元氣傳至於亭午之時而合於心火此水火之交感者也以一陰之初動液血迎

合皆知盤足疊手安定心神鼻氣綿綿滿口
含津勿吐勿咽運心之火上合於玉液交心
腎之氣成既濟之功至未而止俟心血傳至
於亥子之時而合於腎水此水火之還元者
也默然旋斡其功自謂能行子午而交龍虎

矣夫行子午之功者蓋欲交龍虎而還大丹
然龍虎未有不能生之而能交之者也故行
子午之功必在乎生龍虎其妙本乎鍊甲庚
者也試歷論之鍊甲庚者何也或以謂甲寄
在寅寅者火之所生而王於午本東南之氣

也是爲液血變化之方陽龍生成之地故鍊甲必於寅之時爲庚寄在申申者水之所生而王於子本西北之氣也是爲精血變化之方陰虎生成之地故鍊庚必於申之時爲是爲龍虎所生之方而不知所以生龍虎之妙矣夫火生於寅而王於午其後受胎養於丑者也水生於申而王於子其受胎養於丑者也凡物未有不先受胎養而有生有王也前人行子之功至丑而止者丑寅東北之卦也並處於艮宮其氣均平傳送爲近蓋丑之初

時神水漸降於華池當以舌攪于上腭行咽
飲於重樓玉液既通躋於重樓則甲之木受
玉液而傳養矣甲有所養則肝之木生肝之
木生則傳之於心至此則心之火王焉是以
玉液傳至於午地感心之火而化血謂之陽
龍也行午之功至未而止者未申西南之卦
也並處于坤宮其氣均平傳送爲近未之時
真藥將聚於金鼎則鼻之息多入少出固真
火於脾之土真火既傳養於脾之土則庚之
金復受脾之土而傳養矣庚有所養則肺之

金生肺之金生則傳之於腎至此則腎水王焉故心之血傳至於子地感陰氣而化精謂之陰虎也是以太白真人歌曰五行顛倒術龍從火裏出陰陽不順行虎向水中生呂公曰陽龍還向離宮出陰虎仍從坎位生太上

內日月經曰元氣入心化爲血焉血者精之源神之母流陰入于腎宮則化爲精信乎鍊甲庚生龍虎之妙誠本乎丑未也然神水降於華池謂之玉液行咽飲於丑之時者何以證之靈寶貫道要曰東望扶桑未曉升身漸過

重摟驟馬數游宇宙少男止至揚州艮少男也揚州者丑之地也吾觀乎天文丑者上屬乎星紀之躔當斗牛女之舍下應揚州之地者也張平叔詩曰金鼎未留朱裏汞玉池先下水中銀則行咽飲於丑之時也明矣然液血聚於金鼎謂之真藥行養火於未之時者何以證之靈寶道要曰採藥須憑玉兎成親必在黃婆侯至雍州相見奉送一曲陽歌又曰西南火入雍州何也玉兎金精也黃婆脾土也其坤西南之位也雍州者未之地也吾

觀乎天文未者上屬鶉首之躔當井鬼柳之舍下應雍州之地也張平叔詩曰要知產藥川源處只在西南是本鄉此行養火於未之時也明矣夫生龍虎之妙在乎鍊甲庚以成之而收功於子午焉行子午之功而昧此機要則惡能成其變化哉雖然達者行修鍊以通關節非一日之力而後至也探微妙以換凡胎其悟必有因乎吾嘗權其至當曰運河車之正氣泝尾閭衝夾脊透玉京和二物於泥丸還大丹於丹竈奪造化之權成長生之

道者不過鍊甲庚而已豈不祕哉

道樞卷之七

道樞卷之八

篤七

至游子曾慥集

崑崙篇　崑崙之巔是爲泥丸百神所宅昇舉之門

至游子曰吾聞之太上曰道一而已一者斯眞一之謂乎黄庭經曰子欲不死修崑崙崑崙者泥丸也眞猶天焉陰不升而陽不降則在於物也其不能造化矣在於人也其亦不能運轉不息與天地同流者也故曰向上一路千聖不傳其惟吾所謂眞一而已爾桓凱嘗授道于仙君李桓因以桓爲氏仙君曰金

丹外藥飛步隱身坎離交際汝皆已究達而未聞大道也夫默朝上帝者實昇舉之門焉然後可以超真不夜之鄉返魂不死之藥玉泉出崑崙之山金丹出日月之國其山也高不滿尺大不盈升三帝共居百神所宅悟此

法門朝真萬遍功行純備飛昇紫霄在乎方寸而已兩眉之間神光之戶玉門金柱相間而不通惟得祕語靈文斯可至矣夫身之中有三萬六千精光之神焉一萬二千魂魄之君焉泥丸之中有長生不死之大君焉二儀

四象八卦九宫方丈蓬壷並悉圓滿無少不
具日月在乎崑崙之下流光散於金池金者
内應於肺肺者外應於鼻木者内應於肝肝
者外應於目目隨五色而盲鼻逐五香而塞
金木間隔流光外門神珠散失斯其至于死

者耶夫能回日月之華景照太極之崑崙山
者何道也吾左右之目者日月也照於十有
二時之中於是天門闢焉真仙自至而返童
矣三年而結黄雲千日而成聖胎九年而登
金闕十有二年而登三台如是則龍虎自然

交矣上帝安于金臺衆神惟慕贍乎天衰仙君因告凱曰汝受靈丈汝心當如死灰焉積功十有二年斯躡于仙梯白光生于圓象紫氣衝于雲霓壽與天地齊矣凱下拜登受仙君申言曰內照返靈光太一含真芳馨香散華谷鬱鬱生紫房天門開上蒼黙黙朝玉皇知此則靈光自照內境精明矣吾觀夫竺乾之象其頂出白色在乎圓光之中而坐寶蓮然則道之成矣佛老豈有異乎

服氣篇

資穀以強資氣以靈強則有衰靈則長生

至游子曰夫人禀天地元氣而生故一吐一納內外相應焉六氣者分屬于五藏餘一氣則包乎三焦者也能服其氣一年則氣通矣二年則氣行矣三年則氣成凝結爲玄珠矣氣者道也道者虛無也虛無者自然也自然者無爲也無爲者心也心不動者何也內心不起則外境不入內外安靜則神和神和則氣和氣和則元氣自充元氣自充則五藏滋潤五藏滋潤則百脉流通百脉流通則津液上應津液上應則五味上絕飢渴不生反老

還童當自玆始矣故始也氣化爲血血化爲精精化爲神一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形三萬六千神居于其身化爲仙人矣夫神者無形之至靈也故神稟於道靜而合乎性焉人稟於神動而合乎情焉是以率性則神凝久則神止極則神遷止則生遷則死皆情之所移非神之所使也脈氣之士一念而神升乎三界之外下登乎崑崙之丘入于絳宮徹于湧泉使元氣輪轉而不

窮經曰元氣流通不死之道也

服霧篇天地之精散而為霧餌其英華形可以駐

東華玉妃嘗告張微子曰吾有服雲霧之方微子曰敢問何謂也玉妃曰霧著山澤華精金石之盈氣也久服之能散形入空與雲合體矣微子曰敢洛其方玉妃曰吾以平旦之初坐卧任己先瞑其目内觀五藏而後口出呼氣二十有四過目見五色之氣繞纏乎尺宅之上納乎玉池之中者五十過咽津者亦如之既祝曰太陽發輝雲霧四遷結氣宛曲五

色洞天神烟合啓金石華真鵠欝紫空鍊形保全出景藏幽五靈化分合明扇靈時乘六雲和攝我身上昇九天既已復琢齒者七咽液者七久而行之可以乘雲霧而逝矣

内景篇

一身之中有神司之安神寧形則不衰

梁丘子曰黄庭者腦中心中脾中者也經曰琴心三疊舞仙胎何也琴和也疊積也存三丹田使和積如一胎仙者胎息也猶胎在腹有氣而無息也經曰七蕤玉籥閉兩扉何也七竅開合譬夫關籥用之以道不妄開焉存

神閉目者二扉也經曰重疊金關密樞機何也守精神而不洩也經曰靈臺盤固不衰竭何也心者靈臺也有神靈居之靜則守一動則存神神全則體安斯不衰竭矣經曰天中之嶽精謹修何也天中之嶽者鼻也數按其

左右則其氣平矣所謂灌溉中嶽者也經曰宅中有真衆衣丹審能見之無疾患何也元陽子曰常存心神則無病矣經曰翳鬱道煙主清濁何也翳鬱者木象也得火則煙生得陽則氣清清則目明濁則目暗矣經曰心部

之宮蓮含華主適寒熱榮衛和何也寒熱陰陽靜躁之氣也人常和適以榮衛其身老子所謂躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正者也經曰外應口舌吐五華臨絕呼之亦登蘇何也心主口舌者也吐納五藏之津辨識五行之味有疾則當存丹元童子朱衣赤冠以救護焉經曰肝部之宮翠重裏主諸關鏡聽明始何也青陽之本始竅於目五行之關鏡也經曰攝魂還魄永無傾何也月之三日十有三日二十有三日其夕三魂棄尸游于外攝之

者常仰視去枕伸足交手於心之上瞑目閉氣三息扣齒三通既以存心之中有赤氣如雞子從内出於咽中赤氣益大覆于其身而變成火以焚其身覺其體小熱則呼三魂之名曰爽靈胎光幽精而微祝曰太微玄宮中

黃始青内鍊三魂胎光安寧神寳玉室與我復生不得妄動監者太靈若欲飛行惟詣上清若有飢渴得飲玉精尺之朔望及晦七䰰流蕩則夕當仰眠伸足以其掌掩耳令指相接於頸上閉息七過叩齒七通心存鼻端白

氣其大如豆須臾漸大冠于其身上下九重其氣忽成二青龍在二眉之中白虎在于鼻之左右朱雀在于心之上靈蛇在于左足之下有二玉女衣錦衣手執火光當於耳門既已噤唾七過呼七鬼之名曰尸狗伏矢雀陰吞賊非毒陰穢臭肺則祝曰素氣九還制鬼邪姦天狩守戶嬌女執關鍊寃和柔與我相安不得妄動看察形顏若有飢渴飲日月丹經曰腎部之宮玄闕員中有童子寘上玄主諸六府九液源外應兩耳青液津何也上玄

者心也氣與腎連故五藏六府九液相交百脉流通廢一不可焉九液者九竅之津也腎宫主于耳其氣衰則陰襲其陽和合則百脉津液流通矣腎氣充足則耳目聰明其陽不衰矣經曰二部水王對生門使人長生昇天

天何也元陽子曰寒暑相催男女相成腎之左男戴日右女戴月其水王則化爲赤子赤子化爲真人而昇于九天九天者九炁也青天之氣主生者也經曰含漱金醴吞玉英遂至不死三蟲亡何也金醴玉英口中之津也

心中胃口有姹女嬰兒裸而無衣正立于胃管張口承注靈液仰吸五氣當漱滿口内外津液滿口吞之遣入玄女口中五過既畢叩齒三通咽液九過則三蟲巳矣經曰常念三房相通達存漱五牙不飢渴何也明堂洞房

丹田之房三三如九九合九九爲一五牙者五行之生氣也常以立春之日雞鳴之時入室東向九拜平坐叩齒九通思東方安寶華林青靈元始老君九千萬人下降室内鬱鬱如雲以覆其形從口而入直下于肝祝曰九氣青

天元始上清皇老尊神衣服爲青役御天宮
煥明歲星散輝流芳陶漑我形上食朝霞服
引木精因養青牙保鎮於靈肝府充溢玉芝
自生延年駐色顏及童嬰五氣混合天地長
并祝已即引青氣九咽而止經曰五嶽之雲
氣彭亨保灌玉廬以自償玉廬鼻也五形圓堅無
災殃何也五嶽之氣者五藏之氣也疏通無
壅則三蟲自亡出入玄牝綿綿不絕於是存
錬道成虛室生白五藏堅圓斯疾不生矣經
曰五靈夜燭煥八區何也五靈者五星也羅

列一身常能存之則與天地同體矣經曰方寸之中念深藏何也方寸之中是爲下關在臍之下三寸其方圓一寸以藏精者也方靜圓動不動不靜惟當杜塞不可泄焉經曰內挾日月列宿陳七曜九元冠生門何也於子

之時心存西方太白星在二眉之間上直入于一寸是爲玉堂紫闕左日右月次存北方辰星在于帝鄉玄宮玄宮者在于髮際五分直入一寸是也次存東方歲星在于洞闕朱臺朱臺者在目之後直入一寸是也次存南

方熒惑星在于玉門華方華方者在于目眥之際五分直入五分是也次存中央鎮星在于金室長谷長谷者在于人中直入二分是也其存之如綴懸於上叩齒五通咽液五過微祝曰高元紫闕中有五神寶耀敷輝放光衝門精氣積生化爲老人首巾素容綠帔絳裙右帶流鈴左帶虎賁手把天剛散絳飛辰足躡華蓋吐芒鍊神三景保守令我得身養㲉制嵬乘飆飛仙故七曜者七星也配七竅者也九天者九辰也配九竅者也廢一不可

焉經曰氣亡液漏非已形專閉御景乃長寧何也閉房鍊氣不遠唾不多言閉情欲存日月之光是也上清有採飛根之法常以日出之初東向叩齒九通陰祝曰日魂珠景昭韶緑暎回霞赤童玄炎飆象旣已瞑目握固存

五色流霞俱入于口是爲日華飛根者也於是向日呑霞四十五咽復咽液九過經曰五行相催返歸一三五合氣九九節何也五行之生克周而復始相催之道返歸于一一者水數也是乃五行之首萬物之宗焉老子曰

道生一一生二二生三三生萬物易有太極
是生兩儀太極者一也一者元之稱也萬物
所成故曰終歸一也三者在人則耳鼻口也
五者帝精也故三五合三三爲九者也夫三
五者天地之根蒂六合之要會九宮之氣節

也三元之氣混成之精出入上清太素之宮
能存思之則得長生之道也經曰高奔日月
吾上道何也有呑月精之法候月出西向叩
齒十通微呼月魄五夫人之名而祝曰月魄
皎蕭芬豔翳寀婉虛靈蘭鬱華結翹淳金清

熒炅容臺標於是瞑目握固存月中五色精
光俱入于口其月光之中有黄氣其大如目
瞳是爲飛黄月華玉胞之精者也能修之則
鬱儀奔日結璘奔月同聲相應同氣相求者
也經曰玄元上下寬梟錬一之爲物顛卒見
何也資一以爲錬神錬神以合一一者無爲
之稱也其心恬淡以得之而不可見也守真
志滿一自歸已焉經曰結珠固精養神根何
也結珠者咽液先後相次如珠固精不泄焉
神根者形軀也經曰坐起吾俱共棟梁晝夜

耀景暮閉藏通利華精調陰陽何也神以身爲屋邑是爲其棟梁者也心神用捨與目相應華精者目精也心開則目開晝陽而暮陰故曰調陰陽也經曰散髮無欲以長存五味皆至正氣還何也胎息之法仰臥散髮其枕

高二寸二分屈左右手之拇指握固閉目伸左右臂去其身五寸及漱滿口咽其津液者三微以鼻内之氣入五六息而吐之一呼一吸爲一息至十吐氣可以嚬呻呻畢復爲之滿四九爲一竟焉一竟者七日一復也散髮

者無爲無欲神凝液流元氣入于藏以成五味而俱至焉合五爲一寂然淸靜矣

外景篇 玉札金篇以堅其內獨飡太和可以不死

經曰上有黃庭下關元何也黃庭者在首之中明堂洞房丹田是也二眉却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲丹田三者爲上元之一也黃庭者兩半而成洞房中生赤子則爲一焉常思之無失則赤子化爲真人在明堂之中故知一者在明堂者也行氣導引閉目內視安心定志混沌無涯致其精上流于泥

丸焉明堂之中有君臣洞房之中有父母丹
田之中有夫婦或曰黄庭者脾也其治在中
關元臍之下三寸元陽之門在于其前懸精
如鏡明照于一身此道也經曰後有幽闕前
命門呼吸廬門入丹田玉池清水灌靈根何
也幽闕者二腎也其狀如覆盃去臍三寸上
小下大有日月焉命門者臍之下也呼吸喘
息者何也氣出爲呼氣入爲吸廬者鼻也是
爲吐故納新之要焉眉間却入三寸者丹田
宫也玉池清水者口之津液也靈根者舌也

常當琢齒漱液可以漑灌舌根焉經曰外本
三陽神自來內養三陽可長生何也男八女
七從此而生與日月相守天地相保焉三陽
者三光之曆候也嬰兒生時一神魂來入
于胎中鼻引陽氣取之以內養赤子真人嬰

兒是爲三陰所謂陰神也魂陽也魄陰也世
之人無有道德則魂魄離身散矣夫能拘魂
制魄使不動作常在身中則道合于自然者
也經曰璇璣懸珠還無端玉牝金鑰身圓堅
何也璇璣運轉氣脉流通而不止也閉口養

神漱鍊醴泉如流珠也陰爲牝陽爲鑰兩不相傷得乎和還精鍊形故得圓堅也經曰象以四時法如丹仰前後卑各異門送以還丹與玄泉象龜引氣至靈根何也明堂四達應于四時真人子丹之所居咀嚼其氣夫能思之則壽無窮焉首與足腎與心心赤腎黑本于同根水火相克故異門也丹者血也化入下元變爲白精當此之時縮鼻還之上至于泥丸下至于口變爲玉泉以鼻引氣至於舌根咽送于腹則雷鳴應之此真氣使之然

也經曰獨食太和陰陽氣故能不死天相旣
何也世世人食土地之精以死聖人食元
和之氣以仙聖天故學仙者朝食陽氣暮食
陰氣幷元氣則可以不死矣經曰道自持我
神明光晝日昭昭夜自守渴自有漿飢得飽

何也思心中之赤氣明照萬神守日月之光
念二腎之根晝守光夜守神飢食自然之氣
渴飮華池之漿則不飢渴而長生矣經曰經
歷六府藏卯酉轉陽之陰藏於九何也根生
六府藏于卯酉其要妙者也陽反屬陰轉體

相就還藏於九九爲首焉此所謂左三右七
戴九履一也常於雞鳴之時仰卧披髮琢齒
三十六通吞精咽氣斯遠死之道也經曰肝
之爲氣脩而長羅列五藏生三光上合三焦
道飲漿何也脩氣上行達於其首以補泥丸
五宫六府各有所主故胥之上下有日月三
光焉三光者日月星候也三焦者三關元也
漿者華池也經曰我神䰟鬼在中央精液流
泉去鼻香立於玄膺含明堂何也中央䰟鬼
者二胥也左䰟右鬼晝則以䰟守鬼焉暮則

以鼻守竅焉拘竅制鼻不得動作可也陰陽交接漏液失精則飲食無味鼻失芳香矣舌下者玄膺也肺者明堂也含氣咽之灌於明堂則流行於身中矣經曰通我精華調陰陽伏於玄門候天道何也此蓄精養神者也負

陰抱陽調其精神夫玄門者鼻也候上都之一神使守精神以念其身焉經曰清靜無爲神留止精神上下關分理何也内修其道作無爲焉外修其道作無欲焉於是心不煩亂精神留止精者神也氣者道也保精息氣上

下各有分理焉當精思上下部以守一神可
也經曰七孔已通不知老還坐天門候陰陽
下於喉嚨通神明過華蓋下清且涼入清靈
淵見吾形何也首面七孔者精神之門戶也
通利其身則不老矣朝食陽氣暮食陰氣會

於口中於是喉嚨之中有十二亭長皆持玉
戟守之真人在其內主通氣上下者也眉者
華蓋也神位其中入于腦戶見于泥丸可以
却白駐年矣經曰還過華池動腎精立於明
堂望丹田將使諸神開命門何也從其腦戶

脣脊下入于腎者也眉間却入一寸是爲明堂却入三寸是爲丹田鼻者天根也引其眞氣晝夜綿綿可也經曰隨鼻上下開二耳闚視天地存童子調和精華理髮齒何也元氣出入于鼻上下通于二耳也天者首也地者下部也童子者存念守一神也吸其五氣琢齒三十六通咽津三十六過可以理玄白也經曰藏養靈根不復枯何也養舌之根則不復枯燥舌之下有醴泉其出如流珠常含而咽之勿妄吐也經曰閉塞命門如玉都壽傳

萬歲將有餘脾中之神遊中宮何也人生繫帶於精液常當愛養之勿妄施捨則精凝如玉在于下部也可以長生焉脾者在太倉之上朝爲老君守理暮游明堂爲太一君者也經曰通利血脉汗爲漿何也五內安寧手足汗液此神明之信也經曰上禀天氣年益長何也食其元氣則骨輕矣氣與神相和則壽三百年矣經曰服食玄氣可遂生還過七門飲太淵何也玄氣者二腎間之白氣也太淵者咽口中之醴泉也

道樞卷之八

[stamp]

道樞卷之九

篤八

道樞卷之九

至游子曾慥集

神景篇

神山牡宫氣留牝府其氣交感以神爲御

天谷者泥丸之宫也上赤下玄左青右白其中有黃焉斯元神之府也谷神眞一之至靈者也其爲吾之性歟而心爲其用焉神靜則萬化安情動則萬化生夫能守其一守其神神斯靜矣然後眞一者在于天焉上牝者脫也泥丸之前紫微位焉紫微之前玉清位焉玉清之下明堂位焉明堂下通乎鼻鼻者牝

之户也下牝者心也心之上玉泉位焉玉泉之上太皇位焉太皇之上金光之庭位焉金光庭之上慧泉位焉慧泉之上五靈之源位焉五靈源之上靈泉位焉過天曜出胃口入九端通天地之要而至于其口及唯之闡者

牝之户也神者氣之毋也氣者神之子也不可斯須而離者也神止于牡宫則氣留于牝府故神能御乎下與氣交感升降不息自然之道也於是必加精進焉使夫妙中得定定中有神三衣足而四器空矣三衣何謂也曰

性曰智曰慧四器何謂也曰目曰耳曰鼻曰舌性者神也智有通也慧有變也聖人觀性生法法無量矣於是變化至于無窮入于無爲目用而不知曰器空矣六塵亡矣尚何六賊人育哉吾則澄其神不附于萬化神通之

力綿綿守之用之何倦守之何勤凡比者空而不色色而不空無爲之妙用者也三宫者心脾之升降者也二轆者其路也上通乎天門下達乎地户中灌漑乎三宫腦者上玄下赤左白右青其中有黄馬三陰之正太玄之

中者也精外謂之溲水中謂之螣蛇其名太素之魔呼吸真氣運行經絡者也下之心者上赤下玄左青右白其中有黄馬三陽之正太一之中者也精外謂之溲水中謂之元龜其名太玄之魔呼吸真氣運行經絡者也脾居中央是爲二氣升降之府神氣交感之宫也吾能守乎泥丸九天谷其主二千有七百息使氣定十周自然心之陽與腦之陽合于脾下達乎玉匱過乎太倉入于尾閭出于心升于二轃狀如火輪馬元神過乎上清行乎太

樞越乎靈道入于中廟歷乎腦戶出于風府傳乎二轃神氣交而百禮五形其炎如火其狀如迸泉焉於是觀也神不入乎色視也神不入于聲聞也神不入于香味也吾湛湛乎其定四器可謂空也矣聖人於是知空之不空也色之不色也而得智慧於斯焉知不知孰知慧哉視不見孰知妙哉故不性之性謂之合不神之神謂之真此其日用之定者也夫能於定之中而明不神之神不性之性則神而化性而真與天地等其久陰陽同其運

矣

頤生篇 按蹻之方出于玄篆可以延年可以驅疾

施眞人曰養生者以不損爲本進道者以無病爲先吾得安樂之法十有三門焉少廣之山有神人曰金母戒黃帝曰少思寡欲則聲色自無矣太上教尹眞人曰虛心弱志則神氣永寧矣彭眞人名籛年曰吾嘗有目疾晝夜瞑目注視以去其昏閉之少頃而再行焉積功可察秋毫矣徐眞人名甲曰吾嘗有目疾正坐于闇室運其睛以旋轉者其數八十有一

瞋目集神而復旋轉無數功久而神光自見狀如金輪矣劉真人(名綱)曰吾時有腦痛其風氣上攻晝夜以左右手東其額大指以對天倉閉息運氣以攻其首其目時歙大指使氣達于頂則風隨氣散矣葛真人曰人有首痛腦風令居幽室靜坐閉息掩耳氣極則放焉放之則輕擺其首而不止焉祛風去痛明目補髓矣朱真人曰氣弱而形衰食多則凝塞晝夜即其凝塞之時盤膝靜坐升身鼓腹閉息不止則六腹空而飲食進矣元真人(名谷)曰

未仙之日絕食于曠谷惟茹草木則鼓腹以
衝五藏之凝滯閉息以聚三才之真氣加之
以內想以火咽其津而納其真水馬榮衛克
悅而氣和通可以延年矣左真人名慈曰老而
奉真多傷于風晝夜交左右手相义以首扣
地其氣上衝乎天柱濈然汗出于四支乃已
用之可以除疫可以明目而導氣王真人名利
曰覺寒之時幽室盤膝而坐左右手攪其臂
閉息以首扣禮者五七十其汗四溢而出其
寒散矣常用之和氣明目膚澤而骨健劉真

人（名可適）曰居山者爲雪霜所侵而其腹痛坐密室亡慮亡思内想其腹對掌抱臍可以散寒氣而益元陽矣孫眞人（名守一）曰凡腹痛而腸内有蟲則歛身咽氣者十抱臍搓掌百數再搓則痛止而蟲下矣常用之補氣活血可以延年吳眞人（名遜）曰靜坐密室疊掌盤膝閉目冥心升身而凝息内觀病所自起即心傳氣百疾可瘳矣常行之可以健步可以還童袁眞人（名素）曰閉息按膝截留眞氣而還下丸是爲保益之方久而不已可以益壽可以固

形崔真人名德基曰扣首抱頸般運神光入于天宮久而不已面目清神氣和矣劉真人名海蟾曰疊指以閉玉戶法用舍津勿令走失是爲鎻金關可以不夢鬼交久而不已可以延壽而飛昇蓋真人名元真曰咽納百口不攪而自然真水朝上矣有疾用之則病已常用之肌膚華潤呂真人名嵓曰搓摬臍腎交加換手抱臍之下握其腎左右手更換焉可以集真氣而壯下元矣

平都篇太上玄丹至微而顯絳宮紫戶其則不遠

中嶽真君蘇子玄曰吾得太上玄丹之經焉夫二眉之間上却入三寸分爲守雙寸田於是左面有絳臺青房焉右面有黃闕紫戶焉於絳臺中間以爲道以導之左右有臺闕伺非常之氣焉紫戶之神其名曰平靜守法王青

房之神其名曰正心其神並形如嬰兒衣如其房之色手執流金之鈴暮卧及存思之時先存三神彷彿見焉乃扣齒三呼其名而祝曰紫戶青房二大神手把流鈴身生風雲挾衛真道來聽我前我思感通靈利陶甄出入

利正上登九門即見九真太上之尊祝已乃存思三一洞房九道諸要道焉左右耳有雲儀使雲儀使鳴鐘以聞九宫者鳴耳使知有自外來也聞之則錯手掩耳而祝曰赤帝在宫九真在房請聽神命示察不祥太一流火以滅萬兇祝已以手指耳門七過面熱者佳候也頸間索索惡寒者惡之入也急卧瞑目存乎玄丹之官太一真君以流火之鈴煥而擲之使惡氣出則耳目内外火光烱然照于一身却入一寸是爲明堂之宫其宫之中左有

明童真君焉右有明女真君焉其中有明鏡神君焉三官者理乎水火者也服緑錦之衣帶赤玉之鈴銜赤玉之鏡其形如嬰兒向外並生焉存之既已因三呼三君名字明童名玄陽字少青明女名微陰字少元明鏡名照精字四明扣齒九通則千妖伏

而萬鬼滅矣飢渴者存三君則口吐赤氣灌吾之口嚥吸之斯須飢渴除矣求延年者當正心安寢在于明堂三君外向長跪口吐赤光之氣克灌吾之身斯須赤氣環遶而爲火身與火同一體內外光明良久乃止是爲日

月鍊形焉却入二寸是爲洞房之宮洞房之宮其左有無英公子焉其右有白元君焉其中有黄老君焉此飛真之道也却入三寸是爲丹田之宫丹田之宫其中有上元真一帝君焉帝君有二卿共守三元真一之道斯地

真者也却入四寸是爲流珠之宫司命之所行者也却入五寸是爲玉帝之宫玉帝神母居之明堂之上一寸是爲天庭之宫上清真女居之洞房之上一寸是爲洞真之宫太極帝妃居之丹田之上辟方一寸是爲玄丹之

宫腦精泥丸之蘊宫也夫腦者一身之靈也百神之命窟津液之山源魂精之玉室也夫能腦中圓虛以灌真萬穴直立千孔生煙德備天地混同大方故曰泥丸泥丸者形之上神也唯知吞氣納液鳴鼓扣齒而不知所因者乃泥丸之末流爾玄丹之宫正方一寸有緑室紫微之房朱煙滿手内於是泥丸太一真君居之其形如嬰兒坐于金牀玉帳之中服紫繡飾衣腰帶流光左把北斗七星之杓右執北辰之罡北辰者北極不動星也太上

龍書云正坐玄丹不偏不邪言此道也暮夜寢處去諸思念坐卧任意先存北極辰星之中有紫氣來入于玄丹之宮須臾滿溢出于身外而周于身内外與紫房合體矣又存日來入于玄丹之宮中有紫氣視之如闇中之火珠已乃存上清中黄太一真君從北極紫氣之中來下于玄丹之宮已又存其身忽然上入玄丹之宮在太一之前對坐其服色任意因心起再拜稽首膝前問道乃嚥紫氣三十過嚥津三十過已又存北斗七星内有赤

氣如絃焉徑下入于玄丹之宫於是太一及
其身俱承日而行入于赤氣之道上詣于北
斗魁中行之十四年則與太一同游七元之
綱十六年則受書于上清矣夕一存之唯數
而已不可廢也專修此者不必三一也凡月
之一日三日七日十有五日與夫夜半之時
存玄丹宫中太一眞君正坐向外口吐紫氣
下入我口隨即嚥之者五十過微祝曰太上
眞皇中黄紫君厥號規英字曰化玄金牀玉
帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅姦手把星精

頂生日真平坐吐氣使我𪑳津與我同語宴
服玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我
飛仙五藏目生還白童顏受書上清司命帝
君所願所欲百福惟新既巳復存其身上入
于玄丹之宮寢息太上之前焉玄丹者何也
泥丸之神也元真一經曰氣結爲精精感爲
神神爲真人真人升爲赤子此真一者也故
守三一者爲地真矣守洞房者爲真人矣守
玄丹者爲太微官矣守一之道當存北斗七
星以魁爲蓋以柄指前赤子居中於北斗七

星冉冉至于吾頂之上星脚向天以正指前者存陽明陰精在于後存天關之星令云吾口七尺星對口之前黄氣陽精三道順行焉然七星者各有童子一曰陽明之星其名樞明二曰陰精之星其名曜靈三曰真人之星

其名北元四曰玄冥之星其名實精五曰丹元之星其名丹嬰六曰北極之星其名虔請七曰天戊之星其名紫英常存之在于一星之上則百邪不姦凶氣滅亡矣内視中方曰欲登清靈當存五星密至密行不出守庭其

存之之法於夜半生氣之時平坐榻上向月建所在叩齒九通嚥津三十過北向再拜陰祝曰謹白太上太極真君請五方五帝五靈神使共相見祝已乃瞑目存想五星如綴懸于上於是北方辰星在于首之上東方歲星在于左西方太白在于右南方熒惑在于二膝中間中央鎮星在于心常行之久則見星之精爲五老至矣可以從之問飛仙之道焉黄伯嚴名敬有鍊形之方曰想北極之中輔星而思之倏欻之中有太陽赤童持朱旌招揺

之火以燒其身鍊去三尸可以長生矣石湯
傳其方常存其眉間有星其光如豆思念之
其赤如火須臾蓋于面目以周于身忽然忘
其形惟見其火正赤良久而滅而身復舊焉
樂子長有漱華池之方曰常含棗核如兒吮

乳久之乃滿嚥其三分而留二分與氣俱嚥
焉其名曰還精可以周而復始者也雞鳴而
起扣齒三十六通至于三百則齒之搖者固
齲者愈痛者止矣於是有食五芽之方先東
向扣齒九通而祝曰東方青牙紫雲流霞三

素徘徊玄霜玉羅服食晨暉飲嚥朝華。既已想以舌之上唇之外取津嚥液三十過一舐接津液輒一嚥而存青色入于其肝行之十年東方老人來授以青真之經矣次南向扣齒九通而祝曰南方朱鳥丹霞太微九道降煙發布景輝服食靈晨飲以丹池祝已以舌舐下唇之外取津嚥之三十過存液之赤氣入于其心行之十年南極老人來授以景丹之經矣次西向扣齒九通而祝曰西方上明飛霞金液服食太明素靈之精飲以玉酒晨

華啓靈使登虚皇上升高清祝已以舌舐唇之内取津而嚥之三十過存液之白氣入于其肺行之十年西方老人來授以素符咸神之符矣次北向扣齒九通而祝曰北方玄滋度雲啓胎緑霞三升紫蓋蒼晨服食日華飲以瓊飴祝已以舌舐下唇之内取津而嚥液三十過存液之蒼色入于其腎行之十年北極老人來授以玄録寳明之符矣次南坐上扣齒九通而祝曰戊已之元黄素五雲四霞紫清八景九晨二明激輝七曜靈尊和津灌

氣服食中元琳華親胎飲以醴泉祝已以漱
滿口之中玄膺內外及舌齒之間上下表裏
通匝取津而隨嚥之四十過存液之黃色入
于其脾行之十年中央黃老君來授以黃氣
陽精藏天隱月逐綠章青腰虎書矣此五符

者皆可以一合而上升者也夫玄與四老俱
升者則四極老人復一時俱降同共上升乃
各隨方而游非一一先去也然其次可以常
行之不必雞鳴平坐寂念體神淸閑皆可爲
之也

錬精篇雞鳴而興咀嚼玉泉外禦百侮內安三田

孫真人曰清旦未語之時咀嚼玉泉而徐嚥之凡二七過於是叩齒十有四久行之其精滿矣潤乎一身髮欲常理齒欲常扣津欲多嚥氣欲常清手欲在面足欲頻行耳欲常摩目欲常揩凡寅之時而為導引焉扣齒三十有六以集其神存想丹田五藏之色之象而一周焉然後澄也二息并絕其念使其心常存乎下丹田行住坐臥常如此存心久之神氣自住諸疾不生若夫恣怒憂懼煩惱邪之思欲奔競

修真之大禁也一動則元氣損矣此之謂內丹陰施惠于人此之謂外丹

純陽篇太一之鼎以酉爲模呼吸百刻是謂神符

黃帝游于青城之野見廣成子岐伯黃谷子而問道焉於是得百刻之神符純陽子曰刻始于一而吾之息百二十有五焉子午卯酉之時其刻九餘八而已盈乎百之數則呼吸定于一通乎晝夜吾之息萬三千五百環周於身於是經絡血脉流行五十營而內丹生矣曰卯曰酉二分之數也其可不明乎仲春

之火太陽也謂之火忌於是察進退之理以
龍從虎而神符斯至矣蓋吾以兑之金爲澤
水生于金金生于土而爲太一之鼎是所謂
酉模也吾方進火焉三千日而珠琳成甲膽
也子戌申午辰寅乙肝也未卯酉巳亥丑丙小腸也子申午寅辰戌
丁心也丑卯巳未酉亥戊胃也子寅辰午申戌己脾也丑卯巳酉
未亥庚大腸也子辰寅戌午申辛肺也酉卯巳丑亥未壬膀胱
也子寅辰午申戌癸腎也丑卯巳未酉亥是所謂純陽也天
地無之則萬物不生矣吾得之以爲生成之
方壬爲天樞丙爲地紐以六甲還天地終五

之道斯大道也古之鼎有五其大容水二升其高五寸半其名曰丹砂按天地之元氣也容水一斗其高一尺其名曰秋石按手十干皆九日而更焉容水一斗六升其高一尺六寸其名曰白馬按日月之數日更焉容水二斗八升其高二尺八寸其名曰白雪按二十有八宿旬有五日而更焉容水二斗四升其高二尺四寸其名曰黃芽按二十有四氣亦日更焉今之鼎有九九陽數也鼎之實金汞丹砂也其大五升𨔵其形五日而更九日而

周

道樞卷之九

[illegible]

共

道樞卷之十

篤九

道樞卷之十　　　　　　　　　　　　　　

至游子曾慥集

華陽篇日月之樞天地之機華陽著書憲章其師

華陽子曰吾有返老還童之方焉內丹就則眞氣生矣外丹成則凡骨健矣純陽子曰晨興則嚥惡濁之津以開其胃呵心之氣以搓其臉夫心氣者升則爲色散則爲脉流則爲血凝則爲膏矣次以濃津塗其尺宅內接眞氣自然酡顏夫欲採益下元者則採龍虎之精凝於黃庭而爲內丹內丹者可以得長生

者也鍊金石補丹田爲內大藥大藥者可以不死者也純陽子曰手搓臍之下以盡九九之數復以左右手更換兜其外腎其數以九焉及手晡時則嚥氣而攝外腎收膀胱之氣於丹田納心之氣於下部心火也當常降於

下黙照如火輪之旋轉焉其驗雖遲其功大矣故曰腎者氣海也心者神都也保守無虧搓之兜之攝之嚥之左右手抱其臍既困則卧而屈膝焉以外腎與臍相對自然下元堅固而交合內丹矣凡交坎離者必取其卯酉

之時可也交龍虎者必取其子午之時可也
古之上聖養陽不養陰錬龍不錬虎孰測其
妙哉夫用卯以交于坎離於是閉息靜坐使
氣液相向內滋乎五藏外充乎四體焉用午
以交于虎於是滿口含津使鉛投于汞丹砂

凝結採補還丹成矣腎中生氣以氣還腎其
名曰小還丹心中生神以神還心其名曰中
還丹腦中生髓以髓還腦其名曰大還丹龍
虎交者小還也內觀者中還也肘後者大還
也純陽子曰殺夫救婦當尋其毋審五行之

生剋隨四時之盛衰可謂盡善矣雖然殺夫尋母止可救補于五藏之不足而已引子殺鬼止可抽瀉本宮之有餘而已凡本宮之不足當尋母而呵之使氣還于田子母相生般運鍊形焉太陰鍊形者何也以咽中取水灌手四支玉液鍊形者是也太陽鍊形者何也以丹中馭氣氣焚於百骨金液鍊形者是也陰鍊陽其效遲矣陽鍊陰其功細矣夫於亭午氣王之時靜坐升身鼻中出息不厭其長也氣滿而汗微出其名曰真珠浴午之後氣弱

之時偃卧運氣於手足之間而不凝滯及其氣滿則收還於丹元再收不厭其多也將入丹元頻嚥頻搐斯為妙矣若夫肘後還精補腦之餘真水下降而用既濟之訣與夫還丹之餘氣上升而焚身于時皆不可以用此也

金石可取為外丹而客氣終不為吾身也坎離可採為内丹而虚氣終不能常用也昔人取真陰真陽凝結而為内丹於氣之中復取真氣還于黄庭其行之也當於亭午五氣會合之際注意採之此乃赫赤金丹一日自成

旬曰進功奪三百之期者也辰巳之交採肝之精英其名曰青金丹未申之交採心之精英其名曰紅液丹子午之交採脾之精英其名曰黃芽丹戌亥之交採肺之精英其名曰西華丹丑寅之交採腎之精英其名曰太微

丹凡有一丹斯可以壽一百齡矣五丹鍊聚久視之法也取真氣以鍊氣於是乎氣中有氣其氣生神神在即形在矣隨大運以鍊真氣隨小運以鍊元氣固可以長生延年者也然未若一日而鍊五氣十日而結大丹絕念以

守真息留氣以養元神始在五藏次餘一宮
氣中生神鍊神合道者也周天火候之理盖
不一一爲閉息以攻病背腹以補衰升身以通
經絡按胯以健腰膝所貴乎時日無差進退
有數加減當理抽添合宜而已善鍊丹者以
三昧之氣依乎周天之運五日一氣節次而
進之積之百息曰小成千息曰中成萬息曰
大成午之前鍊形不厭乎頻昇而引也午之
後鍊丹不厭乎頻嚥而飲也進火何以加減
乎始以乾者也次以兌終以坤始以鍊次以

兩終以斤皆進火之理也內觀者何也觀已
不觀物觀內不觀外者也吾有觀心之法一
念不生如持盤水湛然常清焉吾有觀天之
法終日靜坐默朝上帝焉吾有觀鼻之法常
如垂絲鼻上升而復入降而復升焉內觀之
至也則氣入泥丸神超內院矣彼沙門入定
久而昏寂止于陰神出殼而已道家坐忘久
而頓着神氣豈能成就哉故內觀之法以淨
心爲本以絕想爲用下心之火於丹田不計
功程蓋如達磨所謂一念不漏自然內定而

結元神焉夫氣胎息易行而難就者何也為有妄識心者也真胎息難行而易成者何也為有清静性者也胎息之訣閉其所入之氣留其所傳之息綿綿若存用之不勤可也於是有朝元之方於子之時氣生及午而上朝

於心於午之時液生及子而下還於腎龍虎交而成丹其名曰下朝元以鉛汞分胎以成其神三陽上升于内院其名曰上朝元夫鍊氣而氣見本色矣鍊神而神入元宫矣以真火散其陰魔於是丹就而氣自朝焉氣真而

神自朝焉於午之前靜坐鼻之中長引其氣自合於中元矣於子之前靜坐歛身噤氣則自朝於下元矣日出之前靜坐升身偃脊則氣自朝於上元矣何以謂之還精補腦乎夫精在於腎以氣補之可以長生者也氣在於心以神安之可以不死者也髓出於腦以真陰真陽補之可以返老還童者也若夫抽腎之氣於肘之後飛入上宮是以真陰補之也還其真氣而內觀超於內院是以真陽補之也終日嘿嘿忘慮絕機二氣互交凝於髓海

是以陰陽補之也真陰補之其法不出丑寅之間升身直腰偃胸閉其雙關而動焉少者月關之老者百日開之開其雙關而復閉其上關開數如前既入上宮即既濟矣既濟未濟何道也坎離匹配者滋益五藏未能成丹

也龍虎交際者聚集五氣而未能朝元也惟丹成於未濟神會於純陽而後可也純陽子為陸居神仙長生不死者坎離相交之功也為純陽上真棄殼升仙者龍虎相交之功也坎離之交在于離之卦含津引氣是也陰中

取陽、陽中取陰可以長生不死而已即日其丹成、純陽之氣生則不比乎腎氣之中有陰虎者也即日其髓滿純陽之水降則不比乎心液之中有陽龍者也上水下火既濟之義也故無鼎中之真水不可以制純陽之氣無丹中之真火不可以鍊純陽之質一升一降以陽鍊陰陰盡純陽於是陽神自聚上朝于天宫指日而出殼矣既濟之法者蓋取午之前、前起後起於焚身法中而用還丹嚥法者也出入分形者何道也或以鼻、之上乘絲使

升入天宫焉或以地湧起物象使神離于本位焉俱可以分形者也或以鶴出巢而冲天門或以龍出水而入碧落或以三級紅樓或以七層寶塔或以花村或以枯木皆可以出殼者也是之謂調神升仙之法歟夫人之始

即父母之精血而為腎腎者丹也即吾之身陰陽而為丹者真丹也丹成則真氣生矣至于真氣足而後始可以造化焉升之鍊形則騰舉矣留之鍊氣則棄殼矣若無内丹止用腎氣之升納以求分形則不過乎陰靈誤出

于天門鬼仙之道也保守腎氣取陰陽之粹凝而爲丹丹成氣足隨時鍊氣則元氣朝而真神集矣隨方調神神自成體又何必調神之法分形之像乎學者患址不立而求分形之訣縱或能出天門而往来不熟出入有差

冥冥真靈不能再入其身是謂之咎亦可悲夫

觀天篇

一氣之元以道爲本 水火以交陰陽以運

沖虛子 本太上所論 沖虛子注釋 曰元氣者以道爲本要在乎精勤於水火水火者何也心腎之氣液

相生者也於是鍊其陰陽陰陽者何也日魂也月魄也使之和暢而不失其度焉金木相刑者也因刑而成器矣龍者陽而生于離者也虎者陰而生于坎者也此黄芽之名者乎修道者有三界焉首者天界之首也是爲上元天谷泥丸之宫萬神之所聚焉三萬六千神之所經由焉蓋運用升降般神入腦之路歟大槌骨者天界關也升沉上下往來循環之途一撞可以達于天關矣自下而升是爲轆轤之關其中有藥是爲黄芽白雪者乎心

者絳宮也心安則神安心亂則神亂萬神於
是取則焉其形丹鳳其名赤龍蓋屬南方之
火者也以心之液鍊肺之氣則為金膏矣絳
宮之後有太玄之關血臟之府何也心之中
生乎真水真水者玄也臍之下三寸其名曰

大海內有龜蛇潛藏元氣者也修生者能知
所以呼吸斯養真之本乎左者腎也右者命
也抱守元氣烹鍊性命煅陰以為陽可以安
樂延年矣腎之中有神焉未悟則謂之烈女
既成則謂之元君未鍊則為元龜已鍊則為

白鹿其二首四足者歟大海有寶瓶馬其藏真精謂之九還七返不死之丹後有尾閭之關中有二竅通于轆轤從尾閭而上始運也過于太玄再運也過于轆轤斯一撞而通二關者也左者文氣也右者武氣也上通于天界左有青龍右有白虎此二氣也世之人於子之後午之前漱嚥其津液華池然三關未啓則為納氣於空寂嚥水於虛腸何以得納于極陽之首泥丸之宮而造化乎必子之後一陽初生安鑪下火集陽神於內院擒龍虎

於壺中此煆鍊精華驅逐鬼神之妙者也人之一呼一吸也其行各三寸定其一息則晝夜行一萬三千有五百息而周于一身定息般運則龍虎之胎可以成矣老子曰知其母復知其子既知其子復守其母子母相戀同守手明堂則内之神嬰不絶矣明堂者泥丸也子母者陰陽之本也其要何如哉養其陽神鍊其陰魄精以為氣氣以為神神以合道功成行滿乃長生久視之道也

觀空篇

當動或不撓滯或不通究其極以觀五空

希夷先生曰欲究空之無空莫若神之與慧斯太空之蹊也於是有五空焉其一曰頑空何也虛而不化滯而不通陰沉胚渾清氣埋藏而不發陽虛質朴而不止其為至愚者也其二曰性空何也虛而不受靜而能清惟任

乎離中之虛而不知坎中之滿扃其衆妙守于孤陰終為杳冥之鬼是為斷見者也其三曰法空何也動而不撓靜而能生塊然勿用於潛龍乾位初通於玄谷在乎無色無形之中無事也無為也合于天道焉是為得道之

初者也其四曰真空何也知色不色知空不空於是真空一變而生真道真道一變而生真神真神一變而物無不備矣是為神仙者也其五曰不空何也天者高且清矣而有日月星辰焉地者靜且寧也而有山川草木焉人者虛且無也而為仙焉三者出虛而後成者也一神變而千神形矣一氣化而九氣和矣故動者靜為基有者無為本斯亢龍回首之高真者也

太清篇 五行四象修道之要
夫能知之可以觀妙

修道者必明夫五行四象焉四象者一曰金翁二曰姹女三曰嬰兒四曰黄婆然後知陰陽升降七寶運用之理矣五行者五藏也肝者木也其干甲乙其中有氣名曰青龍道于夾脊之左經絡之上流而入于其目其化為淚淚者真水之餘氣也流而入于上腭之左是謂金液者也肺者金也其干庚辛其中有氣名曰白虎道于夾脊之右入于其鼻其化為涕涕者真金之餘氣也流而入于上腭之右是謂還丹者也心者火也其干丙丁其中有氣名曰朱雀道于心

脉之絡入于舌下其化爲津𠻳而入于心其化爲血血者真火之餘氣也流而入于舌之左是謂神水者也腎者水也其干壬癸其中有氣名曰玄武道于前之經絡之右而入于其耳流于舌之右是謂華池者也脾者土也其干戊巳其中有氣名曰螣蛇道于後之經絡之上運而入泥丸其化爲涎涎者真土之餘氣也流而入于唇下是謂黄芽者也

金丹篇 以養其氣以鍊其形澄心絶慮斯返真精

茆君曰夫欲行功莫先養乎氣氣既養矣然

後留精以鍊形則真精返而元氣還返矣吾嘗靜居澄心絕思勿窒其心而息調焉於是為之導引使四支通暢取真水含養在於鼎次開夾脊二十有四關以內外之火焚其三關此精氣之要津也坐久而氣閉以轉火車三轉則金精斯起矣數終乎九然後以水火下至于丹田其名有九曰水火既濟曰坎離相交曰夫婦相撲曰日月交合曰乾神混沌曰金木相刑曰龍虎相會曰鉛汞和合曰陰陽匹配行之則其氣通流身如浴焉其形於是

乎光澤如此火車之運轉至乎八十有一其數畢矣凡於子之後則其臍之下有火炎炎冷疾除矣毫毛之疾不能加也吾試叙其工夫一之日其心亂而煩二之日穀氣亂于腹內而有聲三之日精亂時有氣出四之日神氣亂而昏五之日真火逼乎三尸其蟲盡行六之日臍之下熱是真火至于丹田二火合也七之日二脇鳴真氣周于腹八之日水火交結丹田與臍之下常動焉九之日背脊熱矣關節欲通真氣漸升於腦二九運真火至

手上丹田時有物下焉狀如雀卵宜鍊而吞納焉三九腎堂通於關節氣騰于腦如水之寒於是火車逆行循環無定止鍊之如雪而鼎之上其寒颼颼然四九神氣清美鼻之中出入無滯五九其數四十有五神物見矣六九華池水盛溉灌百脉而不枯七九關節鳴而幽通徧于其身坐于密室其體灑然如遇風身中之氣自然入矣八九其體輕健其精不泄自然流轉在乎中央是謂法輪之運轉者也於是九九八十有一氣脉通暢其紅

鮮除其絶陰手足常汗顏色改易凡八者其行不廢至于百日少通運焉則真汞真鉛於是乎生若犯乎房色則有膨脝之疾故色心未除暮夜飲酒不可行也

道樞卷之十

道樞卷之十一

萬

道樞卷之十一　　篤十

至游子曾慥集

泥金篇（坎離相交金水玄同黃芽白虎九載成功）

欲修身者先明四象五行焉次之究烹鍊之方下火三百八十四銖（一斤也）九載成功此至道也黃芽者鉛之精華也白虎者汞中交合而見其形歸于真一者也鉛得汞而親斯從無入有者歟汞得鉛而入體斯從有入無者歟變轉四象不失五行內外坎離金木相配數壓卦爻日月關時混沌交泰天地合而三

才足矣從子至午修水火之運伏想禁制六周六甲子七返之道畢矣經曰鉛為君汞為臣鉛藥不真其汞難親鉛藥是真不失家臣青腰使者赤白將軍金合二姓異族同群白虎為元黃芽作根變鉛為粉化汞為塵陰居

陽內陽在陰延日盈月昃寒暑以分唯有我法與道長存故金丹十六兩可以變真矣收黃芽篩之淘之澄取而養之其名曰金砂子所謂金精者也復以水銀白砂子五兩華池結成排壘入于神爐而固濟之養火五日其

火常五兩其藥抽至一斤入于神室以養之九轉于三田斯成丹矣修氣者從冬至子之時先之以沐浴入于静室焚香東向平坐閉目冥心扣齒三十有六次鳴天鼓三十有六於是存想焉左有青龍右有白虎前有朱雀後有玄武然後以舌漱玉液相連嚥之者三十有六相續不斷既以存心在于下丹田其神氣集于一其名曰水火相交曰子母相守必使其口鼻無出入之氣如入禪定始爲妙也平旦至于午而如斯焉凡子之後午之前

行止寢興惟存心在乎下田使其氣相守至
四月六日陽生既足其神不散至十月六日
陰生既足一年周匝其氣乃成結珠乎下田
大如雞子而常動轉焉九年氣足形圓其光
滿室十有八年髮黑齒生寒暑不侵八十一
年藏府空曠其氣珠自下田而來脾之上如
日月相薄吞而嚥之自然飽滿於是其氣珠
離於下田而上結黄芽一百八十年其氣珠
上朝乎泥丸時轉乎頂其足常浮此上升之
候也自然身出五色之氣化為五色之雲浮

手足下騰空而起入手崆峒之天坐手退骨
之臺冥心閉目其玄珠從頂而出化成一身
逍遙自在是為真人子者黑龜也曰癸曰丑
至艮者五月日所出也寅者四月六月日所
出也甲者三月七月日所出也卯者二月八
月日所出也乙者正月九月日所出也辰者
十月十二月日所出也巽者十一月日所出
也曰巳曰丙曰午午者赤鳳也曰丁曰未至
坤者十一月日所沒也申者十月十二月日
所沒也庚者正月九月日所沒也酉者二月

八月日所沒也辛者三月七月日所沒也戌
者四月六月日所沒也乾者五月日所沒也
曰亥曰壬此法日月者不可不知乎此也凡
欲修身者於丑之時東向平坐先扣齒次鳴
天鼓各三十有六乃用左右手撐臍之下者

九過其名曰三交用肩左右紐九過其名曰
返山用左右手相抱左右聳者九過其名曰
聳玉用其首左右視後精膝者九過其名曰
虎視金精用其首前點者十八過其名曰六
交上朝丹闕用其首左右打肩者九過其名

日掣擺金精盤足而坐想足板內水漸入精腠穿于青宮上入于泥丸去前明堂下穿于肺肝心腎脾內而過如是者八十一過行之九載道斯成矣此神仙换骨之法上士延齡之方也甲乙之日瞪目行肝之氣九口而為三十六噤焉丙丁之日左右手义抱後頸行心之氣九口而為八十一噤焉庚辛之日行肺之氣左右手上托二十七口而為七十二噤焉壬癸之日左右手义抱其膝行腎之氣三十六口而為一百八噤焉戊巳之日行脾

之氣撮口嚥之十五口而為二十三嚥焉肝者東方甲乙木也故肝之氣名曰青龍其氣從後脊膂左脉而上來入于神門神門者目也目中化淚是為真木淚之餘氣流入于左腭之上其大如一黍是為還丹焉肺者西方庚辛金也故肺之氣名曰白虎其氣從後脊膂右脉而上來入于玄門玄門者鼻也鼻中化涕是為真金涕之餘氣入于右腭之上其大如一黍是為金液焉心者南方丙丁火也故心之氣名曰朱雀其氣從前腹左脉而上

來至于鐵牛鐵牛者舌也舌下至于心中化血是為真火血之餘氣流入于舌下之左是為神水焉腎者北方壬癸水也故腎之氣名曰玄武其氣從前腹左脉而上来至于般若船般若船者耳也耳下至于腎中化精是為

真水精之餘氣流入于舌下之右是為華池焉脾者中央戊己土也故脾之氣名曰螣蛇其氣從後脊膝左右而上来至于泥丸泥丸者腦也腦化涎是為真土涎之餘氣流入于上下唇是為黃芽焉四象者何謂也金翁者

嚥也黃婆者涎也嬰兒者精也姹女者血也
夫人一日一夜十二時或夜長日短或日長
夜短其十二時時有八刻刻有六十分於是
十二時者共九十有六刻内有乾坤艮巽共
四刻餘二十分四六二十四則為二百四十
有八分此通乎百刻者也凡一口氣出入其
長三寸故一口氣為一息一息為火一銖二
十四息為火一兩三百八十四息則為火一
斤一萬三千五百息則為真火三十有五斤
二兩十有二銖一時之氣其長六千七百五

寸十二時則為長八萬一千寸矣晝夜百刻之中於是定二八之門烹錬大丹假七物以成七寳斯有八陰八陽之圖焉子者八刻陽也黒龜也丑者八刻陰也艮者一刻陽也寅者八刻陽也卯者八刻陰也青龍也辰者八

刻陽也巽者一刻陰也巳者八刻陰也午者八刻陽也赤鳳也未者八刻陰也坤者一刻陰也申者八刻陽也酉者八刻陰也白鶴也戌者八刻陽也乾者一刻陽也亥者八刻陰也老子曰修身者先養神養神者先養氣養

氣者先養腦養腦者先養肥養肥者先養精養精者先養唾養唾者先養水養水者華池之津液元氣之精者也水在于肺化為唾其色白象金也常為心脉所灼故其唾流于心化為血其色赤象火也常為腎脉所克故其血流于腎化為精其色黑象水也常為脾脉所侵故其精流于脾化為涎其色黄象土也常為肝脉所克故其涎流于目化為淚其色青象木也腦有二脉下連于脊膝降至于臍之下一寸有三分其名曰氣海海者神氣精所

盛者也故曰水能養萬物水竭萬物枯矣若夫元氣未通則難窮妙用焉元氣者人之性命也其性屬脾脾出于意意發而心難留者也夫能適正則識性矣真五行烹鍊者何也地☷也白虎也天☰也赤鳳也黃婆也黑龜也風☴也青龍也山☶也真五行八卦者何也地☷也白元也天☰也赤龍也中宮也玄龜入海也巽☴也青蛇也山☶也內八卦真五行入鼎者何也坤小腸肺大腸也乾心也艮腎也巽肝膽膀胱也夫身者神氣之虛宅

也氣者神之父也神者氣之母也神氣存則長久矣運至于元根則成聖矣修身者必明五行曉八卦吾用火三百八十四銖内以應乎卦爻之數也然八卦者從肝起焉肝震為雷膽巽為風心離為火小腸坤為地肺兑為

澤大腸乾為天腎坎為水膀胱艮為山於是肝生七子卯震青龍之位焉是為膽常心豐小腸豫肺歸妹大腸大壯腎解膀胱小過於是膽生七子巳巽風之位焉是為心家人小腸觀肺中孚大腸小畜腎渙膀胱漸肝益於

是心生七子午離朱雀姹女之位也是為小腸晉肺睽大腸大有腎未濟膀胱旅肝噬嗑膽鼎於是小腸生七子坤之位焉是為肺臨大腸泰腎師膀胱謙肝復膽升心明夷於是肺生七子酉兑白虎之位焉是為大腸夬腎困膀胱咸肝隨膽大過心華小腸萃於是大腸生七子乾之位焉是為腎訟膀胱遯肝無妄膽遯心同人小腸否肺履於是腎生七子坎真武之位焉是為膀胱蹇肝屯膽井心既濟小腸比肺節大腸需於是膀胱生七子艮

之位焉是為肝頤膽蠱心賁小腸剝肺損大
腸大畜腎蒙此内八卦各七子六十四卦亦
各七子而成七夫七婦斯乃七返者也其名
曰七寶七寶者氣也血也精也津也液也涕
也唾也用真火三百八十四銖鍊之九載而

成功矣吾有真五行入鼎之圖焉乾坤艮巽
者四隅也北者坎也黒龜也亥子丑屬焉亥
之卦曰坎曰震曰坤曰兊子之卦曰節曰賁
曰小畜曰復丑之卦曰大畜曰解曰鼎曰臨
東者震也青龍也寅夘辰屬焉寅之卦曰大

有曰既濟曰常曰蠱曰同人曰咸曰漸曰泰卯之卦曰晉曰革曰睽曰大過曰無妄曰訟曰大壯曰小過右水而左風盖艮巽居其隅者也南者離也赤鳯也巳午未屬焉巳之卦曰乾曰艮曰巽曰離午之卦曰遘曰豫曰旅曰困未之卦曰遯曰屯曰家人曰華西者兌也白虎也申酉戌屬焉申之卦曰否曰師曰損曰隨曰益曰未濟曰歸妹酉之卦曰明夷曰需曰頤曰蒙曰蹇曰升戌之卦曰觀曰中孚曰剥曰豐曰噬嗑曰謙右地而左天盖乾

坤居其隅者也處於靜室握固扣齒三十六望日初出大步者九飲其日華者十八（十八口）從天門而入焉月出亦如之可奪天地造化之機助於金丹資於神氣

金碧篇（道之要妙莫大元一能鍵其關生死之宅）

扶桑紫陽君曰元氣者包十二徒者也口者藏之門戶也舌者藏之關鍵也三關出入之城六府去来之戶者乎五味甚則齒勞而口爽磨喉而消胃腸淡而心煩是以塞兌閉關而守其中者為可也鼻者愡牖也愡牖靖則

神思安神思安則清靜矣百關調則長生矣
心有九用以驅九竅聖人獲壽而安志者保
其心也大腸一丈有二尺中元氣之府也食
滿則立食空則傾厚則無疾薄則消形是以
聖人欲厚其腹腹厚無滓則不死者也厚腹

者何也棄味者也小腸八尺津液之源也中
連百關故大腸者洞也小腸者穴也塞洞閉
穴則獲長生矣心之氣至于腎而合于耳故
多聽則勞心塞聰則志靖也肺者津液之府
也五藏者順之則康逆之則病乾之則熱濕

之則冷夫飲食在脾消鎔在胃是以脾受陽息而左搖胃受陰息而右動胃閉則人死脾搖極則魂喪矣嗚呼五藏由脾者也生死由胃者也胃安者在胃息味而已五藏者安之從神也搖之從氣也氣滿則神安神安者長生之道也道莫大乎元一元一者元氣也是生死之門戶掩閉之關鍵也魄者陰也魂者陽也寤則主其魂寐則主其魄是以真人不夢者守魂而靜魄也不滅者守魂者乎不思者靜魄者乎如是則真氣常存而不死矣欲

安其身身者安其心不安其心則喪其真故安身者存真者也真人化胎而起骨者其氣也哉金石之要不越九一之數者也吾有龍虎之訣曰宛宛青龍舉世難逢沉浮不定往來無從下則九泉高則太空得水則變舉西則

東陰極陽化陽為陰功神之為首水之為蒙陰變為陽其神即通吹而霧起變而靡蹤九九轉合三三道融白虎夭矯東厭龍西虎之勢力千牛可齊遇乎青龍須臾首低龍經九大虎伏弗迷自相眷入為夫為妻龍不水則

不變虎不火則不摧水者龍之之媒自然從之和合如泥龍飛于天虎悲而啼朱雀之訣曰朱雀火精火不在城火化為土白虎凝形赫赫炎火斯須不停制之有法定之無名青青白異草殊英為黑之初為白之靈一左二宮徘徊神迎火盛在城火而有榮炭炭蒿蒿木高自榮欲入不入乍黃乍青忽黑忽紫失成不成定心鎖志其路自平玄武之訣曰有神有文如雨如雲能凡能聖如人如真入火不改跨求為鄰九龍之路八艮

之津還丹之首金液之賓為君為臣失我亡
身去則汞去来則汞臻如塵之積惟海是珍
脎之者死鍊之者生或為之離或為之陰得
火一聖拒水二金還丹事畢保之在心四事
歸三之訣曰九鼎之數四事之功同歸于首

九章之從八八還九還丹之蹤玄武者龍之
使朱雀者虎之童逢其法象八合四通六六
積意可陽可陰為心為腸乃為黄金六合地
數之訣曰玄黄之道天地之章其九為數其
陽為長互變萬物天地全藏為一為三其来

遂彰八節之數大乎必強一一九九煒煒煌
煌清濁立至日月之旁一七五三為紀為綱
感在其內施而外昌地合天數之訣曰龍虎
之道天地之經日月之數必在著明自于此
門以取陰陽地數之道四六之常自明其陰

假陽而從陰化為陽其光滕滕地連于天與
日月同于益大功地數之蹤陰陽消爍之訣
日陰去陽薄天道交矣八九既還其陽返矣
有陽之中達生九數感陰陽之氣混沌九分
而成九鼎九鼎數畢黃金成而還丹就矣八

卦還丹之訣曰乾為天坤為地化地為天鉛
成一乾從一展轉陽坤體全九鼎神木玄中
又玄丹從火化水為陰堅華池坤含神水丹
船一左三右去來三邊陽大陰小去陽還丹
八七六五華池含安三五之數五行所遷八
卦之首乾坤往還出入虛無之訣曰天地之
數陰柔陽剛陽中有陰陰中有陽化陰為陽
化陽為陰陰陽反覆忽浮忽沉日月四氣天
地交侵一往二至為癸為壬出入虛無聖化
之心無師之訣曰分兩差阻時日不親沉浮

不見上下乖分離離在似恍恍来聞成我之
骨長我之魂不喪其身與天為鄰八石之訣
曰八石之化四来之風九極之真来往可侵
道莫在腹時任于道存陽為陰返覆遮冐分
天入地由于八石金粟銀泥變增立至硝硇

合之訣曰二物得氣陰陽合從八往九入其
来莫從三生九沐上下和同天地之道日月
咸通順法天理二石之功雌雄運動之訣曰
天附日月以為明四氣以為序廣移八節遠
附六陰多施則剛矣列半則雌雄之道也故

還丹之數共二陽而為二陰同為大用以安四極生于九鼎而一陽伏焉九事之變化者也汞合太陽之訣曰舉代之聖莫比水銀生也為石化也為珍在火為寶而與鬼鄰出入聖道潛通真人義合八節衆仙所欽鉛錫成功之訣曰鉛汞合道體本得真日月之大天地之神九鼎之初同得清平金液之宅清濁以分金舍丹戶四象之心鉛金液之訣曰五金為世之珍成液也為世之神得陰水而合玄武感造化而為至真存大者自小陰化者

陽新如得其汞斯為真人汞也見爍則化見水則分白鉛液之訣曰紫洞玉津其神通天還丹之首八卦之先大為之陰復為之陽日月之數其道獨彰鐵石銅化　神液之訣曰五累是附三三同歸為一為先天地之基天何自得金石毗毗欲入不入三四加之從七從八亦能依之九九之道二四分之其原雖異功歸一岐總前液之訣曰守一陰而知一陽焉運五行而使元氣焉知氣息而化滯形焉金液之法在乎九泉七石九白汞七

石者在于華池也華池生乎五金花五金花成乎九鼎於是玄武北走朱雀南飛白虎坐伏青龍大馳還丹之事畢矣故陰化而陽絶者斯死矣乎真存而陰陽不絶者斯真人乎

道樞卷之十一

道樞卷之十二

篤一

至游子曾慥集

還金篇　乾坤之祖宇宙之靈中有至精在乎窈冥

海蟾子　劉昭遠燕人　曰金丹者天地之氣宇宙之靈也乾坤之祖日月之精也其乃恍惚之中括在二儀杳冥之内包含一物配甲庚定離坎絶水火布炎涼列君臣走龍虎使陰陽還鉛汞區分有定節候無差九轉則爲金液三年則爲瓊丹故吾所謂還者還返七源之妙有明九轉之天關者也金者朱汞之眞鉛黄

芽之真液者也於是乎有靈之九神無爲之一主皆萃于此書馬訣曰交加南北合西東造化流源奪禹功一馬驟歸三島外六符長在五湖中烹煎爐裏收丹雪滌蕩華池撤黑風閃電激開光世界夜明方見是真龍至游

子曰深乎其言此還丹之微妙者乎

還元上篇 元氣之始如黍之大鍾則形聚離則形壞

人者三才之一也天未嘗崩也地未嘗陷也而人之死者林林其多何也人者其靈壽共四萬三千二百餘日其神三萬六千元陽真

氣其重三百八十有四銖内應乎乾䷀而皆不知保使之散馬所以中道而人閼也乾者六陽具而未之動作施泄也如是能修行馬真仙之道也自年十有五而至于二十有五施泄不止則其虧四十有八銖存者其應乎遘䷫嗜欲之甚加十歲焉其虧四十有八銖存者其應乎遯䷠又不知養馬加乎十歲其虧四十有八銖存者其應乎否䷋天地之中氣也又不知養馬加乎五歲其虧七十有二銖存者其應乎觀䷓又不知養

馬加乎五歲其虧九十有六銖存者其應乎剝䷖又不知養焉八八六十四卦之終也元氣盡矣其應乎坤䷁坤者純陰也惟安穀而生其名曰苟壽雖然有明師焉示之玄門猶可幾於道矣黃庭經曰有二十年猶可還蓋謂此也吾於日南至之後竊天地之正氣謂之升日北至謂之降曰年曰月曰日曰時其中俱有陰陽焉歲則二至也月則二弦也日則子之後午之前於時亦然也於是依法補之可以返陰而還陽夫百歲之木液漏

枯竭吾取木之稚者接之則更茂矣人豈異於茲哉夫能固氣養精精以養神神不離體氣乃常住矣若夫得明師授之以訣而修之時加乎子執節而轉天罡其修金鼎修之一年元氣增四十有八銖其應乎復䷗修之二年運乎赤龍承春之氣其雨濛濛海水騰於蓬島金鼎既開其用巽風其增四十有八銖其應乎臨䷒修之三年而二氣交矣鼎中之騰耀明矣龍吟虎嘯亀掣電奔其增四十有八銖其應乎泰䷊泰者立春之象

也行之彌勤其增七十有二銖其應乎大壯
䷡其火之光盈矣赤龍出而風雷繁矣壺
中之日月延矣鼎之中涌乎碧波矣大壯者
立夏之象也於是邪氣不入其增九十有二
銖其應乎夬䷪於是制白虎而鎖青龍矣

六年績用乃成内復應乎乾於是火光赫然
其爐紅矣於子午之時識乎真龍虎而可以
任意分之矣然修真之要在乎去貪嗔愛欲
既修之也一年易精二年易髓三年易骨四
年易筋五年易髮六年易形内氣不出外氣

不入其名曰真人

還元下篇

至游子曰易之道其精微乎古者爲卦或以二三四馬或以三四五馬此互變者也至人修真之方則以上九爲首初六爲足二三四五爲體馬六爻之變轉周流如榮衛之行于四時者也然則六十有四卦之數合乎天地者也吾能用其數則與天地一矣夫人所恃以生者形也形所恃以存者氣也氣鍾則形斯聚矣氣離則形斯壞矣能知所恃而養之

者其惟易與吾之居處欲靜茵欲厚衣欲適時之宜於是或於冬至或於日甲子馬子之後披衣東向跏趺而坐東向者取乎生氣也扣齒三十有六以左右手相摩俟其熱以手拭其目斯須以手掩其耳中有細音如鐘如是者三然後以左右手上摩其面至熱徐運其舌撩乎上腭者十有二撩乎下腭者十有二撩乎齒之外上唇之内者十有二撩乎下唇之内者十有二其名曰赤龍之耕俟其津生即漱之滿其口至熱則分三嚥之凡一嚥

必取內氣內氣者閉口以取于鼻中者也送于臍之下丹田想之若鼎而送氣入其中焉然後復想心之火如焰下垂而燒其鼎故三十有六息是爲一陽之爻也次又如前以尋撩焉仍漱嚥焉二十有四息是爲一陰之爻也如是者五焉積爲五陰之爻其名曰復復之卦既終於是定息少時想其氣如黃雲盤旋于脾胃之上良久想其氣復至于臍之下其變黃土覆于鼎之上然後櫛其髮其數踰百卧少頃如是一日之功畢矣月爲一卦周

而復始月至乎子復之卦也月至乎丑臨之卦也月至乎寅泰之卦也月至乎卯大壯之卦也月至乎辰夬之卦也月至乎巳乾之卦也月至乎午遘之卦也月至乎未遯之卦也月至乎申否之卦也月至乎酉觀之卦也月至乎戌剥之卦也月至乎亥坤之卦也

玉壺篇 金丹之要神水華池載言其用水火之資

中條子名章不載其姓以其後隱於中條故以名嘗聞金丹之要在乎神水華池而未通其旨其後遇太一真人名元龜於岱宗示其祕曰石何堅兮水何柔

相應五行何日休焉知淑女數沉沒石坐土中水涸流因曰子知華池乎華者火也池者水也乃天地之槖籥者也中條子曰金水五行華池有何作用乎太一真人曰萬物者自然負陰抱陽而成焉若無日月之精氣陰陽之成熟則安有生育哉且夫人之生在于胎中亦二氣相感而成者也十月陰陽滿足而後生其真性蓋如砂中有汞生于真金則知金丹妙用其在于陰陽而後成鉛成汞者也明五行辨氣候寒暑相交陰陽互用陰得陽

而成熟陽得陰而起伏此還丹之要旨也夫木有堅虛物有甘苦雖同陰陽之氣其性有異焉故金丹亦應于日月之玄象龍虎起伏水火運用得四時之正候則有大功矣中條子曰鉛汞何所作之乎太一真人曰鉛白虎也汞青龍也然非人間之物也汞生於金砂金砂產於鉛長生之寶也此道也必擇道德慈慧者傳之若夫豪愎害物貪愛妬能狠戾恃己挾勢淩衆位高傲下耽好酒色慳吝無捨不可傳也中條子既得其道踰二年復見

襄陽尉曹之僮名嬰兒僮者太一之隸也將以成就中條子焉謂中條子曰參星者水也白虎之精也下而爲寶知而鍊之可以爲還丹者也房星者木也青龍之精也日月作水火偶合爲夫婦會之者同歸隔之者難趨故

金鉛銀汞丹砂者躋聖之寶也中條子怛然大驚遂告以太一真人水火之訣僮曰此太陽之精髓轉換天地驅役鬼神者也修之則雲興風起龍虎相交變易潛通五行相得非天人莫能知也中條子曰僕之藥何時可成

乎僮曰爐成一陽起純陰畢矣天地二氣分于南北陰陽為位掌握中間之日月焉僮并授以太一玉壺十章其要曰房曰青龍參白虎日月朱雀是玄武欲知大道玄元基須得中央戊巳土房參也日月也皆所謂鉛汞者也

大丹篇

神氣為藥天地為爐觀乎刻漏合易之符

易成子（彭仲堪天台人也）嘗遇至人謂曰無為之道莫過乎金丹得道必由乎金符焉故採金于麗水求玉于崑崙而後可也易成子知其要

於是著錄其言曰大藥者鉛汞也鉛汞之本體假乎五行之鍊化因分汞以成鉛故鉛者五金之毋也鉛有滓五金近之而枯黑然白金者自于鉛礦之中以水火烹鍊而成真是以金汞相和即柔伏如泥矣鉛汞者父子也相見則復爲夫婦焉相制之義也兩相眷戀終乃不去若夫汞逢金而住烹鉛見金鍊汞不去斯乃大藥者也經曰道生一一生二二生三三生萬物故知鉛汞本根一體蓋一生二者也各居一方親親之義也經曰鳴鶴在

陰其子和之其謂此歟於是知鉛汞者陰陽也浮沉也一體二二物者也夫人之生以神爲根血氣爲本行道者則以神氣爲大藥焉鉛汞者金丹也古人以爲至極者也不知金丹而惟守房中之術者壽雖可至百歲而不可得仙何也以其無神也鉛汞者日月也日月者水火也水火者龍虎也龍虎者陰陽也陰陽者天地也天地者乾坤也乾坤者易之門户衆卦之父母也乾傳曰有六時乘之位何也有天時有地時散而爲三綜而爲一焉

歌曰二八子兮三七亥四六戌兮五酉兌正九丑兮十臘寅十一太衝合卯内比天之十二時也又曰五更二點正九月兔雞五漏四聲徹三七平旦是寅時四六日出寅無別五月日高三丈地十月十二月四更二點如逢十一月四更初已上寅時明曉示此地之寅時也夫太陽之躔二十八宿一晝一夜行乎一度一年一周天有一分二釐焉星辰日月者東流也天道者西轉也天一晝一夜而周天是為三百八十有四度焉太陰者一月有

四節自朔至于十五日有一遲一疾十六日至于晦亦一遲一疾不合則不爲朔不衡則不爲望其遲也日行十二度其疾也日行十四度七十四分半其平行也十三度三十有七分行道者必視日月行度躔次盈縮五行

經緯爲之先也何也四時有節符五行有終數得其道斯明太陰之法焉太陰者何也離己日精也坎戊月光也故鉛汞者乾坤也乾爲父坤爲母得父之氣者成男得母之氣者爲女乾坤共生六子此之謂也六位者各以

三十爲節二三而六是爲三百六十此三十
輻共一轂之道也甲者十五日其月滿乾象
夕見者也乙者三十日蓋月之晦是爲喪朋
坤象也丙者八日艮之象也己者離也日也
丁者二十三日兌之象也庚者二日得朋震

象夕見者也辛者十六日平明見巽之象也
壬者其虛位也戊者坎也月也癸者其虛位
也此道也歸乎土者也甲乙七終歸于己庚
辛七終歸于戊戊己者中宮之鼎也於是成
于甲乙終于乾坤二體者乎日行黃道月行

赤道劉洪曰乾象有九道太陽者夏至極北
而南出寅入戌冬至極南而北出辰入申天
輪左轉晝夜一周天凡三百八十有四度度
爲二千九百三十二里有三十步冬至之後
入于盈夏至之後入于縮易成子曰道其在
斯乎鉛汞者一也一者五行之始也大衍之
數五十其用四十有九者五行也五行各有
五五五是爲二十五焉天有五行地有五行
二位相得而各有合共成五十此天地五行
十二位三元陰陽氣之極數周而復始者也

聖人知一爲鉛汞故抱一修行用四十九日而聖胎成乎地雷復之卦是爲五陰之下有一陽者也復卦曰七日來復其見天地之心是以人生四十九日而七魄全其死則四十九日而七魄絶此來復之數陰陽之極也天地者五行也而其生成各無偶數焉乾陽物也配數以奇坤陰物也配數以偶五者生數也十者成數也生者相生也克者相成也鉛汞者其通于陰陽者乎乾坤者日月也日月者易也有易則有乾坤有乾坤則有易有易

則有復卦故曰乾坤毀則無以見易易者鉛汞也有兩儀則有四象有四象則有八卦若無鉛汞則乾坤幾乎息矣晝夜十二時凡一百刻共六十分一時者八刻也惟辰戌丑未屬土謂之四季每辰各九刻爲一時以四季辰各一刻分爲六十分以十二分配于四孟辰以二十分配四仲季辰以二十分留于本位故各八刻二十分爲一時每一刻得一百十五息八刻是爲九百二十息又分得仲季辰二十分成四十息共九百六十息此一時

也岐伯曰一呼一吸是爲一息故分則筭分焉刻則筭刻焉時則筭時焉息則筭息焉於是十二時共得一萬一千五百二十息合于乾坤大衍五紀極策之數者今因一百二十息爲之准則作一百刻自然契合晝夜十二時陰陽槖籥之大數者也陰陽之火候者一日所用鉛汞者何如哉策衍大數八十有一日計炭一萬一千六百六十四兩共得一百八者凡一百八焉一百八一百八箇仍得八十一者一百四十四焉一年者三百八十四日除二

十四氣坎離運用有二百六十日計用炭五萬一千八百四十兩共見一百八者四百八十馬八十一者六百四十馬故一年之炭得九年之月三年之炭得二十七年之日一百二十日者一轉也一年者三轉也三年者九轉也㮶丹有法馬以鉛作釣故鉛有鈎有竿有綫有餌有鈎無竿不能釣矣有竿無綫不能垂矣有綫無餌則魚不出淂矣火候有炭者扶桑之木所燒而成也坎者子也艮者丑寅也震者卯也巽者辰巳也離居中而無

所直焉坤者未申也兌者酉也乾居中而亦無所直焉轉而觀之斯見天地六十四卦矣覆觀月令斯見天時矣十一月之日在箕昏東壁中旦軫中斗建于子位之初也巫咸經曰斗在華蓋之下其下有天罡星星之下有勾陳星天皇大帝一星在勾陳口中正對大帝星焉斗爲帝令其一曰天樞其二曰璇其三曰璣其四曰權其五曰衡其六曰闓陽其七曰瑤光斗有九星其二不見焉吾於是下爲壇三層上水下火者也易曰用九見羣龍無

首吉又曰雲從龍風從虎君子進德修業欲
及時也以成德爲行日可見之行也知進退
存亡而不失其正者其唯聖人乎學者見之
道如反諸掌矣十一月者復也是爲初九火
起七　十二月者臨也是爲九二用火十四

兩正月者泰也是爲九三用火二十一兩二
月者大壯也是爲九四用火倍之三月者夬
也是爲九五進火者也四月者乾也是爲上
九亢龍者也五月者遘也是爲初六六月者
遯也是爲六二七月者否也是爲六三三者

皆當退火者也八月者觀也是爲六四抽火可也九月者剥也是爲六五退火可也十月者坤也上六退極者也此水火之要歟易成子歌曰鉛汞乾坤事似麻更於何處覓河車九流只會砂抽汞仙者能燒汞作砂

道樞卷之十二

道樞卷之十三

初一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道樞卷之十三

初一

至游子曾慥集

指玄篇

非物非色孰窺其端往有所歸三田之丹

純陽子曰道源既泮以生有象於是有玉清聖境焉元始居之其次有上清眞境焉元皇居之其次有太清仙境焉太上居之其下有太無之界太虛之界太空之界太質之界太質者天地混沌之初其色玄黃如雞卵懸於太空南宮飛仙日進十萬八千里歷八百劫不能出境界之外夫惟知玄之旨則一超入

乎三清矣混沌者猶人受胎之始也三百日
而形生人矣吾之丹三百日而氣生神矣天
如覆盆地如盤石陽生地中暗負陰體不入
乎純陽之際至天爲難也陰生天中暗抱陽
質不入乎純陰之外入地爲難也冬至而陽
生積十有八旬而至乎天夏至而陰生積十
有八旬而至乎地一升一降周而復始達此
者可以等天地矣天地相去八萬四千里人
之心腎相去八寸四分則傳送升降之理一
也日月其廣八百四十里日行乎乾月行乎

坤日得月魄而清月得日魂而明清明者其
氣也精華者其質也陰陽者其道也烏兎者
其象也卯酉者其路也晝夜者其度也交會
者其用也吾法諸日月可以閱浩劫矣肘後
三關其猶海外三島也不出三島不得謂之

仙矣不出三關不得謂之道矣背飛金晶以
入于項不止還童而又退火抽鉛焉洞天者
上不在天下不在地其在虛無杳冥之際乎
周以十二山有上中下三等其數則三十有
六也其猶人之神宮上田焉返復二田氣與

神交則吾之洞天也夫道生天地而人亦道之所生也顧爲七情亂于内六慾誘于外重樓浩浩而生於上金龜續續而泄于下吾之氣也八百一十丈九九而損之始亂而病弱而老絶而死矣生不能養盛不能聚散不能收衰不能補爲可哀也吾有龍虎焉非肝之青龍肺之白虎也是出於水火之中者也純陽子曰吾得子崔子（名希範）之言而後知龍陽也出乎離虎陰也生乎坎二者會而爲道本焉其故何也五行不順行虎向水中生五行

顛倒術龍從火中出焉龍者心液正陽之氣也虎者腎中真一之水也是之謂玄中之玄真陰陽之粹質在人則生人在已則生神者也心液之火者非存想之虗氣也非呼吸之妄用也吾有真火三焉心者君火也其名曰上昧腎者臣火也其名曰中昧膀胱者民火也其名曰下昧聚焉而爲火散焉而爲氣升降循環而有周天之道其數二百有六十銖而有周天之度焉天之氣五日一加者氣之候也吾之修鍊五數一進一退者火之候也

純陽子曰以火養黃婆黃婆者脾胃之餘氣也海蟾子曰火神不可使之飛也金晶者肺之精英之氣也方傳在于腎造化未盡輸于泥丸之宫故曰肘後飛金晶也還丹者非物也非色也三田之丹也還者既往而有所復歸也三田者氣所生也氣藏於中田而生神神藏於上田既藏而不可失也火之候歷乎三百日而不差則内丹成而純陽生以鍊五藏於是五氣斯成神而升仙矣又何必顯顯於還丹始固其形哉還丹者固形者也其亦

有時而不固矣木之既濟爲炭炭之壽一百年
土之既濟爲磚磚之壽千年而況於人乎達
眞仙之道用功不已則可入于大道鍊氣而
成神矣夫欲内觀起火以集神者有丹而後
可爲也無丹者徒妄想而已鍊神合道道既
成矣則靜坐默想從心地湧起數足則自然
棄其凡軀而上升矣火以鍊丹火至則丹凝
結矣以之鍊氣火至則神顯象矣火足神靈
自然與道合眞靜中若飛焉及乎神合道成
忽然化爲火龍飛上天門始乎一步二步次

乎三里五里入而未出形神俱妙者也、出而不入棄質升仙者也夫調神出殼有効矣不可寄軀入而不出循游往復傳道度人功行俱全則入洞天者也

歸根篇

天隱之書根于理性
善保丹田以至復命

正一先生既得天隱子之書讀之三年而悟修之三年而身心閑矣復踰三年天隱子告以存想之要而後知歸根之妙焉正一先生曰人之根本由乎丹田而生者也能復之則長壽矣故曰歸根復命焉觀夫靈識者本乎

理性性通則妙萬物而無窮故曰成性衆妙
焉吾能知夫呼吸由氣而活故有吐納之訣
津液由水藏而生故有嚥漱之方思慮由心
識而動故有存想之要若夫榮衛血脉著寤
則行于外寐則行于内寤寐内外更相養然

後能致和平矣時自子而至于午先平卧焉
展舒其四支次起身而導引使喘息調而定
矣乃扣當門小齒而小鳴後扣大齒而大鳴
以左右手摩其面俟耳也目也煖暢焉復端
坐蟠足以舌攪于華池俟乎津液之生而漱

之默計其數及于三百而一嚥之每其嚥也須呼定而嚥嚥畢而吸如此則所吸所嚥皆順下于丹田矣凡子之後午之前食消而心空可以漱可以嚥無計其數意盡則止焉於是五日爲一候焚香靜室存想其身從首至于足自足至于丹田泝上于脊脉入于泥丸所想黄氣紛然如雲直貫於泥丸想畢則復漱嚥焉而以左右手掩其耳搭其腦如鼓之聲者三七焉伸其左右足端坐俛首極力直頸左右手握固乂于二肋之下接于腰㭓之

骨旁乃左右聳其肩閉息頃刻俟其氣盈面赤則止行之者七則氣從於脊脉上徹于泥丸矣此修養之大綱也於是又有要妙焉吾與天地之眞氣宜契而同運吾能識氣之來辨其所往可以與天地長久矣其法起于冬

至子之時一陽始生或遲或速俟其氣來則運吾之氣適與天地之氣皆作次之日復候此氣而消息焉此神仙至精之道也三百有六十日運其氣適與眞氣合其行之至于二三焉則體益清和久習之則神仙不難至矣

鴻濛篇

至神無方至道無體抱朴守靜允契于理

鴻濛子張無夢字靈隱隱天台眞宗時人曰國猶心也心無爲則氣和氣和則萬寶結矣心有爲則氣亂氣亂則英華散矣游玄牝之門訪赤水之珠者必放曠天倪囚千邪剪萬累歸乎抱朴守靜靜之復靜以至于一一者道之用也道者一之體也一之與道蓋自然而然者焉是以至神無方至道無體無爲而無不爲斯合于理矣故得其道者見造化之功賾鬼神之妙而無所不變焉糞蟲變蟬腐草變螢雀入水

變蛤雉入水變蜃田鼠變鴽魚變龍此其小者耳其大者人可以變仙也吾嘗觀天地變化草木蕃蔓風雲卷舒日月還轉水火相激陰陽相摩仰觀俯察遠取諸物近取諸身著還元詩百篇摘其要者十有二

其一曰初九潛龍向一陽分明變化在中黄才逢大吕吹天火敢見蕤賓履地霜坤毋若來相制伏震男爭敢放顛狂仙翁祕密曾留語認取金丹水裏藏

其二曰一回搜玉上崑崙足躡玄關衆妙門

百谷水朝滄海主九天星拱紫微尊輪回日
月陰陽斗運動璇璣造化根晝夜周而還復
始嬰兒從此命長存
其三曰昨朝姹女啓靈扉果見神仙會紫微
滿殿星辰環帀位兩輪日月往來飛鬖鬖天
鼓連空響灼灼金花照地暉三洞眞人相見
後玉皇齊賜六銖衣
其四曰老子明開衆妙門一開一闔應乾坤
只於罔象無形處有箇長生不死根密密勤
行神暗喜綿綿常用命長存忻然了達逍遥

地別得嘉祥及子孫
其五曰元君端拱坐玄都三疊胎仙舞八隅
寶殿地全鋪翠玉瓊樓簾半捲眞珠山河不
動藏玄鼎日月推移入小壺變化一陽天地
動太平因此妙工夫
其六曰一顆珠中世界寬自家靈寶自家觀
杳冥裏面三才合恍惚之中萬化安陰鬼莫
知安海底火龍般去上泥丸仁人修此玄玄
事上帝徵封碧落官
其七曰自家神氣自家身何必區區問外人

這箇形骸俱是假只因修鍊得成眞流年迅速桃垂實浩劫移看海化塵尋取丹臺天上路恐君白首轉因循

其八曰空山獨坐自閑閑得道甘歸寂寞間黃髻老翁開地戶雪衣女子把天關亨煎神水三層鼎誑弄玄珠九曲灣莫問吾家生計事醍醐一味療衰顏

其九曰西庚東甲虎并龍二物從來不見蹤天地配爲夫婦位剛柔合作坎離宫雲雷造化三千數水火飛騰十二重此箇無爲功莫

問玉池一朵白芙蓉
其十曰十二時中子作頭抽添運用勿停留
法輪有象從南轉神水無涯向北流姹女提
烏歸絳室嬰兒驅兎上瓊樓但知守一含元
氣莫問滄溟幾度秋
其十一曰道在丹田達者知分明悟了更何
疑乾男自逐龍潛坎坤女須隨虎隱離但守
清虛除嗜慾自然恬淡合希夷仙經不是閑
言語看取千年胎息龜
其十二曰自出紅塵隱洞天五雲堆裏種芝

田靈龜共飲華池水玄豹同藏碧谷煙明月清風何用買玉針金線每閑穿時時縫補爲囊橐收取還元一百篇

呼吸篇 脾居中呼吸爲用眞人之妙其息以踵

至游子曰晝夜百刻其一刻當一百三十五息焉故晝夜爲一萬三千五百息至夫日出東方其脉一周而復更始者也故呼吸四至是爲一息學者謂息爲氣氣爲命眞人之息則以其踵是何也斯貴其深者歟扁鵲曰呼出心與肺吸入腎與肝而脾居于中於是呼

吸之間而五行備矣吾嘗聞樊大君出元道經曰復元氣之應常以滅息爲候心源湛然其息自滅故自滅息至于無息自無息至于定息定者不取不撓無爲之定也於是復元歸根可以住世矣凡人以有息爲常聖人以無息

爲常動而有息靜而無息有息無息出入自在故有息者妄也其要在乎謹其休而已於是有三應焉其一應則爲一百日有事無事皆滅是爲元氣漸復塵慮日除虛恬日增其二應則爲二百日忽忽自止是爲元氣將定

不食五穀五嗜五味無大飢渴其三應則爲三百日兀然自住是爲元氣歸根飢渴不至寒暑不侵壽齊乎天地矣夫滅息住氣皆以無息定氣爲成功焉若獨行滅息則其功遲矣專行住氣則難以至于無息矣若夫開通百關兼行滅息則元氣克盈其功倍之或問曰謹其休止亦有漸乎曰其謹有十九曰不滅息滅二十五日是住五十小息曰小乏滅三十日十五大息曰大乏之滅六十日三十大息曰小醉滅十日曰大醉滅百日兼吐滅一周日曰慾曰怒各滅五十日曰驚曰忿曰歡曰哀各滅

十日曰懼減七日曰勞曰倦曰躁曰煩曰飢並減五日
曰飽減三日與夫飲食觸犯寒熱過差風濕所
及起居失節言語散雜思慮煩多此皆減損
元氣者也夫人受天地之氣故呼吸出入與
天地相通是以通徹則生壅滯則死呼者小

氣也受氣于五藏六府呼出其藏府之氣歸
于天地是以一呼出氣其脉上行三寸而出
即以口吐舊氣以受新氣焉吸者入氣也吸
斂天地之氣歸于藏府是以一吸入氣其脉
下行三寸逐其藏府之宿氣焉呼吸不等失

天地之調氣其所以生疾者乎樊大君之論豈不妙哉

枕中篇空竅不守邪乃爲栽精神內存病安從來

孫眞人名思邈曰大道有盈虛人事有消長養生者宜知自謹導引行氣之方焉夫百疾之生以天其命者由飲食不節不能謹其微也夏至之後逼秋之分肥膩勿食酒漿勿食蒜勿食猪肝犬肉勿食五辛勿食瓜梨之實勿食養生者寡念也喪生者多思也其要在乎和心損慮去喜愁除馳逐謹施泄秋冬尤當

固藏者也若或有疾則返舌塞喉漱液嚥津
（唾也）瞑目內視使心生火想其疾之所在以火
攻之疾則瘉矣甲子甲寅庚申八節晦朔當
燕居獨處冥心專精以去其欲日在亥子勿
棄唾勿亡精勿失氣入山未至百步而却行
（却行百步）然後登山衆邪伏矣百毒匿矣導引者
當以左右手摩其尺宅使之極熱則有光澤
行之五年色如孺子蚤起平氣正坐先叉手
掎頸仰首視天頸與手爭力為之可以使精
和血通風氣不入矣屈動其體反張其四支

宣搖其百關周帀皆熱疾永除矣仙之道有
三曰保精曰行氣曰服餌皆由淺以至深者
也其大要在乎胎息而已胎息者不以口鼻
呼吸者也夫善用氣者其嘘也水爲逆流焉
火爲滅焉猛獸爲隱伏焉瘡腫爲消焉或卒
然有疾則吞三九之數可以差矣行氣之法
處于密室瞑目閉息寘鴻毛于口鼻之上使
之不動可也於是耳無聞目無視心無思以
漸除之而已夜或有悸則存日月入于明堂
而百邪自去矣

內想篇

涓子得道以授蘇林存三守一自得于心

涓子曰立人之道其身如桎梏焉其情如贅疣焉知其然也故爲修養之方彼吐納噏漱按摩搡取云者皆小道也古先至人返老還童太一含眞蓋有至要焉吾嘗鍊神育胎而行內想之法而已安坐于靜室而冥心焉以左股加右股之上左右手俱下虛其身如三足之鼎於是想其左腎爲日右腎爲月日中出白氣入于精海之內變而爲赤矣月中出赤氣入于精海之內變而爲白矣二氣交合

凝結眞氣而成嬰兒瑩然如玉視吾之形惟肖其始想如卵焉百骸俱備以漸而滋長跪于精海之中左右手交义出入于頂門離於其身周游自如可以逃天地之數矣

道樞卷之十三

共

道樞卷之十四

初二

至游子曾慥集

心鏡篇

四黃八石非藥之真　五彩三花拔類離倫

玄和子曰鉛眞則丹成而聖且靈矣是以古先至人惟論鉛汞而未嘗及四黃八石也夫鉛汞者用之於五行成之於四象乃陰陽元氣感通自然之道者也猶人之受赤白之氣以結胎氣足則聰明不足則頓頑矣是不可以不知龍虎焉虎者銀也其含於鉛歟是以爲水也金也龍者汞也姹女也木也火也金

出于水水生于木木生于火火生于土道在其中矣鉛含五彩汞吐三花二物合璧其名曰河車者乎魏伯陽之倫著參同契以言大易順取五行發天地之機以明大還之道焉其旨隱而難知故學者莫能究夫鉛汞也知鉛汞而不知火候知火候而不知爐鼎知爐鼎而不知消息升降不可以語道也夫心者丹之源也心不契道則雖得玄祕吾未見其能成也參同契曰植禾以粟抱雞覆卵蓋言非其類者難爲產焉陶眞人曰砂產於汞金

生於鉛亦明其類不相雜也語曰汞生水銀死鉛困靈芽生其論至矣還丹者何謂也伏火而不失其本體者也九轉著九易其鉛之氣非九鍊也故至藥者隂陽代氣而成非礜石硐砂硫黃制伏而爲之者也若夫非其類而入之則其毒足以害生矣愚者以藥制伏其汞使伏火而死謬矣故語曰眞鉛不變色眞汞有神力蓋不得眞鉛之精氣則惡能成丹乎是以黑鉛入于火則爲灰燼而巳孰爲還丹之妙乎其在三一者也龍虎之璞天地

之精不用其藥而用五行此至人之論也惟汞者太陽之精南方之正氣也得陰陽水火以制其變乃居青帝之首是爲木之精於是乎木生火而自含至靈之藥焉鉛者北方黒水之精也其化西方庚辛之金於是乎金生

水水生木二物相配而爲神丹焉昔者劉玄穆事魏伯陽疑而退悔遂至夭死徐景休積勤不怠遇師授以金丹居于太白之山逾千餘歲信與不信之効也近代謝沖玄蘇耽皆服金丹而爲仙則金丹之功也參同契曰金

以砂爲主稟和於水銀變化由其眞眞者眞氣也終始自相因不用藥而用五行天生牙自然體白馬牙眞丹砂卯酉二分和二家也淮南鍊秋石黃帝美金華黃芽不是鉛鉛非眞丹砂伏火鍊成一家巡火經九轉自然成黃芽花

白藥紅靈汞秋石自相同孤陰不獨化寡陽不可成本來清靜質自有變通靈龍虎相逢遇何時不相顧白液共相吞爲夫亦爲婦變化成黃芽逐時依后土若了紫河車自然升天涯莫鍊枯鉛汞抛功似土塵天地日月中

靈物號金公金公不是鉛須向鉛中濛白液爐中火黃芽變漸成憶初相見日難覓水銀形陽極生陰火火衰陽氣弁自變紫河車服食乃長生於是一月而白液凝其狀如雪二月而凝酥結三月其半合蘂猶如垂珠四月

初二 三

二物抱持猶如點血五月飛騰戀毋其聲鳴咽六月行至于紫宮其氣欲絕七月乘陰受氣手足拽矣八月欲成其藏府含乎凝血九月點殘朱皮而長毛髮十月子毋分離毋困子全其顏變乎白雪更當溫養之于爐焉故

曰陽起于復陰起于遘爐寄于中央土寄于戊鼎上下互相湊固守之物無使走消息不失看節候有時龍虎相奔驟陽極于乾陰極于坤四象宜分六十四卦循于中尊龍虎相嚙而相吞五行定位其中存水火爲媒陶我魂陰陽育我明晨昏八節運移有寒溫於是漸變黃芽根日月相催感母恩因之結實立其門千秋萬歲生子孫此參同契之玄微者也玄和子曰吾則有鼎鹵之訣焉鹵者爐也鼎鹵者天地之象也其魂在于三五而已下有朱

雀上有玄武其中隔乎天地此陰陽之法也陽生于復九轉于乾陰出于遘水從下流者也火盛則侵陰陽衰則歸土不知此者何以伏龍虎乎二氣者子午也一伏以制乎〻一飛於是下有赤龍木青三花姹女在下大藥也上有玄武神符

白虎華池黃天鏡金公水上位也赤龍從鉛者也黑虎則從汞者也循卦以合于陰陽十月則脫胎矣故知化金須金者也變土須土者也金丹之存在于神水華池大丹之祕不過乎參同契古歌曰白汞生丹砂黑鉛生黃芽其中數九九

九變成三花修至紫陽宮黃金無可誇但得金公合眞汞修成金液紫靈砂玄和子曰用鉛勿使鉛居汞中漉盡其滓乃可修鍊暫假鉛爲相而已故大丹之源不離乎眞鉛眞汞神符白雪焉將服神丹擇八節甲子上會之

日先去有爲之心修無爲之體更能辟穀調氣收視返聽即羽化可致矣歌曰鉛本是金公金公得鉛發學者放金公金公即成拙流珠爲姹女得火自然飛忽是金公制相憐同所歸同行復同坐終日掩雙扉鉛固鼎口也仍被

陰陽化(上下火也)隨之變所依二性皆歸土三花氣不移行到紫陽宮共變黃花蘂入月看應易終年色紫輝此汞名眞汞安能更解飛女媧鍊得五帝氣(鉛之精也)變化成精補天地三十六算世應知七十二石列其位(七十二兩鉛三十六)天得一而成地得一而方木成炭而不拋河車便向鉛中取姹女還於汞內尋太乙出欒彭祖嘗固濟精研使堅密一文一武多跦失下竈唯鋪大海鹽爐中少用扶桑日紫煙濃碧噴人香蝦蛤魚鱗透日光要知魏伯升雲去

勿如嫦娥入月藏玄和子曰是固然矣不可不知卦氣火候焉十一月復卦也其初爻者一陽所起首春之象也於子之時運符節轉天罡以行火者也修其金鼎清靜齋心如對玉皇白虎青龍俱在于鼎白虎能制青龍青龍始騰躍矣十二月臨卦也二陽之生火候漸盛赤龍之象也青龍升降如雨之飛焉爐形如蓬島於是有退水進火之候爐有門有扇潛扃以避風其要在于知晦朔乾坤之數配合鉛汞方可入鼎矣調其火候始可立功

矣正月泰卦也二氣於是均平鼎之青龍漸
爲三陽之所逼騰躍甚矣龍虎在鼎更相嚙
食聽其吟嘯如嬰兒之聲則停騰火火盛則
發雷電之震漸行武火焉卦至于泰則春令
盡矣爲鼎之北戶武火熾矣二月大壯卦也

其爻是爲夏之初火漸用武火焉陰陽之氣
丞其節符於是其鼎轟然如風雷而鉛汞涌
矣聞其水滴火激則青龍稍困而丹稍成矣
三月夬卦也非久變乎純乾則行火益武於
是青龍白虎自制伏矣鼎之上有紫粉四旁

有紅芙蕖焉四月乾卦也六位既終而爲陽
爻是爲大爐炎光者也於是武火尤赫赫焉
此火極亢龍之時白虎齒盡青龍而亦困伏
矣雷電寂然鼎空而無聲內外調爕海水俱
竭宜加愛護蓋將入于午位南方離之九宮

也歌曰聖人奪得造化旨手摶日月安爐裹
微微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日䰟月
魄若能識識者便是神仙子鍊之餌之千日
期身之無陰那得死蓋謂此也五月遘卦也
一陰始生是爲丹者太平之候也離宮之大

二界同符而仍舊爲鼎中雲雨已止其中芳香紅鮮如春之和夫自十一月還其陽至于五月復返其陰此九還七返之自然者歟六月遯卦也陰爻漸生歸于坤西南之地而得火收鉛是爲秋焉爲爐之上有海水焉入陰則增之至陽則減之置刻漏于室以測時候其丹至于斯時也蓋已滿于鼎其紅如霞夫二陰既生則龍虎無憂其失矣七月否卦也三陽已退復歸于陰於是黃芽結花水海之增半焉然則一室之內運用乎乾坤權握造化

及丹之成如天地之生萬物者乎八月觀卦也卯酉者天地分中之位者也故酉之時採之之要也九月剥卦也五陰已還於是陰陽將全矣陽火漸退上水復增澄静而不動一歲之終也孰知大還丹者從無中以運有以一為基於一中取一自然而成者乎十月坤卦也其位既周其火已微是乃純陰結實之時也於是祈元斗祝太丘天地星斗也以保其鼎懼夫邪氣之侵也俟乎星火自燼爐鼎俱寒然後開焉鼎之上有紫粉而光明乃謂紫游

之丹矣何以爲三五一之要歟曰坎宫有主其名曰玄母其藏青龍南方使者能變通焉偏損木之精以歸后土混沌之時配以夫婦俟夫陰盡而化純陽其寶飛昇可以採取焉其採有時其取有日食之三年於是牢固而爲長生之主矣

胎息篇

綿綿若存以運元氣壁觀九年乃明茲事

身毒之國有至人曰寶冠能胎息之方故其形未嘗衰菩提達磨聞而往問焉曰震旦諸國其人不任寒暑以損其眞氣以致滅亡吾

將東游願得胎息之方以振之寶冠安坐吾語汝夫人之始生本乎胎息者也神識與精合和而凝結焉日月變化而成形其形初成則神依形而住故神無形則不住形無氣則不變氣無形則不立故知神形者受氣之本也氣者養形之根也三者和合然後出處于世矣方其居于母胎偃伏于臍之下混沌三月玄牝具焉鼻也玄牝既具如瓜有蔕潛注母氣故母呼而呼母吸而吸綿綿乎十月氣足而形固神全而識備於是乎解胎而生矣生

之十日而情見乎外焉變嬰爲孩指顧喜怒
先眞後僞已失其道矣況乎意遂于外緣目
眩五色耳耽五聲鼻惑衆香舌貪多味身悅
柔溫意蘊喜怒運神役智間不容息晝夜奔
馳而不止淳朴之性蕩然離散矣於是形枯

髮秃氣喪神衰寒暑相凌而不能禦其何以
能長存乎聖人於是知五行精氣以成其身
故修五行精氣以補之反本還元以握胎息
之機焉心靜則神悅矣神悅則福生矣何也
神者氣之子也氣者神之母也神用則氣養

矣氣絶則神亡矣夫欲長生其在神氣相合

而心不動守於内息神不役于外無去無来

無出無入湛然常住故玄牝之門者長生之

戶也加之以外物不思也外色不視也外欲

不耽也外味不嗜也常自内觀心熾不散神

合於氣氣還乎五藏至其久也神氣

乃明照徹五藏通于四支凡人之呼吸出乎

咽喉之中聖人之息氣存乎氣海氣海者在

臍之下三寸其名曰子宮元氣之根本也是

吾之眞一之氣也夫能守之綿綿不絶是謂

返朴還元肆氣凝結不化不散五藏六府堅而不損形體以之不壞神識以之安靜長生之要也是以形者氣之宅也神之主也主不知守其內而役于外則宅虛而壞矣況夫無一息住于氣海者乎聖人以神氣爲宰御焉

呼吸而下徹乎湧泉神氣凝結補于氣海矣

呼吸而上應乎九天神氣凝結而塡于腦矣

上塡泥丸下補衛端二景相通可以却老矣

若夫呼不得神爲宰焉吸不得氣爲君焉一息不全則傷於胎息矣故神氣不相合則不

能結於子宮者也神能御氣則鼻無出息是爲眞胎息者歟鄙夫者根境相對而生情愛乃鶩於淫欲精氣下泄身乃枯朽故日無消滴之益而時有畎澮之決喪其性命之宗惟神與氣合子母相守隨其呼吸上下而散補

三宮則精魂不散是故定者不死之根也心者氣之主也故氣者從心者也心行亦行心運亦運亂則亂定則定憂則傷煩則謝是以聖人不體不用不役不住不定不亂自適其適內妄悉除此長生之本也如是常思受父

母之遺體名曰胎息旣而具乎六入眼耳鼻舌身意五藏六府骨肉筋脉皆資乎胎息而得增長焉胎息之根源不出不沒狀如雞子色猶水精由念而有動轉之時內氣不出意因其發而有去來掩心引頸如是爲主去來之外形者也其名曰鶴形焉亞腰實腹是爲動轉之內形者也其名曰龜形焉以意引之勿由吐納勿在握固二者玄牝之門常宜閉之使氣周于身焉先入靜室趺坐猶入定焉身不動搖想其胎息如雲霧如燎爐之煙如運本之

絲以意引之周于四天息脉條暢次引其氣灌於泥丸復引其氣集於舌上摶而鍊之想如雞子吞入于腹不可差焉使五藏六府承其津氣而悉堅固於是其體光潤此胎息游遨于其身之中者也如其飢渴則時嚥之以

意送之莫計其數可也飽則休息焉痾痛所在以意攻之既瘉則已焉行止寢坐常存乎胎息胎息不散或五三年功乃大成若夫氣下則勿止之止之則成疾矣其功既成不必靜室任意修鍊常想其身猶如蹴踘焉內氣

充滿則四支輕健矣於是又觀吾身也吾心也吾胎息也漸至于長大同于太虛其初想吾身如月焉坐一室則光滿一室矣居一城則光滿一城矣游一國則光滿一國矣至夫周乎十方虛空而不見吾身吾心與呼吸胎

息純一虛空無想無念湛然寂滅如是觀已復如前觀由國至城由城至室漸復成小於是加精進焉欲游于他方則惟一念而已欲隱其形意發則隱矣生死自如食與不食不相爲患斯道之成也故調神如嬰怡怡如如

寒暑枯榮而形神自平矣息與神合如瑠璃器中有金像金像者法身也瑠璃者根形也故鏡明而法自形矣水清而影自停矣天食者滋神者也地食者滋形者也含靈抱實神氣斯自靈乎雪山之妙藥自頂而生者也行一空昧體輕神怡於是血化爲乳骨化爲瓊矣故曰天道之精杳杳冥冥神不見神形不見形即心無心即形無形心尚不有而況一外哉

道樞卷之十四

道樞卷之十五

初三

至游子曾慥集

聖胎篇　俯摇百關俯仰四時遵于玄途以入希夷

紫微太一曰夫穿關透節之用非屈伸導引則無以流而運之克寒瀉熱之用非吐納呵吹則無以平而出之蕩毒實清之用非鼓飲漱嚥則無以湛而凝之還精採氣之用非雄雌交合則無以走而上之結胎分形之用非鮮消龜息則無以任而誕之降魔殺尸之用非窓機聖化則無以消而滅之此六者登真

之梯航行道之軌轍也九挽引吐納行氣烹
鍊結胎存神皆須淨吐咽門仍先定閉其口
任息於鼻鼻微開則客風入之致八邪之害
故一氣失則元氣互亂矣閉口定息使左右
足並立散手左右前後擺鳳翅者九於是對
心交叉十指緩緩引力直伸胸前俟力極浮
浮引力直脊首上其名曰起天焉俟力極引
上東西行九拽又自首上展力叉十指浮浮
托空并腰脊引令端曲下過於膝按之及足
其名曰立地焉俟力極進退腰身九擦其足

上如是者三然後正身定息日如此法可以開乎三百六十關節八萬四千毛竅行之久則補腎堂止遺精腰脊壯而顏光澤矣可以益一紀之壽焉閉口而坐展左右足對心交叉十指緩緩引力直伸腰前倈力極又浮浮引力直聳首上倈力極引上東西行九摋又自首上展力又十指緩緩托空引其腰令端曲下過於膝及於足跟力極乃止如是者三其名曰恠栢蟠龍焉然後正身盤坐定息日如此法可以瀉胞之積水散頸膞之陰氣明

七竅利三關夢不惡目不眩行之六年返枯成少矣閉口盤坐直行攀拳於胸前如握弓之勢左右托開前手如托太山後手如抱嬰孩右手擘退其絃緩緩盡力挽開如滿月焉然後力極轉而腕節左右各三其名曰挽射

此法能開大椎之關暢龜蛇之穴内通縫關流達上焦可以目不赤喉不痼口不瘡顋不痄背不癱行之六年萬毒莫能攻矣閉口盤坐縮赤龍之尾鋪左右手於背於胸腹間浮浮翅颺而合攏其數二九其名曰蒼鵰鼓翼此

法能開胸背七十二骨散五内之邪氣通鳳凰之關肘後一節尾閭也轉助脾輪以消水穀壯真元於胃脘暢和氣於四支行之九年力暴猛虎矣閉口盤坐痛擦左右掌俟其熱分摩二目摩之熱稍息自其大眥入力拭向其小眥其數一九用力於目中一開一闔以作閃電其數一九其名曰磨鏡閃電此法能上燒二目除陰風止宿淚抽肝之冷毒下注於水藏其熱如火神關調和胎元温煖三尸敗壞九竅流利散六府之積濁發丹田之烈焰去漏

精止濕囊行之九年金精石髓對境無剛陽之動矣閉口盤坐中印栂指固拳於股稟之間私供身內萬靈帝坐龍殿肅靜身心儼若大受朝之儀於是鼓顋先扣前門十過齒也次扣後曹二十六過其名曰擊磬集神神不集則心帝飛馳至神不棲陰魔動搖而聖功難成矣吐納六氣者祛寒熱浮痰外痰決壅入通而已大冷則反克之可也以金克木木不克土之用轉其六字以反克而發之病藏陰毒斯除矣大熱則毋瀉之可也以金生水水生

木之用轉其六字以反瀉而平之病藏熱毒
斯除矣若夫浮寒浮熱惟以本六字從九至
九如法吐之其行之之時背乾面巽解帶盤
坐合口一吸其清閉口一吐其濁者各九過
吸者使微微自鼻中上入于腦復自首後二
十四節節節下歸于丹田而止即覺胃中一
道濁氣直升于咽門從口而出不可使耳有
所聞焉此謂納清出濁者然後觀察所病由
何藏若目睛赤面熱噬嘔是爲肝之浮熱於
是合口瞑目叉手以想其肝自肝中吸吐嘘

者三九過合口漱液滿則嚥之三九過自咽門胃脘直送入于丹田如是者三五過則熱消矣腰脊酸疼四體無力面黄喘急溲溺無度加以滑精遺瀝惡寒盜汗厭食羸瘠其夢多感此腎極冷而敗者也行之如前法吐納一九過腎本當用吹令用脾之呼者以反克之如前吸吐用呼者三九過送至丹田者其數三五則陰消陽元壯矣凡有疾者惟依生克本而行之則無不瘉焉何以謂之陰陽之復乎子之卦曰復其星曰危虛丑之卦曰臨

其星曰牛女寅之卦曰泰其星曰斗箕尾卯之卦曰大壯其星曰房心氐辰之卦曰夬其星曰軫角亢巳之卦曰乾其星曰翼午之卦曰遘其星曰張星未之卦曰遯其星曰井鬼柳申之卦曰否其星曰畢觜參酉之卦曰觀其星曰胃昴戌之卦曰剝其星曰奎婁亥之卦曰坤其星曰壁室此可以觀天矣何以為金液內丹乎曰於子之時起功自復卦一陽為始焉每一爻直五日凡行一陽爻先閉三十息三嚥津（分一口為三口）故曰一嚥三嚥聖人規

龍行自有虎相隨此之謂也行一陰爻則閉三十息三嘸氣於是陰陽實矣五日行二卦三十日行十二卦至寅而終盖三百六十日一周天者也子至于巳六時陽也左行至巳而終乾焉午至于亥六時陰也右行至亥而終坤焉乾坤終則再起于復矣若夫九還七返者大而一年小而一月統之則一日可也還者還轉之義也此金丹於鼎流轉還返者歟子時夜半起于甲子甲子乙丑時以金為氣焉故乾剛坤柔乾屬金也又陽物也父也

男白女赤自然之道也朔旦甲子時震来受符震長男也一陽爻則進陽火以金為氣金之成數九九轉者聖人隱金之名者爭自午至亥陰也一陰爻則進陰火一陽爻退其陽火於是巽来受符巽長女也七者火之成數也以火返于金則乃七返者也聖人盖亦隱火之名焉或曰水火之用其故何如曰十一月用火二兩十二銖用水十二兩十二銖十二月用火五兩用水十兩正月用火七兩十二銖用水亦如之二月用火十兩用水半之

三月用火十二兩十二銖用水二兩十二銖
四月用火十五兩無水不加矣五月用火十
二兩十二銖用水二兩十二銖六月用火十
兩用水半之七月用火七兩十二銖用水亦
如之八月用火五兩用水十兩九月用火二
兩十二銖用水亦如之十月用水十五兩無
火不加矣十二州十二分則皆自寅起焉秦
者幽州燕之分也大壯者豫州宋之分也夬
者兗州鄭之分也乾者荆州楚之分也離者
三河周之分也遯者雍州秦之分也否者梁

州魏之分也觀者冀州趙之分也剝者徐州魯之分也坤者并州衛之分也復者青州齊之分也臨者揚州吳之分也

元氣篇 總總而生元氣是資呼焉吸焉內外應之

夫人禀天地元氣而生者也一呼一吸內外之氣應矣氣有六曰心曰肺曰肝曰脾曰腎曰三焦為之主焉能脲是氣一年通矣二年行矣三年功成其凝玄珠於丹田矣氣者何也虛無自然無為之道也心者無為者歟蓋惟不動則不起於內而外不入矣內外安靜

則神存氣和元氣斯至矣於是五臟滋潤經絡流通津液常生矣然後五味可遠則不飢渴三田成而骨肉堅實返老還童矣故氣之化也始為血血為精精為髓一年其氣易矣二年其血易矣三年其脉易矣四年其肉易矣五年其髓易矣六年其筋易矣七年其骨易矣八年其髮易矣九年其形易矣其神三萬有六千皆化而為仙矣夫五藏和津液生三焦通氣而不壅此之謂瓊丹焉神者無形之至靈也神稟于道靜而合于性人稟于神

動而合于情故率性則神凝焉久則止極則還止則生者也還則死者也其故何哉情之所移非神之所使也夫眼其氣必静以内觀而過于太始太素太初太極太高焉於是元氣下從其頂門至于涌泉計其息之入忘其息之出元氣隨其意而達于三田周流不已而如水焉久視之方也

血脉篇

一身之微具乎五行離則相克合則相生

凡人内有五藏應乎五行焉肝者木也神曰青龍其氣從乎脊膂之左上入于目其化爲

淚淚者真木也餘氣流入于左之上膂是爲
玉液瓊漿焉肺者金也神曰白虎其氣從乎
脊膂之右上入于鼻其化爲涕涕者真金也
餘氣流入于右之上膂是爲金液還丹焉心
者火也神曰朱雀其氣從前腹之左上入于

舌之下却入于心其化爲血血者真火也餘
氣流入于左之舌下是爲神水焉腎者水也
神曰玄武其氣從前腹之右上入于耳却入
于腎其化爲精精者真水也餘氣流入于右
之舌下是爲華池焉脾者土也神曰勾陳其

氣從後脊膝上入于腦其化爲涎涎者真土也餘氣流入于左之上唇是爲黄芽焉於是乎復有四象一曰金翁者肺中之唾屬乎純陰者也何以謂之金翁歟上有金液還丹中有神水華池與夫黄芽和合而爲陽所謂上陽而下陰者也故曰金翁譬如日焉日者純陽也中有三足之雞屬乎西方之金外陽内陰者也二曰姹女者心中之血屬乎純陽者也何以謂之姹女歟上有純陰之唾其中有陽故曰姹女譬如月焉月者純陰也中有蟾

有兒屬乎東方之木外陰內陽者也三曰嬰兒者腎中之精屬乎純陰者也何以謂之嬰兒歟譬如男子焉純陽之內而有純陰之精是爲陽中有陰以二儀言之坎之男離之女也四曰黄婆者脾中之涎屬乎陰者也何以謂之黄婆歟上陰下陽無陰陽爲之匹配是爲孤陰者也身有七寶亦知之乎或曰何也曰津也水也唾也血也神也氣也精也鼻之氣入者屬于肝出者屬于肺口之氣吹者屬于腎呵者屬于心怒之氣屬于膀胱喜之氣

屬于三焦意之氣屬于脾上出之氣屬于小腸穀之氣通于下元此九天之真氣在于身者也心者離中虛為火焉膽者巽下短為風焉肝者震兩仰為雷焉小腸者坤六斷為地焉肺者兌上闕為澤焉大腸者乾三連為天焉腎者坎中滿為水焉膀胱者艮覆椀為山焉又吾身之配于八卦者也修道者宜亦有考于斯焉

調氣篇 元氣之海調之在息既汰其濁清者斯集

嵩嶽仙人時李奉曰鍊質者當居於幽室具枕

二寸其牀三尺薦軟地燥衣服適寒溫之宜仰卧豎膝閉目勿張口舌拄上腭手握二乳扣齒集神此學道之所先務也欲行正氣先調關節使之開焉降魔者六七虎視者五三二目東西顧左右拳互舉於是熨目拔耳引其手前後托而後拭其面此消息之方也行氣之初或三焦未通噤氣不下在于上焦懣而不泄於是先學調理其氣則濁氣散而清氣自榮矣其要在乎知門戶之出入焉鼻者天門也口者地戶也入天門出地戶則爲順

氣反此則爲逆焉故逆則壅塞順則宣通此陰陽之理也旣知其逆順而行之則鼻引以納淸口吐以出濁濁者因其藏出之何也人食五味各主一藏又有六府之氣同臻一門而成濁氣何以察之夜寐口合則五藏壅在于喉及寤則大呵吐盖有重濁衆惡之氣矣故行氣服氣先呵去其濁然後爲之或口乾舌澁頰無津液喉痛而不能食者熱之證也須大開口呵之十氣二十氣即扣齒七八過轉舌漱華池而嚥之華池之水者唾是也又任其喘息

之自然出入調之三二過又呵之旣已復調其息俟其熱退乃止熱退者何以知之喉之中清水出甘液生者是也夫氣者出於心心邪則氣邪矣心正則氣正矣使之舉手動足喜怒哀樂莫不由於心心之動念莫不由于氣是以氣全則身安氣亡則身滅醫師按其脉而知五藏四時升沉之候況吾能察口鼻取捨斯須不令出入者乎故當以六氣呼之夫胎元者身之主也六氣者祖宗也天門納之地户吐之往来綿綿喘息調焉於是三田

清靜玉液自益盛矣午之前子之後分其陰陽叩齒以集神一嚥再嚥者皆三焉戰于十二玉樓矣喉有十二節故謂之樓水在坎中其轉並瀝瀝焉三十六息者一時也十息之中而一餌之久則延年矣呬主于肺肺屬鼻或氣不和

及勞熱皮膚創瘍上熱可以用之呵主于心心痛壅滯口舌乾澁及諸邪氣可以用之大熱則口大張小則小張吹主于腎耳聾腰足寒弱可以用之呼主于脾氣微熱不和腹脹食不消可以用之噓主于肝目昏而翳赤而

溢可以用之唏主於三焦三焦不和膽多驚可以用之五氣者各主一藏一氣主三焦焉六氣者又有佐之之法其嘘也則目瞋睛焉其呵也項後手叉平焉其呼也反托前焉其呬也左右手攀焉其吹也平膝緊抱其胸焉

大月順行（自嘘呵呼呬吹唏行之）小月逆行（自唏上至于嘘）凡子之後午之前披衣端坐男以左足壓右足女以右足壓左足握固調息住氣候其氣壅則以其鼻長引其氣閉目依六氣之法（依其字）微出其氣耳不可聞也春東向夏南向季夏

屬土以行脾氣則西南向秋西向冬北向方其行之森然放身使氣通和可起則起男下牀先左足焉女穿衣先右足焉跨勿登高罌勿及遠行勿疾首欲數櫛至于數百齒欲常扣至于數十手掌相摩拭面數十過面熱而止

道樞卷之十五

道樞卷之十六

初四

道樞卷之十六

初四

至游子曾慥集

靈源篇（太極布妙人得其一篠鍊元和持之勿失）

何眞人（何仙姑也）曰命之帶在乎眞息者也太極布妙人得其一而勿失者善持也宮室虛閑則其神自居矣烹熬其靈府則其血液斯枯矣悲喜思慮所以蠹其形者也苟迷而不知則其氣亂而精神無所據矣元和竭而神斯去矣方其萌芽脆弱須含畜焉吾之根識者易於變遷故未有美稼生于荒田者也故九

年而足乎火之候玄應無心其神速矣眞心者無心也動靜兩忘者離乎欲也神者性也氣者命也神不外馳則氣定矣二物者其誰親乎失之何以爲本哉混合爲一而復忘其一則可以同化元之出没徹金貫石不爲難焉坐在立亡猶倏忽焉此道也易知而難行也行忘其所行道斯畢矣若夫閉氣數息非吾所謂道也專氣致柔則其神自留往來之眞息斯休休然矣久之綿綿歸于元命於是靈泉不汲而自流夫三萬六千者大功也陰

陽節候在其中矣蒸融乎關脉以變其筋骨
則光明無不通矣三彭出乎陰尸之宅萬國
朝乎赤帝之宫眞人來乎丹臺此豈一朝一
夕所致哉惟吾本眞而已故戰勝其魔者吾
之慧力與夫虛淡而然歟其初何以爲鍳基

耶念中之境須自除焉夢中之神須自執焉
不蕩不凝着大要也不方不圓者玄道也元
和內運則以成其眞呼吸而求乎外者非道
也元氣不止則神不安矣蠹木無根則枝葉
槁矣夫溺壁也精血也執本窮元亦一而已

矣隨時變化由吾之心焉故在體感熱斯爲
汗矣在目感悲斯爲淚矣在腎感合斯爲精
矣在鼻感風斯爲涕矣縱橫流轉以潤其身
惟其至也不出於神水此神妙難言者也眞
氣着能資人之生吾恬淡無私齋戒以寧其
初四 二
心節其語言於是得醍醐甘露之漿飢渴除
而眞素見矣其初勤苦修鍊及功之成則
道邃焉勤苦之中當復閑焉以養其元神吾
之心何以得閑乎斯縱擒在我者也吾之用
內何也泰然而修大定者也形神未能俱全

吾不了其命則了其性乎彼多能者與修行之路背而馳者也其猶煙霧不能成雨露矣修鍊之要以神氣爲本神氣不安則徒勞者也無中之妙有其難執歟養嬰兒者必護其母歟吾嘗減僾辯默聽明養其精神爲愚其成與不成無必取焉無必取其質自延矣有必取斯神仙矣有必無必惟堅其心則神眞不散而朝元者也

中源篇

房曰青龍參曰白虎鎮星繞之萬物之母

世有大藥何謂也仰觀于天房曰青龍來之

精也參曰白虎鉛之精也二氣者至寶也日
爲朱雀火之神也月爲玄武丹砂鉛也於是
欲知大藥而立元基焉必得中央戊己之土
者也土者自鎮星生之能載萬物之母也汞
生于丹砂丹砂復爲汞不見丹砂之形及乎
復本又爲丹砂故青龍者丹砂之宅也自有
陰陽合其精華焉白虎者黑金之舍也被褐
懷玉外黑内白鍊而爲眞鉛是以古先至人
曰此神龍之精也淮南八公曰此秋石也秋
石者何也庚生乎金應西方之位辛生石也

丹砂之中生乎汞者神水也故神水者汞之神也東方木君甲乙也南方火之主也是爲丹砂其色赤屬陽南方之位者也龍虎二氣也方其相溫在于鼎中蓋如人之受胎精氣混然其交有形兆焉則以水定四時而爲大還丹焉其二精和合其狀乳花於是自相制伏者也自十有一月一陽之生至乎四月純陽之時入乎五月一陰之初即陰生陽互用遂以自媾可也陽極陰生于甲午之中用陽之卦自子至於午之中於是六卦入于乾位

焉六卦屬於乾宮砂產於金者也汞歸於鉛者也藥在于鼎爲二氣之所推移及其成熟如人之在胎者也陰陽結媒而成其若神靈者乎十月霜雪降矣黃芽內熟其色顯顯黃芽之成者龍虎自然之神化也丹成而服之則當守

一存神其心與道合焉吾嘗跏趺而坐左右手各起前後搖之三十有六左手取右手左右搖天柱者各三十有六握固搖其轆轤者三十有六雙飛其轆轤者亦三十有六左右手爲挽弓焉右挽左顧左右手如鈎向前用

力攀者各三十有六扣齒漱津用力三嚥之於是始行火功焉子者四兩也每兩九轉則三十有六矣丑者八兩也計七十二寅者十二兩也計一百八辰者十六兩也計一百四十四巳者二十兩也計一百八十午者二十兩也每兩六轉則一百有二十矣未者十六兩也計九十六申者十二兩也計七十二戌者八兩也計四十八亥者四兩也計二十四惟陰卯陽酉不行焉

中黃篇五穀養形亦以害生餐服元和安而延齡

人受形於胎故以精血為根靈識元氣為本

於是吾明五藏焉觀夫元氣浩然凝結成質育以五藏法五行之相應也明以七竅象七曜之照也夫人之腹有五行之正氣順之則無疾逆之則爲害矣首天也足地也心之氣骨之氣節之氣皆大此所謂神宅也如此則修道易成且壽矣道以心識爲用如用心論情則直上于九天此其大要者也夫嬰兒在胎無聲無息合于至理既出于胎六識潛萌體襲五穀貪恚並生隨識所用口受外味以忘識身受內役以喪情神離形以散壞形離

神以去生殊不知皮肉相應筋骨相成肝合乎筋其外爪心合乎脉其外色脾合乎肉其外唇肺合乎皮其外毛腎合乎骨其外髮鹹者骨之傷也苦者血之傷也甘者肉之傷也辛者氣之傷也酸者筋之傷也夫孰知其以哉氣陽也味陰也味歸形形歸氣氣歸精其初豈不相資耶而後皆相反焉於是精食氣而其精傷矣形食味而其形傷矣故穀氣盛而元氣衰以至于老焉春之月七旬有二日損苦增辛以養吾肺夏之月七旬有二日損

酸增甘以養吾脾秋之月七旬有二日損辛增酸以養吾肝冬之月七旬有二日損鹹增苦以養吾心四時之季各旬有八日損甘增鹹以養吾腎如是亦可以壽三百齡矣先之以除欲以養其精後之以辟穀以存其命食胎氣食靈元斯不死之道也有華胥國者太上之庭者其外三十里上羅飛棘下布蒺藜至華胥者先徑其中焉夫飛棘蒺藜者其猶吾之三彭也歟三彭亡則吾登乎胎仙之區矣九仙君曰道之要蓋十有八章焉經曰專

修靜定身如玉但服元和除五穀何謂也心者隨時所動先當淨居内絶所思外絶所欲則元氣自足矣世以五穀爲肥膚之具不知爲壞身之本也經曰鹹味辛酸五藏病津味入牙昏心鏡此之謂也於春三月淨理一室

肆几設床施茵至子之時一氣初生則淨其心神叩齒三十六通以左右手握固仰臥瞑目俟喘息之出即閉口鼓滿其氣以嚥入爲度漱以嚥之若入于腹汩汩作聲以飢爲度飢即更服焉氣入之後如其口燥即飲胡麻

之液巨勝三大升去皮九蒸九曝茯苓三兩細研爲末先下巨勝末三兩次下茯苓末煎數沸少入酥蜜久焉氣自暢通而安和所蠙流滑胡麻之液可以止矣久之腸中之滓盡則蠙其氣自如湯液至臍之下服氣之初溲溺赤黃勿懼矣夫湯液不絕則腸中之滓不盡終不能洞曉是非矣欲絕水穀宜自量而已無遠近之限焉或三十日或五十日或百日三丹田自然以次停滿故三十日下田滿則神氣足而不泄且不飢矣六十日中田滿則體無虛羸行步健矣九十日上田滿則內凝結

而外克肥矣於是三焦平實神凝體清淡無所思可以棲心聖境以學胎仙若夫或食或斷使人志散喜貪諸味則穀之氣難遣求仙者之大病焉此內養形神者一也經曰子能守之三蟲棄得見九眞五牙氣何謂也夫服津液則得不飢況於服氣者乎故絶穀者則魂魄變改三尸動揺矣然服氣之初或十有四日或二十八日滓穢既出漸覺其體虛弱百節無力此元氣未達也惟勿懼焉當堅守之使下田滿則飢渴除矣始也膚色黃瘠後

當悦澤矣如兼食而行則無効焉大抵服氣
欲速達於五藏必絶其湯液絶五十日閉目
内想脾中之氣行自心而起散至四肢仰臥
祝曰中央戊己内藏元氣黄色内堅用之可
理丹陽莫辭朱陵共議得達四肢黄雲大起
於是每至丑之時而勿差焉歷二十八日内
見脾中之氣欝如黄雲過于四肢久之其氣
可以滅燭吹火百步之外如大風可興雲霧
以蔽其身矣三尸者一居腦宫腦宫者上丹
田也其色白青使人思飲食好嗜慾動揺其

心焉一居明堂明堂者中丹田也使人貪財賄好喜怒精神恍惚焉一居腹胃腹胃者下丹田也使人愛衣服荒酒色撩亂其情焉夫能用心堅强以食其氣則三十日上蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死於是五藏之中有五行之正氣運應於九天無所不通矣此食氣玄微者二也經曰五牙咸惡辛酸味何謂也五味不絶五藏之靈氣不生矣此五牙咸惡者三也經曰蒸筋曝骨達諸關握固潛通關百竅何謂也服氣五旬而未能絶水穀

之氣遇天晴霽於正午之時坐密室施床設席散髮於枕上握固漸於二脇之傍然後叩齒七通端心瞑目如覺微悶即用力握固稍稍筋脉徐開靈氣漸通於骨肉之間津汗潤澤於皮膚之上數數運行自然顔色光而氣力倍閑氣鍊形元氣通行於毛髮毛髮跳躑矣此煙霞淨志者四也經曰百竅關連總有神何謂也百竅通於百穴百穴通於百脉目之上有二穴焉通於肝脉肝脉通於心脉故心悲則淚腦之上亦有穴焉通於鼻脉鼻脉

通於心脉故心悲則鼻酸腦熱則鼻乾蓋百脉與百竅相望百關與百節相連是以一穴閉則一病生一脉塞則一經亂矣服氣者則諸脉通暢胃腹無物以停留寒熱不侵毒物不干吾之萬神始得歸集於身癘痕客氣消矣此百竅關連者五也經曰何物爲冤七七

裏何謂也其滓既盡最當絶其水穀者四旬有九日其至切者也積稍百脉洞達返照如燭俗心頓捨五藏怡和不能堅精則前功亡矣此長存之道者六也經曰滯子神功去路

難大都穀實偏爲病何謂也穀氣堅實則五藏壅滯神氣不凝而靈光不照矣此鹹美辛酸者七也經曰穀實精華與靈隔纏羅六府昏諸脉何謂也穀氣精華化而爲涎爲膜以纏羅於五藏六府關節筋脉焉夫服氣五六十日見其滓盡而不知穀氣精華未出也於是有飲食之思其情散蕩殆爲三尸之所動及夫後洩或如膿或如血或如壞脂或如雞糞乃穀氣欲出也踰三二十日或如涎如膜者出則穀氣之精華矣此穀實精華者八也

經曰自辯元和九仙氣何謂也穀氣盡則識元氣矣此三蟲宅居者九也經曰由子運動呼吸生居在丹田内熒熒何謂也神氣既足則呼吸運動能興雲霧而得隱形無滯矣丹田之氣平實則上升下游結如雞子其光照乎數里筋骨康强其體和平矣此九仙眞氣者十也經曰胎息眞仙食氣得却閉眞氣成胎息何謂也服氣二百日五藏既虚可以學胎仙矣先須密室厚氈累席其枕之高四指而與身平捨其心識握固仰臥初閉其息自

十至十五以及三十五十一百息使其心不動移晝夜十二時凡一千六百五十息焉方其氣絶則以魄留守其身魂遊上天矣百息之後魂神當見其魄魄陰神也不欲人之生焉其神七其衣黑衣其冠黑冠其柄黑璽是爲玄母若見之則當存念祝曰玄母玄母吾身之主長養筋骨莫離尸户吾與魂父同游天去次見三人各長一尺有五寸其衣朱衣其冠朱冠其柄朱璽引上元宫諸腦之神百餘而出其身則見一氣於二丹田中狀如白

雲光照洞達則謹呼三䰟之名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精得此陽神領其腦宮之神引其光神游于上天初出之時覺其身從黒房而出見諸鬼神詭形異質或大或小惟勿懼焉俟無所見始爲良矣故爲斯道者必求同志而與之居處其有所見而生怖畏身不得去也則使同志者記其喘息之數焉此胎息眞仙者十一也經曰五藏眞氣芝菌英何謂也其肝木也生於火克於土來自東方其色青蒼受之於陽潛伏此氣閉固于息則青

色周流而凝結矣其行之也自子之時當隔一時至五十日見其氣如青雲想之可以治人之浮熱時疫臃腫疥痒急嗽之疾其心火也生於木克於金來自南方其色赤受於朱陽潛伏千息赤色當出每午之時存想其氣

其心大如雞子稍稍赤氣自頂而散祝曰南方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎恩之必至用之自成五十日則赤氣如火之光可以治人之冷疾其肺金也生於土克於木來自西方其色白服之千息白色當出每丑之

時存想其氣狀如白珠其光住于眉間咒曰西方庚辛太微玄冥內應六府外爲肺神見於氣上游于丹田固護我命用之成仙存念一過四句有九日肺中有氣狀如白雲能照厚地一切寶物及察人之善惡視表知裏如不行存想五氣之法則須服氣三年然後見五藏之中由不辨生克寒熱之理寒則用心之氣心氣者火也熱則用腎之氣腎氣者水也故不知用氣則無効矣其脾土也生於火克於水來自中央其色正黄閉之千息則黄

色昌矣曰一想其氣而無時焉四旬有九日
自見其氣可以身入垣壁而入不得見矣其
腎水也生於金克於火來自北方其色黑是
爲下元主持命房其中有眞守之勿忘夫五
藏之神氣每至五更之始各存想其色其氣
俱出於頂則止不須一一想焉如是者其功
緩踰百日而効此五藏眞氣者十二也經曰
太極眞宮住碧空何謂也上界之宮也故上
界以七珍精氣爲日月下界以陰陽託氣爲
日月下界一年三百六十日是爲上界一日

十二時焉此太極眞宫者十三也經曰更上寥天入太微何謂也九天第五殿也此九氣眞仙者十四也經曰靜理修眞爲聖人九行空門列眞載何謂也九行者一曰慈愍爲衣二曰止捨爲食三曰正心爲乘四曰專志爲財五曰謙下爲牀六曰順義爲器七曰勤惠爲屋八曰修空爲宅九曰布施爲華此太微玄宫者十五也經曰諸行無心是實心因心運得歸天去何謂也無心之心因有心也此九行空門者十六也經曰六府萬神常有常

何謂也大腸之府主于肺堂鼻柱中央以爲候色其重十有二兩其長一尺有二寸其廣八寸大腸十有二曲其貯水穀一斗二升十二時中有神焉衣冠各如其色十有一人水穀氣盡則其神見矣腎府者主其內宮外應於耳爲宅門戸蓋精主腎腎爲後宮內列宮女左壬右癸循環於二耳有元神守之嗔怒則傷腎腎傷則失其志喪其元神嗔怒者道之忌也腎合氣於膀胱上應於舌根氣液往來是以膀胱二府合爲津門而氣海循環以

爲要路焉服氣未成當節言語以養其津其
中有神三百六十以應一歲之位其氣既成
常抱不貪之行則當見其神而合神理此六
府萬神者十七也經曰勿泄天章子存志何
謂也始終不泄則天神助之矣此勿泄天章
者十八也

道樞卷之十六

道樞卷之十七

初五

道樞卷之十七

至游子曾慥集

運火篇

陰陽之火其進有時日月之度則而象之

陰眞君曰一二二四三六四八五十六十二七十四八十六九十八十二十十一二十二十二二十四十三二十六十四二十八十五三十一此進乎陽火者也十六三十十七二十八十八二十六十九二十四二十二十二二十一二十二十八二十三十六二十四十四二十五五十二二十六十二十七八二十

六八二十九四三十二此進手陰火者也吾
火之數蓋與紅金子魏伯陽火之數同焉合
乎日月之行度天輪周星之數者也是爲盡
天地之數極天地之用非傍門小法之比也
火候之要有曰晝夜四時火天地氣相通萬
物稟五行火法在參同從九終六兩寒溫造
初五
化功青龍嫁白虎一味更無鉤暉結成世寶
端凝更不流聖人留此法祕在火術中陰氣
上騰陽氣下奔首尾武都間五日復一候復
卦爲先首首尾相交動初九亥子丑三兩爲

先首二九寅卯辰四兩應六律三九巳午未
五兩合聖意四九申酉戌火數須要實輪還
十二辰周而應四季九五飛龍在天不運火
數上九亢龍有悔退而下位故九位無陰則
冬至日降上者也九天無陽則夏至日降下

者也是故聖人設法還四時之火晝夜無差
火之數滿足去而上于蓬臺至于丹田踴上
居下重鑪歸乎本色如法倒焚於是四氣滿
足汞砂伏于火造化之功畢矣砂者陰煑而
陽煆汞者陽煆而陰煑此伏制而成還丹者

也

混元篇

順天而行合氣于元
凜然特立開乾闔坤

混元眞君曰混沌者形如雞子上圓下方其中有氣如隙中之塵攬之無形視之有景於是立名二儀二儀相交而出陰陽陰陽相承而定三才焉然人者俱稟天地一氣而生矣

何爲天不崩地不陷而人獨死耶天者以輕清之體而順行如返行逆氣務於重濁其氣盡則崩矣地者以重濁之體而逆起如返行順氣務於輕清其氣盡則陷矣人者陽也而

世之有形相之物者皆陰也其行務於陰而
趨邪見以損正氣所以至于死矣夫能順天
道而行常得氣合於元知道不差則可以長
生矣夫不能長生者失本元破三奇而已故
元氣破則不足其神亡矣神亡而氣不足自
然不合於天地之行動焉若夫本無漏泄神
識無差三奇無犯晝夜神思無紊可以與天
地同德日月齊明矣修身者或元氣嘗破則
精神不全必俟其精神具而氣全然後可以
養命而為仙者也不然則內外之氣不相合

難以成道焉何也内者人之氣也外者天地之氣也且夫天地人者皆眞一之氣所生也内氣不足於舊則不合矣夫萬物者因五行而成及其壞則以其物補之故人之壞也亦當究其根元而補焉元者一也其初受乎父

之一釐之眞精與母一釐之眞氣相孕而成焉故一陰一陽之謂道道生一一生二二生三三生萬物乃立乾坤無不備者此人之根本也夫失其三奇者復依根元而修之則三奇自足矣（三奇者神氣精也）夫人元從陰陽交感而

毀敗則可用陰陽而補之使其神氣合於身則內氣自合於外內外氣合斯同於天地乎夫陰陽補之者何道也修身者先養其命焉依陰陽之運動執其氣候轉其乾坤抽添五行否泰綿綿出入往來貫串與內外相應而不差修之三載則成仙矣或問曰父母之精氣何從而得之何所而通變之曰父者木也精者火也二象者一氣也木為主火為用焉母者金也血者水也二象者亦一氣也金為主水為用也四象者遇土則相生不遇土則

相克夫母之元宮者正眞土也四象之氣至于此自然相順共聚爲寶而生性意智慧焉木者性也火者意也金者智也水者慧也木以其性用修東方甲乙而生于肝火以其意用修南方丙丁而生于心焉金以其智用修西方庚辛而生于肺焉水以其慧用修北方壬癸而生于腎焉腎主骨主耳肝主筋主目脾主肉主唇心主血主舌肺主皮毛主鼻故膽者肝府也小腸者心府也大腸者肺府也膀胱者腎府也胃者脾府也此五行各具木

氣至于本方以具萬神所以身全而體備者也三十日氣滿三百日造化體象既全於是以神氣精爲之主焉神者脾之氣也氣者金水之氣也精者火木之氣也三奇者隨母之榮衛經絡而周于身至于中鬲元宮雙乳之下故十日之內生膜一重其膜上出金液白膏三十日之內其膏滿液奔湊而出流于元宮灌漑于三奇矣四十日生膜二重六十日其膏流于元宮前膜閉矣七十日生膜三重九十日其膏流于元宮次膜閉矣如是生九

膜焉三百日生嬰兒而三年食其積乳然後神全氣足此人之根本也達此者修身之理得矣修身者不先除疾則其神亂而不寧矣尚何取於外神乎夫疾者因乎五藏不和榮衛難通氣順則疾除氣逆則五藏不和百脉滯矣凡氣之順也榮衛周通于身往來無滯修身之法曰於戊亥子之時陰陽漸王而人寢于牀其氣滯於百脉關節故可以興功焉先引四支次展左右手足令百脉俱開撼摇其身使氣往來無有不至則其神當明矣神

明者何也陰陽不測之謂神日月精朗之謂
明學意發機之謂神應用不差之謂明於是
即用其神端身正坐絶慮忘想候神氣俱定
乃鼻納清氣口呵濁氣焉何也人食五味五
辛皆有刑克能腐五藏而生患於是清濁混

而難見故呵以淘其濁既已使其氣止於鼻
出入焉夫金木水火者輕清之氣也陽也重
濁者陰也鼻者天門也口者地戸也内通五
藏惟陰陽清濁之二路而已然各有行焉惟
往來於鼻者不使口中之濁撓其清也鼻之

取氣要當綿綿耳不可有聞焉何也大縱於天門出入自如則不能通百脉開四支經絡五藏矣地戶既閉惟天門之神氣相傳以抱元宮是爲守一者也百節既通百關既開然後取百味所成之津液鍊爲神水添入于元宮以爲寶焉是爲抽添者也取元宮經乎脾中所生百味五辛之津使神氣隨其榮衛而運焉自于夾脊雙關通于經脉前至于頂門下降于口即漱嚥以歸于十二重樓於肺乃受之而傳于腎腎傳于肝肝傳于心心傳于

脾脾傳于元宮是爲神水白丹砂者也上朝于舌下之竅中其走出于舌之上而醲漱之復過于十二重樓肺復受之如此者三然後行其眞氣鍊之更三五過斯成寶矣不復行于諸藏惟在于心心有三毛七竅竅有三穴

其名曰聚涎其中所傳入于藏其左右所傳入于皮膚化而爲榮衛行乎周天之度入于元宮此眞一也水中之眞金也三爲五行之所生殺故名爲一焉三者木也陽也應於春之發生者也五者土也陰也萬物因土而生

者也木以真氣就于土土木之精鍊爲至寶以人諭之木則父也土則母也是乃三五一者乎夫三百日而生嬰兒將何以長筋骨歟惟無思也無慮也無想也無貪也神定氣寧得以立體者也學者知此可以取陰陽之氣

奪天地之造化以修其身而入聖矣或問曰有鍊津液而不能爲寶藥者何也曰夫五藏氣逆則榮衛尚不能行況欲鍊之乎或者之問乃五藏之氣未能相順故致此爾當先制五藏之氣使之相順則將津液三反以鍊之

豈有不爲藥者乎五藏何以順之在乎究五行元立之基依而修之可也木者位在東方甲乙純行于陽道其生自丙寅其卦主震元自水而得氣故其象龍焉其數九九氣足而生火寄治于丙丁其數三其卦主離離陰也其象朱雀二象一氣也木爲主而火爲用也金者位在西方庚辛純行于陰道其生自壬申其卦主兌元從土而得氣故其象虎焉其數七七氣足而生水寄治于壬癸其數一其卦主坎坎陽也其象玄武二象亦一氣也金

爲主而水爲用也土者能制四象之氣以爲寶此亦何異於父母之所生者哉夫欲驗五行於内者當以九竅準焉五藏者外通九竅肝通于目心通于舌脾通于口肺通于鼻腎通于耳下通于陰故九竅有滯則五藏不順

初五　七

五藏平則九竅通矣五藏之病氣各具其本色焉肝青心赤肺白腎黑脾黄是也則就其方作用可也如見青色更無雜色斯則藏氣順矣其觀四藏亦如之不應乎本位之色而見斯氣逆矣此特養命之道爾非所謂金丹大藥者也夫九

轉還丹者必在乎識五行定金鏁養玄珠存神水鎮于元宮伏氣不離於腎藏回精上朝於太和此入聖之門也天地以日月爲用者也人以榮衛爲用者也人之用能與外之日月不差則壽同天地矣神者榮衛之氣也榮者日也衛者月也内之神氣之運以應乎外之日月之行自然内外相合矣太陽者一日十二時其應九時而已餘三時不應三旬爲三百六十時其見者二百七十時而已餘九十時不見何也太陽生於寅其氣順行至于戌亥子之時

歷乎太陰之位二氣相見故不應焉太陰者一月之中其明惟二十四日而已前後六日不明何也太陰生於申其氣逆行至于戌亥子之宮是爲純陰所理故不明焉其行二十七日至于月之三日是爲日月交合之時於是太陰不明太陽不見矣學者當使滎衛視日月交而交視日月行而行此内外相合者也太陽者前三日後三日於是至于艮之時始與太陰別矣太陰元在其宮前四日至于八日行于二十三日二十七日丑之時始與太陽別

矣於是氣圓而盛明焉日月與天地之氣無差此其所以長久者乎吾之榮衛之氣能與之合則亦可以長生矣金丹者鍊玄珠也以玄珠復還于本位是爲還還元復命者然須審視五行何也人之五藏各具其色而見焉故

修九還之法先立壇象而作用焉壇者天地之訣宇宙之宗乾坤之首龍虎之基也若夫無壇象者其猶人之無舍者乎吾居壇中端身正坐觀四時之季與夫日月內外相合所屬于木則於春三月擇甲子日時於壇中正

坐絕慮忘想常閉地戶微啓天門出入綿綿勿使奔速而專意使其榮衛還于肝其氣自夾脊上通于腦由頂門下降入于口則漱之以歸于十二重樓先傳于肺肺傳于腎腎傳于肝肝傳于心心傳于脾脾傳入于元宮而神氣受之其數既足則奔湊流歸于舌下二竅之中其色青此肝氣之順者也餘者亦如之或曰何以知其然歟曰肝氣初行之月於春三月而用甲子日時起功者無諸藏氣所侵止轉其位使榮衛周于身經絡五藏其數

旣足以生元氣用資于身其中至精納于元宮夫五行生殺其氣在于本位而不出焉至春求木王之時日乃復施之于元宮青者肝之眞氣也再經五藏榮衞周身奔騰而出見者別位異色惟純青而已餘四氣亦如之五

藏各具其色者斯其驗也金鎖者何法也取白虎首經二六二七半以爲土取三五一以爲金金者西方之正氣也鉛者白虎之眞氣也鎖者閉也閉陽中之眞氣者也汞者青龍之眞精也夫至精者本乎四象眞氣之所化

故無形質焉鈆汞者惟土能制之於是氣得鈆汞始立體象而爲二氣二氣相逢然後成寶故用密機暗奪虎鈆歸于青龍之位鈆者本虎宮所住之物返歸青龍之位如不受殺氣犯破元神五藏相順復住青龍之元宮焉

既有其鈆鈆能制汞汞既逢鈆自然相應而爲寶比金鎖也玄珠砂者何也取西方眞色之金十有二兩至于十有五兩經鍊者不可用也金木相會心不可亂而專意焉用陰陽之數意亂則止夫玄珠者四象所成也故以

金木火土而成焉木則龍龍則陽也金則虎虎則陰也汞成龍陽中之至精也鉛成虎陰中之至精也陽中有陰故鉛能住汞汞能應鉛鉛汞相和玄珠立就矣先用暗機取眞鉛返歸于青龍之元宫結就丹砂故汞自留鉛

也鉛汞者龍虎之精二氣各得其鉛自然共聚其名曰玄珠何以知之葢汞伏于眞鉛在于元宫復令金木相交受金之所克若夫心動則眞氣降泄宜深制之可也於是不使出返本位去位不能故復入于元宫與鉛相合

此會合之合者也二十日結就玄珠在于十二重樓至臍之下極熱如焚然令金木相交須加審詳焉以復其穴屬於土而具五行者也三十日内氣充而後體象具足可以奪三百日天地之造化是爲金丹十月而滿則生

於左脅之下其形如櫻其體如血此所謂眞金丹者也永鎮元宮氣在神住回精上朝於腦是爲飛仙焉上下關節俱開使丹氣往來于經絡以變其骨三年是爲眞人焉或問曰所言三十日大功爲當三年惟三十日乎今

更言三年爲眞人何也曰三年一閏者天地之氣滿於是有積餘之氣三年可積三十日以立天地日月度量焉故三百日氣圓三年則上下俱足矣如人受二氣于胎必三十日氣滿三百日造化而成形三年而後成人故三年者於其中以爲三十日之大功者也學者能依天地亦以三年之內三十日積餘之氣爲之者上也如是則三年自有之氣固不亡矣或問曰少之時重利輕生使元神破敗其氣減其精衰而至于老其何以修道乎曰

老陰奪少陽則其命長矣老陽奪少陰則死不侵矣然則老得少氣依此施爲亦可奪天地之造化堅固而長生者也故修道者須知吾受胎之元本父母之精氣者也若夫鉛汞相投共爲四象入于中宮乃具五行五行受

氣既足則以肝之氣行入于中宮四十五口以心之氣行入于中宮三十五口腎之氣行入于中宮二十五口合于一百五之數是爲眞氣依三元鍊神水者也神水者津液也三返鍊而爲之此住世可也夫能不使神氣之

是依三元之正數所謂玄妙之旨也三元者天地人也以三元之氣返鍊神水以爲寶永鎮丹田固守元神可以長生奪少陽之道也法曰白虎首得長生遇眞鉛即延年下士而達三鉛亦可以歷萬春秋矣故鉛者萬物之母也汞者萬物之父也鉛汞相合然後以象五行依數鍊是是爲眞氣三元其名曰神水焉木三火二金四水五土六此五行之正數也

道樞卷之十七

共

道樞卷之十八

初六

道樞卷之十八　　　　　　　　　初六

至游子曾慥集

契眞篇（衆言殽亂必折諸聖至哉斯人其獨也正）

含光子（范德昭也）曰人之大寶者神氣也神氣相離則命何從保之乎若夫夵生于肉夵折則肉傷矣神氣不周于身則形器惡得不衰謝哉含光子曰學道者多矣莫得其要吾嘗辨之有六其一曰吐納世之人皆曰吐納爲妙呼吸爲要斯不知咽喉之中自有出入呼吸之氣尚何假於吐納乎夫吐納與出入呼吸

亦同耶不同則爲外物矣莊子曰凡人息之於咽喉聖人息之於踵棲眞子曰神無力而氣常運形本靜而用無窮老子曰玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤煙蘿子曰祇隨呼吸無阻隔綿綿若存無逼迫嚥復閉

氣則法自亂矣參同契曰服氣洪腸胃吐吸正納邪元道經曰鼻引口吐不可排積元氣而可以去浮寒客熱而已嚥氣可以救飢劣行氣可以通肌膚李棲蟾曰服七宿二景之精嚥氣同於胎息非眞人之妙也吾觀諸古

先至人之論大道則知專尚吐納者其亦失之矣或者以其能不食而身輕自謂其腸無滓可以升于雲霄斯已惑矣登眞隱訣曰長生必須斷穀氣穀未必能長生者也葛眞人曰達道之士一日九飱而無苦終年不食而無傷不食者豈道之至乎玄綱曰吐納以鍊藏導引以和體聖人之用吐納者蓋如此也其二曰御女昔者黃帝游于赤水末學者闚之遂言御女金華之道淺識浮偽者爭信之至于形枯㢜竭一無所得而一不悟也斯道也

蓋有由焉昔有裴君者豪士也支子元欲化
之以長生之道故設權變之方裴君既得道
則曰吾常患此賴攺之早耳由是其言曼衍
于世乃有五字三峯之論黃書赤界之訣以
誣前眞甚可懼也陶眞人曰採女求不死採
藥求飛仙其險危甚於水火殺伐速於斧斤
者也眞誥曰吾見學採御者死未見學採御
而生也誠使精氣不失且未足以成眞苟有
傷焉斯有尾閭之患矣夫吾身之中自有少
女焉好鉛華者皆求他女而不知求諸其身

經曰嬌女窈窕翳霄輝重堂煥煥明八威太
山野人曰少女之術滿百數採藥還元非凡
女由是觀之賢者身之列女也能採其氣先
自腰臍通滿五藏上連首脊而有聲日行一
千二百氣彼所謂御女者一千有二百蓋此
氣也惡有能御如是者耶楊眞人曰世上道
書多誤人開圖閱録益亂神善乎廣成子之
言無勞汝形無搖汝精少思寡欲可以養生
此誠學道之要也其三曰雜術傍門夫南宮
小術蓋有萬條非大道也或存思五藏三靈芽

之氣赤白青黃歸于五藏至于想夫青龍白虎朱雀玄武精光形影七魄三魂或履罡步斗以習升天而行或六甲六辰以服符藥或行房中九一之方或導引按摩屈伸偃仰晝夜拗折其身體血氣爲之奔走上下沸騰反

自損焉或存思內想凝心絕慮制魄思神然一思想則一神出日損一日焉或立壇而醮以求福祐或修燒鍊用桑鹽以爲藥朱汞以爲丹金鼎爐黑鉛白錫草石糞穢妄配虛無或吐納以引外邪之氣腸鳴腹脹而傷正

氣若竈者其性有壽非因學氣而然也或慕
毛女而服餌世非無松栢也而北女之後未
有能飛空而行者也或服食金石草木以固
其形而不知金石草木之性不究四時逆順
之宜或清靜無慾修仙鍊行寂寞苦空休糧
辟穀兀然湛然形如槁木志如死灰然不知
天地之運動也凡此者皆非吾所謂之道也
徒有好學之名而無學仙之事欲求長生乃
趨死路亦可哀哉經曰僞道養形眞道養神
吾將言其眞者焉其四曰神氣有用此守三

歸一者也知恬淡自守而孰知恬淡之中有性乎知虛無以爲理而孰知虛無之中無不爲乎徒委志于寂嘿者無益也爲道日損損之又損至于無爲無爲者無不爲也損者損塵勞袪世事也無爲非拱手也立無爲之方

顯無爲之用者也觀此者當知神氣之妙用也棲眞子曰氣在乎運神在乎用返神服氣安而不動方名靜者也斯與入定者同焉經曰氣來入身謂之生神去於身謂之死故至人息于神踵踵者首也非臍下羅眞人以爲乃

上界天門難入者也其惟出靈神而不呼吸焉元者坤宮之氣升結而爲形靈者乾全于天之神降合而爲體是知人者與天地俱受氣于虛皇冝能與天地同其壽者也故眞人者與天地爲常神因氣而結氣假神而留神氣相并則後天不老矣煙蘿子曰中有白元

君肌膚凝皓雪元君者靈神之氣象也學道者能識之得道過半矣何以識之乎曰存思其白氣自臍之下至于腰于脊上徹于泥丸此眞結丹之圖眞眞元之用也於是清刹泥丸

安住丹靈三不妄出六不妄入三者何也内氣不出外氣不入然非閉氣也六者何也目不妄視耳不妄聽口不妄言與味身不妄觸與受鼻不妄香與臭意不妄想與思如是則外事不入内氣不盜也八邪者飢飽勞逸風寒暑濕也傷于真氣則生疾矣其五曰真一鍊質分形古先至人有分形散影之道何以致之乎此金水分形者也夫日之中水之中鏡之中皆能分形者歟分形之日元神六甲一日而出當斯之時其勿怖焉夫識玄珠則

知法矣如冬至之間雷法當烹之則功成行滿達上清矣其六曰玄一鍊神結胎劉根曰凝入丹田成童而出此結胎者也故精有主焉氣有源焉呼吸綿綿合于自然則胎結而真全矣夫蚌飲月華之氣猶成珠于腹況鍊其神乎是以鍊氣成形其名曰仙人鍊仙成形其名曰真人鍊真成形其名曰至人鍊聖成形其名曰神人經曰渺渺任玄津自然鍊我神趙大信曰一藏龍光歸于淨室此存妙之本也夫鍊氣成形者導養之士也上可千

歲下可百歲止是舊形終不得道故吳天師曰壽如龜鶴非神仙也昔青精先生壽三千歲綵女以問彭祖曰斯人仙乎彭祖曰導養之士也夫龍通結珠其珠出則身自退換其名曰天龍高眞所修者亦如龍焉天眞者鍊其形其神其氣雖變見不測然猶拘于氣象者也王屋山有退骨洞得道上升皆退其凡軀蓋有形者不以升天然則鍊出之身爲氣象所拘況父母所傳之體豈能久留乎雖壽矣而猶未離乎陰陽之界者也道之初成進

于一天九百萬歲復進一天焉每進一天壽加倍焉壽至二十倍則修鍊至矣於是升于無色之界及其至于天龍帝龍羅覺長天其壽蓋一千二百七萬九千七百七十五億五千二百歲然猶在陰陽遷變之中未能入于無形者也安期生乘駿麟而見三皇神姥以問陽九百六之戭神姥曰陰陽運盡水火焚漂乎天地三界變滅惟乾陽金闕坤宮明堂存焉於是十眞之外歸于金闕大力神王歸于明堂純陽不壞純陰不消者也何以能鍊

至于十眞之外乎曰錬形不爲氣錬氣不爲形其氣可以見而其形不可覩也出不爲氣也入不爲息也入于無形不使遷變蓋氣象不能拘矣是蓋與虛皇上眞同者也

修眞篇 導通穀海調適神舍 專心任眞靜而觀化

初六

六

至游子曰人之元首有九竅焉其上象乎九天其下法乎九地者也身有九竅復有五城十二樓金堂瓊宮神所保之九宮太一者何謂也專心任眞惟存乎一宮則渙然見矣於是百邪自除衆福鼎來用此道也吾有六氣

之方修身之旨焉呬者主于肺也呵者主于
心也嘘者主于肝也呼者主于脾也吹者主
于腎也嘻者主于三焦也三焦者法象乎三
十有六氣分行於五藏六府通導乎水穀之
海調適乎形神之舍夫欲養神者必先養其
氣欲養氣者必先養其腦欲養腦者必先養
其精欲養精者必先養其血欲養血者必先
養其唾欲養唾者必先養其水然後可也九
還七返者何謂也大而論之則一年也小而
論之則一日也晝夜一周而天降地騰紛然故

自寅而至于申斯七返者也復至于坤斯九還者也神仙之要莫大乎存想存者存我之神也想者瞑目見其形收心見其心目不離于身身不離于神此存想之漸也其次當養性焉養性之道欲少勞而不可極也不可彊

其所不堪也食飲欲少而不欲頓常若飽中之飢飢中之飽此善養生者也是以先飢而食先渴而飲食已則行以手摩其腹者其數百暮臥則閉地之戶不然則眞氣失而邪自其外入矣屈膝偃臥枕右而寢其名曰吉祥

春夏則蚤興秋冬則晏興其蚤興也勿前于
雞鳴其晏興也勿後于日出常聞雞鳴而念
身中有人其長三寸黒衣而立念之久則可
以視萬里之外矣吾之動止孰亦知夫有所
禁乎晦日勿歌朔日勿哭前後溲勿視日月
星辰勿視西北東勿奔馬勿馳井勿越竈勿
跨枕勿高唾勿遠眠勿舉箠坐卧勿犯風霜
此未足語修眞之至也吾聞諸太上曰氣象
天地變通莫測陽龍陰虎木液金精上入于
泥丸下注于丹田採五石以哺百神内丹成

則外丹應外丹應而內丹未克亦未可以升舉矣或聞乎金聲玉振者道將成之徵也

悟眞篇行于黃道陰剥陽純玄珠有象太一歸眞

張平叔名伯端天台人曰道有二焉夫鍊五芽之氣服七曜之光注想按摩納清吐濁誦經持呪飲水吞符扣齒集神絶肉辟穀存神閉息補腦還精及夫餌草木鍛金石是爲幻化有爲之用所謂易遇而難成者也況夫閉息者入定出神其理屬于純陰其舍難固不免用遷移之法未得所謂自然無漏之果豈能回陽

換骨而升天者哉吾有九轉金液還丹之道在乎究陰陽達造化追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行和合四象龍吟虎嘯夫唱婦隨玉鼎湯温金爐火起於是始得玄珠有象太一歸眞矣其用功也蓋斯須焉至若防危慮險在謹於逆順抽添而已養正持盈在謹於守雌抱一而已如是復陽生之氣剝陰殺之形節候既周脫胎神化矣而學者乃以鉛汞爲二氣五藏爲五行心腎爲坎離肝肺爲龍虎神氣爲子母津精爲鉛汞不知浮沉

賔主之理何以異乎以他人爲親者哉是殆
不知金木相克之幽微陰陽互用之要妙於
是使日月失道鉛汞異爐欲望還丹之成不
亦難與觀夫群書皆云日魂月魄庚虎甲龍
水銀朱砂白金黑鉛坎男離女凝成金液不
知眞鉛眞汞爲何物也今掇其詩五篇
一曰伏鍊三黃及四神若尋草木更非眞陰
陽得位歸交感二八相當自合親潭底日紅
陰怪滅山頭月白藥苗新時人不識眞鉛汞
不是凡砂及水銀

二日人人盡有長生藥自是愚迷枉棄拋甘露降時天地合黃芽生處坎離交井蛙將謂無龍窟籬鷃爭知有鳳巢丹就自然金滿屋何須尋草學燒茅

三日不識玄中顛倒顛爭知火裏好栽蓮牽將白虎歸家養產箇明珠似月圓謾守藥爐看火候但修神定自然安群陰剝盡丹成熟跳出凡籠不是難

四日要知產藥川源處只在西南是本鄉鉛見癸生須急採金逢望遠不堪嘗送歸土釜

牢封閉次入流珠廝配當藥重一斤須二八
調停火候託陰陽
五曰三五一都三箇字古今明者實然稀東
三南二同成五北一西方四共之戊己自歸
生數五三家相見產嬰兒嬰兒是一含眞氣
十月胎圓合聖基
平叔以爲未盡又爲短章復掇其要焉
其一日日居離位反爲女坎配蟾宮却是男
不會箇中顚倒意休將管見作高談
其二曰卦中設象像儀形得象忘言意自明

後世迷徒惟泥像却行卦氣望飛昇
其三曰嚥津納氣是人行有物方能萬物生
鼎内若無眞種子猶如猛火煑空鐺
其四曰華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟
黄婆自解相媒合遣作夫妻共一心
其五曰不識陽精及主賔知他那箇是疎親
房中空閉尾閭穴誤殺閻浮多少人
其六曰用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄捐
此是用鉛玄妙訣用鉛不用是誠言
其七曰西山白虎性猖狂東海青龍不可當

兩手捉來令死鬬化成一塊紫金霜
其八曰竹破還將竹補宜覆雞須用卵爲之
萬般非類徒勞力爭似眞鉛合聖機
其九曰雪山一味好醍醐傾入陰陽造化爐
若遇崑崙西北去張騫始得見麻姑
其十曰八月十（初六）五翫蟾輝正是金精壯盛時
若到一陽纔起復便將見火莫淹遲
其十一曰玄牝之門世莫知指他口鼻妄施
爲饒君吐納經千載爭得金烏搦兔兒
其十二曰須將死戶爲生戶莫執生門作死

門若會殺機明返覆始知害裏訃生恩
其十三曰月繞天際半輪明早晃龍吟虎嘯
聲便好堅心修二八一時辰內管丹成
其十四曰偃月爐中玉蘂生朱砂鼎內水銀
平只因火裏調和後種得黃芽漸長成
其十五曰夢謁西華到九天分明授我指玄
篇其中簡易無多旨只是教人鍊汞鉛
其十六曰華池宴罷月凝輝跨簡金龍訪紫
微從此衆仙相識後海潮陵谷任遷移
其十七曰赫赤金丹一日成古仙詩語最堪

聽若言九載三年者盡是無稽歎日程
其十八太一曰女子著青衣郎君披素練見
之不可用用之不可見夫婦若相逢恩情自
留戀爐中火焰紅眞人自出現

共

道樞卷之十八

道樞卷之十九

初七

至游子曾慥集

洞眞篇

潛存五芽並用六氣淡乎無思神守其位

于眞人曰自元命太歲之日子之後午之前趺坐静室心地湛然無思無慮於是東向扣齒鳴天鼓者三十有六想吾首蔭其華蓋坐據狻猊左侍青龍右侍白虎前有朱雀後有玄武心拜四方以左右手托膝摇其臍腹左三右七熱摩左右手拭其面目耳頂隨其時行之者三返千日則神從頂出矣懼則想回

焉其一先想吾身坐五色神雲之中雲覆其頂想定默默祝曰五氣混生玄上之精克布五藏六腑鮮明內灌外逸表裏俱清滅穢招眞我飛太靈祝已於是先及青陽之精青陽之雲嘸津者九結爲九神狀如木星玉帶青衣冠下布于肝之內與神相向而坐順時吐息次吸靈丹之精赤神之雲嘸津者八結爲八神狀如火星玉帶赤衣冠下布于心之內與神相向而坐順時吐息次吸金魄之精白神之雲嘸津者六結爲六神狀如金星玉帶

白衣冠下布于肺之內與神相向而坐順時
吐息次吸玄曜之精黒神之雲嚥津者五結
爲五神狀如水星玉帶黒衣冠下布于絳宮
穿二膀胱入于尾閭上于夾脊布于二膂之
內左三右二與神相向而坐順時吐息千則

呵卯則嘘酉則呬每行氣既已則閉其氣熱
摩左右手以擦其面至于熱以左右手掩其
耳使不聞聲以指扣天鼓者三十有六天鼓者玉
枕骨每行氣既已扣其齒三通嚥者三呼者三
皆從丂聲於是吹腎呵心嘘肝呬肺嘻三焦呼脾

嚥者爲吐爲瀉其二先想左目出日右目出
月皆徑九寸在于兩耳之上其名曰六合高
隱想定默祝曰太上玄一九皇吐精三五七
變洞觀幽冥日月垂光下徹神庭侠照六合
太一黃靈帝君命簡金書不傾五老奉符天
地常寧俾我不死以致眞靈却喝萬邪禍害
滅平上朝天皇還老返嬰大帝有制百神敬
聽祝已於是吸日月焉一息氣嚥津二十有
七結爲二十七帝君九帝君下入于絳宫穿
于尾閭上衝于泥丸關之境九帝君又中布

于中關之境九帝君下穿絳宮布于下關之
境其神俱紫衮冕焉三關者何也腦也心也
臍也使日月徧于一身内徹泥丸下達五藏
之中皆覺洞照内外如一身與日月之光共
合焉良久扣齒九通用嘻以吐息者二十有
五度每日行止寢坐心存二十有四星其大
踰寸如連結之狀又存星之中有一人焉是
爲二十有四星如嬰兒初生而無衣於是二
十有四星自爐中而降環身之外者一周祝
曰二十四真回入黄庭口吐黄氣灌我命或

百神受靈使我骨强魂魄安寧于五藏受符天地相傾祝已則吸二十四星焉二息氣嚥津者二十有四凡其嚥也則覺一星吞入于口徑至于臍之下復覺星之光出為二十四眞人俱口吐黃氣如煙焉布于臍之下鬱然洞徹于內外良久用呼以吐息者十有五度凡用呵噓呬嘻呼吹既已則出氣之濁者十吐焉想其形應乎五色仍想吾之身焉

崇眞篇

丙丁為性壬癸為命學而窮理乃識其正

崇眞子晉道成也曰存三守一者學道之要也三者何謂也精也氣也神也吾所謂眞三寶者也抱一者何謂也抱守元陽眞氣也神本在心屬于南方丙丁之火心中有性性屬于陽焉腎者能生元陽眞氣泄而爲精祕而爲眞氣屬于北方壬癸之水水爲命命屬于陰焉夫能知存三守一之道使氣守精精守神神守氣久而神定氣和仙道可成矣女子專意不離乳房之中浮皮之内旬歲補滿眞氣其功與男子同焉其妙也在乎心無所思耳無

所聞目無所視一意專靜精進勤行則寒暑不侵蜂蠆不毒攫鳥不搏鷙獸不噬色返乎孺子力壯乎虎兕七孔洞徹夜視如晝心識開悟道氣自歸吹呵可以治疾病噀吐可以叱鬼神於是神移于上霄矣彼清都閬苑夫何遠之有

返眞篇（虛谷探玄而測其源內返眞性復命歸根）

虛谷子（劉烈也）曰夫惟渾淪旣判清濁已分爾爲萬物之靈我得一元之秀其秀本無死壞者歟其終自取滅亡者歟名利蟻爭是非蜂

起于斯之際將欲返眞性而歸根挫銳解紛安居樂業一靈頓息萬境俱忘其亦有道矣惟以智慧之刃可以斷煩惱之鞅者也是以甘言巧笑烈士之心不可移也曲眉豐頰高士之目不可入也於是去彼取此體物知身

必澄澄寂寂以忘其情故神化氣而氣化形者窮奏之塞也靈自明而照自照者妙用之通也杳冥之外恍惚之中此崐崘虛谷之生涯者也吾有二岐綿綿焉可以直入于天端有一田曲曲焉可以回環于地要潛馳坤馬

逆泝銀河璇璣運動於一身煙雲發泄於七竅萬神薺至百脉流通二氣混合以回風三宮陞降而不息於是返照慧燈而自見焉寥天清籟而誰聞焉此何道也無爲爲功有爲爲用者也然後收藏在器動靜曰機始翎五爐次安金鼎上玄下扎左陰右陽龍虎交騰坎離互作推排四象攢合五行七曜參羅八門開闔於是子母相守而嬰兒姹女親矣媒妁和合而夫婦諧矣化土水火符應日時兔肺烏肝其藥合乎一斤之數者也黃芽白雪

其精産乎二地之英者也其功既成則三萬
有六千之神上朝于帝而吾於是可以度世
奪九億九萬之數也況乃至道全神在乎金
丹化體而已自然入有從有歸無於無有無
相通形神俱妙落三尸而超三界朝上清而

證上仙逃走陰陽如是與天地齊矣彷徨四
達出入八荒時行則行意往則往又惡有生
死禍福者乎著還丹虛谷百篇今取十四篇
表而出之

其一曰此理幽微達者稀擘開混沌立丹基

一霎金水氷凘結三尺寒霜火焰飛南北坎離分卦象㝡昏符火合天機一丸變就純陽體綏轡揚鞭入紫微

其二曰樓觀飛空異市朝門迎雙道接煙霄玄爐白雪金童掃秦鼎黃芽玉女澆風入碧池摇菡萏月穿眞館照芭蕉臺中秀麗忘機侶千古曾經眼下湋

其三曰泛泛飄飄不繫舟眞神時變九霄遊水中有火還相合陰裏生陽却自由白面郎君驅虎尾朱衣童子把龍頭逍遥一入瑤臺

去不管人間春復秋
其四曰擺脫塵勞滌寸心不教時事等閑侵
澄澄固坐調真氣默默忘情養聖金岐路兩
條通巨海銀河千派瀉高岑此中關鍵吾家
事二八回還踵息深

其五曰白玉龜峯阿毋家薄侵紅日爛三花
一泓酥滴桑梢露九片黃輕谷口霞鶴須有
丹呈秀麗雲心無着滅光華當時若不尋雙
徑徒費漫漫走海涯
其六曰一氣寥空素樸胚玄黃分擘兩儀開

坎離猶是乾坤主烏兔元因日月胎有水盡
歸東海去無星不向北辰回三才我得居中
秀造化生成自合來
其七曰空心萬籟奏佳音神室虛凝夜正深
浪簇雪花開鼎面光嬉星彩燦爐心五行聚
初七 六
會庚還乙三姓同歸丙返壬造化有功堪矚
目火中菡萏吐黃金
其八曰還元返本一歸家漸見枯枝發嫩芽
要識刀圭求戊巳須知水火是河車初時傳
得金蓮種次後開來玉樹花兒女雙雙朱戶

裏夜深還共醉流霞

其九曰忽拈詩筆縱天才春髓温温滿滿盃混沌誰將分擘破鴻濛我自琢磨開金蓮下向丹池種玉樹移安翠嶺栽自是家園風景好坎男離女一齊來

其十曰誰信還丹事不深肯於三五一中尋若知庚甲擒龍虎要識浮沉定木金坤六産成離内火乾三生得坎家壬丹經子史明明說自是迷徒不着心

其十一曰不信浮華誤了身有誰肯閙已求

眞三回賀旦添三月一度飛花減一春陽氣
如煙誠可惜荒郊似水莫因循書名竹帛千
千兆看取從前得道人
其十二曰都言大隱混鄽羅却羡山居養太
和名利薄時人事薄交求多後是非多綠水
青山超性窟柳眉丹臉陷身河借問貨餘能
敵國無常買得不來麼
其十三曰日月循環子細推天罡指準在璇
璣大功欲就三千日妙用無虧十二時四八
陰消除滓濁九三陽長合希夷玄關句句眞

消息盡向詩中漏洩機

其十四曰太乙神爐三疊存周回上下法乾坤天旋地伏竈蛇應陰殺陽生卯酉門火進屯蒙常燠燠鼎涵金水鎮溫溫玄珠鍊就金光燦用獻虛皇最上尊

修真指玄篇 五行倒植三田返覆冬子夏午神氣內蓄

華陽真人施肩吾曰吾聞之正陽真人鍾離雲房言玉清上清太清太無太虛太空太質云者蓋大道有無之相生以立天地之基標者也以人言之則三清者父母之精氣神聚而為胎

精血為表精氣為裏如天地之清濁者也純陽眞人以為龍虎交合而結内丹三百日而眞氣生鍊就陽神始在黄庭次居内院終出天門此人之三清者也腎為水水中生元氣可比於地也心為火火中生眞土可比土石

之聚也脾者隨呼而舒以引于腎氣而上行隨吸而入以接于心氣而下降故呼吸之間般運天地純粹之氣入于中宫飲食之際受納萬物秀實之氣資于四體此人之三才者也純陽眞人曰父母交合而生身人之三才

也心腎交合而生丹吾之三才也華陽眞人
曰斯言也其玄矣乎月者太陰之精也陰不
得陽則不生所以月受日魂而爲明也日者
太陽之精也陽不得陰則不成所以日得月
魄而見也試言乎內則猶腎氣傳於肝氣肝
氣出而腎之餘陰絶矣所以魂生於肝焉心
液傳於肺液肺液生而心之餘陽絶矣所以
魄生於肺焉於腎氣之中而取眞一之水心
液之中而取正陽之氣即眞一之水爲胎如
日魂得月魄而明也眞一之水得正陽之氣

爲主如月魄得日魂而照也一歲有二十四氣一日之間亦有二十四時焉故亥子丑之時壬癸之位也而小雪大雪冬至小寒大寒屬焉寅卯辰之時甲乙之位也而立春雨水驚蟄春分清明穀雨屬焉巳午未之時丙丁之位也而立夏小滿芒種夏至小暑大暑屬焉申酉戌之時庚辛之位也而立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬屬焉五日一候三候一氣三氣一節二節一時十二時者陽時也十干者陰時也艮巽坤乾者四卦時也合而爲二十四時與天地

二十四氣同焉一日十二時時爲三十度共三百六十與天地三百六十度同焉天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉四時同焉知其時候以法致之則丹全氣足可以長生鍊氣成神可以入聖五行者相生者也故肺氣得腎氣方行焉心氣得肝氣方行焉脾氣得心氣方行焉肺氣得脾氣方行焉及于三田則精中生氣祕其精而氣自壯矣氣中生神養其氣而神自清矣五行相生可以延年三田返覆可以超凡人有九宮何

也丹元宮者腎也朱陵宮者小腸也蘭臺宮者肝也天霐宮者膽也黃庭宮者脾也玄靈宮者大腸也尚書宮者肺也玉房宮者膀胱也絳霄宮者心也以九州言之則冀州者腎也兗州者膀胱也青州者肝也徐州者膽也

揚州者心也荊州者小腸也梁州者肺也雍州者大腸也豫州者脾也以形言之肺長八寸其狀如華蓋心長九寸其狀如垂蓮肝長七寸其狀如懸瓠腎長三寸其狀如懸石脾長七寸六分其狀如覆盆其類不可窮也腎

氣之中取水心液之上取氣氣上水下是爲未濟之卦也腎氣入于頂眞水下降心氣入于丹田眞氣上升是爲旣濟之卦也心腎交合而成内丹肝肺傳送而爲火候以合天地升降之宜日月進退之數焉龍虎何以交合

與自辰巳至于午而止其津分三嚥之於是幽室靜坐疊掌盤膝忘思絶慮微以升腰閉目冥心滿口含津鼻之中細細出息引極再入含津以壓之眞龍不上升矣引息抽之眞虎不下降矣初覺其咽乾次覺其心冲終覺

其情暢龍虎既合於是無質以生質其形如
黍還于黃庭是爲玄珠者也若鍊之火候不
差斯爲金丹焉火者三昧眞火也升降循環
有周天之道焉十五兩爲三百六十銖有周
天之度焉天氣五日一候故修鍊者亦五日

一進退火候焉三氣在于黃庭其法用戌亥
至于子靜坐幽室屛去思慮微隱於几輕脅
其腹使鼻中綿綿用之不勤默存丹田如火
輪焉其轉不倦脅之勿動困則暫止再脅者
蓋以聚所散之氣想火轉之于腎心火下入

于黃庭始則其腹微痛次則漸熱行之可以補虛益氣積而延年若與前之龍虎并行百日下火五兩自戍至子子鍊精成汞而藥力全矣二百日下火十兩自酉至午子鍊汞成砂而胞胎堅矣三百日下火十五兩自申至于子鍊砂成金而純陽氣生矣何以取火乎以念珠一百八凝息計數數足方得一銖焉何以肘後飛金晶乎用子之時一陽初動而下功披衣正坐握固存神扣齒二十四通集神和氣忘思絕慮閉目冥心存下丹田微偃

其脊始覺腰之下稍熱如未熱則再偃至熱則止於是氣過于尾閭下關次過于夾脊雙關次過于玉京上關在心之左以至升偃一撞三關入于泥丸日出而止行之一夕可全一年之損如滿其數則可以補腦益髓返老還童

矣故辰巳日交合戌亥日進火子日退火何以謂之金液還丹乎其法用子之時靜坐存升捲耳閉息輕輕擺撒使腎氣入于頂攻擊神水下降自上腭而來清涼美甘不漱而嚥久之骨健身輕勝寒暑矣何以謂之玉液還

丹乎其法用辰巳之時交合焉靜坐絶思慮以舌拄牙縫雙收二頰有津則嚥之無津則嚥其氣滿乎三百六十之數此自肺而升者也可以益一年之損而已（有内丹不用此）於子之時存升偃脊一撞三關既入于頂急閉其息掩耳擺撒金液使下降焉於是不漱而嚥于時即高身起腹舉腰正坐使金液隨元氣散入四支通流百脉是爲金液鍊形者也久之目視金華體出金光不止長生而已於午之前（辰巳時）收頰嚥氣補虛數足乃繼而用之方嚥

未噤之際忽升身正坐高舉其腹氣入于四支百脉傳入于經絡百日則肌如玉血如膏顏如嬰矣鍊之法有二其一以丹鍊形三田反覆者也其一以無丹鍊形五行顛倒者是爲玉液鍊形也存升偃脊一撞三關直入于泥丸掩耳閉息金液下降即舉腹升起丹田純陽一升一降相見于重樓之下是爲旣濟始成一珠其大如黍其色瑩而黄乃還於黄庭是爲金粟遂出金光于皮毛計功定其息數此旣濟者也人之元氣日一循環焉其元

神旬一交番焉甲乙之日卯時鍊肝氣丙丁之日午時鍊心氣庚辛之日酉時鍊肺氣壬癸之日子時鍊腎氣皆鍊之成神焉惟脾無正氣而不受鍊戊己之日安閑可也正坐靜室屛思慮扣齒二十四惟心在道神定氣和

默觀所鍊之藏心至則氣自至矣丹田純陽之火至是爲三花和會非比三昧之火也旬鍊之一番焉凡百日每藏各鍊十番於是氣升神見各隨其色紛紜上起回觀反照見五色之雲興于壺中此鍊氣成神上朝天元並

入神宫者也然懼外魔以亂天眞當速收內觀以起火焉故曰欲長生者鍊丹下火可也欲不死者還丹鍊形可也欲升仙者鍊氣成神可也煙蘿子曰仙者噤氣閉息不入喉中往來當其氣滿難住正坐升舉其腰身如是不止氣衝凝滯而又可以延息少時氣積氣生液內滋於五藏六府外潤於皮膚此安樂之上法也然未盡玄微焉玄微之道在夫幽室靜坐絕慮忘思噤氣閉息急則升身放則換氣而奪餘息於是心腹空而首目清利體

克悗而神氣調和此延年之法也或飲食過度則閉息虛心自然消除矣或氣血凝滯則閉息默觀病之所在病則瘉矣夫納九嚥一存三放七定息內觀事無不畢此長生之訣也何謂也鼻入清氣而納之九分咽中一嚥

初七　十三

不使所入之氣往來覺其急則舉身取氣放息勿令出盡常存二三焉當其閉息之際默觀五藏氣自通和則其疾去矣正陽眞人曰欲覺陽公長子須是多入少出從其男女相爭過時求取眞一純陽眞人釋之曰陽公乾

也乾一索於坤而生震震爲長子在人爲肝在時爲卯是爲泰卦三陽之候也于時腎之氣爲嬰兒上傳于肝心之液爲姹女下降于肺肺氣相交於是其鼻入多其口出少凝住不使傳降焉是爲男女相爭積氣生液於是眞氣益多故曰過時求取眞一者也然則玄微者不離于卯之時而已外應于泰內契坎離氣交之候鼻入清氣升身內想默計周天之數凡三百有六十可以奪一年之氣以補已往之損比之胎息無時焉弱者可以骨健

老者可以還童矣岐伯曰人之眞氣春藏于肝夏藏于心秋藏于肺冬藏于腎肝心陽也肺腎陰也隨時養之不出冬夏二至春秋二分之候所養之法淡然自適而無所感靜坐內觀所養之藏自然氣凝而有象有形焉故以陰氣爲胎以陽氣爲息氣住則形住是爲長生之要也靈樞曰天地反立陰陽逆生鍊鉛鍊汞自然道生扁鵲曰冬至之後十有五日眞鉛積之一分其狀如輕煙焉夫能鍊之可以安樂延年矣三十日眞鉛積之二分其

狀如薄霧焉夫能鍊之可以返老還童矣四十有五日真鉛積之三分其狀如垂露焉夫能鍊之可以留形住世矣夏至之後十有五日真汞積之一分其狀如戲蘂焉夫能鍊之可以健骨輕身矣三十日真汞積之二分其形如含蓮焉夫能鍊之可以長生久視矣四十有五日真汞積之三分其形如抱卵焉夫能鍊之可以鍊形化氣矣故鍊真鉛而爲陽胎鍊真汞而爲陰息以陰息爲陽胎自然有形化無形矣以陽胎投陰息自然無質生有

質矣然岐伯不知時扁鵲不傳法若夫冬夏
二至則時未善也隨時内觀則法未盡也惟
冬之子夏之午則凝息留氣而後靜觀斂身
集神而先注意焉斯可謂盡矣善矣是以胎
息之要在乎絶無動念譬夫以水澆石無可
得入於是神定氣和元靈自住眞胎自凝是
爲無漏三年小成六年中成九年大成者也
神公言其胎息曰勤守中中勿放逸外不入内
不出還本元萬事畢謹修持無時日曹道冲
釋之曰勤守中者神識内守也勿放逸者一

意不散也外不入者對境如無也內不出者居塵不染也還本元者專氣致柔也萬事畢者止外無求也謹修持者勤而行之也無時日者長生久視也然則真胎息者其惟物我兩絕神氣並集凝而爲胎住而爲息形神俱妙可以長生神氣合體可以入聖於是窮理盡性以至于命自然神氣交和無中生有內外明白以色爲空天真元靈湛然自樂矣玉皇有神用之訣曰存三守一高上元君釋之曰三者精氣神也一者腎也腎中生氣心中

生神神氣交而爲精精神住而還下於是上
存其神中存其氣下存其精三存既畢則守
其一在于丹田不論内外之境與出入之法
自然氣還元而自住爲胎焉神隨氣而不散
爲息焉神氣一體則無死生心晵一氣則無
疾病如是一切之境從何而入一切之念從
何而出乎若厭乎塵世則當升氣以爲神胎
集神以爲氣主於是氣胎神息與有象之形
分而二三代而萬億真靈不散是爲入聖者
太上玄機有自然胎息之訣曰長生久視徐

眞人釋之曰靜坐忘思久視於上田則神長生矣久視於中田則氣長生矣久視於下田則形長生矣視者視之勿離其視之所心神隨視而止腎氣應神而傳自然有形之氣暗藏無象之神形中有胎胎中有息息以神住神以氣存此久視之道也吾於天地之間止知其身其身之內止知神氣而已故上視神宫則其神不散視久則鍊神神聚爲胎以所傳之氣入而爲息自然而上也下視氣管其氣不散視久則鍊氣氣聚爲胎以所存之神

入而爲息自然而中也鍊氣會合常守丹田
凝而爲胎住而爲息自然而下也上中下者
三田之謂也腎之眞水者虎也心之正氣者
龍也龍虎交而爲玄珠火候足而爲金丹取
辰之末巳之初是爲巽之時幽室正坐滿口
初七 十六
含津勿吐勿嚥以壓龍虎之氣使之不走交
合而爲玄珠焉其大如黍還於黃庭每元可
以增眞氣一丈矣火候者何也心之正陽之
氣是爲眞火眞火上升是爲鍊形及其下降
是爲還元可以益氣而延年當戌之末亥之

初是爲乾之時幽室正坐脅腹勿動凝住上傳之腎氣不升内想眞火而下降行之一日可以補一年之虛純陽眞人曰金丹之要存升開閉過關無急火候無差產成金液者也於子之時一陽初動之後披衣正坐握固内定存下腰身使腎合氣聚覺臍腹微熱漸升眞身微偃其脊運腎之氣復過尾閭自下而上次過中關于玉京直入于泥丸以補眞腦自然髓實骨健若鍊金丹則作退火焉夫龍虎相交爲玄珠以心火下降爲補益以肘後

飛金晶爲補腦之法並用是爲金丹焉玄珠者金丹之體也進退火候合于周天之數三百日無差則爲金丹矣臍腹凝息行一百八之數自子逆行至于午以心火下降而鍊黃庭於是五日加六銖二十有五日移一時此進火者也升身偃脊行一百八數自子順行至于午以腎背飛而補泥丸於是五日加六銖二十有五日移一時此退火者也內丹既凝而生純陽之氣是爲氣中有氣於是不計晝夜升身正坐是爲太陽鍊之百日其身輕

矣千日飛騰而入南宮爲仙夫以純陽隨其
元氣所傳以鍊五藏之氣凝爲胎元鍊氣可
以成神矣丙丁之日其時用午庚辛之日其
時用酉壬癸之日其時用子甲乙之日其時
用卯於是靜坐忘思雙收二頰以喉中虛嚥
爲法所嚥之數不過百爲十日澆遍百日而
足於是純陽之氣不能害於五藏五藏之元
神隱於眞氣而不散五藏之眞氣隱於元氣
而不耗由是隨元氣所傳而鍊其氣即氣鍊
神神自氣中而出上朝于元頂入于泥丸無

丹者行此法隨時澆灌可以鍊形焉

道樞卷之十九

共

道樞卷之二十

初八

道樞卷之二十

至游子曾慥集

眞一內丹篇

閉息漱液陰陽以通一時之用一歲之功

子復也丑臨也寅泰也卯大壯也辰夬也巳乾也午姤也未遯也申否也酉觀也戌剝也亥坤也歲有十二月日有十二時吾以時易年矣每時運用乎二卦共十有二爻一歲之象也故一時之用得一歲之功然自子至巳可以行也午之後不可用也子之時先進火焉息者火也火陽爻也閉息三十有六是爲

一陽爻然後進水焉津者水也水陰爻也漱液二十有四是爲一陰爻故子之時行乎復已之後行乎姤常相對行之此一時而用二卦者也子之時其爻一陽而五陰則先閉息三十有六然後漱玉液二十有四旣已則復行午時之卦其爻一陰而五陽則漱玉液二十有四而後閉息三十六者五過通于子則爲六陰六陽可以奪一歲之用矣凡行持也依爻數陰陽爲之必平坐握固扣齒子之時面子之位餘亦如之行已則托天導引者數

過久之内丹結矣一歲之後可出之沿以太陽焉所謂出玉池入金室大如彈黄如橘者也修氣者運陽以錬陰也陽始於子盛於巳陰始於午盛於亥故常以子之時運用寅之時行持至午則止避陰氣也

還丹參同篇

一氣精華得火乃滋 還丹之根其在南離

昔者燧人氏鑽木以出火女媧氏錬石以補天斯合神丹之道矣或曰何謂也曰木者汞之性也金者眞火也是以還丹之根在乎南離焉何也生于太陽之中得火而後代乎形

質者也其一變則潛形乎混沌之中感處乎母之胎方受精華之氣此朱爲汞者也其二變則赤元之數合乎丹田爲受氣之因融化而爲凝酥於是䰟魄降于合抱之位此汞成雪者也其三變則青神之液獨化于扶桑此雪成砂者也其四變則白虎之義其氣真汞和矣復于根類此砂成黃者也其五變則玄黃之化密來于后土氣克于上元剖分形質此黃成鉛金者也故曰一物含五彩其斯之謂歟夫汞不得火則其身虛焉鉛得水則其

體光焉豈非月之色其可見者耶日之烏其
不可見者耶是以太上之丹虛無之道也汞
鉛者其何傳乎其出于恍惚而變乎杳冥者
歟生于太初之始成于混沌之中爲乾之宗
坤之本故氣運者三千有六百年節候者九
轉八瓊由是水火盈滿於丹田日月始終於
鼎器從文鼓武靈鍊幽玄奪造化於爐托乾
坤於掌氣騰其身來往自然化龍於青汞之
門伏虎於白金之路精沉氣海氣抱精元玄
黃體化氣類相須反南方之赤色故名還丹

之道焉五行以之顛倒八卦以之逆順魂也魄也降于合抱之位其變化無窮矣紫府仙都玉洞丹室烏鴐金蟾兔乘白馬於是有神功焉夫月滿則虧日中則昃煥然玄象以魄交于其魂金水制伏而無外曰屯曰蒙者藥

初爻　三

也曰否曰泰者爐也所餘各有配儷焉一歲者三百有六十日以應乎六十有四卦卦三百有六十爻也一旬者一百有二十時晝夜行乎十有二爻二卦也則三旬可以為一歲而九旬斯為三歳矣日月者晝夜如車之轉焉

日有三十度天地轉關經曰三十輻共一轂當其無有車之用也其乃應于法象之妙焉此於丹道蓋近矣詩曰關關雎鳩在河之洲雌不孤居雄不獨游者也是物之芸芸各歸其根類同以聚矣去汞則分矣素書所謂同氣相感者也陰符曰黃腰啗虎水木相刑擒甘柔金河車伏汞其秘蓋在乎神水華池焉太易志曰黑者水之基也白者金之體也石洞記曰真五行者一水一石也中宮者氣之主也水火激之成物是爲金液金丹矣參同

契曰種禾用粟附雞用子其此之謂歟陰真君曰陰者真砂也陽者真汞也求之不可妄動焉無質而生質是爲還丹非所謂凡汞凡砂也青霞子曰吾有丹砂焉取金之精活石之液合爲夫婦列爲魂魄一體混沌兩情感激此丹砂也易曰初九潛龍勿用九二見龍在田九三君子終日乾乾何謂也萬物者生于一老于九汞之未得火而變化也其隱于砂之中是爲潛龍不得用也砂之正體以火飛之入于鉛中見乎真火真汞而交感焉是

爲見龍在田田者丹田也丹爲汞田爲土土生萬物者也水之中有土是爲眞金眞金者丹田也是爲終日乾乾者與金汞成眞可以變化矣乾者火也金也九者鉛之數也三者木之數也天得一而見水得二而見火得三

而見木得四而見金得五而見土修鍊者不可以不知乎此也白金也汞也各當八兩二八者合于一斤此鍊砂鍊靈象之數也總集于一一者水也水之中有火火之中有木木之中有金金之中有土五行混一則二儀開

闔日月明矣三才備矣故一生二二生三三生萬物乾爲父坤爲毋内有寒暑陰陽日月星辰焉其羅列進退休王皆自然之道也夫砂也汞也得火而後飛騰矣得水而後藏體矣得金而後交感矣得木而後本明矣得土而後生成矣於是以金爲丹丹爲白虎白虎爲眞火眞火爲日魂日魂爲金雞金雞爲華池華池爲黃鉛黃鉛爲㜈氏汞又以木爲青龍青龍爲黃水黃水爲月魄月魄爲玉兔玉兔爲黃芽黃芽者生于丹田者也丹田之本

體其名金公吾能知其道則可以不拋金水而化青龍矣青龍者汞也必俟玄黃成其終始玄黃之內有眞金焉當與木精通乎鬼神鬼神者無形質也大帝以爲金室逍遙降出太和之津於是可以仙矣夫求華池者必由于此門焉丹砂隱其中矣吾明乎鼎器見乎形容究五行窮八卦定休王之始終別因死之宗元魂魄交爭陰陽來往金隱於秋冬之卦汞藏于春夏之形東南者斯爲丹汞之神也西北者斯混水金之道也吾蓋有十干形

象之圖焉中央者萬物之草也戊己爲烹鍊者也東者甲乙也甲爲沉石乙爲浮石南者丙丁也丙爲武火丁爲文火西者庚辛也庚爲世金辛爲世銀北者壬癸也壬爲眞鉛癸爲眞汞嗚呼吾其開天之祕乎

金丹明鏡篇 水火之數坎離之象讀其精深得道過半

玄一曰觀夫乾坤至大易行乎其中矣故知離巳日精也坎戊月華也鼎則乎天地藥法乎日月有男女之象焉始乎否也泰也周乎旣濟也未濟也於是藥鼎鼎成矣非世之所謂

五金八石者也經曰一生二二生三三生萬物故自一之水二之火三之木而爲龍在于東者也四之金爲虎而成五之土合乎土彩應乎五行明乎四象凡乾坤之內其下有形焉其上有象焉吾法則其陰陽之造化斯猶反手爾故能知一之水二之火坎離之二用與夫日月則已得還丹者過半矣是以五行之道得一而畢乎玄一曰吾見世之燒鍊迷謬者不知幾何人也知貪乎黃白不知慕延生彼豈知陰陽之根蔕南北之要津耶訣曰

用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛
還是錯欲得識還丹終不離鉛脚斯道之要
也而世不知採鉛者須知金公焉河車焉五行
全是金公也北方正氣河車也乃取雅安之鉛也雅州犍爲之
鉛也嘉州土之鉛壠馱之鉛草節之鉛而爲鼎

投以水銀而養火焉非吾所云道也語曰鉛
若是眞不失家臣鉛若不眞其鉛難親其要
在乎陰陽和合五行備而四象全然後知眞
鉛者眞一也太一丹田從鉛而始者也觀夫
火中之木水中之金則鉛汞明矣訣曰五行

顛倒術龍從火内出五行不順行虎向水中生此言眞水火與日月精華者也鼎無首無質也然無質而生質矣故陰極而陽生陽極而陰生焉愚者將空爐擁千斤之炭露地鼓扇以爲賺日月之精華無質自然生質火汗赤紅聚于爐中用之爲丹服之則燥矣或持水精之珠于日之下以承火于月之下以映水復以火鍊其水以爲眞水火日月之精而爲藥或聞至人之言曰採乎蟠蝕之前成乎火化之後遂取蟠蝕未食之桑焚之爲灰八月

旣望以灰承露收其汁焉玄一曰是皆非道
也夫日出于扶桑甲乙之上所謂未蠶者也
火生于木者也庚申爲月窟者也是爲寅之
前未之後吾聞其訣曰淮南王號秋石王揚
隱說黃芽西方承王氣得道在中華其狀也

其外白其內黃如雞子焉世不知西方庚辛
兊之金也太白符應屬于秋焉乾之少女採
斯氣爲鼎中之宮而作丹者也少女之氣者
軒后美之爲金華淮南祕之爲秋石金者土
之子何也金土相生而孕芽蘗者也八月天

罡在于酉萬卉凋落故金克于木惟木生芽吾丹之道如金之上生芽其黃如蘖染之有色應于中方而黃芽者也故曰黃芽者鉛汞所造也陰之殼其含陽華夫不得黃芽則去金丹遠矣世不知從一至于五運合五行於是始符契于五彩虹暈于天霞起于爐者也故鍊取真水土者道之要與六戊六己者土也土無正形王於四時之季而應于五方世不知水之一金之四為之戊焉火之二木之三為之己焉戊己誠合于正中足乎陰陽之

數方具美矣於是陽主不自火中而去則陽主不得作煙矣如雞抱卵日數既足則生子焉如人十月而生故曰孤陰不成孤陽不立汞砂皆陰者也譬如二女同室者與夫人因二氣和合而生以父之精為骨以母之血為肉結而成形十月而生吾之道猶是也中男御乎中女交合以成形矣少女之氣百數其祕在于還精補氣而已離☲者其中含陰象乎日之中有雞而為女之血者也坎☵者其中含陽象乎月之中有兔陰極陽生而為男之精者

也聖人以南北二位爲藥猶父母配合而生
者乎震三者長子繼父體者也又歸于兌三
而成少女焉採少女之氣百數而爲丹爲鼎
鼎者元無鼎也藥者元無藥也本乎人之情
性不離而皆稟乎四象者矣愚者不之知乃
以汗穢而成之非也吾之至藥法象乾坤剖
一氣而分陰陽如人用父母之傳元氣而生
者也於是合日月備三才成四象符五行焉
五日一候者六十時也旬又五日一氣至矣
三旬有六日丹鳳形矣四旬有九日五彩全

矣六旬有四日四氣足矣五行氣盡於是乎
產芽而藥見眞一焉然後有三十六龍置否
泰之鼎立太一之神室坎離爲日月震兌爲
龍虎則眞水火與夫內外陰陽安設神室于
城郭依法則聽刻漏候一陽爻之生也運旣
濟未濟之陰陽施文武之下火使之炎上於
是陽氣上騰而爲天焉吾之上水潤于下則
爲陰氣下降而爲地焉稟者人物也男女交
合各孕眞精權變斯須聖化無極矣昔者軒
轅氏游于蜀悟三一之道鑄鼎成丹乘赤龍

而仙用此道也吾之藥應乎上下之二弦二八之數有三百八十有四銖（每兩二十四銖此乃一斤也）應乎六十四卦之爻乾坤之二策而成九轉七返者也

道樞卷之二十

道樞卷之二十一

初九

至游子曾慥集

大還金丹篇

卯酉之門功不可施去黑取赤入于華池

金丹者其藥用眞鉛眞鉛者北方鉛中白骨也取之八兩以作丹苗生芽如苗又於赤中求汞汞者南方朱雀之精也抽取之八兩與鉛同用焉水火陰陽之用蓋水有上有內火有下有外三日五日七日添藥入汞一兩水一盃至十五日騰雲矣三十有六日於是金鳳成矣晝夜陰陽其要在于調和則汞在鼎之中

自作黃芽三八之後稍加火焉火當常熱不
差及于開鼎則見眞龍虎矣此結頭第一之
數者也去黑取赤入于華池神符白雪同湯
煑之雪花用四兩陵郡所生常如魚眼一九二九三九
察其得所則止五九則甚矣以湯洗而澄之
初九
一
使之無味其色如蒼穹焉復入金鑪炒烙之
用仙酒濡之小點之使其色紅三日巳來仍伏
于火入于鼎中向爐而坐二三四五其兩分
明五日一次中運而起復從離之上作始而
行卯酉二門不可運火者也惟於南北功精

而已陰之火卧也陽之火立也露出之遺風
微入焉又須固濟堅牢其鼎藥之成也如呼
吸焉百有二十日開爐是爲小還丹服之萬
疾除之涌泉乾矣鼎鼐之訣則非翰牘所能傳
也

金書玉鑒篇

物備於我勿求諸外
中宮有鼎覆以華蓋

夫修内丹者必先正其爐焉爐者鼎之外坤
也吾之身是也其中有長生之藥焉吾之神
氣精液是也爐有八門何也吾之目也耳也
鼻也於是爲視聽吐納之關斯其槖籥者也

其闢門之戶運動各取其宜而常固守焉勿使滋味逆邪傷於其內由是於天地之爐造化之鼎調其至藥配其陰陽鍊氣神而後成功焉鼎之華蓋下覆于鼎何謂也天者乾也金也其內境則肺之宮也上爲華蓋下覆乎諸藏之上其通于鼻是爲天門升降呼吸運精乎榮衛循環乎五藏流注于身其動變浮沉大小有定焉其由天之運星斗地之轉江河故天門運其肺者也出入清氣爲鼎之蓋焉故地者鼎之腹變化諸物者也何謂也地

者坤也其內境則脾胃也包羅水穀上通于口口者咽門也地之戶也收納水穀下伏于胃管故脾者受天門升降之氣轉動消鑠造化其水穀而分其清濁焉穀之清者升于上焦心肺之宮而化爲神氣精液矣穀之濁者則下泄於大腸小腸焉是以胃者造化之鼎也口者地之爐也鼻者天之門也玄牝中央其名曰人中斯三才者也（天地人）天門呼吸之氣眞上符于星辰之度焉地戶流轉之水其內應乎血焉於是可以論日月陰陽之理矣

日者處于上而尊者也天魂也太陽之火精也其位則居于乾艮焉夏王冬衰夜短晝長其中則藏陰氣隱金雞焉雞者酉也其外應乎西方之金石能生乎水者也乾者天也金也艮者山石之中斯陽中之陰也其內境則

上焦也是爲天心靈符焉首者艮之山也口者洞之谷也斯其出水源者興故水者坤之積陰之氣也升于上天陵于華蓋而爲雨露浸潤于心斯陽中之陰也離之卦外陽而內陰外君子而內小人其猶丹砂屬于火而中

隱汞焉是爲太陰姹女之魄其衣五彩離者麗也其精爲日而五彩華麗中有絳宮上通于目目者泥丸之宮也其中有神神者天地之主萬物之靈也欲修命者先澄其神神清正則萬邪不干矣此長生之大藥也或不能伏其心焉內生𡣕火其猶丹砂不死見火則飛矣故曰心者生命之主也月者處于下而卑者也地魄也太陰之水精也其位居于坤巽焉冬至夏至晝短夜長其中則隱陽精藏玉兔焉兔者卯也憑東方之木能生乎火者

也斯陰中之陽焉其內境則下焦也於藏爲腎腎有二焉中央者丹田也前者巽海也水府也故江湖者歸乎巽焉世不知陰陽之正位以謂北方則坎也南方則離也非也夫坎者南方坤巽之位也坎之中竒陽者南方巳

午之火也離者北方乾艮之位也離之中偶陰者北方亥子之水也月者外陰而內陽外小人而內君子其猶鉛錫乎故於陰之中其産白銀於砂石之水中其包赤金金也銀也俱陰中之陽所謂嬰兒者也於是上與丹砂

之中太陰之姹女合而爲夫婦情類想戀斯凝而爲砂矣故坎者水之海而龍之宮也有帝王處北闕正南面之尊焉月者地也地無其陽則萬物不生矣萬物也者稟天而生向陽而長此亦其常道也況人者萬物之靈乎

當順乎天之道天之道者存乎其身於是純陽眞一純粹自然之氣可以致長生者也長生者何以致之哉吾其晝夜修鍊乎故內功一日則天運一歲者也於是升降陰陽運行于四序十有二時焉其晝應乎春夏其夜法

乎秋冬晝夜始終此天地之交泰者也故亥子丑之時其應乎天之冬焉其陰升于天心其陽降于水府溫養其腎而變鍊其骨於是金筋玉髓而爲眞人矣其猶山石潛受陰陽升降之氣化而爲金爲銀爲珠爲玉爲丹砂爲銅爲鐵者歟寅卯辰之時其應于天之春焉其陰降于華蓋之下其陽升于鼎門之上溫養其肝生長其筋脉其猶草木潛受陽和之氣而爲華爲葉爲苗爲蔓者歟巳午未之時其應乎天之夏焉其陽降于水府其陰極

于火宮溫養其心變鍊其血而成白乳焉申酉戌之時其應乎天之秋焉其陽極而降于天其陰復而升于地溫養其脾變鍊其皮膚焉晝夜其應乎四時者也陰陽鍊于一體於是自凡而入于聖矣然不可不知君臣夫婦

之理焉以吾之內境言之則身者國也首者城也目耳口鼻者四門也手足四支者四方之兵防不虞者也心者國之君也氣者臣也故心爲氣之主而氣爲心之使也心神澄靜則元氣和寧矣神氣合則長生矣其猶君聖

而臣斯忠乎君臣明而天下斯治乎吾觀夫
內境之君者絳宮純元眞一之氣也其臣者
坎宮太陰玄冥之液也天降眞氣化生萬物
猶君之惠其臣也北升陰氣凝成雨露滋潤
萬物猶臣之佐其君也君者心也心連于舌

其下有玉池焉左曰金精右曰玉液此所謂
玄冥之液者也升降于上爲雨露爲淵泉以
浸灌其心心則活矣所謂君得其臣者也臣
者腎也二腎之中央者丹田也其前者巽海
也是爲水府其氣本生于離降氣于下以溫

丹田所謂君隱于北闕者也故君聖臣賢則國昌熾矣心明氣清則身長生矣欲治其國先治其身欲修其道先澄其心神而後調其元氣其道一也吾嘗諭之家焉身者宅也五藏者宮也乾者父也坤者母也坎者中男也離者中女也震者長男也巽者長女也艮者少男也兌者少女也乾父坤母斯成偶矣三男三女斯爲夫婦矣肝者東宮也木者甲其兄也乙其妹也甲以巳爲婦乙以庚爲夫故肝得水而沉何也木帶金之氣者也肺者西

宮也金也庚其兄也辛其妹也庚以乙爲婦辛以丙爲夫故肺得水而浮何也金帶火之氣者也心者南宮也火也丙其兄也丁其妹也丙以辛爲婦丁以壬爲夫故心能拒火何也火帶水之氣者也腎者北宮也水也壬其兄也癸其妹也壬以丁爲婦癸以戊爲夫故腎能拒水何也水帶土之氣者也脾者中宮也土也戊其兄也己其妹也戊以癸爲婦己以甲爲夫故脾能納穀何也土帶木之氣者此吾造化之鼎也君臣于國夫婦于家神氣

于身此長生久視之道古今不易者也吾於是宜知夫内境眞象焉内境者何也身之境也眞象者吾身之爐其中有天地日月星辰風雲河漢山嶽江河草木焉天者乾也金也華蓋也處于萬象之上是爲内境之肺者也星辰日月之輪者是爲内境之上焦榮衛流行之度者也太虛玄界之上清氣凝集焉玄界之下濁氣聚散焉上下清濁之分是爲内境之中焦羅隔者也羅隔之上清浄之域也羅隔之下穢濁之境也五嶽群山者首也澗

谷者口也鼻也泉源者津液也飲食也江河奔大海者飲食聚于水穀之府也雲雨生山川者毛髮也夫欲知天地長久之道乎蓋得正一眞一者也斯何謂也是乃天地爐鼎之中陰陽交合于內不失其元氣者也夫人稟

天地而生合天地之精而爲之子故吾之內境亦有天地長久之道焉夫不稟天地之道究陰陽之功奚得保其天年哉夫能於其內境識其天地交合其陰陽抱養其神氣津液俟其日月滿足則長久矣知所以長久矣其

可不知五行之變鍊乎五行者五藏也肝者東方震宮甲乙木也青龍也肺者西方兌宮庚辛金也白虎也心者南方離宮丙丁火也朱雀也腎者北方坎宮壬癸水也玄武也脾者中央坤宮戊己土也吾有鼎鼐於以調和四象五行變轉五行焉水者液也液之中有金故曰金液焉金克木木生火火復鍊金四象還返皆由于土者也土者主于神也神者得其道斯爲仙矣失其道斯爲鬼矣修眞者宜捨繁華遠嗜欲却腥膻清靜逍遙樓于巖

齋潔齋登壇入室擇日候時背陰向陽瞑目平坐握固冥心開闢爐之門以運火之候焉於是五藏鍊矣百骸變矣然後至于聖功靈化者也雖然必更九轉是爲功滿而登仙矣一轉則四月也三轉則一周也九鍊之功既

全於是三年而成丹矣其大方寸其重一斤而陰陽各半焉外應乎太易六十有四卦三百八十有四爻何也四卦者二十有四銖也（一兩者二十四銖四銖一卦兩則六十四卦爲一斤）一九轉者仙之初地也於是災患不干寒暑不侵水火不害邪精

匿矣其能易形變體而入于聖者中仙也至夫大功玄化眞氣純陽然後上升朝于帝君矣

修眞要訣篇循其四序以聚五行間以金木千日而成

王子劉海蟾第子王庭揚契九曰道無名其本自然生一八一者道之元也一生二二者天地也二生三三者三才具而萬物於是乎生矣故天父也地母也人男女也父之精陽也母之血陰也合而爲人則三才者皆本乎一氣者也是以一者長生之本也易曰天地交而生坎離用之

者取象焉世之修身養命者衆矣而必至於
道者何也莫測聖人之旨而惑於聞者也故
辟穀嚥瀣呑霞服氣般載拽已飲乳閉息之
論非所謂要道也其猶隨山採珠者乎吾所
謂要者修其眞一聚其五行列八卦合四象

括三才乾坤吾爐鼎也坎離吾藥也曰朔曰
蒙起于朝昏曰既濟曰未濟不愆于晦朔曰
序循環千日而成功矣著詩一百章摘其要妙
得十二篇

其一曰日烏月兎鎮相隨性命關連盡不知

會取地天交泰事自然交際坎和離
其二曰忙忙世俗擬求眞多弄朱砂與水銀
不鍊自家身上藥汞還死後固生人
其三曰周天火候至幽微運動抽添盡有時
節氣無差七十二自然伏得虎龍兒
其四曰不在市鄽不在山不拘名利不拘閑
世人要見長生藥只透心灰是大還
其五曰陰屬地時陽屬天一爲鬼趣二爲仙
修治要見幽明事性命相關在目前
其六曰金丹有訣奪天權說着根源在目前

試指北方玄武事龜蛇因甚兩相纏

其七曰鬢斑髮白報君知猶自貪婪恣亂爲

不會五行交日月是時一苦告他誰

其八曰水火同情間木金火水知他甚處尋

胱黄着紫因何得只爲河車轉數深

其九曰五行四象坎并離詩訣分明說與伊

只有工夫天下手處幾人會得幾人知

其十曰鼎爐火候密推排鍊得純純氣上来

地戶閉時骨髓實天門積漸自然開

其十一曰學人既悟修眞一修一須求法護

防旱是水中難佳火那堪陰鬼在傍相

其十二曰若未逢師且看詩詩中有訣好修持雖然不到蓬萊路也向人間死較遲

道樞卷之二十一

共

道樞卷之二十二

初十

道樞卷之二十二

至游子曾慥集

修鍊金丹篇

鍊乎九鼎行乎八卦養息成神冥于造化

大丹要在乎養息成神而已夫息者日有三萬六千焉周流于三十六關四六黑白之道行于八卦鍊于九鼎者也一日者有十二時一時者八刻十七分吾之四息爲一至可以通三十六關與四穴焉凡一關穴息流二刻有五分則一時爲三千息一刻爲三百六十息十二時者又分而爲四季有盛衰生克之

道焉三十六關者何謂也下丹田者素華關也黃鍾穴者五路關也尾閭穴者翠微關也天柱穴者轆轤關也肛後者元門關也泥丸宮者太一關也玄膺穴者海泉關也十二樓者三元關也肺者白虎關也肝者青龍關也心者蓬霄關也脾者中黃關也二十有四錘者皆關也一曰受盛二曰通元三曰玉瓊四曰七星五曰衛靈六曰明堂七曰瑞泉八曰命門九曰進城十曰坤元十一曰皇君十二曰玉圭十三曰赤城十四曰滎金十五曰透

龍十六曰玉蘂十七曰玉樓十八曰金泉十九曰金城二十曰衝天二十一曰金鳳二十二曰冰霄二十三曰會元二十四曰百瓊四穴者何也肝者羊車也乘之朝玉皇以會萬神其名曰蓬瀛穴焉腎者鹿車也乘之以朝崐崘其名曰三峯穴焉心者大牛車也乘之以馭火龍入于蓬萊其名曰守中穴焉脾者土也鎮于四方左右有金水其名曰保城穴焉黑白之道者何也白金黑虎陰陽之氣也其行由於縈衛出者縈也入者衛也出入爲

一息（各拘十日）一息自有四至焉冬之月納陽在千內其應子丑寅之時者也於是一萬三千息行于滎之白道焉二萬三千息行于衛之黑道焉春之月陽亦在其內其應卯辰巳之時者也於是一萬六千息行于滎之白道焉二萬息行于衛之黑道焉夏之月納陰在于內其應午未申之時者也於是一萬八千息行于滎之白道焉一萬八千息行于衛之黑道焉秋之月陰亦在于內其應酉戌亥之時者也於是二萬息行于滎之白道焉一萬六

千息行于衞之黑道焉八卦九鼎者何謂也於子丑寅之時坎爲陽鼎巽陰用事者也於卯辰巳之時震爲陽鼎木用事者也於午未申之時離爲陰鼎乾用事者也於酉戌亥之時兌爲金鼎兌用事者也丑者土王而用事會歸中宮以艮爲鼎膽中取巽用事者焉陽之氣胎也辰者土王而用事會歸中宮震以巽爲鼎蓋青龍行功故一九之陽生水者有震之氣也又曰兌當直其鼎風也未者土王而用事艮爲膀胱取巽用事者焉以艮爲鼎

蓋艮生之氣爲火生于土山者也戌者土王
而用事正金之鼎以巽爲爐是爲金石之鼎
蓋乾爲大腸其名金石則金所歸也是以十
有二時而有金木土之氣應于三才九鼎之
位能竊天地造化之功者乎天地者乾坤之
象也五行八卦混元歸返而成乎泰天地之卦是
爲八卦九鼎之數天地交合八卦五行周天
之度者也觀夫五行生克盛衰分爲四季而
用事焉何也子丑寅之內水王而克火然能
生木是亦火之母斃以木之氣補其火候火

之氣足方用事焉卯辰巳之內木王而克土然後生火是亦土之母嚮以火之氣補其土候土之氣足方用事焉午未申之內火王而克金然後生土是亦金之母嚮以土之氣補其金候金之氣足方用事焉酉戌亥之內金王而克木然能生水是亦木之母嚮以水之氣補其木候木之氣足方用事焉此五行生克相補之要也一時有三千息行于三關二刻則爲八息二至焉此周天之火候也其要在乎始于一陽爲主焉子之時一陽始生初

九者也生于素華之宮升而爲月是爲龍潛
于水者也至于逢宵青龍之關焉丑之時其
氣在于白虎三元海泉之關是爲木生火者
也寅之時其氣在于太一元門轆轤之關者
也卯之時其氣在于白瓊會元冰宵之關者
也辰之時其氣在于金鳳衝天金城之關者
也巳之時其氣在于金水玉樓玉蘂之關者
也午之時其氣在于透龍榮金赤城之關遇
之眞陰始生者也未之時其氣在于玉圭皇
君坤元之關者也申之時其氣在于進城命

門瑞泉之關者也酉之時其氣在于明堂衞
靈七星之關者也戌之時其氣在于玉瓊通
元受盛之關者也亥之時其氣在于翠微五
路黃鍾之關者也子之時其氣逆行復歸于
素華此周天者也方其子丑寅也安坐消息

閉目內觀其五藏想其肝有青龍盤旋如霧
如露其出微微以意交于氣沉下于心宮復
想其心宮有朱雀焉閉口以接其氣然青龍
之氣甚微則息氣三十有六以制心之火而
後行功焉及其卯辰巳也亦安坐定息閉目

內觀其五藏想其心有赤氣盤旋沉下于肺之上復想脾之上有勾陳焉閉口以接其氣其氣甚微則服氣三十以制脾之土而後行功焉及其午未申也亦安坐消息閉目內視其五藏想其脾有黃氣盤旋以意遊起至于肺復想其肺有白虎焉開口以接其氣消息服氣三十以制肺之金而後行功焉及其酉戌亥也亦安坐消息閉目內視五藏想其下丹田有白虎盤旋以意游上至于肝復想肝之中有青龍焉闔口以接其氣消息服氣三

十以制肝之木而後行功焉既已補其五藏則可以行日月焉其交在鼎之左右可以行八卦之周流焉當其用事也先淨其神乃想其心有日焉其大如錢出離于心復想其光照于五藏百骸次想其日狀若浮起即鼓口

服氣二十而一嚥之急想其氣下于十二重樓環伏其日沉于脾之上鼎之左消息既定復想下丹田水海之内有月焉其大如錢復想其先照于一身以意浮起而至于肺鼓口制氣三十以首顧左而一嚥之急想其氣下

于十二樓環至脾之上入心之右鼎之右消息既定而後用事焉

金液還丹內篇非汞非鉛真一爲基知白守黑神明自歸

李先玄少慕道已而遇至人告之曰元氣不散可以長生者也元氣者身中混元之氣人之根本也念住則氣停矣神行則氣散矣是以至人喘息不游於鼻外存思常住於丹田三田實則可以至千歲焉若夫吐故納新漱液嚥津者皆延年固身之道也光玄行之十餘年以爲此非出世金液之方也遂游少室

之山因見玄壽先生而問焉玄壽先生曰還丹者眞一爲基鉛汞相依黃芽爲本者也黃芽者何謂也芽出于鉛中始于至眞汞傳金之氣是之謂黃華者歟先玄曰鉛有大毒何以成至藥乎玄壽先生曰鉛中有金金中有

寶見寶識寶賢人得道寧修鉛中金不鍊鉛中寶此非世之鉛也故曰黃芽是鉛去鉛萬里黃芽非鉛從鉛而始鉛爲芽母芽爲鉛子母隱子胞子隱母胎知白守黑神明自來是以一者水之數五行之始也其色禀于黑方

包含五彩修之合道契于自然用能生天地
爲牝牡然後還日精於月窟結精華於龍宮
紫氣潛隱與眞合符焉語曰用鉛須用鉛鉛
是舊丹田不棄鉛也先玄曰世以朱砂水銀
爲黃芽何理歟玄壽先生曰非知道之言也

夫黃芽者坎離相孕金水相生男冠女笄牝
牡相得從無入有陰動陽交者也先玄曰世
或以金銀五鉛爲黃芽何理歟銚鉛咸拮鉛黑鉛蜜陀僧
玄壽先生曰皆非也彼有質而頑滯者服之
灼五藏矣吾所謂黃芽者鉛汞合體金木相

并龍虎相交水火相制推情合體以魄隨魂成于還返之因明于呼吸之理陽交陰孕母在子存全天地之精者也故汞不呈體金不露形丹砂木精得金乃并乗身斂魂虎飢則來噉食生髓脂蓋謂此也然必時候周足則自然變化矣故曰鉛汞芽同三花採我氣結成砂初閒旬運火加輪五彩入神華增爲使道無邪三者備斯仙家矣光玄曰猶未之悟也玄壽先生曰至藥者唯用五行而已經曰何言金木水火土留神保命是龍虎學人不

識五行精强以他人爲父母木主氣兮骨主虎血主水兮肉象土不死之道在離宮會得五行方有主五行須是水銀親殊質不堪爲伴侶賀蘭大士(名球)曰青龍起白虎臥玄武飛朱雀坐黃龍中宮自結果母憐子子憐我爐

中結成雲一朶餌之刀圭無不可謂此道也先玄曰服餌當用何物乎玄壽先生曰成藥之時水銀而已過河車則成紫粉是爲金液還丹焉先玄曰敢問至藥者銖兩幾何何日而成乎玄壽先生曰鼎有乾坤焉自子以及

雞斯明卦象者也自離而至亥斯見光華者也猶子之在胎雞之居卯時至則出矣二八同居者銖兩也一星周帀者節候也於是龍興而虎嘯焉二八姹女也十六鉛精也陽生起火陰盡則停矣陶隱居曰子午二門開卯酉者也四時運火合乾坤者也斯龍虎自相吞矣光玄曰日魂月魄白虎青龍丹砂河車眞鉛眞汞孰爲正歟玄壽先生曰亦一而已不越于五行者也世以石爲藥者七十有二或至百餘姑可治病難與議長生之旨也陽

火東旋而爲龍陰水西轉而爲虎汞者火之木也鉛者水之金也制在于中宮以類相成者乎昔者陵陽子知其道故用南對北用西對東配此四方不違中道一年運火十月開爐七返無虧九還固足斯乃龍飛魂返虎伏魄歸其名曰紫金之妙還太液之神丹焉光女曰三黃結砂可以成金何也玄壽先生曰此貪者之所爲也非希夷寂寞學道者也

道樞卷之二十三

初十一

道樞卷之二十三　　　　　　　　　　初十二

至游子曾慥集

金丹泥金篇 內氣不出外氣不入陽自炎炎發于離域

道有三焉曰錬形曰錬氣曰錬神其要在乎法四時之機會五行之造化與夫坎離匹配之用於是內使龍虎及夫三田氣滿混而成真則一氣伏于體矣故玄谷三田氣滿而入于玄上不皷下不晦然後煉氣合神焉夫氣者氣中之氣也浩浩通流徧于四支綿綿寂寂其神魂飈飈焉真氣混體而入于臍之下

氣歸臍則為息神入氣則為胎胎息相合其名曰太一含真然後鍊神焉其全神有四曰心曰意曰性曰神四者本乎一枝者也蓋心者藏神之宅也神能抱氣歸根方能自守此入聖之始也鍊形之法何也寘心調息氣寂

綿綿神室內守於是氣入乎丹田此煉形者也氣着陰陽之至精也天地之陽魂煉而成器是能生神氣而為太一之象也通流百脉之中散乎一身其五藏六府分三為用強其形壯其骨氣住而神生非靜坐氣何以得住

乎靜坐疊足與情相忘出入綿綿其息如龜少焉真氣徧體鼻中之氣出而不出動而不動陰抱陽也於是用赤龍上撃七十二動則天陽降乎離宮離宮得其氣化而為真火以煉其形陰邪為汗而出如是者五過乃合于三百有六十周天之數也陽光徧體其氣自住子母内守負陰而抱陽也此鍊氣者也然後執神還元焉神者在耳而聽在目而視在舌而味在心而變化在意而倏忽其神長游于六根六根不納則六根自靜矣神氣歸一

則其神自真矣是為六根入于室者也正身而坐神氣已定內景不出外景不入心無一念聽乎外而無所聞閉目開目其神在心氣歸臍下腦氣自溢舌柱上腭靈泉自涌左右手抱其臍丹火温温意游長空神光自照六根安定物我俱忘良久昏昏默默杳杳冥冥神不顧其體體不顧其神賓主分矣見于太虛之中有光如橋非內非外守之勿失如月之輝如鏡之影以意存之而不離焉恍惚內照其光自散其大如輪意惟上觀中有我相

矣其神自離於體而在光中形見于神神視于身形神相顧其光自散如月照雪形神俱妙與道合真神歸于體則為真者耶其出則為靈者耶千日之功離體飛升萬日之用其神入矣於是當行心火以養之心火者何也

恍乎惚其中有物者也杳乎冥其中有真者也一日之時十有二其六為陽其六為陰修生者時加乎子則起功焉子陽也丑陰也取玄牝快者為陽快于左則下金闗快于右則下玉戶時如子陰在陽也右腎月也中有玉

兎之氣出于右鼻其斯以為快者也於是先行水三後行火三應乎既濟時加乎丑陽在陰也左腎日也中有金烏之氣出于左鼻其斯以為快者也於是先行火三後行水三應乎未濟經曰太一含光右陰左陽也故易曰

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通是以舒而闢者陽之氣其出為月魂真火也卷而闔者陰之氣其入為月魄真水也易曰乾剛坤柔此之謂也何也此之元氣金木剛柔間分玄牝焉入沈出浮升降于呼吸之際雄轉雌

隨契御於丹田之內出死入生盡於是歟夫
欲煉丹心明鏡者亦有道矣時加手子左升
右降左拔右接時加手午右升左降右拔左
接一呼出手心與肺焉一吸入手腎與肝焉
一呼一吸傍連手四藏皆會手中宮戊己之
鼎者也吾嘗時加手子平坐靜定忘機觀妙
或南向或東向左足在上先閉其目以擊天
鼓次扣其齒各三十有六用集吾神次之左
右手相摩七返呵火九還摩掌以熨天宅者
二三十過次熨左腎為羊車次熨右腎為鹿

車熨臍之下爲大牛車各三十有六復行導引以運動熨擦其四支旋轉舒展其百骸於是經絡無滯矣俟其氣通流而後吐納以爲華池三嚥焉玄膺者生死之岸也入清出玄二氣換矣是知水與火者長生之門也大藥者三百八十四銖合卦爻之數者也吾於子之一刻運日中之神其名曰少陽南向平坐左足在上閉目忘機左手握固二臂緊咬其牙以舌柱手上腭鼻引清氣入息綿綿滿腹則止於是閉之使内不出外不入以心默

數其息以意存其神馬次存下丹田北海瀛
洲山之下有雲五色中出日馬狀若彈丸俄
為火輪上焚天門下燎地戸周流九竅而煉
五宮五宮既焚化為五雲上飛集于華池吾
候閉息其火至于一銖即鼓漱其口之五氣

三二十過扣齒三通而平分三嚥以應三陽
馬左下金關右過五蔵入鼎則止於是徐出
其息使之綿綿其名曰雲行吾復閉目宴坐
握固如前而以舌為鐵牛左右耕于舌下三
峯之內使玉津滿于華池緊咬其牙以舌柱

手上腭如前取氣閉息使其内外不出不入心則默數其息以意存其神次存于下丹田二腎之中有鼎焉鼎有嬰兒其名曰天皇元君焉正身而坐嬰兒有五色之光次存其心如紅芙蕖垂而未開也中有姹女其名曰地后之神焉立于五彩之雲於是下降以採其天皇而内交焉斯須下發元火上用華池斯水火既濟之候也閉息俟其火至于一銖漱其口之玉津三二十過扣齒三通而平分三嚥以應三陰焉左下金關右過玉宫入鼎則

止於是徐吐其濁氣而出息綿綿焉其名曰
雨降又曰龍先行虎後至者也如前先火後
水直至丑之時右鼻快矣乃先水後火右下
玉戶焉於午之一刻運月中之神其名曰少
陰先以右足在上法如前焉夫存觀者陰定

法也使神不外馳者也定息則氣交矣一息
之定其中有六合焉故呼吸三陰三陽使之
上下交禦三男三女以用合精也是以心存
則神合息定則氣合矣息者元火也用火而
二十有四銖直乎四卦二十有四爻應乎一

歲之二十有四氣也故用火二十有四銖者定息九千有六百凡一閉四百息可以得火一銖焉閉息二十四過則為火二十四銖矣故曰積水成海積氣成神此之謂歟然則一日周天之火功可以奪十有二年不死者也

夫人氣血晝夜行乎八百有十丈夫能以寸定銖兩合于百刻則觀天之道在于掌矣卦之上三爻陰也其應一吸其入氣三寸焉刀者二尺四寸也主者二丈四尺也銖者二十四尺也兩者二十四銖也小數一爻者一寸

也一息者六寸也定乎一息則為十六動焉
其得二尺四寸此流珠之藥也中數一爻者
一尺也十息者六尺也定乎四十息則為一
百有六十動焉其得二丈四尺一圭此血氣
不流而聚為鼎也純陽子所謂當時自飲刀
圭者乎大衍一爻者一丈也一息者六丈也
全乎四百息則為一千有六百動焉其得二
十四丈一銖此血氣不流而成變也晝夜運
火當得一兩九銖七刀圭半計其丈則八百
十焉血氣不流之土數也

金玄八素篇緘其神廬以調其息
及予九九神斯來宅

鍊丹之士必先外貫陰陽內明藏府而後可也夫骨節三百有六十毛竅八萬有四千其中靡不有之夾脊天柱二十有四節其背隱三關焉直下一節曰鳩尾在囊腔之心是為

初十一 六

谷神之戶尾閭海門回字之關者也自中一節曰肘後對心中極是為九天大龍飛鳥之關者也自上頸後肩一節曰大椎是為斗牛轆轤三達上清飛步朝元變鱗之關者也此庚虎甲龍回復之路焉正面曰蓬壺三疊其

長三尺分三田焉自泥丸至頸是為上丹田其名曰腦宮分為九辯髓腦血之會海玄牝之門也自頸絶至胃絶是為中丹田其名曰絳宮分為九竅津液水之會海離心之門也自胃絶至臍絶是為下丹田其名曰玄宮包括四象羅布九宮神精氣之會海衡端之門也三田皆有膈膜三重不相入焉上元之宮照曜森羅於萬象中元之宮安置五藏之清陽下元之宮傳道六府之穢濁六府在前五藏居後脉竅相連而各有通合者也心者離

之卦也其主神其通舌其合小腸其生血脉汗竅髮其聲言腎者坎之卦也其主精其通耳其合膀胱其生骨脂胞唾齒其聲呻肺者兌之卦也其主魄其通鼻其合大腸其生氣皮涕毛其聲哭肝者震之卦也其主魂其通目其合膽其生筋膜淚甲其聲呼脾者坤之卦也其主志其通口其合胃其生肉腦髓涎其聲歌舌者心之根也蕊者腎之蒂也是皆本元一氣負陰抱陽合和五行而生化六尺之軀者也自一歲至十有六歲真一純備盈

于一斤之數既長則耗散矣凡食聚于胃潛受元火之磨化清者若雲雨之升飛潤于天濁者若糞土之沉傳泄于地於是當日用飛潤之水滌其腸胸奇陽之火焚其形質原夫飛潤者聚于口成水克于肺成唾克于心成

血克于腎成精精者海宮之真鉛獨備乎五行是為太陽之流珠者也其性猛烈最難制伏遇天五之真火從下克之則飛上于泥丸穿流于百脉可以實髓腦堅骨肉王氣血榮毛髮煉筋腸於是住萬神而達三府矣於書

夜四事之際行住坐卧忽有魔焉則入室盤足而坐瞑目閉口握固澄慮內想左右腎之二脉並連于夾脊蓋如縷焉上泝于天柱直貫于泥丸既已則調其氣先從宂囊下與腎夾二所發運一縮焉息吸息抽使一氣直至于腦即閉口鼻之關不得注氣依前從宂囊下息吸息抽而加緩焉上還下轉轉者何也內轉其玄龜引頸之關容數八十有一者也一轉者三數也要在緊鎖鼻門使一吸之中內轉龜關八十一者是也於是不可使息迸氣奔

衝突于鼻調之綿綿至于百關則纔發一吸其息已穩轉及八十一矣緩緩綿綿融運自然而無用力焉唯聞二腎暢通百關快爽心喜神恍骨輕氣清如坐温湯之中焉方其始行氣未馴伏火候未熟則口鼻之關扃之爲

難然不可懼其衝突而上也從九至九以漸爲之其轉息也或一九或二九或三九如衝突難調則且止焉復徐調其氣令入于丹田其心澄定則口可以微開而鼻不可輕縱此爲命息者也久之安和則止於是津液蒸流

不可亟褰衣焉是息也能至四九六九及乎
九九之數既足調氣定心滿口漱液無火左
送九嚥直至海內群邪遠遁矣此小還丹者也
夫不遇天地之大功止日用此道一紀之後
亦可換骨血桃顏漆髮堅固而無漏矣風雷
門中密室導引既已盤足而坐于乾巽於是
端脊握固瞑目靜心至意以集其神搖其龍
尾向齒之內外左右上下及舌之根隨攪隨
漱飛天之水漱滿則含之次則定心內觀二
腎氣海之中如形雲之內有赫日焉赤光炎

炎狀如火珠大如黃橘以心注于火珠之中用意抽出一脉之火其大如繩轉以至于兊此所謂金關者也既至于兊是為火金相爍必有異音畧加意就身為心抽手摩使過于兊之上循離入震而止即分下口中飛泉直

從左咽下至于兊與火交合歸于丹田是為一嚥之數若覺其嚥送未盡下也當從上微衮其液向空鼓嚥一口氣火左下逐之即盡下矣凡抽嚥運送不明則下氣不盡反為陰滯積癖傷乎六府然則一火一水者一口之

數也準此法取而運用焉其風六十其雷六十日用不已其神數足一歲可以成功矣行及十二則以意如抽火之狀自海中心和水兼火循乎乾兌離巽震衮之九轉遇潮則浥而下之起功之初心常動搖此陰邪被焚而欲戰也當定而勿動則七十爲中變過乎百日是爲小證焉二十日三十日氣宇雖清而或寒或熱六府宣動七十日水源漸溢如癖下焉其溲不時三田雖通六情尚撓一日小戰其潮至如波涌焉其火激如雷震焉於是

五藏洞達九竅潛通飲食倍矣百五十日食蟲退矣百八十日群蟲出矣（尺蟲麥蟲紅豆蟲紫菀蟲之類）或如雞矢或如蛒脂二百日真氣內達于五藏其入于肺則百毒退矣其入于肝心脾腎則五色退矣穢下隱痛而如癖焉二百五十日清藏濁府皆淨矣於是見一氣之火輪轉結焉五內清澄四支運而百脉輕矣其耳聰其目明其髓充其骨實其肉秀其筋強其氣全其血不滯自臍之下氣海之上內實層起肥如卧蠶一周則氣可以不行矣自然元氣

居丹海之中而成火會于中宮隱隱若雙拳之重其臍之下常熱胃空則火輪升上循轉八卦如雷車之音飛水玉液思則盈口元火靈珠廵于三宮於是八邪斯遠矣孰知還丹之方乎其訣曰定天心澄戊已採以巳亥取以寅申象轉銀河周流金鼎先如蠕蝀環空焉已則解衣靜心折足大卧擦其掌俟其熱而行法浴拭面於是周身通暢則少定息瞑目固闔而作內觀化出碧波盈亘天地自然五神俱湛而萬慮息矣然於其身化太極為宮

其左金堂居吾嬰形其右玉室居吾娃婦潛出交合二氣融液則鉛汞已凝於金鼎美當蚤發地火左旋三疊空虛縮焉則一自入究囊其息吸息抽透入于大節之中過肘後之關住數二六喘則畧定第二落枕翻左右手力動肫面又從究囊之下依旋三疊用縮吸抽息取過斗牛之關住數二六喘則畧定第三起坐反鳳翅拗起大牛之車又從究囊之下依旋三疊用縮吸抽息取上于泥丸俯首三點之數皆二六喘則畧定此三反處自

關鬲渾滯火道水源皆當遲澁運用尚疎不
可一一規其本法大數勉強則有招損矣惟
量力漸而進之或十或二十或五十以至其
數可也及夫火發水涌功用通達則方計其
日而行焉及一歲之正數則成功矣飛水者
初十一
十二
易潄也元火者難抽也夫海心元火有氣而
無質惟專心定于恍惚之內至意取之神感
道符則珠中之火自然隨意而出循還八卦
炎烈焚臍擊灸發膏矣初取其火止一指脉
之大而已久之歷乎八卦不出三旬透乎灸

關而有鳥聲六旬如鳩鴿聲九旬如沸鼎聲百日如濤浪聲半年如雷震聲於是胎氣結而成真火矣先之三旬火虛水漩關鬲未通恍惚難於作用加之毒蟲尸鬼八邪陰魄為火所焚乃為之魔使之多怒多貪多愛惟勿使火熄而已三反既畢畧卧少時然後湛然端坐心安息定滿漱飛水一一從左無火九嚥直至于丹海是為大還金精得一者也一周星其功既足於是披靈山勝地取亥月日時解服而卧徹行沐浴俟其宣暢合辟固關

審動眞娥之宫其物满手一斤男女當手二八情合心酣一體温温夫婦情戀宣暢美合至寅則聖胎内堅矣盖自子後軽鎖金闌蜒身平坐勿轉側勿動揺至寅則搭手舒足縱心自如起坐隱几始十月行不可過二十四

步以至百步踰月乃自如方其大合一時之中巳奪一周星矣於是足三千六百之正氣全七百二十之宿直至于一氣二儀三才四象五行六律七星八卦九宫十干十二支二十四氣七十二候無不備于一胞之中也夫

吾既得大易三百八十四銖之真氣以結靈胎於是漸開頂之臚門潛自坼焉一舉一上一抱一負在乎其意加詳而無一念之邪而後可也十月其神欲突飛而脫胎則其意煩懣於是臚門如雷所震其頂裂猶烈火騰上

于天柱二十有四節自頂而出當安心定意所行十過一丈二年之後神通力具靈識混然出邇入遐洞玄洞幽無所不貫矣及夫功深德厚乃蜕殻上朝于玉帝焉

道樞卷之二十三

道樞卷之二十四

初二

道樞卷之二十四

至游子曾慥集

金碧龍虎篇 四時推移如環無端 虎伏龍蟠化爲金丹

劉真人曰仰觀天象而使知四時常移陰陽互用以推日月之遲速大小生焉於是得日徃月來生成之道以著金碧之經金者剛柔得位也碧者仙而游于碧落也日者太陽之精天之魂也其性剛烈能生萬物居于陰中離卦是也月者太陰之精地之魄也其性静而躁動居于陽中坎卦是也坎者二陰之時其

日生于一陽是爲黑鉛出于水銀其至于艮宮則漸有青白而爲少男此二陰而生一陽者也即上之位四旬有五日從下生陽震卦是也其名曰丹砂之魂於是其汞漸伏爲至于巳六陽具矣其名曰赤金四旬有五日從南赤朱之地武火煆之四旬有五日至于坤宮黃黑混雜其精其名曰還丹四旬有五日至于兌宮汞體自燥其爛如泥其名曰伏火水銀短其火可以入于太陽至于乾宮三十有六旬其金正紫復入于中宮大庚合于鳥火首黃

合于鳥土者也雄黄覆用以爲　爲惟白虎
制禦之更手六旬其名曰狗子又五旬其名
曰白金虎子又六旬其名曰五金神丹又五
旬其名曰太一神粉其上曰謂之水母其或
不上覆而盤旋于中者謂之長砂其紫黑通

徹者謂之大還其赤而光明者謂之紫微之
丹齋戒百日擇王氣而吞三圓則三尸九蟲
七毒盡矣服之十有八旬可以飛而騰天也
九轉金丹篇人之得一是爲元大鍊于三田神氣爲佐
亢龍子西蜀青城山方士段昊也曰道生一者太空之一

氣也萬物與人其生因乎一氣者也其死歸
乎一氣者也陰者性也無中來者也陽者命
也有中生者也身爲體以心爲用爲心爲體
以神爲用爲神爲體以氣爲用爲氣體以運
鍊埏埴爲用爲天地之神者陰陽所生也精

氣之神者陰陽所化也其有神昏而性昧者
何也氣不合于神神不合于氣而然也故心
以性爲神神以心爲用神者性之真也性者
神之體也是以存神養氣湛性沖神者常使
神以輔氣氣以輔神自然長生者矣天地得

一者何也陰陽是也人之得一者何也元火
是也知一者則以虛無爲藥丹元爲鼎正氣
爲火鍊于三田真氣不散則陰陽豈能衰其
形矣道之妙用有三爲其上運太虛之元氣
配周坎離之神入有爲而其形自化矣奪無
爲而其形自真矣其中守形固氣養其形住
其真神氣調御湛然自靈爲其下去濁留清
神魂不散爲夫轄虛無策太空究其終始莫
要於八卦爲一爻者一氣也一氣者有五
者也二十有四爻是爲二十四氣者歟天地

運行之始其上有風輪未濟之象也三陰之氣自虛皇之降精者也其下有水輪既濟之象也三陽之氣自虛皇之降精者也東方者震也天真九皇少陽木之真氣生于水中其應于肝肝以甲爲兄乙爲妹己者甲之婦庚者乙之夫也太陽木之真氣而爲巽生于風中南方者離也天真九皇火之真氣生于風中其應于心心以丙爲兄丁爲妹辛者丙之婦壬者丁之夫也天真九皇三陰土之真氣生于風中而爲坤焉其上黑其下赤其左白

其右青其中央黃而藏乎一氣其色玄者也西方者兌也天真九皇少陰金之真氣生于肺中其應乎肺肺以庚爲兄辛爲妹乙者庚之婦丙者辛之夫也天真九皇太陽金之真氣生于水中而爲乾爲北方者坎也天真九皇陽明水之真氣生于水中其應乎腎腎以壬爲兄癸爲妹丁者壬之婦戊者癸之夫也天真九皇三陽土之真氣生于水中而爲艮爲其上赤其下黑其左青其右白其中央黃而藏乎一氣其色赤者也中央者坤也其應

于脾脾以戊爲兄己爲妹癸者戊之婦甲者己之夫也三陽在于水中散而爲天者乾是也其自然之氣名曰太和君爲三陰在于風中散而成地者坤是也其自然之神名曰太辰君爲乾生三男震坎艮也龍之精鳳之公也坤

生三女巽離兌也虎之體龜之精也六氣三陽三陰者日傳于五藏升降于六府羅絡于三元係連于八脉行于十二經十五絡循還三百六十五穴上達于天關下至于地戶加乎一息則熱矣損乎一息則寒矣陽氣左轉陰氣右旋

五千變其周天者也故左氣交則右氣應右氣交則左氣應而各有配爲少陽之精太陽之正者天真九皇金真之一氣也太陽之精少陽之正者天真九皇火真之二氣也陽明之精少陽之正者天真九皇土真之五氣也

少陰之精太陰之正者天真九皇木真之三氣也太陰之精厥陰之正者天真九皇水真之四氣也厥陰之精少陰之正者天真九皇之六氣也三陽之正太虛之精者天真九皇之七氣也三陰之正太虛之精者天真九皇

之八氣也於是以中宮置鼎收奪八方之妙氣配土合和鍊而不散而後成九鼎之神丹其丹九色青紅白黑黃紫綠碧赭比九色也昔者黃帝鍊鰯鑄鼎乘火龍而升天者諭內也何以言之心者火也肝者炭也腎者鞴也肺者金液也脾者鑪壇也經曰心爲丹砂肺爲雲母肝爲空青腎爲磁石膽爲雄黃此配鍊之義也故聖人以身爲爐三宮爲鼎鍊不息之氣入無爲之形焉身靜則神自清矣神清則氣自盈矣神氣和則形自輕矣一氣既定百脉常盈九

鼎通灌萬神自靈焉九鼎者九宮之用也丹田者真一之鼎也是爲九鼎大會之府者也體一氣而爲真鍊九氣而成神九氣者何也曰九氣曰九州曰九域曰九曲曰九竅曰九宮曰九轉曰九還曰九鼎九鼎之內於是有

七返八變九還之道焉返者覆合也收七表八裏經絡之氣血者也一返脉脉停運矣二返氣氣聚而凝矣三返血血成白乳矣四返精精結瓊瑰矣五返骨骨若紅玉矣六返髓髓化玄霜矣七返形形清體妙矣八返神神

化無方矣還者歸其源也取五行之氣動三要之精定一物之元者也一還腎二還心三還肝四還肺五還脾六還丹房七還氣戶八還精堂九還神室九化則可以留形矣其始乾者大腸也天也其名曰金之維宮曰靈符之宮其數六者也其次坎者腎也水也其名曰水之正宮曰丹元之宮其數一者也其次艮者膀胱也月也山也其名曰土之維宮曰玉房之宮脾胃之氣符合于此其數八者也其次震者肝也雷也其名曰木之正宮曰蘭

臺之宮其數三者也其次巽者膽也風也其名曰木之維宮曰天霐之宮其數四者也其次離者心也火也其名曰火之正宮曰絳宮其數九者也其次坤者小腸也地也朱雀藏于土者也其名曰土之維宮曰朱陵之宮脾

胃之氣符合于此其數二者也其次兌者肺也澤也其名曰金之正宮曰尚書之宮其數七者也中宮者黃庭也鉛汞也雖然鼎無鼎也藥無藥也四象五行者不離乎身外求者則與道隔矣修金丹者九年既成其氣自盈

其神自靈五霞叚攢頂萬景朝形者也坎離者
水火也水流濕火就燥雲從龍風從虎本乎
天者親上本乎地者親下各從其類也故陰
氣上動則下降陽氣下動則上升此內丹之
升降者也自冬至鍊成陽胎內結于丹田謂
之命爲自夏至鍊成陰息內結于絳宮謂之
性爲陽氣自其足而左旋其上騰而爲日者
也陰氣自其頂而右旋其下降而爲月者也
鍊純陽者輕舉而爲仙鍊純陰者凝寂而爲
鬼心者絳宮玄靈之府也其內有縢蛇又名碧眼

胡兒太素魔主玉女真魔呼吸真氣其散若白光使天真陰之氣下降爲腎者元宮太子之府也其內有白元之龜圖又名金精猛獸文靈魔王呼吸真氣其散若紫雲使天真陽之氣上升爲上曰風輪是爲風混未濟者也象曰離也其內應于絳宮陽中有陰應感而生姹女地后之神下曰水輪是爲水沌既濟者也象曰坎也內應于丹田陰中有陽應感而生嬰兒天皇之神經曰男居坎室女居離房決開混沌配合中央此之謂也絳宮者其中有五色其上黑其下赤其左白其右

青其中央黃而藏白雪久之生姹女產爲金
液還于丹田婦返夫宮此三陰之神也丹田
者其中有五色其上赤其下黑其左青其右
白其中央黃而隱黃芽是生嬰兒產于金液
還于絳宮夫歸婦室此三陽之神也黃芽者

運火化爲嬰兒其頂有紅光駕青龍上游于
金闕之中白雪者有水化成姹女其頂有碧
光乘白虎下返于玉堂之內於是陽氣化爲
紅光而下隱于丹田謂之日爲陰氣化爲碧
光而上升于絳宮謂之月爲離宮陰火冥冥

升降左投右接神氣交會住于丹田靈光內現其狀如火輪氣結于丹元者也坎宮陽火冥冥而降右投左接靈光內照其狀如水輪百骸自收精定于丹元氣凝于腎宮也是以鍊氣者使神來往上下交會五光混元而結

胎息爲坎宮氣結其臍泄五霞而耀者也離宮息住其眉白光斯乃陰陽得位交感自然者乎然鍊金丹者須分左右水火大小鍊兩俱均爲夫不循爻象之運動其猶鑽氷而取火者歟善修鍊者必上閉天門下閉地戶左

收腎精而控天龍右引肺液而驅地馬左收右引左出右入上升下降二氣循還中央會合左投而右接之右投而左接之不交而神自交不接而神自接忽然而來忽然而去忽然而散忽然而聚共在于黃庭之中其散如

風其聚如雨此鍊氣自然之道也夫鍊氣者陽逆于陰陰無不成矣陰逆于陽陽無不生矣是以内氣不散外氣不入自於内而交焉其氣蒸於百骸飛騰蕩蕩一交再交一接再接使夫神御氣氣御神神氣相御自然而成

胎息矣夫鍊胎息者先之以心澄神定氣湛真全是以心定則神定矣神定則氣定矣氣定則息定矣息定則氣合矣氣合則凝結不散是爲胎息焉故其神內交其氣內接體交其氣氣交其神神接其體體返其精澄澄入

妙抱固元根守真存想心氣下降定息內交神氣會于三宮胎息結于產化可以與天地同休者也大丹之使火必循易而行之於是易之卦六十有四是爲周星之運數也三年一閏閏則三百八十有四是爲天地氣候加

減升降之數也以易之三百八十有四爻日用爲火之符則一月有三旬三旬有三百六十時蓋日行二卦爲故十有二爻者六陰六陽動靜之候此變爻行火之數者也月用六十卦之外又有四卦爲乾坤爲之鑪鼎離坎爲之鉛汞乃樞軸之用者也魏眞人曰六十四卦張布爲輿龍馬就駕明君御持此之謂歟夫十二爻者應乎十二時也五日一候旬有五日一氣四旬有五日一節惟不用乎卯酉卯酉者金木正刑也止運行其訶車于二

滕侯夫津汗交流是爲焚魔沐浴之火也然
則一日之用十時一年之用十月（於日於月除卯酉）
故還丹者十月脫胎爲（猶人之主）三旬爲一鼎蓋
日月者三旬一交吾取奪造化之九氣聚而
鍊之結爲神丹吾之十鼎惟日不用復卦易

曰初九潛龍勿用何也丹藥未能有變者也
然則所實用符火者惟九月而已是乃九鼎
者乎九年者九九之數取日月之運行其真
氣八百有十丈斯其爲丹者也以一月論之
其變交行火内用之道則一日其朝用屯其

夕用蒙日之升者也二日其朝用需其夕用訟三日其朝用師其夕用比四日其朝用小畜其夕用履五日其朝用泰其夕用否此六十時上五日一候者也六日其朝用同人其夕用大有七日其朝用謙其夕用豫八日其

朝用隨其夕用蠱上弦者也九日其朝用臨其夕用觀十日其朝用噬嗑其夕用賁中五日一候者也十一日其朝用剥其夕用復十二日其朝用無妄其夕用大畜十三日其朝用頤其夕用大過十四日其朝用咸其夕用

常十五日其朝用遯其夕用大壯下五日一
候者也十六日其朝用晉其夕用明夷日之
降者也十七日其朝用家人其夕用睽十八
日其朝用蹇其夕用解十九日其朝用損其
夕用益二十日其朝用夬其夕用姤上五日

一候者也二十一日其朝用萃其夕用升二
十二日其朝用困其夕用井二十三日其朝
用革其夕用鼎下弦者也二十四日其朝用
震其夕用艮二十五日其朝用漸其夕用歸
妹中五日一候者也二十六日其朝用豐其

夕用旅二十七日其朝用巽其夕用兑二十八日其朝用渙其夕用節二十九日其朝用中孚其夕用小過三十日其朝用既濟其夕用未濟下五日一候者也人者合天地之象焉其上至于絳宮其下至于丹元去脊骨兩

傍皆七分左右各十五腧穴是乃五藏六府八脉三元萬神所行元氣所會升降之道路者也自絳宮左行十五之腧會此日氣升騰之所由也自絳宮右行十五之腧會此月氣下降之所由也夫氣與神者隨日月上下升

降而分左右爲陽之日自左而升至十有六日從其右下降月終而極矣陰之日自右而升至十有六日從其左下降月終而滿矣斯所謂三十輻共一轂爲其無而有車之用者歟冬至遇甲子以爲起功爲於子之時其少陽應于坎其神潛龍其氣天真九皇金真之一氣也木行于天霐交于金運二十有五度肝之蘭臺之府傳此氣于右腎應于子之初一刻其傳三十有二刻至卯之時沐浴運錬五日一候十有五日一氣足矣其鉛生一分

而鎮于坎宮其狀如露蘂生于丹田矣可以
取而鍊之一月爲一鼎爲前十有五日是爲
陽進火者也蓋鍊少陽之一氣上之五日中
之五日下之五日各爲一候而俱六十時上
之一候前二日半是爲三十時使火一兩十
初十二 十二
有二銖後二日半加火一兩中之一候前二
日半使火二兩後二日半加火二兩十有二
銖下之一候前二日半使火二兩十有二銖
後二日半加火三兩此一氣終矣十五日百八十時
冬至之後十有六日至月之終其陽明應于

艮其神見龍其氣天真九皇金真之一氣也
木行于天霞交于金運二十有五度人氣亦行二十
五度傳其氣于右腎應于丑初一刻傳三十有
二刻肝之蘭臺之府以艮爲初運三至九徧
起于開元之府至腰左腸之中運鍊十有五
日其鉛復生一分其狀如含蓮日用火養之
故後十有五日爲陰退火之數也鍊陽明之
一氣上之五日中之五日下之五日各爲一
候俱六十時上之一候前二日半是爲三十
時使火三兩後二日半退火用一兩十有二

銖中之一候前二日半使火二兩十有二銖
後二日半退火用二兩下之一候前二日半
使火二兩後二日半退火用一兩十有二銖
是以前十有五日謂之剛火其効也夜視五
色焉後十有五日謂之柔符其効也日射神

光焉於是復換鼎使火自冬至三日有一日
至四旬有五日其太陽應于雾其神亢龍其
氣天真九皇金直之一氣也太符于天霐交
于金運二十有五度應乎寅之初一刻也其
傳三十有二刻肝之蘭臺之應傳其氣於差

腎其鉛復生一分其狀如抱卵此乃換鼎者也前十有五日爲陽進火以鍊太陽之一氣上之五日中之五日下之五日各爲一候俱六十時上之一候前二日半是爲三十時使火一兩十有二銖後二日半加火二兩中之

初十

十二

一候前二日半使火二兩後二日半加火二兩十有二銖下之一候前二日半使火二兩十有二銖後二日半加火三兩於是三氣爲四旬有五日爲一鼎半爲一節之數也鍊之至此三陰絕矣太陽入戶會于宗廟餘氣散

爲丹砂者也後十有五日爲陰退火爲自立
春卦起于艮上之五日中之五日下之五日
各爲一候俱六十時上之一候前二日半是
爲三十時使火三兩後二日半退火用二兩
十有二銖中之一候前二日半使火二兩十
有二銖後二日半退火用二兩下之一候前
二日半使火二兩後二日半退火用一兩十
有二銖於是爲六十日第二鼎之火數也自
是用火皆同于此爲養至于夏至之日火加
爲而鼎不加爲故自冬至進火六月成陽胎

一氣不散結于丹田其色赤是謂紅鉛陽砂
者歟夏至六起火亦與冬至同爲五日一候七五日一
氣一月一鼎四十五日一節同此故自夏至午之時一刻由
少陰起功爲其應于離其神潛龍其氣天真
九皇木真之三氣也金行于靈符交于大運
初十二 十三
二十有五度肝之尚書之府傳氣于心之離
宮其汞生一分其狀如露蘂生于絳宮鍊之
則血化白乳膚體光澤而復運鍊如前爲依冬
至數火及于冬至火加五鼎水即不加爲陰氣
不散結于絳宮故自夏至進火六月以成陰

息其色黑是謂黑鉛陰汞者歟一赤者陽氣也一黑者陰氣也赤黑連于表裏其名紅鉛黑鉛大丹之本也行之周歳性命有主矣夫三五一之道身交而氣不交天龍地馬乾翁坤母天者日陽精也地者月陰精也陰陽交禦奪而歸根此返本還元胎息之道也老子曰谷神不死是謂玄牝何也夫一呼其氣出乎三寸主于左腎是爲三陽應于日者也一吸其氣入于三寸主于右腎是爲三陰應于月者也呼吸六氣晝夜隨日月之運行爲一

萬三千五百息爲呼吸爲五萬四千動爲氣血行八百十丈爲是以血氣晝夜如珠相連流行于其身者也榮衛行陽于左其朝之榮脉二十有五度榮衛行陰于右其朝之衛脉二十有五度血者榮也氣者衛也一呼一吸氣血行乎六寸凡二百七十息則氣血行乎十有六丈二尺此周身之一度也故性命者在于呼吸而已氣之出爲日䰟爲氣之入爲月魄爲經曰出日入月呼吸存也日䰟月魄二氣真也識者便是真仙子鍊之餌之千日

期身旣無陰那肯死此之謂歟玉京之下自有日月以分晝夜者天地之息也呼吸者人之息也夫日爲陽月爲陰陰陽運行故有生死焉若夫陰陽不交日月不錯四時無度萬物不生則安復有生死哉定息者何也運行定息發元火内燒于四大千日可止直俟五藏不交六府不傳百脉不行百關自湊神氣自御萬化自定此胎息還元者也吾有大丹神胎金鼎爲其鑪三層三層之上者黄丹庭也黄丹庭之下者水也水之下者土也土之

初十二 十四

下者未也其左固濟其右蓬壷其外曰景死驚開休生傷杜此所以保其鼎者也大藥一斤應于三百八十四爻其内惟取十有五兩用之則三百六十爻爲其一兩應于四卦二十有四爻是爲乾坤坎離樞軸之用斯盖天真變易火訣者乎卦有六爻者六氣也一分也一爻者一銖也泰之卦上之三爻應乎一呼其出三寸三陽也下之三爻應乎一吸其入三寸三陰也内用其卦者何道也十六息者六十四動也爲九十六寸焉凡定十六息

者四則爲六十四息九十六寸者四則爲三百八十四寸故易者寸也銖也兩也日也皆三百八十有四爲陽之爻六一爻三十六策六爻者則爲乾之策二百十有六爲陰之爻六一爻二十四策六爻者則爲坤之策一百

初十二 十五

四十有四爲三百八十四爻陰陽各半爲合一萬一千五百二十策者也冬至一陽生於子之初一刻起少陽之氣行乎三十六度合于甲乙之氣行于地戶凡一度行六刻則爲運行者二百十有六刻也次陽明太陽運行

如前之數六十六度通爲一百八度此乾元水星小應大乗之道也計奪六百四十八刻爲夏至一陰生於午之一刻起少陰之氣行三十六度合于庚辛之氣行于天户凡一度行四刻則爲運行一百四十有四刻也次厥陰太陰運行如前之數三十六度通爲一百八度此坤元火星小應大乗之道也計奪四百三十二刻爲一千八十刻陰陽共運行是乃日月周天運行萬物之數者也

道樞卷之二十四

道樞卷之二十五

誠一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道樞卷之二十五　　誠一

宋　至游子曾慥集

肘後三成篇（道遠如天嚋克以登示之廉陛猶階而升）

純陽子（呂洞賓也）曰吾修天爵而人爵可棄也悟眞空而頑空可鄙也蓋知陰陽升降法乎二儀性命根源歸乎一氣其來也有一夫一婦焉其去也有三男三女焉金男採黃芽于九宮之臺玉女收白雪于十二樓水中起火以分八卦陰内煉陽以别九州於是三田和會而火龍出於昏衢千日功成則游于蓬島矣

其要蓋十有八焉小成之道七中成之道六大成之道五純陽子曰一嚥一呵一呵十搓久而行之皺少紅多此天童不老艮之卦也何謂也人之六慾七情日交戰焉故喜怒哀樂鬱結于心以傷其神氣吾旦而起以舌攪其口惡濁之津盡嚥之而後呵之以左右手搓其臉以散心之積氣使真氣上冲而入于臉斯返于童顏者也純陽子曰一搓一兜左右易手九九數終真陽不走此聚火覆海乾之卦也何謂也夫感物以喪其志則元陽耗

而眞氣失矣所以病且老老且死豈不以下
元虛損而氣微弱乎吾戌亥之時於臍之下
握之摩之八十有一而後復搓其手左右各
八十有一九日而効八旬有一日而成功矣
純陽子曰入九嚥一存三放七定息内觀事

罔不畢此配合陰陽震之一卦也何謂也夫飲
食也或多焉或少焉時候有寒有熱忽有疾
生于五藏六府吾則以鼻引其氣其入至于
九分以嚥斷氣勿使往來瞑目冥心存三放
七始治其疾則想其疾之所在氣急則難止

矣故當開口徐放焉而勿盡疾如未瘉也則再作之及于三五未有不瘉者也平居日用卯之時當夫心之陰下降腎之陽上升二氣相遇則依法行持焉使氣液各相配而相生見効則止純陽子曰閉門上嚥勸關下搐定意內觀元陽自足此聚火還元乾之卦也何謂也夫與事物交戰則耗其元陽失其眞氣矣吾於戌亥之間閉口嚥氣下搐膀胱而上起焉微脅其腹意定而不亂於是內觀存想使心之火下降外腎之火入而相合于命府

見効則止純陽子曰旦起疊盤呵雷嘸雨升身内觀遍施弓弩此放火煉形艮之卦也何謂也夫喜怒哀樂之氣經夕則積于四支其血滯矣經絡爲之不通吾旦起蟠膝正坐升身以左右手上摩其面嘸乎惡濁之津如其前焉於是呵其氣叩其齒以瀉心之積氣而集其神既巳則俯身焉伸縮其手足如挽弓張弩於是經絡通矣氣至而血行矣久之其疾永除見効則止純陽子曰夫歸婦室月至陽宮桃花浪底龍虎相逢此交合龍虎離之

卦也何謂也夫身之中易散者元氣也難生者眞液也故液之少則不能生氣矣氣之散則不能生液矣必欲氣液交而爲精精汞煉而爲砂吾其於午之時方腎之氣至于心勿使升于上而獨于其口出焉乃用乎既濟於是舍津滿口勿吐勿嚥神識内定鼻之息綿綿故腎之氣與心之氣自然相合是爲眞氣眞液者也陽龍陰虎由是交而變黃芽矣純陽子曰黃婆配合夫婦同域乾坤濟會陽關須勸此煉丹之法乾坤之卦也何謂也夫氣

海之中有眞陰眞陽焉相戀于脾之中遇肺之液而般運焉和合無數而入于黃庭吾於戌亥之間微脅其腹是爲勒陽關使氣不上升而下煉焉此特小成而已未及中成者也純陽子曰三男三女俯仰開闔節次升存過關勿急此肘後之法也何謂也夫眞氣眞液其相交也下而入于丹田於是火之候無差以養乎眞胎而變乎純陽焉始于子之時氣生之後用肘後之法運入于上宮是爲還精補腦之道可以長生久視者也三男者何也

震也坎也艮也三女者何也巽也離也兊女
吾俯其身則腎自相合而氣聚矣其仰也則
腎自相離而氣散矣透過乎尾閭自其背而
飛以入于腦是不可一日而至也其必節次
而升以存想乎龍虎河車使上起焉然腎之

虛陽入于頂則上壅而生熱故曰過關勿急
也純陽子曰少男長女爭馳龍虎飛入天池
化爲甘雨此肘後之飛金晶也何謂也既吾
用夫肘後之法次第升存及腎之氣入于腦
則行飛金晶焉故於子之時腎之氣生與肺

之氣合於是腎之氣欲與肝之氣交焉其肺之氣存于腎之中是爲金晶者也於其時下功如前俯仰一撞三關直入于上宮合和于體海時飲乎天漿是爲真陰神水者也如是以待乎既濟用艮之時其名曰少男用巽之

時其名曰長女肘後之左曰龍右曰虎其頂曰天池其神水曰甘雨自艮至于巽凡一撞而入于頂於是煉頂之髓以爲水如腦中之神昏而濾即暫存于下身少焉復升而入于頂以煉之純陽子曰殺夫救婦當隨其毋隨

毋溉灌五行有主此王猍之還丹也何謂也
吾觀五行之理生我者斯謂之毋矣我生者
斯謂之子矣克我者斯謂之夫矣我克者斯
謂之婦矣若夫春之月肝盛而脾衰是爲木
強而土弱者也吾則損肝而益脾脾毋也故
於其盛之處而嬿氣還元焉脾毋者心也是
火生土者也火之盛者其在離之卦也五行
有生克五藏有盛衰是以水也木也火也土
也金也相生而爲子毋者也火也金也土也
木也水也相克而爲夫婦者也若夫用嬿之

法則須五行之相克者焉此道也既飛金晶之後吾並行焉其要在乎識五行之理而已

純陽子曰火寄冥宮水濟丹臺午前頻升瓊花自開此玉液之煉形也何謂也夫採藥以爲丹非純陽之氣不能煉之矣故肘後飛金晶以入于腦煉之既久或慮夫太過而陰不及則吐玉液煉其形焉蓋於午之前始于艮之時升身前起以起火煉其形焉火寄冥宮者煉之以純陽之氣者也水濟丹臺者灌之以玉液之水者也午之前何以頻升乎煉之

以氣上升而滿體矣於是其血變而爲白膏爲瓊花瑩然潔白煉形之効也純陽子曰一陽初起輕仰後存龍蟠虎遶水滿髙源此金液之還丹也何謂也夫以玉液還丹其數不踰乎一百有八焉隨即蠙之蠙也煉也其數有多寡而管在四時焉可以灌乎内丹而焚乎四肢也是爲金液還丹焉方腎之氣肺之精以入于腦而變爲神水故三純陰之氣與純陽上下相見是爲旣濟焉自子之時腎之氣生可以輕偃其脊微存其身聚其腎之氣

一撞三關直入于泥丸與眞髓相合而變爲神水則下降焉其猶甘露之灌于心也純陽子曰子後點皐勿厭頻升金光滿體陰盡陽純此金液之鍊形也何謂也夫以金精入于腦變而爲金液金液還元變而爲丹三就可

以長生矣吾欲脫其殼則方金液自上丹田之將降也乃升其身前起焉使眞火一皐逢金水于玉池之側其名爲旣濟於是一吹一圓金粟其大如米焉還丹一顆一道金光自起環周于身其名曰金液鍊形鍊形氣足乃

始鍊氣成神而脫其殼矣故于子之後腎肺之精一撞入于泥丸點首而爇則金液自來矣金液既濟以前起火鍊之是爲還丹凡一爇數鍊宜頻升者也純陽子曰觀夫中成然後知大成之道其至矣乎日月正旺夫婦俱

仙對時起火氣自朝元此集神而朝元也何謂也前所云玉液還丹者殺夫救婦而求其母吾知之矣肝盛則脾必弱何也木者夫也土者婦也火者子也水者母也肝盛而殺夫不可下功也脾弱而殺婦火盛而求母用離

之時灌之所以救脾者也故朝元者雖不離乎五行生克之理而隨時起火以鍊其眞氣使陰全盡焉若夫春之月肝盛之時也起火以鍊肝而救脾于辰戌丑未之時起火以煉脾則夫婦其俱仙矣然肝之盛也於其月其日其辰是爲三合之辰其名曰三花三花者三陽也雖起火矣猶懼乎肺之盛而傷其肝當於兊之時庚辛之日不可毫釐失功也以斯推之其餘豈異此哉吾依此行之則眞氣合於元氣矣元氣合於眞氣矣三氣合而變

三花矣於是三花聚頂五氣朝元合就陽神而爲純陽之體斯乃身外有身棄殼而升仙也純陽子曰以胎止息因氣生神留息煉氣色應天眞又曰養陽煉陰前仰後欽定息內觀數足自眞此煉氣之成神也何謂也胎息之道不在乎其出少其

入多唯龍虎交而結神丹神丹就而息自止矣彼閉氣煉息止息煉神非大道也吾未見其能成功者也當以其旺之月之日之時升身起火降君火於所王之處於是其息悠然自上其氣不升其神不散矣不過十千氣吾

以煉肝則青色出焉煉心則赤色出焉煉肺則白色出焉煉腎則黑色出焉煉脾則黃色出焉徧煉其五藏各七旬有二日於是為三百有六十日而功成矣次之一歲則日煉其五藏日一朝焉若大於定之中見車騎女樂之紛華宜慮夫陰鬼外魔與陽神雜焉必作內觀以起三昧之眞火而焚其身可以交換仙凡矣純陽子曰內外俱定澄心自觀炎炎火裏歌樂喧天此交換者所謂內觀者與吾於年之中畢煉其五藏則五氣朝元矣月以

紫河車運而入于天宮於是或有陰邪之魔詭爲車騎出其笙篁與陽神雜焉學道者謬以爲實安其凡軀則不能棄質而仙矣莫若内外俱定不出不入澄心靜慮觀乎壺天則五方之雲起于七女樂車騎陳於下矣彼陰邪者僞也其孰謂之眞乎吾純陽之神其名曰天眞元皇天君焉于斯之時從其本體眞神扶衛以返于天宮内院則可以棄殼而去塵巢焉夫不辨乎眞僞以傷陽神則狂易而邪蕩不免於死矣雖其形不壞而何有於道

哉故內觀之時不憚升身以起火則僞者散而眞者升矣火之名有三曰焚身曰降魔曰升天一曰朝元夫旣至于天宮則貴乎調神有法焉純陽子曰七層寶塔三級紅樓至時勿懼出後難收此還神出入所謂調神者也夫調

神以出其殼當在天宮之日而內觀焉紅樓者三田也寶塔者七氣也自下而上旣至其上而不可有懼也陽神不純則陰鬼雜之矣故火之數不患其多也眞氣不堅及出其軀則易驚以散其收以返其軀其亦難矣乎是

以古先至人有披襟散髮之像焉夫欲至而不懼出而易收者莫若三百日採藥進火抽添有時焉五百日煉形合氣升降有數焉於水之中起其火有丹之後亦不患其多也於是魔散神聚不必乎紅樓寶塔矣惟內觀乎黃庭使五雲合而火龍踊起于紅光紫氣之中直出于昏衢其出也自不懼矣其過也自不散矣吾之身外有身其如嬰兒焉始可以論分形之道矣故未終乎前功則又惡能分形而出哉是道也艱難萬緒若夫陰靈不散

於定之中誤出于天門則不得爲純陽之仙也純陽子曰火龍旣出須識金光往來無閡速至仙鄉此分形之超脫也丹旣就而眞氣自生矣眞氣生而陽神自聚矣神何以聚乎戀其氣也氣何以聚乎戀其丹也神出則以氣爲形矣神入則以形止氣矣其出也如蟬之蛻焉故其殼也寄于大川則生珠藏于名山則生玉若處于世則優游自如矣或厭世而去則號召陰神跨鳳乘龍以朝于太微太微之君考其功則自下島遷于中島自中島

遷于上島行滿則返于洞天

惟易繫辭篇乾轄其始坤括其終槖爾之形易行于中

抱黃子道士張抱黃祥符中年已七十餘至岳麓訪隱者周成不遇見橋人秀水黎白授以此書曰首有七竅體有四肢乾坤定矣乾轄其始坤括其終貴賤位矣陰下而六陽上而九剛柔斷矣覺以陽開瞑以陰闔吉凶生矣純陰索男純陽索女變化見矣九竅相盪五藏相通六府相須三宮相統八卦相扶五行相照權之以長男運之以少女狀之以老翁名之以姹女弱之以嬰見和之以乳母耳

目樞要口鼻輔助津液調和骨髓堅固藏府
光明神魂擁護陽老成父陰老成母地出醴
泉天降甘露火生於木金生於水得生於神
失生於鬼神昇天文鬼入地理木者火之母
水者金之子二木成林兄弟也二火成炎姊

妹也木者金之妻水者火之夫火作鉛宗水
爲汞祖鉛以易知汞以簡能易知則鉛歸簡
能則汞歸鉛歸則有親汞歸則有功有親則
可久有功則可大易簡得則天上之室立矣
是故仙人以身觀卦以性觀藥日月相催風

雨相薄蒼虬捧爐飛廉鼓橐丹光瑩然金精
閃爍融而爲川結而爲岳鍊氣焉而分清濁
繫辭焉而明生死陰陽相返而權變化晦明
相推而循晝夜水火相奔而定高下是故震
者動也青龍之象離者麗也朱雀之象兌者

悅也白虎之象坎者陷也玄武之象巽者順
也螣蛇之象艮者止也勾陳之象是故仙人
所居而安者青龍之宫也所樂而玩者白虎
之乗也所闢而游者天之闕也所閉而掩者
地之扃也是故左則觀其龍而安其東右則

觀其虎而玩其西南則觀其日而安其午則觀其月而玩其子是以自天祐之吉無不利木者甲乙火者丙丁水者壬癸金者庚辛土者戊己寅卯者賊夫土者也巳午者賊夫金者也申酉者賊夫木者也亥子者賊夫火者也四季者賊夫水者也是故列其耳者存乎艮分其目者存乎坎辯其鼻者存乎震驗其口者存乎兌陰之泄者存乎離陽之漏者存乎巽是故身有上下氣有消長性有堅虛物有衰旺道也者各指其所之德也者各指

其所爲性與天地準壽與天地齊法與天地
並是以知天地之根識父母之慾父之情爲
魂母之血爲魄魂勿遺散魄勿遺離故上以
認其天機下以洞其人謀享金石之年齡變
金玉之肌膚者乎耳之失艮故不聞目之失

坎故不見鼻之失震故不嗅口之失兌故不
言泄之失離故不走漏之失巽故不食是故
目有魂月有魄經天緯地之謂文一陰一陽
之謂道炎之者火潤之者水熯之者就燥決
之者就濕命之者同聲相應蒸之者同氣相

求順而藏之曰潜龍明而覩之曰見龍悅而
豢之曰人龍呼而走之曰躍龍滂而登之曰
飛龍高而上之曰亢龍六龍乗時而不困百
姓日用而不知故君子之道長矣小人之道
消矣上下交通而志行矣天地相感而物生
矣顯諸聖藏諸用凡煉陽而消陰眞水之用
生矣眞火之用妙矣生卯之位眞火也生酉
之位眞水也火胎之位子水胎之位午西側
之位日東殘之位月傾西北之位者乾闢東
南之位者巽乾終上九之位艮坤終上六之

位巽絶於巳者之謂逆絶於亥者之謂順龍虎相從之謂仙陰陽不測之謂神以言乎天則不壞以言乎地則不陷以言乎火則不滅以言乎水則不竭以言乎木則不朽以言乎金則不消夫乾其闔也純其闢也眞是以大生焉夫坤其閉也平其闢也靈是以廣生焉耳以配甲戌目以配甲子鼻以配甲寅口以配甲申泄以配甲午漏以配甲辰道之微矣手仙人所以用而治性也道之寂矣手眞人所以取而存命也性治則空空則清以効天

命存則通通則靈以法地天降甘雨地長草木山澤通氣龍蛇起陸父母結形道運乎其中矣日月變神道滋乎其中矣鉛汞存存性命之門龍虎綿綿性命之原仙人有以見上丹田之明明故謂之上清有以見中丹田之

熒熒故謂之中清有以見下丹田之凝凝故謂之下清玄武之上關不可開也勾陳之中關不可闔也青龍之下關不可闢也白虎之上尸不可養也朱雀之中尸不可留也騰蛇之下尸不可畜也閉之而內靜啓之而外動

啓閉必彰乎變化變化以定其性命鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與汝縻之論曰眞人降其龍而出其神翺則千里之外應之況其邇者乎伏其虎而舉其神燭則萬里之外從之況其邇者乎翺降其龍燭伏其虎龍虎者神仙之車駕也車駕之就昇天之主也神仙者龍虎之門戶也門戶之通則出入之機也同人先號咷而後笑論曰從凡入聖仙人之徑自地昇天眞人之緣龍虎同心天地爲金水交相薄長河成酪不出戶庭無咎論曰

三惑之生也六蔽之階也聞淫哇之聲則失聽視華美之色則失明嗅香馨之味則失思多發語言則失志陰動則失真精陽散則失元氣是以真人包括而無用謹密而不出也耳目誨惑口鼻誨貪淫慾誨衰竭思慮誨煩

亂鬼神之所闞盜賊之所招也五位相得而各有合所以成變化而動鬼神論曰金丹之術百數其要在神水華池神仙之術百數其要在抱一守中坎以象水震以象木兌以象金離以象火四象爲藥二氣爲爐煉之而後

虛服之而上昇也竅數九藏數五一身相得而各有合七情旣立而各有成萬物藏用而各有嚮千神内扶而各有守天數順行地數逆取白金之籙青玉之符黒水之契朱火之圖此可以脫塵世而入層霄者也炎帝之宅手午黒帝之宅手子青帝之宅手卯白帝之宅手酉初陽起純陰必當天地之曆引龍虎之精也是以四神入鼎九變成丹赫而養之流而納之凡人之氣有仙人之道四焉凡人之身有仙人之本五焉不治其性者實而不

空泥而不通不保其神者離而不合呼而不
答不愛其生者涸而不清作而不寧不修其
心者病而不愈弊而不補故曰凡人之氣有
仙人之道四焉此之謂也以金德者尚乎肺
以水德者尚乎腎以木德者尚乎肝以火德
者尚乎心以土德者尚乎脾是以仙人將有
爲也將有行也其棄色也如泥其節情也如
遺其保淳也如癡其養志也如龜至精不失
以保乎肺居於金堂非天上之白精其孰能
與於此乎疾雷破山大風振海音樂遏雲鈴

皷動地巍然自安超然獨處外聲不入以保
乎腎居於珠宮非天上之黑精其孰能與於
此乎大不見於太山細不見於秋毫文不視
於秀麗目不視於粉黛黑白若不分是非若
不辨衆人之皎皎而已獨昏昏衆人之彰彰

而已獨冥冥徹然內鑒志光不散以保乎心
居於丹臺非天上之赤精其孰能與於此乎
不耽五味不嗜八珍不畏洪水不憂大旱煒
然似有華筵之嘉殽茫然似有沃田之嘉穀
無思也無爲也無去也無就也豐然不瘦怡

然不飢不思不動以保乎脾居於玉房非天上之黃精孰能與於此乎不言而信不笑而樂惟神也不疾而速惟體也不嚴而治至樂無聲以保乎肝居其瓊樓非天上之蒼精其孰能與於此乎故曰凡人之身有仙人之本

五焉此之謂也耳初六目初二鼻六三口六四陰六五陽上六凡人也死之根也陽初九陰九二口九三鼻九四目九五耳上九眞人也生之根也視龍之形鱗而青虎之質毛而白日之魂晝而熱月之魄夜而寒以此修心

退藏謹密天地相交之謂泰日月相逐之謂易地氣上騰天氣下降日盈則昃月滿則虧龍吟雲起虎嘯風生清氣歸天陽以上昇濁氣歸地陰以下墜孰能與於此乎論曰金公曰鉛木公曰汞黃婆謂之眞土天地謂之爐

陰陽謂之炭坎離謂之藥物子午謂之進退水火謂之作用卯酉謂之抽添運轉謂之河車澄明謂之天酒賁而謂之金花玉液異而謂之青霜絳雪養而謂之嬰兒姹女生而謂之黃芽大藥熟而謂之九轉丹砂成而謂之

再生嬰兒奇而謂之神物先而謂之寶珠是
故氣海凝液海液海凝血海血海凝精海精
海凝骨海骨海凝神海神海凝真海是以補
其筋者莫靈乎肝補其氣者莫靈乎肺補其
肉者莫靈乎脾補其髓者莫靈乎腎補其脉
者莫靈乎心補其命者莫靈乎父精補其性
者莫靈乎母血是以身有九竅聖人塞之身
有五藏聖人煉之身有三關聖人通之身有
三尸聖人滅之身有萬慮聖人滌之身有千
魔聖人降之身有百疾聖人脫之身有十惡

聖人削之是以心宫有王所以無爲而治之
肝宫有相所以無思而得之肺宫有伯所以
不召而自來膽宫有將軍所以不怒而自威
脾宫有大夫所以不令而行之腎宫有烈女
所以不禁而自止也龍精其魂之所藴耶虎

威其魄之所畜耶龍精著而火珠照乎其前
矣虎威振而水珠曜乎其後矣龍精喪則無
以見其魂魂無見則火珠幾乎没矣虎威滅
則無以見其魄魄無見則水珠幾乎沉矣是
以巽進初九謂之不漏離進九二謂之不言

震退初六謂之不動坎退六二謂之不窺艮退六三謂之不聞三陽守體謂之丈夫三女變形謂之男子七竅不動謂之混沌二氣交感謂之氤氳黑白成質謂之大寶虛無生性謂之元神窒而空之存乎少男艮合而明之存乎中男坎絕而和之存乎長男震歛而益之存乎少女兌翕而復之存乎中女離閉而順之存乎長女巽是以人之生也泰在乎其中矣人之死也否在乎其中矣耳之不聽黑精在乎其中矣目之不視青睛在乎其中矣

鼻之不嗅白精在乎其中矣口之不言赤精
在乎其中矣陰之不動地精在乎其中矣陽
之不散天精在乎其中矣神而明之上天之
亨衢通矣默而成之天下之能事畢矣東方
之神骨骼者也南方之神氣息者也西方之
神經絡者也北方之神血脉者也中央之神
肌肉者也角亢者青龍之光斗牛者玄武之
光奎婁者白虎之光井鬼者朱雀之光房者
木星之中宫虚者水星之中宫昴者金星之
中宫星者火星之中宫齒牙者青龍之餘介

甲者白虎之餘毛髮者玄武之餘氣息者朱雀之餘音聲者天之餘影跡者地之餘乾巍然示人得一者也坤混然示人抱一者也夫五賊者盜此者也三田者耕此者也種之者陽虛之所生也種玉者陽秀之所孕也藥力

就乎內神通發乎外積陰散其小積陽至其大動天地感鬼神莫善乎元精踰水火貫金石莫妙乎至理福萬民壽九域莫大乎真氣煉五神立四極莫先乎神用夫堅百骸者莫過乎真金壯百筋者莫大乎真木換百脈者

莫越乎眞水升百神者莫勝乎眞火塡百節者莫及乎眞土何以保身曰無勞何以保命曰無欲何以治性曰無思何以治神曰無邪是故眞人多陽而無陰凡人多陰而無陽非謂其無陰也蓋陰變而歸純陽者也非謂其無陽也蓋陽變而歸純陰者也夫純陽者仙之氣也純陰者鬼之氣也仙之一成宅乎陽界也鬼之一就宅乎陰界也是以仙人日中無影雪中無跡乘水不溺入火不焦行空不隊透山無碍劒斫不絶藥鴆不盡千魔恐懼

萬神恍隨蓋取純陽之氣也夫凡人履則滯凝駐則妨塞萬慮所集萬病所攢上遠天門下近地戶逢明則覺見暗則瞑智慧不通嗜欲不息困而忘返逝者如斯蓋取純陰之氣也夫肺白者上應太白心赤者上應熒惑肝青者上應歲星脾黃者上應鎮星腎黑者上應辰星黃道者上應太陽白道者上應太陰晝主生者上應南辰夜主死者上應北辰所以聖人下修人事上應天心也耳聽極必聾目視極必瞽鼻嗅極必窒口言極必喑泄流

極必罄漏消極必終此所以取六極而揺五福者也言其大聰者内聽者也言其大明者内見者也言其眞氣者内萌者也言其至聲者内運者也言其陽精者内煉者也言其陰滓者内淘者也天下之至徤言乎虎者也天

下之至順言乎龍者也天下之至神就乎大藥者也九聖明乎外八卦者也九竅明乎内八卦者也修之者長生久視者也

道樞卷之二十五

道樞卷之二十六

誠二

道樞卷之二十六　　誠二

宋　至游子曾慥集

日月玄樞篇（天地爲鼎陰靜陽動規乎伯陽以明鉛汞）

劉子（唐明皇時人劉知古爲綿州昌明縣令）曰道之所秘者莫若還丹還丹可驗者莫若龍虎龍虎之所自出者莫若參同契焉抱朴子曰魏伯陽作參同契五相類凡二篇假大易之爻象以論修丹之旨玄光先生曰徐從事擬龍虎天文而作參同契上篇以傳魏君魏君爲作中篇傳于淳于叔通叔通爲制下篇以表三才之道

參同契者參考三才取其符契者也吾能陳其梗槩焉其要曰乾坤為鼎而天地之道成矣坎離為藥而南北之位分矣龍虎為名而東西之界列矣若夫論火候定生成莫不循卦節於鐘律焉故黃鐘之氣至也則陽生于復歷于否泰其至巳也則陽爻之數終終繼賓之氣至也則陰生于姤歷乎遯剝其至亥也則陰爻之數終矣終而復始此六合三才四時五行之理者也鼎藥一而已或者曰肝青為父曾青是也肺白為母鉛銀是也腎黑為

子玄磁是也膟黄爲祖雄雌是也還丹白赤而爲紫赤者曽雄之氣染之也曽不知還丹者隂陽之氣所爲變化順天地之生成合金水之自然經不云乎挻除武都五石棄捐安在金石之爲丹哉吾之所論丹者龍虎也流珠爲青龍青龍者日也黄芽爲白虎白虎者月也故日月之精氣者有變化之理餌之者亦可以變化矣變化者何謂也丹砂變爲水銀自陽而返隂也水銀復爲丹砂自隂而返陽也故曰流珠者大青丹也黑鉛變爲黄丹

自陰而返陽也黄丹化為黒鉛自陽而返陰也二物者謂之陰則倏然而成陽矣謂之陽則忽然而成陰也互為夫婦更為父母此蓋陰陽感激而成雖聖賢莫測焉魏夫人曰靈芽之靈也龍吟方泉而景雲霄降矣虎嘯虚無而衝風四振矣陽燧照明而朱火鬱方諸見陰而玄流溢是皆自然而然者也上古有水銀而不能獨成大丹者何哉有龍而無虎也苟不知是則又何假乎四象五行何求乎陰陽男女哉是必有不因于物亦不因人而

往任其大道而自化者矣若夫紀綱八石本
乎二物者也龍虎一體開乎三條者也然爲
之者數敗何也不達乎三五一者也莊子曰
能知一萬事畢其此之謂乎還丹者何以度
世耶其食乎日月之精華者也日月者何也
天生玄女地產黃男者歟龍虎者金汞也金
汞𥚃包得乎自然之性此豈非其神乎黃庭
經曰日月之精救老殘蓋言二景二月也劉
子曰揖二景之暉服五晨之霞其徒繁矣罕
有度世長生者何也長生之要在乎保養服

食内外兼資非專任一端而後可冀也或曰用鉛或曰不用鉛是乎劉子曰聞之上經曰眞人至妙若有若無髣髴大泉乍沉乍浮中經曰眞人潛深潭浮沉守中規何謂也銷鉛爲汞煖汞以投之其始入也寂乎無聞焉火

烈花浮逈然獨異豈非以物處于大泉深潭者乎若謂斯鉛非鉛者莫可知矣或謂鼎中有土者亦妄也眞鉛者大鉛是也水者位于北方其卦主坎坎生六戊六戊者土也火者位于南方其卦主離離生六己六己者亦土

也故土者戊己之氣也非土之土也此乃坎
戊月精離己日光之義焉故一陰一陽而爲
水火火者以水水爲夫焉水者以火爲婦焉夫
婦之道乃爲戊己者也是以萬物莫不終始
於土成土之功用者莫逃乎水火焉金生水

水生金是乃鉛之中生乎黄芽者也訣曰鉛
能制汞汞能伏金金汞成形此銀伏之理也
木生火火生木是乃丹砂之中出乎汞者也
汞何以爲木乎蓋受太陽之氣化爲流珠焉
太陽者日也其出東方東方者木位也鉛者

則爲金矣何也月生于西方西方者金位也
故還丹者準乎玄象謂日月之符必在于晦
朔焉會合德刑之氣必順乎卯酉焉出入于
乾坤徘徊于子午以天地爲雄雌陰陽爲父
母左爲青龍右爲白虎經曰傾日爲流珠青
龍與之俱此之謂也世之淺見者乃以水銀
和合山澤于器中鍛之謂爲樹子始則二物
相包後則鉛汞異處或一年或三年銀母成
乎赤粉伏火深者十存四五焉淺者十存二
三焉服之則反害其生矣彼謂銀從鉛生以

鉛精合于汞則自然爲龍虎焉而不知黃芽出于鉛而非鉛也經曰黃芽不是鉛不離鉛中作蓋謂此也是以龍虎者必以黃芽爲正焉故古人言終始自相用謂其以汞投鉛以類合類如父制子子制孫者也火性消金金

伐木榮此還丹之成也或聞龍虎之歌曰陰在上也陽下奔也首尾武也中間文也常于爐之上置杯水焉何也夫還丹起於陽生修於陰極者也陽伏在下陰伏在上其有水者必俟乎金長之後水王之時也何謂也自復

至于觀歷于十月於是鉛黄既樹丹道將成子出于母之胞不相涉入矣陽消隂息金盛水衰魂魄相安剛柔合體然後設隂爐于上列炎火于下所謂舉水以激火奄然滅光榮者也經曰水盛坎侵陽也火衰離晝昬也隂陽相飲食也交感道自然也斯順時合宜與氣相得者矣真人者於是蓋夫金丹則爲火化使受隂津之水以潤之可謂妙矣世之淺見者或以鉛黄花合于水銀煆之爲紫粉或以朱砂水銀雄黄雌黄曾青空青礬石雲母

合煉而制伏之或以諸青諸礬諸緑諸灰結
水銀以爲紅銀復化之以爲粉屑或以藥煑
硫黄而成玉粉或以硫黄用染銅葉煉爲赤
丹或以砒霜化銅用鐵縮錫非吾之所爲也
或曰金銀銅鐵錫者五金也雄雌砒礬膽曾

空礬者八石也劉子曰非吾之所謂者也子
午以成三戊巳以爲五此吾之八石之名也
經曰九還七返八歸六居此還丹之玄旨也
何謂也金之生數四其成數九焉木之生數
三其成數八焉火之生數二其成數七焉三

者以本生之氣相合者也又曰火合于土是為七返也木合于土是為八歸也金合于土是為九還也水之生數一其成數六焉金者生水水不得與金合居然自固是為六居者也又曰水合于土乎天道左旋日月右行俯而觀之則金生水木生火矣仰而觀之則水生金火生木矣經曰其子右轉其虎東旋卯酉界隔主定二名此之謂歟

九眞玉書篇以身爲鼎以氣爲藥配以陰陽默而交作

純陽子曰修煉丹者先正其爐爐者鼎之外

垣其身是也其中有長生之藥者神氣精液
是也爐分八門八門者目也耳也口也鼻也
是爲視聽吐納之關橐籥闢闔之戶運動各
取其宜常固守之勿使形色滋味八邪六賊
傷於內眞然後於天地之爐造化之鼎調和

藥物匹配陰陽制煉神氣焉天者乾也金也
內景曰肺宮上爲華蓋下覆諸藏而通于鼻
鼻者天門也升降呼吸運轉榮衛循環五藏
流注一身動變浮沉大小有定如天運星斗
地轉江河焉故天者鼎也天門連肺出入清

氣為鼎之蓋焉地者坤也土也内景曰脾包羅水穀而通于心心者地戶也咽門也收納水穀下伏于胃脘其流轉之水内應乎血脉於是脾受天門升降之氣運轉動搖消魔造化以分水穀之清濁清者升于上焦肺宮清

靜之界而為神氣精液焉濁者下泄于大小府故地者鼎之復氣變化萬物者也胃者造化之鼎也日者天魂也太陽之火精也其位居于乾艮夏王冬衰夜短晝長内藏陰氣而隱金鷄金鷄者酉也外應于四方夫金石能

生其水者也故乾爲天金艮爲水石是以水生于山石之中此陽中有陰也内景曰上焦爲天心爲靈府首爲艮山口爲洞谷出水之源也水者坤也地也積陰之氣升于上天凌乎華蓋其零爲雨露浸潤于心宮陽中之陰也離者外陽而内陰如丹砂焉本屬于火而中隱水銀太陰姹女之魂服五彩之衣離者麗也其精爲日日有五彩焉中有絳宮上通於目目者泥丸之門也其宮有神天地之主也其德合於無爲修命者先澄其神神清心

正則邪不忤矣心不能自伏則內生奸火猶丹砂不死見火則飛者也然則心者其生命之主乎月者地魄也太陰之水精也位屬于坤巽冬王夏衰晝短夜長中隱陽精而藏玉兎玉兎者卯也東方之木能生其火此陰中

有陽也內景曰下焦五藏曰二腎二腎中央者丹田也前有巽海人之水府也其位在寅此陰中含陽也坎者陷也受水之府也故江湖歸巽焉世不知陰陽之正位以北為坎南為離非也坎者南方坤巽之位也坎中奇陽

者南方巳午之火也離者北方乾艮之位也離中偶陰者北方亥子之水也坎者內陽而外陰如鉛錫焉是為陽中產乎白銀砂石之水包乎赤金金銀者俱陰中之陽也是為嬰兒上與太陰姹女合為夫婦情類相戀凝而成砂焉然則坎者水海隱龍之宮乎其尊猶帝王處北闕而南面者也月者地也無陽則萬物不生夫萬物者稟天地而生向陽而長者也況人者萬物之靈可不順天地乎順天道者常存其身之元陽真一太和純粹之氣

則坐致長生矣然必晝夜修煉焉內功者一日也天運者一歲也升降陰陽運行四序十有二時其晝則法春夏其夜則法秋冬晝夜終始天地交泰矣亥子丑之時者應天之冬者也陰升于天心陽降于水府温養于脊變

煉于骨亦如山石受天地陰陽升降之氣化成金銀丹砂銅鐵者也寅卯辰之時者應天之春者也陰降于華蓋陽升于鼎鼐之上温養子肝生成于筋脉亦如天地草木受陽和之氣以生華葉苗蔓者也巳午未之時者應

天之夏者也陰降于水府陽極於火宮温養
於心變成於血脉眞陽燒煉而爲白乳者也
申酉戌之時者應天之秋者也陽極而降地
陰復而升天温養於肺變換於皮膚者也晝
夜以應手四時陰陽以守手一體此入聖之

道也内景曰身爲國面爲城耳目口鼻爲門
手足四肢爲四方之將以防國之不虞爲國
之君者心也臣者氣也腎也故心爲氣主氣
爲心神澄靜則和寧猶太平之象者也神氣
和合則長生久視矣君者絳宮純元眞一之

氣也臣者坎宮太陰玄冥之液也天降眞氣化生萬物猶臣受恩也地升陰氣凝成雨露滋潤萬物猶臣利民也心連于舌之下有玉池焉左曰金精右曰玉液本出于坎宮者也氣升于上化爲雨露泉潤浸潤於心心則活美臣利國也賢者純陰眞一太和之宮也其氣本生於離位者也降氣於下温養丹田二腎中央曰丹田焉君之聖也治身者猶治家歟身者宅也五藏者宮也乾天者父也坤地者母也坎中男離中女也震長男巽長女也艮少男

兊少女也三男三女夫婦配焉乾父坤毋匹偶戍焉東宮者肝也木也以甲爲兄乙爲妹己爲甲之婦庚爲乙之夫故肝得水而沉木帶金之氣者也西宮者肺也金也以庚爲兄辛爲妹乙爲庚之婦丙爲辛之夫故肺得水而浮金帶水之氣者也南宮者心也火也以丙爲兄丁爲妹辛爲丙之婦壬爲丁之夫故心能拒於火者也北宮者腎也水也以壬爲兄癸爲妹丁爲壬之婦戊爲癸之夫故腎者火之氣者也中宮者脾也土也以戊爲兄己

爲妹癸爲戊之婦甲爲己之夫故脾能納穀土帶水之氣者也此所謂造化之鼎者㦤眞象者爐之中天地日月星辰河漢山嶽江海草木風雲也爐者吾之身也天者乾也金也華蓋者則其肺也玄象星斗天輪日月者則其上焦榮衛血氣流行之度也太清玄界之上下而分清濁者則吾之中焦羅膈也五嶽羣山者則其首面也澗谷者則其口鼻也泉源者則其津液飲食也江河共奔大海者則其飲食聚於水穀之府也雲雨生於山谷者

呼吸之氣也吹以爲風呵以爲雲也草木者則其毛髮也天地長久者得正一眞元之道也吾天地爐鼎之中陰陽交合不失元氣而得自然亦可以長久矣何以言之夫人稟天地而生其内亦有天地長久之道能於内境而識知天地交合陰陽抱養神氣精液日月既滿惡有不長久者耶其要在乎變煉五行而已五行者五藏也以戊已鼎鼐之器調和四象變轉五行焉水者液也液中有金謂之金液金克木木中生火火復煉金四象還返

皆主于土者神也神得其道升爲仙失其道沉爲鬼矣修眞者冝去繁華絶嗜慾屛腥羶清淨消遙潔嚴齋戒登壇入室擇日俟時背陰向陽閉目而坐握固冥心開闢爐門以運火候修煉其五藏焉其功必乎九轉四月

者三轉也一周者九轉也三年丹成其大方寸其重一斤陰陽各半焉外應六十四卦之爻一斤者三百八十四銖也六十四卦者三百八十四爻也陰陽之大數也

道樞卷之二十六

道樞卷之二十七

誠三

道樞卷之二十七

宋至游子曾慥集

金液龍虎篇

善爲丹砂保命全家育成姹女儷以黃芽

任子名象遇天眞子張中孚常爲金部郎致仕任子於慶曆七年見之於歷陽而得龍虎之訣曰金丹七十二名皆藉三五一而成者也夫自五帝以後至于吾宋慶曆之元飛升者六萬餘入無有不煉神水華池者也其出自五行入于虛無是知神水者乃三才天地入也之元氣五行之眞精者也於三丹田上下循環是爲還丹其藥有五味

馬扁鵲曰酸醎辛甘苦是河車等也用火候以煉之斯為大丹矣用鉛不用鉛須向鉛中作此神水為鉛汞者也大藥之名凡二十有四曰神水曰杳冥精曰還丹曰眞一曰水中金曰黑鉛曰河車曰五彩曰五味曰坎男曰

眞汞曰白金曰白虎曰金精曰五常曰地藥曰地魄曰日魂曰月花曰鉛黃花曰玉華曰水虎曰玉蟾曰黃芽此二十四氣隱奧之玄關也歌曰孰為丹砂濟命濟家養成姹女嫁與黃芽此大藥也夫得天地之精在于元宮

者造化自然之道也是所謂三五一也何也三者三才之象神氣精也然華池者出自五行焉外紅内白非世之朱砂也取於火中故名朱雀出於青白之汞故名姹女黃婆爲之媒娉于北方之七此非世之所用朱砂内出

水銀爲汞者也古先至人所論唯鉛汞神水華池三五一而已大藥之名又有二十四焉曰玉液瓊漿曰華池曰杳冥精曰恍惚曰五行精曰坎男曰離女曰火龍曰水虎曰木精曰青龍曰白虎曰猛三花曰日魂曰金烏曰

玉兔曰地馬曰離宮曰夫婦曰金液曰赤龍曰白芽曰白雪曰月魄此所謂夫婦匹配赤白相扶黃土爲壇眞正之道也夫華池煉藥者蓋用火候焉煙出旣盡火飛如星五彩光明而作聲煉成斯如霜雪如珠玉此秖在于五行而已世之金石頑物也非能變轉而爲丹者也經曰青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主五行眞精此所謂大藥也於是大丹之名又有二十四焉曰大還曰金丹曰玉液曰龍虎曰二氣曰四神曰五霞

曰神砂曰光明曰流珠曰返魂曰奪命曰靈芸曰養命曰延壽曰泔靈曰萬靈曰絳雪曰伏火曰素流曰快活曰延齡曰返童曰壽仙此並按於人之身者也彼世用五金八石以火鍛之其亦謬矣蓋不知鉛汞之靈唯在杳冥恍惚之間而已汞在于砂中而金在于鉛者也汞在于鉛中而水在于金者也夫不得其訣殆難求乎或不達金丹而爲存想吐納吞霞服氣餐松餌栢絕食此非吾所謂大道也道有三其上曰抱一抱一者聚五行爲一

天地至精陰陽匹配夫婦相乘煉精採氣其採有日辰有時候用八卦以增減火候焉用水火以既濟其用焉煉之數足是爲飛仙之品矣其中曰富國安民富國安民者擒龍於深潭伏虎於坎户按八卦之藥聚于九宮於是九還七返焉其下曰强兵戰勝强兵戰勝者神交體不交關鎖其下永鎖丹田焉夫能明三五一者修煉五行之精氣送在于元宮用火候以鍛之功成九轉可以返本還元矣大還丹者何也五穀之精氣也煉之可

以長生矣三五一者何也三者三才也神氣精也五者五行也五行之中精血氣合和而有五味五味之中取五穀之精者也陰符所謂五味可以長生者乎五穀能盗人而死而人不能盗五穀之精爲可歎也一者聚五行于元宫用火候煉之而成眞一者也

太白還丹篇泥丸之高元氣攸舍來如洪河自天而下

清虚子太白山人王元正自號唐貞元時人曰修丹之訣在乎靜心於室内子之後午之前先調其氣氣和爲佳其名曰法澡浴以左右手搓其掌熱上摩其

面下令周身然後起天立地焉以左右手叉

之盡力越于頂上托于天此所謂起天者也

以足盡力踏地聳其身此所謂立地者也其

起功不可犯弦望晦朔（八日上弦二十三日下弦）與夫卯

酉之月彭居彭僑彭質（三尸之名）俱守靈府（靈府心也）

知之必爲魔焉於是先補其肝想肝之中有

青龍盤旋然後想青龍之目有光從吾之目

出乃出噓之氣嚥噓之氣皆九過次補其心

想心之中有朱雀如鳳有赤氣從其腹出至

于吾口遂呵之三過次補其脾想脾之中有

勾陳龍身鳥觜虎耳龍角（獨角也）口出黃氣至于吾口乃以舌柱其腭然後呼之十二過次補其肺想肺之中有白虎鼻出白氣至于吾口從鼻而出呬之七過終補其腎平坐長展其足底以手拔其足底然後閉氣移時想腎之宮二脉黑氣自出目内灌于其口而爲金玉之液是爲華池神水凡補五藏者用七十二日謂之小還丹可以去疾而已於是扣齒集神者三十有六開闔其目以左右掌掩其耳用其指擊項後左三右四是爲擊天鼓已

乃安坐左手之三右手之四又手腎堂是爲
想壷中天地焉壷中天地不離于身者也左
目日也右目月也泥丸天也泥丸何以爲天
乎如天之不可升也聖人有法返本還元使
元氣歸于泥丸則天門開而通去來如黃河
自天漢而下流入于海者也髮星辰也耳幽
谷也參羅爲萬象也鼻玄牝也口天倉也舌
赤龍也倉言受衆物龍言耕也喉樓閣也謂
之十二樓環者也五藏五嶽也六府六曹也
五嶽六曹已見百問篇中三焦三台也上爲太師中爲太傅下爲太保四

水四瀆也已見百問篇中汗雨也氣風也臍之下有精海如環焉左右各三十六轉想環之中而有玉女以揖之出入于右腎右腎者玉堂也左腎命門也二腎相去二寸五分其精本重一斤應于乾坤及施泄之後自十有六歲至于二十有四歲其少二兩應于遘卦三十二歲其少四兩應于遯卦行則氣喘足痿矣四十歲其少六兩應于否卦腰脊痛而四肢弱矣臍之下攪刺而目昏矣四十八歲其少八兩應于觀卦髮白而皮皺矣五十六歲其少

十兩應于剥卦凡事不能爲矣六十四歲其少十二兩應于坤卦元氣敗而惟恃穀氣矣七十二歲餘二兩而已應于師卦以地變水者也八十歲其氣盡矣應于明夷之卦水盡而屬火至此其亡矣故學道者先伏姹女焉

想其玉女入于右腎而歸于閨闥而收之者焉然後想玄武龜蛇之形懼其傷于玉女使強避之是爲伏姹女者此也於是收其三魂曰胎光曰爽靈曰幽精祝曰未知者使吾知焉命之居于坎戶在吾左右如是三呼之想

其魂神入于精海然後左三宮右七宮於是安坐行嚥龍虎之法滿口成氣嚥之爲虎矣一龍一虎再嚥一送之自喉想如大江入于精海又嚥虎如前焉其行三過凡六嚥乃送之入于精海想如三江焉又嚥龍虎者三過

三三九過復嚥一龍一虎如前焉龍虎各九過是爲十有八方送之想如九河至于精海又行龍虎二七過計十有四過方送之想如大海至于精海前後龍虎共八十嚥復起再坐再行摩脉者三過復嚥龍虎如前焉滿八

十之數又摩脉嚥龍虎如前於是蓋三過矣
嚥之數是爲二百四十應于二十四氣焉方
其神精充則想如海濤涌於臍下更八十一
日方行龍虎之丹童子未施泄者不必用嚥
龍虎之法也於是坐定先奚精海混沸已而

澄靜湛然乃合滿口以赤龍耕之津液滿口
分爲三嚥是爲龍焉其氣滿口分爲三嚥是
爲虎焉送至于精海上在水面以意丸之如
彈三過斯爲丹矣想心之火而從心出下至
水面鍛之次想脾土蓋之火滅則開脾土復

鍛之如斯三過丹成則沉于水中矣於是復
如前結之再造龍虎九過爲丹九九是爲九
轉者也古語曰龍隨虎去隨巖洞龍入水兮
虎亦從雷火燒時鬐鬣焦雲來雨去山嶽動
此之謂也譬如夫婦焉火女也水子也土媒
也由是而成焉凡一過用三龍三虎十二火
應一日十有二時焉九轉者應于九宮共爲
一百八之數然後用河車般載之法動關鎖
舉金鐘舉天秤三舉穀神穀道促氣入于脊
骨以氣縮而上之想丹砂與精同路而升至

于頂則三點之使入于泥丸昴首左轉是爲
回精補腦者也然後於日出之初西坐東向
想其日如輪轘之車而吞之凡七十二蠙亦
用河車㧍起入于頂後爲之枕而枕焉至十
三日於月出之時背日對月而坐想如前焉

八十一蠙至二十三日乃止後月八日想月
抱之是爲㦸日挾月者也夫日陽也用七十
二蠙陰數也月陰也用八十一蠙陽數也此
陰陽顚倒之法乎然後安想腎之姹女裸形
而懷欲則想心火燒之古語曰用鉛不用鉛

須向鉛中作蓋謂此歟世不知其理乃爲幃中陰丹以殞其命焉仙者内丹就外丹方成矣故能用大藥化瓦礫以爲金或者見之而不知其身有眞鉛眞汞乃以水銀爲汞黑錫爲鉛欲變銅爲銀不亦誑哉於是一蠛其津

下入于肝想肝之中青龍赴腎宫以迎姹女姹女見青龍而乗之所謂子毋之氣何也青龍木也姹女水也迎之上入于頂門乃想三魂與衆神俱入焉頂門者泥丸也然後想心火下自各神關而起周于身上下俱然如肝

神之像乃點之初點二十有一想其彭居形
如道士棄簪履而走再想火燒之如點首二
十有四想彭僑牛首人足彭質如獸七魄者
或鷄首狗足或形夜叉或形女子或形風伯
或形獵犬或負弩或持魚於是毘目逃焉故焚
身百日尸蠱盡矣然後用胎息之法靜意守
志去其嚚煩專一而不亂於是安坐如前吞
日月之法然後想脾之上有地地有金鼎鼎
有嬰兒如吾之形在鼎而跪以左手附肩
仰面開口乃明日華月華之精金液玉液之

體如前數吞之夜或無月華則以金液玉液三十六嚥也日月俱得其時則以時用火焉每七日嬰兒一轉二十八日是爲四轉於是一使火焉火在鼎之下想土以覆其上火在地爐之內地爐基於鼎者也日行百八之數

火入下時從鼎竈之旁過焉如是四轉一動火如養火之法滿十過則胎息成矣大火一鍛先去玉蓋於是嬰兒者爲長生之子如遭火必走其上故自然在于頂門而飛此大丹之成也女子修之想嬰兒在鼎常以玉器蓋之以益頭火養之然後未濟聖

胎既出而日游行行不可遠焉鼎者何也不離乎肝心脾肺腎也鼎者金也其高四寸其趾二寸應于肺者也竈土也其積三層其高五寸應乎脾者也炭木也為焚身既畢應乎肝者也火心也腎烈女也而生嬰兒蓋精華之元氣也上以玉液為蓋故鼎之蓋纍於心心者能攝萬象作聖胎不得心則無所成矣乾天門也坤地戶也艮鬼門也巽風門也腎水也王於冬之季者也是為烈女玄武之象五行顛倒之法則心以腎為夫交合精氣以

故木為炭

產聖胎焉脾土也王於四時之季者也是爲
男子之象能爲竈以和合陰陽而成其道故
曰黃婆爲媒焉肝木也王於春之季者也是
爲尚書青龍之象木本生火火生木反燒爲
炭故曰長生炭焉内丹者三年而成三年之

中卯酉不用二月八月所用者三十月而已先補
五藏者七十有二日次補精者八十有一日
爲龍虎者百日呑月者八十有一日以日計
之此十月也呑月者月得十有四日八十有
一日則爲七月矣焚身者百日則爲三月矣

前後共二十有一月又以十月養之此三年所以成大丹也聖胎既就於是有躡步之法想其嬰兒既出以日計月其行步日倍之自十步二十步以至百步三之日可行千里焉嬰兒百日狀如八歲之童一年則與其體同矣然一紀之內遇難則行事當有三焉曰投胎曰移舍曰拒殺鬼投胎者何也其要在乎識外境而已見大屋高堂者龍也茆舍者駱駝騾馬也氊車者龜鼈也舟車者蟲蛇也錦帳者狼虎也茆庵者牛也衣裘者象也樱輿者

猪羊也實相花者雞也白芙蓉者鵝也白蓮者鴨也黒漆閣者犬也黄衣者獐鹿也錦衣者雉也林中百花者百鳥也氊帳者獸也瓔甲者魚也入水者蟲蛆也衆陷陣者蜂也衆同名者蟻也甕盎者螺也人行山中者蝨也

執劔戟者蟹也入井者為女也墜山者為男也移舍者何也先相識者其已入冥是為空舍須其先不病風冷其精牢實乃可移之童男者上也故吾入其中而再修之如前馬拒殺鬼者何也修道者住胎未成出胎未遠忽

有大限何以制之夫五心有一痛者斯大限至也五心者兩手兩足心與其心也乃安坐靜室作朝眞之想朝眞者冥心內有其耳目鼻舌手足與夫壬癸之宄皆用鎖焉以齒爲城以心爲火以焚其身見鬼勿怖心者帝王也藏三千鼻足

爲三台以照萬臣者也肝之神統三萬六千精光神守其左肺之神統一萬二千形影神守其右脾之神統八萬四千毛孔神守其前腎之神統五萬精華元氣神守其背頂之神首之神統髮神守于上宮膽之神守于下部

六府者六丁也與其鬼戰鬼自退矣三五日之後或再至焉則棄其城直上天曹或爲列仙或爲地仙仙者必有劒其鑄之也以身爲爐精氣爲鐵日華月華爲鋼肝爲炭肺爲鞴心爲火脾爲泥腎爲模膽爲礪石餘鐵爲匕首其何以鑄之乎曰惟想而已於是又有金鎚每嚇龍虎不至于腎而並納于肺之上肺金也一鑄而成矣

道樞卷之二十八

誠四

道樞卷之二十八

誠四

宋　至　游　子　曾　慥　集

太清養生上篇

古有精方出于太清始以去痾終以通靈

赤松子曰左右手叉首上挽首至于地五吸五息可以止脹氣者也叉首胸腹之前左右搖首不息至極而止可以引面耳邪氣不復得入者也左右手叉腰之下左右自搖至極而止可以通血脉者也左右手叉胸之前左右極引可以除皮膚中之煩氣者也

甯先生曰行氣者治內者也導引者治外者

也解髮東向握固不息者一通舉首左右導引以手掩左右耳可以使髮不白者也以手指掐頸邊之脉不通可以使目明者也東向而坐不息三通手掐鼻左右孔可以治鼻息肉者也正坐自動搖左右臂不息十二通可

以愈勞及水者也左右側卧不息十二通右有飲疾則右側卧左亦如之可以去疾者也日之初出及其中其入向日正立不息九通仰首吸日之精光嚥之可以益精者也左右手交叉頤下自極至肺氣可以已暴欬者也

舉手交首之上相握自極可以治脅痛者也
舒左手右手在下握左之拇指自極舒右手
左手在下握右之拇指自極可以治骨節痛
者也以右手從首之上來下又挽下手可以
瘉頸不能反視者也左右手反折自極張弓

可以補五藏不足之氣者也坐手地交叉左
右足以左右手從曲足中入低首叉頸上可
以除久寒者也東向坐仰首不息五通以舌
撩口中沫滿二七蠑之可以止口乾苦者也
低首下視不息十二通可以瘥風疥惡瘡者

也北方箕踞以手挽足五指可以損伏兎痿尻筋急者也箕踞以左右手從曲足入據地曲足加其手舉其尻可以消淋瀝孔痛者也正坐以左右手交背之後其名曰帶縛可以利大溲療虛羸者也以一手上牽繩一手下持其足可以消尻之久痔者也坐而直舒左右足以左右手相叉以挽其足自極可以愈腸不受食而吐逆者也左右手捉繩轆轤倒懸令足反在其上可以瘉首眩風癲者也

彭祖曰導引者自子至寅爲之勿飽食沐浴

焉挽左右足五息而止可以引腹中去疝瘕
利九竅者也仰左右足指五息而止可以行
腰脊脾及偏枯者也左右手內相向五息而
止可以引肺去欬逆上氣者也左右手舉膝
置心之上五息而止可以愈腰之痛者也

王子喬曰枕高四寸足相去各五寸手去身
各三寸解衣抱髮正偃臥勿有所念以鼻徐
納氣以口出之各致其藏終而復始欲休則
先極之而止勿強長息久習則自長矣氣之
往來勿使耳有聞焉若存若止爲之百脉動

腹鳴有聲行之者何疾之有哉凡導引虛者閉目實者開目可也虛者補之實者瀉之可也以口納氣以鼻出氣所謂補者也閉口溫氣嚥之所謂瀉者也病在胸中者枕高七寸病在心下者枕高四寸病在臍下者去枕引

首病者則仰首引足病者則仰足十指引胸中病者則挽足十指引臂病者則掩臂去腹中寒熱及身熱者皆閉氣張腹焉左脅側卧以口納氣以鼻吐之可以除積聚不快于心者也坐而伸腰徐以鼻納氣以右手持鼻可

以除目晦淚出與夫鼻息肉耳聾者也右脅側卧以鼻納氣以口小㪇氣數十左右手相摩熱以摩其腹令其氣下出之七息而止可以除脅與皮膚痛者也覆卧去枕立左右足以鼻納氣者十有六復以鼻微出之其入也亦勿令鼻知之可以除身中熱及背病者也端坐左右手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三七氣滿即吐於是氣皆通暢行之十年可以却老還嬰者也端坐使左右手如張弓滿射可以治四肢煩悶及背急者也端坐伸腰舉

右手仰掌以左手承左脅以鼻納氣自極七息而止可以除胃寒及食不變者也端坐伸腰舉左手仰掌以右手承右脅以鼻納氣自極七息而止可以除瘀血結氣者也正偃卧端展其足臂以鼻納氣自極七息而止摇其足三十可以除胸足中寒周身痹欬逆者也左右手抱其首宛轉上下其名曰開脅可以除體之昏沉不通暢者也踞而伸右足以左右手抱左膝仰首而伸其腰以鼻納氣自極七息而止左亦如之則可以除難屈伸拜起

及脛中痛痠痺者也踞而以左右手抱左右
膝以鼻納氣自極七息而止可以除腰痺背
痛者也偃卧展左右脛左右手外踵指相向
以鼻納氣自極七息而止可以除膝寒脛痛
者也偃卧展左右脛左右手二踵相向以鼻

納氣自極七息而止可以除肌不仁及足脛
寒者也偃卧展左右脛左右手仰足指以鼻
納氣自極七息而止可以除腹中弦急切痛
者也端坐伸腰向日仰首徐以口納氣因而
嚥之三十而止可以去心下之積聚者也端

坐直腰舉右手仰掌以左手承右手脅鼻內
之氣可以除胃食不變者也直腰展左右臂
鼻內氣閉之自極可以除脅之積聚者也
經曰東向而坐握固不息一通舉手左右導
引以手掩左右耳以指掐二脉之邊五通可
以明目黑髮去風者也
經曰夜卧服氣者先須淘轉其故氣者閉目
握固仰倚左手拳於乳間以左右耳脉舉背
及尻內閉氣而氣海中之氣復自內出斡而
轉之可而出之一九而止然後可以調服氣

矣

經曰夫人稟天地之元氣者也凡嚥納吐納自然內氣與之相應焉從氣海之中隨吐而上直至于喉侯其吐極則連皷而嚥之汩汩有聲由左而下經二十四節女子則由右而

下以意送之以手摩之令其速至于氣海氣海者在臍之下三寸是也服氣之初其中未通則必摩而助之一閉口而連連嚥之其名曰雲行取口之津液同嚥之其名曰雨施其初內氣未流行則不能連嚥行之三年則氣

自流通不摩而自下斯可以成功矣

經曰左右伸其臂不息九通可以愈臂痛及勞殘者也以左右手如托千斤之石左右互爲之可以終身無病者也左右手抱左右足不息十二通可以消穀輕身益精去疾者也

踞坐合左右膝張左右足不息五通可以去鼻口熱瘡及五痔者也交趺而坐又左右手着首之上挽首結下着地不息五通可以益氣力者也左右手抱左右膝着于胸中不息三通可以止腰痛脊疵及背膂疼者也太箕

坐以左右手投左右足五指自極低首至地不息十二通可以治頸項腰背痛及聰耳明目者也交趺而坐以左右手交叉着首之下自極不息六通可以治腰痛不能反顧者也仰首以手摩其腹以手持其足距壁不息十

二通可以治膝痺不任行步及腰背痛者也正坐以左右手交于臂之後可以治虛羸利大小便者也正坐仰天呼出醉飽之氣可以立消酒食更爲之可以涼而不暑者也外轉左右足十過内轉亦如之可以補虛損及益

氣者也

赤松子曰先長跪以左右手向前各分開以其指外向次左右手夾叉其腰之左右次以右手扳腰左手高於首而止次右手伸後左手叉於腹前次緩形長跪左右手更伸向前更屈從後以叉其腰次高舉左右手常爲之則耳目聰明百疾不生而延年矣每次皆長跪爲之

葛仙公曰吾聞辟穀服氣者晝夜十二時共五百四十嚥周而復始然先無修行未餌藥石元氣未充而頓絕食兩未相接此其自取

危亡者也或曰以嚥多爲限以飽爲功百日之內關節未開如此行之腹當脹滿豈攝理之道乎所謂服氣者胎息也如嬰兒之在胎十月不食而能長養蓋得元氣之故也及其生也吸其外氣則有啼號之聲且知燥濕飢飽是乃失元氣之故也今之鼻引而嚥者亦外氣也豈足服之耶然服氣者要當無思無慮冥心絕緣百念俱忘則元氣自至因而嚥之各歸其位矣或曰五方各在於五藏須思念而服之葛仙公曰非也思念則有緣有緣

則心不寧心一不寧則氣不安氣不安則無自然無自然則氣失度而納邪氣疾於是乎生矣或曰十五日前從手而出十五日後從足而出非也存想者爲其有所苦而用之如黃庭經曰物之不干泰而平謂其無想念者也

或曰十息一屈指至七十息則一嚥焉葛仙公曰非也嚥氣者存心於無爲委形於無身行止寢興任性自然腹空則服有疾則攻拔屈指以紀其數不亦勞乎或曰鼻長引其氣戚而嚥之良久更服相續而下如瓶注水葛

仙公曰此其害足以殺人者也惟於行止寢興鼻常引以納清口常吐以出濁濁者五藏飲食之氣也如其喉乾則合口任鼻中出入於是津液生矣服氣者夜寤及寅之時內調其氣以吐納焉仰卧展手足低枕息心定意無思無念以任其氣鼻引口吐出入无然閉口而納之有氣則引上入口微而嚥之凡一嚥以手摩散之以意送之使下焉其摩之也隔二三十氣爲砂矣上焦通則嚥下過于臍如來通則在乎心胸俟至食時覺心上空下

泄氣通則食未飢則勿食食勿過飽飽則妨氣矣食已俟心上空復服其氣初學者三焦未通關節未開多服之則壅塞矣十日加三五嚥百日滿百嚥百五十日更加三四十嚥二百日則二百嚥周年之後其氣之通關節之開惟俟腹空則嚥三五相連焉一日不過乎三百而已三年之後其氣周旋而大通于五藏於是骨體堅溢皮肉滿實則不限嚥之數矣服氣者日朝惟宜食淡水粥日午食淡麵餅晚食淡餑能最忌酥油粘膩生菜蘿蔔陳臭等動氣之物及忌熱羹每食畢即開口吐五味之毒如覺飽悶氣

[illegible]則須靜坐調氣少時即散而下泄焉或曰
不可下泄宜固密焉葛仙公曰此非也五藏
先有宿惡之氣固而不通泄則必痛悶故氣
未出新氣相衝斯能爲患矣可不下泄乎葛
仙公曰鍊氣者何也服氣之時有餘暇則於
靜室散髮解衣覆衾正身仰卧展其手足而
勿握固施淨席于地通理其髮垂于席上即
調其氣候其得所而嚥之嚥後閉之盡氣令
悶則冥心無思任其氣所之其氣悶則開口
放出焉其初氣出喘急則調其氣七過八過

以至十過及其氣定則復錬之其錬也或五或六或二十或三十或四十或五十以漸加焉服氣旣久則關節通矣毛孔開矣其煉至于二十三十則其身潤汗此其効也錬之之時當於晝夜任意爲之然必俟其神之清爽

坐而修鍊欲寢則寢不可强焉强之則氣亂矣故錬氣十日五日一行焉覺其四體煩悶而不通暢則爲之可也何以委氣乎以體清和内無思念行止寢坐而調其息凝然委身如委其衣以置于㨂無筋無骨無識無别縱

身縱心如彼委衣而勿為主寂寂沉沉放其形體澄神鍊氣於是百節開張筋脈暢通津液注流因此可以黙閉十氣至于二十焉凡一黙皆須兀然任氣不得與意相爭良久其氣從百毛孔而出不復口吐也縱有之十無一二焉復更調理數十息以至百息勿因喘息則又合氣黙入焉調息稍久則身如沐浴矣其功日進於是精滿氣全神安䰟定志閑思遠三尸去而六塵滅焉或四體不安氣有壅塞則須委之或寢或坐澄神以委氣焉調

氣以息念焉久而凝定則氣之流行無所不至矣閉氣者何道歟上智之士神定氣調外病自絕中智之士修攝乘宜時生其患可以靜室具厚茵仰卧展其手足相去四寸各用厚衾覆之靜心坦然熟調其氣而嚥焉復閉其口而鼻不出念其患之所在以意相注使氣攻之氣極則吐吐已復嚥而閉之如其喘也則調其氣者六七息其氣即調順矣再閉其氣想念以攻其患或十或二十或三十或五十攻其患以患在左手則入左患在右手則入右

患在首則入首於是汗出通潤則瘉矣或未瘉於寅之初頻以意攻之至瘉而止

太清養生下篇

經曰人之身十二大節三百六十小骨孔孔相對脈脈相通新氣與故氣交錯其間新氣或頓阻或循行故氣或流通或壅滯或俱塞或並馳蓋壅滯者陽氣之聚而爲塊瘕者也頓阻者陰氣之積而爲腫爲瘍者也氣既能蓄聚則亦有分散之理矣凡患之所在可用道引以散之和氣以攻之時意以送之清氣

以潤之噤津以補之病惡有不除者乎然補益之右皆津液爲之本也是以金梁玉英華池丹甑不可及焉卒死者陽也先因疥病故其氣頓阻於四關九竅之中所以絶氣焉尸蹷者亦陽也死而脉猶動耳中有聲或無聲而股暖陽絶於九竅而四關尚通焉客忤者亦陽也外物所犯陽氣阻絶焉五尸死者亦陽也一曰飛尸二曰遁尸三曰風尸四曰沉尸五曰注尸其心腹脹滿痛急而不得息或二脅之下磥塊涌起此皆陽爲陰所閉而然

爾吾有法可以起之使人用力掣其左手次之右手次之左足次之右足各三百六十過然後以葱心去其尖入其鼻左以麵密固其際及壅其口與其耳焉吹耳則壅鼻吹鼻則塞耳其吹之也徐徐而長吹之旣已以指閉其葱孔左吹四十九右亦如之女子則先右後左始吹其鼻繼吹其耳其數亦如之無葱用筒管及有孔物亦可

夫鼻者主肺肺爲諸藏之蓋者也耳者主腎腎爲通氣之本者也霍亂者本乎冷氣所散其腠理作通作塞其氣道忽留忽行

或氣應行陰乃復行陽或氣應行陽乃復行陰治之之法於密室厚衣大坐以左右手據二膝上向左力回六十過右亦如之左右迭為之滿三百六十之數乃長呼者七旣已則長吹長噓長呵長呬長唏者各七則瘉矣或

疾甚不可導引則使人掣左手次之右手次之左足次之右足各三百六十過兼以沸湯浸手至肘浸足至膝洽則易之至瘉而止此何也以外氣引內氣者也亦足以治尸蹷焉癩者太陽之病也陽為陰所排而沉於骨髓

積久則新氣不達故氣不通壅閼鬱熱晁而生蟲於是爲癩焉治之之法密室靜居食不厭少情不厭閑大坐放縱其體以左右手據二膝上以首及身向左力回十過右亦如之左右迭爲之滿三百六十之數如此則關節血脉腠理毛孔盡開乃長呼長吹長噓長呵長呬長唏者各五然後以清氣攻之者有六焉其一則大坐放縱其體鼻徐徐長取其清氣兼以意想使清氣周達於骨髓然後口徐徐長呼以出之旣已漱津以嚥之如是者六

十過其二則以吹出之其三則以噓出之其四則以呵出之其五則以呬出之其六則以唏出之（並與呼法同）然後鼻徐徐長取其清氣兼以意想使清氣周達於骨髓口長吐以出之嗽津以嚥之者六十過於是陽蟲為陰所擊當自斃矣必以卯午酉子之時為之可也（忌食麵及羊肉）

半身不隨者陽氣蓄聚為外寒所蔽或因陰氣所衝其脉雖通而內無所達也治之之法大坐以左右手據二膝上向左力回十過右亦如之左右送兩相合者滿三百六十

之數即使人力掣手足不隨者各三百六十過復以左右手向下捋手足不隨者亦三百六十過既已乃縱放其體以鼻徐徐長取其清氣然後口徐徐長呼出之當呼之時以意送其氣入于所患手足之中又嚥津隨之者

六十過吹嘘呵呬唏皆如之病甚者不堪導引則使人力掣手足不隨者以意送其氣亦可也周身腫者陽氣促於五藏出於皮膚壅而不散也大坐以左右手據膝上左右力回者各十過一易於是兩相合者三百六十過

以鼻長取清氣使周達於五藏口長呼以出之漱津以嚥之者六十過吹嘘呵呬唏亦如之熱之盛者其口無津則惟導引以鼻取其清口吐其濁亦可也此亦治熱氣所衝也聚不散而爲腫者則以口長吹於腫之上十四過以冷手寬按之以口長呵於腫之上十四過復搓左右手使熱寬按之如此迭爲至瘉而止目赤而乾痛者爲肝熱之所衝也左右導引三百六十過然後鼻徐徐長取其清氣而想其清氣上射於目則熱氣爲清氣衝

之自然熱氣退從口出可以呵而吐之滿三百六十之數則瘉矣呵者主于心故出於本氣者也耳聾者腎中之熱氣衝于耳復爲陰氣逆閉之也左右導引三百六十過既已以手力挽左右耳四十九過然後以鼻徐徐長

取其清氣兼以意想其清氣使達於腎中則以口徐徐呬而出之如此者滿三百六十之數呬者主于腎挽耳者去其陰也晝夜二時爲之則瘉矣上氣咳嗽者陽氣在於藏奔上而欲出其陰氣復入而相逢於額中陰陽之

氣漸盛則嗽彌甚矣譬如以氣吹火焉氣冷也火熱也然吹則火盛矣故治之之法大坐左右導引各二百四十過以二肘向後以臂向前力努之既巳復以左右手委於二肘向前力以相近既巳復立左右膝以二手在二髀之下又以二髀向外力挽二肘各十四過然後以首左傾以肩力承之其右亦然迭爲之各十六過向上長引其頸四過乃長呼長吹長噓長呵長呬長唏各七過日三時爲之疾則瘳矣兼於鼻徐徐取其清氣口徐徐

長呼以出之漱津以嚥之吹噓呵呬唏亦如之者二十過其效則加速焉凡上氣者其行之之時始舉足以足向前力蹋之脛後着地斯爲佳矣勞復者其陽虛損或因飽氣其氣作閉作衝或投熱食以致之也治之之法大坐徐徐導引左右各四十九過鼻徐徐長取其清氣口徐徐長吐之吐則嚥其津滿一百二十過有餘力則進而至於二百四十三百六十之數尤佳也然後舒左足以左手按其足上以其足左右轉之四十九過其右亦然

日再為之則瘉矣故彭祖曰内外轉其二足各十過可以止諸勞蓋謂此也溫疫者陽氣也聚於諸藏入於諸脉及於腠理也治之之法大坐左右道引三百六十過岐伯曰導引者俛仰屈伸也甘始曰又手項上左右挾不息也又云率以汗出為度汗則拚身然後立右膝以左足向前蹋之立左膝以右足蹋之各四十九過卧而為之亦可鼻納之口吐之者二百四十過進至於三百六十之數尤佳也彭祖曰亦可以已瘧瘧者陽在於腷之下奔上而欲出陰在於腷之上為陰所閉其陽漏而瀉出

其發有時者蓋陰陽所競自有節候也於欲發之時左右導引各三百六十過然後立右膝舒左足蹋之四十九過其右亦然於是鼻納之口吐之其呼噓各二十一過則瘉矣鼻衂血口唾血者中焦熱熾飲水則變爲血故
中焦之氣上衝於肺肺復衝鼻則爲衂血中焦之氣下注於脾脾復衝口則爲唾血凡病此者前溲少矣治之之法大坐導引左右各三百六十過然後舒左右足以左手捉右足五指七過右亦如之衂血則漱津焉鼻納之

口吐噓出之唾血亦嚥津焉而四出之各三百六十過旦暮為之則瘉矣甚者三時為之可也赤下者下焦熱熾而復飲水其陰陽相競盪于下焦不得依道而行時有冷氣擊之則痛矣治之之法左右導引各三百六十過

旣已則嚥津焉鼻納之口吐之與夫呼噓呵呬唏各六十過又嚥津焉日四五為之則瘉矣前後溲不通者陽氣在於下部而逆拒也治之之法導引左右各三百六十過旣已以左右手向背之後相叉以左手向右以右手

力挽之十四過其右亦然復舒左手以右手力舉左肩十四過其右亦然然後嚥津焉與夫吐納呼吹呵呬唏各六十過日再爲之則瘉矣故甯先生曰平坐伸左手以右手指肩挽之治前溲不通以左右手交於背之後名曰帶縛治後溲不通蓋謂此也淋者水道熱熾乾澁而不下時漏而出也治之之法導引左右各三百六十過然後立左右足以左右手從脛之下入左手總把左足之五指以右手總把右足之五指俱向内力挽之十四過

旣已則嚥津爲鼻徐取其淸氣以口呬吐出之三百六十過日三作之彌佳也𤸊者陰也本於虛假或病之後諸藏冷氣加以飲水而陰氣旣入則長所積之水矣陽氣旣納則不通所積之陰矣水氣漸盛至于皮膚而爲𤸊焉其候左右目瞼上起色如老蠶二脅轉側有水聲也治之之法左右導引各三百六十過旣已鼻納之口吐之次則噓呵呬唏各六十過及想其氣周于一身晝夜三時爲之久則瘉矣忌食鹹宜啜小豆汁或煑小豆浸左右足爲佳反胃者積日

受冷於是陰氣漸下屯於腹口熱食投之爲陰氣逆拒反而出之也治之之法常虛腹導引各三百六十過以左右手相叉以左右足力蹋二手四十九過以左手背委於左腋之下用右手攀左肘七過其右亦然即嚥津焉鼻徐徐短取其氣口呵以出之一百二十過復嚥津焉次則呬吹唏亦如之三時作之則瘉矣力不堪者二時亦可心腹堅痛者陰冷之氣屯於心腹積聚而不散雖復厚衣以陽擊之陰陽相競則陰彌甚矣治之之法左右導引合于

三百六十過則嚥津焉鼻徐徐取其清氣口徐徐呼而出之當以暖氣排其積聚凡吐嚥者滿二百八十之數呼噓亦如之晝夜二時爲之則瘉矣胸脅結癖者陰也冷氣偏屯於胸脅或因食久而不散也治之之法清旦仰眠立左右足使人以手揣取癖根漸入手於癖根之下稍舉之其始則痛後則可忍焉然後力舉之一百二十過二三日之後進而至於二百四十之數可矣五日之後進而至於二百四十之數可矣既已導引三百六十過

然後𠻳津焉鼻納之口呵之以意送其氣於病之所在使下部出之滿一百二十之數漸至於二百四十以至三百六十彌佳也晨夜二時爲之即瘉矣心腹卒滿者陰氣在於藏起則衝於心也治之之法導引左右合手三百六十過𠻳津納氣而口呼之使氣出於下部滿三百六十之數則瘉矣目赤而淚出者肝之陰氣衝於目也治之之法如前導引既已𠻳津焉瞑目以鼻納其清氣開目以口呵出其濁氣滿於三百六十之數晨夜二時爲

之則瘉矣

經曰嬰兒之在胎十月而成筋骨和柔以心息念和氣自至故服氣者宜取象焉於六陽時食其生氣故於子之時其服九九八十一寅之時其服八八六十四巳之時其服七七四十九午之時其服六六三十六酉之時其服五五二十五戌之時其服四四十六當其服氣也以舌去其濁氣於是依其門戶而出入焉鼻者天門也口者地戶也服氣之魂魄歸焉入自鼻出自口者順氣也如此行之而不輟則可以除

三尸獲長生矣道者氣也氣爲精精門人若守精如室有人焉精氣俱全是名眞人者也身有丹田者三何謂也腦者上丹田也心者中丹田也氣海精門者下丹田也三宫各有神爲神馳則氣漏氣漏則精泄精泄則神喪故

精者長生之根也腎者命之根也譬之木焉無精則葉萎葉萎則枝朽枝朽則木枯矣凡入氣爲陰者也出氣爲陽者也二者所謂服日月之精華也氣者虛無自然無爲也無爲則心不動心不動則外無求外無求則内安

靜内安靜則神定神定則氣和氣和則元氣自至元氣自至則五藏滋潤五藏滋潤則百脉通百脉通則津液上應津液上應則忘五味而絶飢渴矣於是氣化爲血血化爲髓一年易其氣二年易其血三年易其脉四年易其肉五年易其髓六年易其骨七年易其髮八年易其筋九年易其形此鍊九還者也經曰東方青牙者肝也服食青牙當歛以朝華以舌表舐其脣漱口而三嚥之朝華者上齒根也南方朱丹者心也服食朱丹當歛以

丹池以舌攪于齒曹漱口而三嚥之丹池者
下齒根也西方明石者肺也服食明石當飲
以露液以舌琢齒者七匝漱口而三嚥之露
液者唇内津也北方玄滋者腎也服食玄滋
當飲以玉飴以鼻導引元氣入于口呼吸而
三嚥之玉飴者舌也中央戊已仰視太山太
山者守精也服食守精當飲以醴泉醴泉者
在齒之後懸嚾之前也華池者在舌本根其
名曰玉英曰金粱漱口而三嚥之凡服是氣
者常於子於寅之時正衣服而坐以舌叩玉

英滌華池漱醴泉及露液縮鼻還之上至于首下入于口變爲玉泉引其氣至於舌根嚥而送之使喉中腹中皆鳴引而入于丹田此之謂長生之根也飢食自然之氣渴飲華池之漿尚何有飢渴哉精者吾神也氣者吾道也養神飲氣者如嬰兒之在胞故吾朝食其陽暮食其陰靈芝玉英生於五藏之中然後仰以排其水藏覆以排其食藏次之倚壁趐其一足舉其左右手以舌攪口之津液想廿六氣嚥入于臍以至于足爲度焉嚥氣者用力

閉其口舉其舌使舌下空焉其名曰嚥元氣則食日減矣滿于九九之數合天地之終始自然血化精精化筋筋化玉玉化爲仙骨矣經曰胎息者呵出腹之濁氣使天地調和兀然放神者也其心譬如太空萬慮俱泯閉塞

三關外氣與內氣相應於是閉口連鼓而嚥之若水瀝坎以送之至於三十六嚥是名上清煉形者也但腹空即嚥而送之无論坐卧皆可爲也服氣者寂然安坐瞑目叩齒閉口努腹鼓顋則其口斯開矣俟其氣滿口則嚥之至夫九下一息焉

春夏則服冷氣秋冬則服暖氣凡至寅之時左右掌掩其口用力呵其掌中則津液生以摩拭其面面斯光澤矣然道之大戒有十八焉曰強求富貴曰貪冒寶貨曰多忌諱曰傷王氣曰干名譽曰爲諸惡曰喜功名曰爲耳目口所誤曰強梁曰僞伎曰轉躁曰舉事不詳曰心悾悾曰爭曲直曰費用精氣曰好衣美食曰盈溢曰樂兵故學道者勿使人知焉人知則我生我生則名生名生則禍來矣

道樞卷之二十八

道樞卷之二十九

誠五

宋至游子曾慥集

上清金碧篇

五氣之元煉其精華剛柔得位游于碧霞

煙蘿子曰金者五行之首也五命之根也五氣之元也其剛柔得位者乎夫能服之可以游碧霞仙落之府故吾謂之金碧焉或曰其要何也曰太陽五兩太陰十有五兩二者和合舂于臼焉及其細也出之累以無灰之紙寘于長形之鐵鼎而按實之其上用唐灰滿覆之築定令實以鹽泥錮其鼎之上炙之使乾埋

其口于坑露出其藥之處長燒以五斤之炭至一伏時出之燒之不走矣是爲烏珠者也其色黑而碧潤澤而有光此其一轉者也是蓋飛龍伏虎而踰于三載者也養鶴藏龜而或數十秋者也復取其丹置于餅削墫以覆

之施泥以錮其四周其厚半寸曝乾於地爲泥城其高一尺九寸其潤三尺其廣三寸布牛馬矢于其中其厚九寸置丹其間仍以牛馬之矢盡十石覆之乃下火火滅破其餅出之其色赤黃如乾醬之辨是爲黃芽一名金狗子一名太陽溜

珠
經曰太陽溜珠入華池者汞是也養汞以成紫金其名曰紫河車斯之謂歟此其二轉者也置于告車之餅（未盛油者）削墫以覆之錮之以六一之泥四周其厚四分勿使有罅曝之乾置于墫之上以猛火五斤煅之三伏時候其火滅破其餅出之其色紫潤其重如金是爲紫靈之丹至七九吞之變金骨矣此其三轉者也擇餅之光白者其法如前焉置于八卦之爐八卦者八角是也其濶一尺二寸其高下如之八方各植劒繫鏡於劒之端杯水

爐香者八方各置之火令破其餅取之其色青有金風颯颯然其重二倍于金是爲龍虎之丹此道之成也何以謂之龍虎歟馬牙配于硫黄天符進退爲神奪之離宮月殿於是有霞彩之光矣此其四轉者也納于火玉之

餅（定州甕也）用順陽之爐吹之五千餘增其炭炭勿使汙于灰土爐底之火勿冷冷則陰氣外觸以裂其餅稍稍加炭焉復吹之八千火滅取其丹上覆紫雲下有金星玉柱五色之光是爲金虎之丹此其五轉者也先以龍虎之

丹入姹女八兩研之萬數而成金虎入火七十有二斤煆之是為保命長生之藥此其六轉者也取保命之丹入水銀一斤十有二兩研之十萬數以神丹之力能飲水銀者半乃入天地之爐銀合是也養之十日是為花柰之丹所謂金龍輾于十紫鳳翔于爐朱鶴巢于松綠虎卧其右廂此其七轉者也納于甆鉼用漢江礬石二斤以苦酒米醋是也擣和為泥周包其鉼鑒比璧為龕以置鉼焉復以礬石之泥封之百日而後出之是為陰丹其名脫骨靈

丹餌之先死後生此其八轉者也以餅藏之清明百沉于井百日飡之長生二百日則為地仙五百日則白日升天千日則拔宅而升蓋得白帝之玉霜紫皇之紅雪姹女笑于爐嬰兒喜于鼎此其九轉者也訣曰吾目如日

吾耳如月吾鼻如門吾心如海吾意如風吾身如地五方五嶽盡屬于吾大地衆生盡是吾子

金虎鉛汞篇

物生穰穰天地之精因陽而結資陰而生

元君曰金虎鉛汞者其不出于五行而已萬

物因陽而結因陰而生陰者道之基陽者一之始也夫陰陽相奪法象乃立故坎一離二從陰歸陽也二火一水從陽歸陰也水二火一前象後質也然五行之象人實備之以心爲火藏在肺之下其數一腎爲水藏雙居命門其數二是知火一水二爲道之祖乎內修得一者陰丹也外修得一者陽丹也還丹交合不出五行其要在乎識鉛汞之眞而已於是託大易之象立三百八十有四銖兼二十四氣因日月二弦上下對望二八十六也立

十有六兩以坎離爲藥天地爲爐乾坤震巽爲運其白馬芽砂者陰氣也金砂者陽氣也萬物生死歸於土土者其主黃金者其主白試觀夫雞子內黃外白二氣相感而然者也北方黑水子也是爲金之寄位五行之始道

之基也甲乙朱砂其中自生芽爲日月照曜時足在砂中性白伏火是爲天生鉛者也出辰州錦溪南方赤午之正數也是爲火之寄位朱砂者衆之父母也東方青木卯也木道之本宗陰陽之父母也萬物各稟一氣皆資于此

焉負陰而抱陽甲之精日之魂火之父母也
西方白金酉也是爲水之寄位月之魄也轉
北成酉卯酉相望金木相克水火交運以成
大還之精者也中央土黄戊己也是爲華池
之寄位黄能制水不流自死故土者還丹之
父母父母者制伏萬物者也是以金鼎土也
三五與一而不差焉日月陽之精其數有九
其中有九焉其色黑是爲北方壬癸水之象
其名曰陽中陰精陽含陰也是以離之丙丁
火宫得九之名結氣朱英鍊之固形此參乎

三五一者也古之仙者故鍊日之精而身歸純陽也夫水銀者水之類也其性含陽內陽而外陰陽象黃陰象白是知外赤裏黃者水銀生于砂汞生於鉛也是爲陽中有陰陰不孤陽不寡也月者積陰之精而成坎位其數

守一陰陽含玄魂魄相應焉月之蟾兎者陰陽也其色白有西方庚辛金之象其名曰陰中有陽陰含陽也然則坎之壬癸水宮之得一者乎月金陽性外陰而內陽陰象白陽象黃是知外白裏黃者白金生於河車也河者

水也卑者火也赤者砂也故曰砂產於金此陰之中陽不孤者也夫砂鉛入于爐銷鑠以取精添入于丹魂之中是稱姹女勾砂入姹女者鉛也砂者白金也訣曰一者丹基水也鉛在内焉二者火基木也符在内焉三者土

基母也金在内焉是以還丹者不得節符火候則何以立乎彼世之五礬八石之類頑物也非大丹之用也大丹不用金銀銅鐵鉛汞錫曾空雌雄硫黃砒朱砂水銀鍋煤露水桑霜入中白等石砂之伏火可以治疾服之太多反以天年矣汞者水之精也其飛起則為

流珠其名曰流汞震子繼父流汞是也故曰丹砂流汞之父戊己黄金之母焉若夫凝爲白金此從一中成形白者也金水道弅所以金爲黒鉛隂中陽生反老爲少者也何謂也少隂之精物極則反矣是以水銀生於北方

來居于火位相交以成大丹焉彼不知者用凡鉛黒錫水銀以爲河車雄黄以爲土金銀以爲毋此非藥之源也凡汞有鉛而銅亦有之鐵亦有之草亦有之鑛亦有之所謂眞鉛者自然子毋同究而天生者乎其中有銀着

鉛爲大丹之根神水爲金之母子母自得其情者也金爲丹精以處陽位承合離氣以應陰交含天地之靈孕日月之精否極泰來陰盡陽生皆順天道而爲之者也日者自朔旦受符六氣從性成情十有六日至于三十日畢矣其氣從情以成性月魄以生此出沒之象矣金婦也木夫也震長男也兌少女也白者歸一之名也金者得位之稱也黑者性合于金水也鉛者同金之類也黃者象乎土也芽者主乎生也子者運轉之謂也河者水之

基也卓者符育之功也世世不知夫朱砂者鉛之母丹之父也生因於土死依於土黃能制水故土者母也是知朱砂者鉛之祖還丹之基也鉛生於砂汞生於鉛然莫有悟者焉夫朱砂陰汞天符運育日月既足而出其名曰

陽汞此乃陽爲君陰爲臣二汞一物而非二者也寶丹者本無二物而生焉雖然譬如蚌吸秋月之華而珠在其腹亦豈有無類而成者哉大丹之品有三焉其上曰水其中曰丹其下曰砂悟之者則歸一而無二矣金虎含

陰其位屬于西方其氣內藏寄生太陰之玄鉛是爲至精至精者龍虎也卯酉相克子午相望此天地陰陽輪軸運轉之造化也十有七旬可以九轉矣月一換鼎而至于九兹其妙歟不換亦可受符之八日金性低昂旬有五日

金性全滅三旬道窮没歸于坤元矣故受符三物皆没于土唯陽符上騰而不降於是乾坤震巽蟠蟄上下五行藏伏陰陽爕理陰陽往來此天道之用周而復始者也造金鼎之訣曰后土金鼎生死長七神室三明圓五陰

一混沌徘徊天地五里陰陽二頭象如雞子形容勿差黃白在裏厚薄惟均六一固濟善守午門參同自契夫一者五行之始也日月之陰魄其位居坎中其藥生于陰晦之地焉金公者何也金者太白之稱也公者物中之

尊也故呼之曰鉛焉金入宮中太一火庚之城赤鳥守黃烏蒼龍藉白虎其類相聚此乃所謂參同者乎黑鉛入月配爲夫婦陽魂陰魄二者情自和矣世不知五金八石者陰陽之總數配合運動而成丹故八石者八卦也

五金者五行也不灰之木者甲之精也受制於金金孕水安水必存金焉木孕火制火必假木焉鉛水者砂中自生之液而主陽者也汞水者砂中抽出之液而主陰者也火者符也汞火者水火合其形二物在于鼎中為直符制之遂不飛走殺氣所臨呑食變化於是稱大還焉元君曰丹砂水精得金乃并銖參不偏至聖至靈矣太玄陰符曰道生陰陰生陽陽生五行五行合為還丹故稱龍虎龍者陽氣也虎者陰氣也金木之位也陽起於震

一木也陰起於巽二木也（一月也）受符二木則漸損矣承之不伏未可為大丹焉須養守之至于三年三年者三月也養火一月可以奪一年之正氣焉其色蒼白而光明然後出毒於寒泉者一月後取而蒸之者一伏時以楮

液（楮汁也）鍊之清齋旬有四日東向閉目扣齒三十有六而餌之可以去疾可以反童守之五年食之三銖可以長生守之九年食之二銖可以上升元君曰吾有天符用火造金鼎之要焉甲者木火之祖也其數三成數八正

位生於東方寄位于丙丁萬物之師火之父母也日之精魄者陽之始也照曜成形其名曰日魂日者在天爲直符能發泄萬物焉在地爲直事能變熟萬物焉陽氣分判故稱木精青腰使者此陰陽二性契證參同者也金

砂火并三五一還同自靈焉三者木陽精照曜結立生成强名之曰金砂天地之精也丹者陽之陰承其陽反爲臣二也朱砂爲之火鉛者五土爲母陰之陽承其陰反爲君一也黑鉛者水之基也九鍊陽魂爲之眞水諭夫

居于離位陽中之陰也三鍊陰魄爲之黃銀諭夫居于坎位陰中之陽也其名曰水銀火位相交混沌自弁克復歸一成形無外故曰陰火自會其符理猶人消息即合天道者也元君曰上品金丹者將母克子子自滅焉陰陽進退其數七八受氣分離在于旬有五日至于三旬道窮在復養育通靈矣九月九箇月陰陽二氶同于一形先須配合自然直符交運依乎爻象則丹斯靈化矣元君曰天地返還三一其行符合于天符法象亦有訣焉夫

行符者見子之月陽爻既動猶生坎位初九
潛龍勿用陽氣混沌分判冬至之後一陽衝
于甲子斯爲首焉上元從子之時爲始是以
二陽生見龍在田爻動其驚蟄受陽用事謂
之一陽生遇甲爲父母焉是以十一月受陽

用事從子而起其陽生於陰闇之中壬癸宮
符至于建午之月陽中陰生符諭同陽令也
經曰起計行符子諭斤兩焉爻動初陰其大
陽火也陰寄于陽符其四百五銖而兩合也
日月玄象五行起伏其始之數是爲一陽生

象乎天地發揮旁通情者也驚蟄萌兆而並
行焉經曰但取春之分晝夜均時用符陽爻
以漸生至大壯蓋自朔旦至旬有五日象于
春夏火木用事從文入武者也旬有六日取
秋之分晝夜均時陰爻漸生至于陰盛之月
蓋秋冬金水用事從武入文並更百刻應乎
天之玄象藏伏其沒在于晦是爲合朓朒之
數者也夫符從子起者非火之父母也子者
陰中一爻之始諭乎斤兩者也是爲造化軸
轄之總數陰陽之起伏行符合于刻漏分氣

合于启兩者也符動生于辰巳至二周半首
分氣終于戌亥非子之正位也冬夏二至陰
陽上下故上用符守其鼎審依爻象進退斤
兩然用陰合子侯炭覆藉背陽向陰其伏藏
如蜂之穴勿使氣泄焉經曰從至第七半即

象一季以次遇子即加焉子生于坎位故明
陰中一陽法象於坎而從子起漸加其爻至
于立夏夏至以象于火至武相背十有五日
十有六日計其符共當六十望之前爲陽望
之後爲陰陰生從十有七日合十有四日漸

退至于冬至冬至者五行數盡終于三十計其合符日用依乎六爻上下生成終始之數合于五行者也初候二日半一氣三十時二周半五氣分還歷十有二支凡五周爲六十時行符五日一候當用五爻者也第二候二

日半一斤三十時二周半五氣分還歷于五周爲六十時行符至十有五日三候足矣其用十有五爻三十符焉經曰前旬有五日爲陽符火木用事者也後旬有五日爲陰符金木用事者也爻動之始其陽奇其陰偶合于

六十四銖十兩用二符其初爻爲定及夫遇
子則加焉逢隂則退焉周而復始法象乎天
符是以建子發泄者陽動之始混沌欲分潛
龍未見須甲以爲陽之父母分氣屬陽道焉
上元始動其陽行符則震復用事者也其象
初九用氣候以諭孟春焉孟春一日起子一
爻二日起二爻三日起三爻四日起四爻五
日起五爻每行符巡歷十有二辰二周半至
于巳是爲三十時二日半從午時分氣又二
周半終于亥是爲六十時以象仲春焉仲春

屬陽上元五爻是爲十符六日起子六爻七
日起子七爻八日起子八爻九二法坤兌之
氣交以象季春季春至于巳三十時是爲九
三焉九日起子九爻十日起子十爻終于亥
六十時蓋屬上元用事之候遇分氣計爻受

符自子至于午亥復還起三候焉孟夏爲陽
遁中元四十爻是爲二百符第三候十一日
起子十一爻十二日起子十二爻十三日起
子十三爻是爲九五焉二日半至于巳是爲
三十時仲夏從午之時分氣至于亥於是十

四日起子十四爻十五日起子十五爻終于
亥是爲六十時故十有五爻合于三十符王
武相背者也季夏爲陽道下元金水二界相
望日月對照上元退守交期於是陽極陰生
天地軸轄符信虧盈此符之用也終始用文
其中用武周而復始凡依子起于辰巳二周
半分氣始午終亥故辰生陰中巳生陽中震
巽者火之祖也始得符合於信焉孟秋者巽
遇用事第四候也上六十有六日起于子十
五爻是爲三十符焉十七日起子十四爻十

八日起子十三爻從本時分氣至于亥是爲六五焉十九日起子十二爻二十日起子十一爻終于亥六十時仲秋爲陰遁上元凡用二十二符是爲第五候六四者也二十一日起子十爻二十二日起子九爻二十三日起子八爻二日半至于巳三十時季秋六三者也從午時分氣至于亥二十四日起子七爻二十五日起子六爻終于亥六十時孟冬爲陰遁中元凡用十二符是爲第六候六二者也二十六日起子五爻二十七日起子四爻

二十八日起子三爻二日半至于巳三十時
仲冬初六者也二十九日起子二爻三十日
起子一爻終于亥六十時季冬爲陰遁下元
合于初起伏之二符也二符一爻坤體潛陽
自一至于十有五日德就乾體焉夫春夏火
木秋冬金水七八於前九六於後起伏屈伸
反覆晦朔之間日月交會以象四季歸魂歸
魄藥就物全反爲自然故立陰火陽火金水
相并不得踰斤此合于天道者也經曰陽奇
陰偶一君二臣初爻陽動應于二八左旋而

爲陽符漸加至于大壯陽極陰生還應于六八右旋而爲陰符漸退守于復之初陰極陽生周而復始焉及初九分氣屬于陰道上元始陰則退符焉漸退至于六候既畢歸于三旬五行數盡在乎掂添其火依乎玄象而無虧如是神靈自契而金丹成矣一象不足斯與瓦礫同焉元君曰修大藥者必用眞鉛眞汞金水相成戊已交合如嬰兒受氣於母母隱子胎子藏於金金含孕自然金精實液爲之相反一飛一伏陽推陰證譬如雞子外白裏

黃河車運轉須臾脫胎反乎一體此丹基也其要在乎晝夜各用一卦是爲乾坤互用巽震生成十二卦上下交移而用符信於是定五周分氣五首亥終起于子進退加爻藏伏時候合于天道依于刻漏（取甕大一石者於其底側鑽小竅用細鳥羽長三二寸插竅內以蠟固之汲水置甕中以升斗數爲漏刻）則用火合符而不差矣於十二時遇子即加焉行之一月即四時之象也守之或九月或三年以法九紀斯合大演九周之數而丹自靈矣經曰取三轉鉛精二八復除其二爲地下子二八

識五 十三

其精自合矣其精相得二氣感激斯須還返以相制焉於是金水飛浮混爲一體金精自出其名曰黃銀收之精盡依其數更下子而變轉焉得金子母二弦自停離母者謂之胞胎入鼎者謂之火丹鼎之器有上下其上用金其下用土釜非世之所冶也土釜者土母也出于洛汾之汗池焉細擣篩取同薄膠爲之內外狀如雞子其長七寸其圓五寸中作神室其徑三寸各深二寸半其形雞子蓋法陰陽混沌之初焉夫鉛汞者非此土釜則不能制也故曰黃能

制水焉若得父母金土以為之鼎則可以致
神升矣方其入鼎也其日時必取四殺刑克
與陽焉晝夜百刻以應乎爻象從陰起于子
弦望晦朔斤兩上下節符文武相交周而復
始並應乎春秋故起符從子至亥為一周蓋

六陽六陰始終歸一者也元君曰符者周爻
也水火節符六陽六陰每十二辰從文入武
或陽息陰消初文起于一爻猶坎中一陽生
者也武終十五爻猶離中二陽生者也陽極
則其法象大壯合符循環故從子起計生六

符合用爲之始焉蓋象陰中一爻陽符漸加一爻焉從子至于巳潛伏入三於是辰巳爲一氣是故火生於辰巳退守六十時終於戌亥還從子起焉隱甲經曰進退遇王武相背是爲陽氣在上終始以文是爲陰氣復還在下也冬至之後遇甲爲陽生於是上焉夏至之後遇甲爲陰生於是下焉故曰直符上下月有之焉（不論年與四時）經曰從第一候起子發爻用終復子是爲合天符之一爻象二十四氣守至二日半一氣漸加矣爻至五日爲一候

六十時加至于辰巳終至于戌亥從寅至申為七返從子至申為九還一起一伏震巽者甲之首火之基五行之互用也乾坤震巽上下生成甲之禁門也經曰爻動二日半分氣加爻至于五日一候惟用二卦合于玄象天符者也日者天符也月者陰符也火者地符也夫節符加減日月年者依刻漏進退焉行符加減者依先後合氣焉順七曜五行璇璣宿度與夫月之小大及閏為起伏焉從復震起巽至坤而終在乎陰陽交相用事可也黄

帝手鏡曰日計其文如車足轉火一百八十
斤是乃九九之數也何謂三元乎五日六十
時者上元也十日一百二十時者中元也十
五日一百八十時者下元也甲己之日夜半
生甲子焉乙庚之日夜半生丙子焉丙辛之

日夜半生戊子焉丁壬之日夜半生庚子焉
戊癸之日夜半生壬子焉冬至之後第一甲
子爲上元至于戊辰五日六十時行上元甲
子爲四仲焉四仲之日夜半生甲子行一八
宮天蓬直事子午卯酉是也己巳至于癸酉

五日六十時行中元甲子爲四孟焉四孟之月夜半生甲子行四三二宮天任直事寅申巳亥是也甲戌至于戊寅五日六十時行下元甲子爲四季焉四季之日夜半生甲子行七六四宮天輔直事丑戌未辰是也夏至則逆行九宮周而復始盡乎一月三百六十時終乎火候與節符焉象一歲之用者也訣曰取小甕向底開一竅如豆於釜內細羅燒週者戊己爲覆藉用好光明有墻壁一色砂置甕中合于釜上以六一泥固濟以炭火於釜下候甕火爍先以紙撚子塞竅時抽出如白煙生則是汞也復塞之以元白煙爲度即止太一日取甕用雞羽掃收之如未盡砂色赤更如

前法採之汞盡
時則砂不赤

道樞卷之二十九

廿一

道樞卷之三十

誠六

宋至游子曾慥集

鉛汞五行篇

（月取其華日取其精四象備立河車運行）

探玄子（黃鶴山曹聖圖）曰吾遇陽公於當陽得眞要焉於是知金丹大藥者在乎精究五行次窮日月四象備立而產五帝之河車矣河車者神水也得火則活見水而生千鍊萬化不易其眞此天地之大寶也探玄子於是歌曰得在得一氣變化因金液金液通神仙須向五行覓要識眞鉛汞一水遇一火中宮見爲主

水火結爲物二物成夫婦夫婦相配匹百刻
在坎離丹砂從此出體如眞珠離丹砂本非
赤見水歸水體見火成金液脫胎除黑暈黑
暈是鉛質金丹切忌鉛用鉛千萬失竹破須
竹補木斷以木緝人之氣補外萬物盡爲容

是知鉛汞者其根元在于五行而已金主四
因火受符而生者也能從無中得有有中歸
無於是四象備立而孕白金焉此日精月華
之氣能凝白能爲水其名曰流珠金液神丹
盡極陽九九之數即爲出世之丹者也木主

三因火初混氣而受符者也含元之至精因土相得而相住復爲父母互生芽蘖齊天地之變通成乎立信應乎甲位是爲青龍所以夏凝雪而似冬氷此反覆之道也水數一共位居于北方者也丹經曰天生玄女而爲陽

其極則陰生自天而降焉彼世之鉛銀砂汞安能配合五行應之於乾象乎吾所謂汞者包含萬象灌注無極是爲河車焉火生二因木受符而生者也蓋土之父金之夫水之婦木之子也於是天地不朽之性萬物皆負之

成形惡死好生飛騰九天之上能使無中乃
有有中將無聖人所以與天地長久者鍊一
陰而歸陽位是還丹之體也鍊汞成塵其象
砂中有汞鉛中有銀離女也反歸於眞性矣
土主五其德王於四季能育萬物安定四維

丹經曰地產黃男是爲陰極陽生焉土之精
者眞鉛也順用之則長生矣逆使之則害物
矣夫汞不飛走者是流珠之母也以鉛爲根
根成則芽生汞伏則丹成矣然非外也故吾
所謂金也木也水也火也土也皆非世之所

謂者也

真一篇大道之生吾得厥理含真抱元觀物之始

至游子曰夫道者能生天生地神鬼神帝者也老聃曰吾不知其誰之子象帝之先强名曰道然其提携天地運行日月旋斡四時生成萬物天之五星神之五帝地之五嶽人之五藏隅之五方至于五穀五色五音道無不在也故老聃明之曰道生於一一生二二生三三生萬物夫物芸芸各復本根歸根曰靜靜曰復命蓋謂其變化之源始生於一終復

於一所以歷萬變而不窮茍能一以貫之斯道明矣則眞一者何也龍虎之根本也龍虎之變化則丹成矣交合龍虎返本還元使性命兩全道遥宇宙者是能明大道之眞一故也後之學者亦欲留形住世如之何不明大

道之眞一乎夫不知龍虎變化之本根而惑龍虎之異名或者以肝爲龍以肺爲虎以肝爲龍者謂其色青應於春配東方甲乙之木木氣生成之地謂之青龍也以肺爲虎者謂之色白應於秋配西方庚辛之金金氣肅殺

之地謂之白虎也是知龍虎之體而已或者以心爲龍腎爲虎心爲龍者謂甲乙青龍之氣能傳生於心火則火中有木謂之陽龍也以腎爲虎者謂庚辛白虎之氣能傳生於腎水則水中有金謂之陰虎也是知龍虎之用而已知龍虎之體用而不知龍虎之本根非吾所謂道也眞一者乃吾之氣液而不能知之何也夫元氣生于二腎之間出入於杳冥之際無聲可聞無色可視其名曰元海焉曰靈根焉氣中生液液中生氣氣液相生合而

不離所謂天一生水太一含眞氣者也學者不知龍虎交加陰陽顛倒常異其名而分之謂龍自爲龍虎自爲虎雖知液傳至於離則化血於心謂之陽龍殊不究血中有液内含陰虎之氣也雖知血傳於坎則化精於腎謂之陰虎殊不究精中有血内含陽龍之氣也異其名而分之者豈止此而已耶心之火可以爲離女爲太陽爲朱雀爲姹女爲赤鳳爲金烏爲鉛爲紅雪爲燒山符爲白馬芽然皆陽龍也以腎之水亦可以爲坎男爲太陰爲

玄武爲嬰兒爲烏龜爲玉兎爲汞爲黑水爲飲海龜爲赤龍脚然皆陰虎也徒以物類紛紜其說云爾茍惑於外支離本源則將汗漫而無所歸宿矣洞達之士於五行四象能協焉於八卦九宫能辨焉於是行火候之抽添合陰陽之順逆按乾坤之鼎器鍊日月之精華發造化之幾微得還丹之要妙斯可以踐長生久視之域矣黄帝曰宇宙在吾手造化在吾身宜其然歟吾嘗觀夫修鍊之源非假乎五金八石也非務乎吞霞採氣也其要在

乎以氣生液液化為血血化為精精化為珠珠化為汞汞化為砂砂化為金丹焉黃帝曰天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜然三盜競起而人獨受其弊者蓋不能善攝生故也夫善攝生者神全精復也茍明大道之眞一在乎氣液鍊氣液以生龍虎合龍虎以成變化使九還七返混一歸眞眞則神全精復又何艱哉吾聞諸金玉還丹之訣曰產刀圭大藥之源實本乎氣液此豈吾所謂眞一者歟

正一篇 感氣于土因水而凝 一動一靜沖氣乃升

正一眞人曰五方之氣以相匹配匹配交還反歸于一一者大道之根萬物變化之門也鉛退位則汞復生矣金逆位則水生津矣水澆土中黃芽乃發黃芽者非生于脾中者也

土中感氣而凝於水中反復來去其不可量焉内丹外丹其體用則一也動者天也靜者地也一動一靜沖氣乃生沖氣者大丹之首也首行尾隨不可遲留焉中有一女而不祕火火精炎厚而輝空天地森羅通乎一國九

交九轉離合不長飛于紫殿轉其純陽錬其
陰魄一丹一玄而不相備丙癸一家三五所
會自然辟穀其腸無滓滓之未盡則眞氣不
應矣其應也如虛谷無音而聲自聽焉其既
久如玉鍾之鳴耳内嬌女自微清矣吾身者
萬神之主也萬神由吾而生者也男不漏精
女藏其血十有二時之中而無凝滯則於午
之時自有物來應之矣子之時則俱在于陽
宮以陰遇陽以陽遇陰一逆一順其來深矣
其如陰之中復藏虎焉龍之心黄虎之皮黑

不見秘之以藏眞王九九之數立于卯起于
酉此其要法也大帝所謂恍惚物者何也一
點之精也吾有三寶一住一轉至于九轉則
子戶通行飛入于腦腦之中有玉靈之臺對
于丹田丹田者不鎖日月之路有元神以之
出入故曰一爐之丹九火鍊之

二關篇上下二關氣所流轉中有玉牝可制其鍵

高尚先生曰披衣正坐大床厚茵於子之時
調出入之息使氣和神定於是合掌以左右
手大指之爪端拄其結喉以鼻微引其氣而

閉之後分左右大指按結喉兩傍之動脉去其左右中指向頸之後指其天柱天柱骱以取力焉其大指所按動脉漸加緊焉以至極力按之俟其氣懣即亟放其左右指是爲一通乃再調出入之息俟氣調矣更如前作之日行九通數日之後當其行持其指自脫其首自掉而若眩仆不可扶䇿扶䇿則挫却氣也居于幽室目見金輪以罩其首於是精神奕而宿疾除其體輕安此元氣上過于腦戸百關通徹之驗也其名曰脫指玄關於子之時薄其衣衾平

身正坐以左右手中指循小腹之下陰之外股之内其横文有動脉焉極力如壯士按之以鼻微引其氣而閉之俟其氣極則亟放其指如上關焉日行九通或三通久之自然和氣下注入于二股足之中如湯沃焉宿疾除矣此二關者可以調神御氣者也先能開關則其效速矣行之多多益善

三元篇 欲調六氣勿塞三元絶慮安神是亦生門

太白真人曰人有三元三元塞則六氣亂矣上元者首以上屬焉中元者首之下臍之上

屬焉下元者臍之下腰之上屬焉夫欲安乎元和之氣先去神爐之毛神爐者鼻也於是絕慮安神晝夜調其氣使微微然小則生之門大則死之路也何也鼻引口吐則爲逆氣矣在乎調之微微然大則爲陰氣引其元氣

而致損焉初學者或耽酒嗜肉口有毒氣或損于其藏則鼻納之口呵之或三十通或二十通呵當微焉不可奔而吐之也鼻者不可啓而難閉者也當使息微微然勿使奔吐奔吐則五藏六府受病矣强閉之不出斯須忽

出則大矣（麤而喘也）故曰雖出氣不可縱也口大啓則氣奔而元氣損矣鼻雖入氣不可強閉也強閉則息急矣三元之中中元其最尊者也抱朴子曰心者君也意者臣也氣者民也冥思絶想則元氣兀然而來矣若夫初習其道即掇內視而求玄珠其猶緣木求魚吾未見有得者也吾行修鍊而百節有不通而病焉則可以注意于中元發火以焚之斯須則通通則愈矣心者絳宫也絳宫者蓋火之色也吾存心之炎火亘于其身非獨通其氣也

抑亦消其陰邪焉夫瞑目叩齒存神于八卦左右手握固而閉其氣以意想中元之火以焚其身既已則行其氣守于下元昔廣成子用積火以焚五毒五毒者五穀五味也不焚之則能壅遏其氣道矣焚之不可以久久則

煩於是當行其氣其法在乎泯其念慮任其神廬微微然則元氣自然徧于體矣夫元氣者百節諸竅皆有焉元氣既徧于體必兀然而定絕其思慮思慮不絕則不能存其神矣取定之法其在于下元乎下元丹田有玄珠

焉其形彈圓而有光吾能光內存其珠之形於氣海之中然後使其氣吐納一一遶于珠之上氣入既足若動而不動於恍惚之間自然結成寄于氣海故中元注于下元之珠元氣斯定矣中元者陽也雄也下元者陰也雌也黃庭經曰知雄守雌知白守黑此之謂也何也中元守乎下元左白右黑合而爲一澄心注意無想也無思也斯乃然而至矣如是則元氣定矣外氣不入內氣不出與天地同和其壽無涯焉黃帝使罔象求玄珠于赤水

赤水者血也玄珠者氣也罔象者冥然無思也無慮也故玄珠者非靜默無由得之是以道在于玄機機去則身存機住則身死惟無機則胸中純白可以論超忽飛升者矣

三住篇

其氣不流形神俱住寓化之質以氣為主

華陽子吾也號肩曰大易不云乎精氣為物游魂為變故萬形之中所保者莫先乎元氣元氣住則神住矣神住則形住矣三者住則命在于我豈在于天耶是知人由氣生氣由神住人之有氣如魚之有水失水則死矣然則神

者氣之子也氣者神之母也形者神之舍也是修身之大端保形之根源也吾嘗觀氣之用也如煙雲發于四支日月光于尺宅次觀神之靜也百邪不能干其正群動不能撓其清太平經曰神者道也入則爲神明出則爲

文章皆道之小成也予昔在名場運思苦難令不思而自至此非道之功耶尹眞人曰心長御氣氣與神合中既有主形乃長存如日月之周流天地之運轉壽可以無窮矣華陽子曰吾嘗爲之銘焉元氣眞精能保萬形我

氣内閉我身長寧

四神篇 金關玉戶密有玄印 順時而行優入于聖

太陽者順天符而左轉内含風雷之氣是爲青龍是爲朱雀青龍者產自然之日精者也日精者下臨子離位者也朱雀者火也消磨穀食者也内應于脾其氣布于四方本居于坤位者也日精爲汞汞者居于下丹田下丹田者人之元陽精海也以坤位之故於是生太陰焉太陰者地氣右旋又爲水者也是爲玄武是爲月華夫下于天門者何也天之氣

下降通于四肢衆趨于離位其下有穴焉其名曰谷神上連于泥丸之宫此所謂聖關也金關玉戶其中有玄印者也經曰天地之根其謂此歟孫眞人曰自復至乾陽數終矣自遘至坤陰數畢矣陽進陰退調順乎四時明

五行之衰旺（六衰六旺）修眞之理無加于斯矣是以二氣者能内產自然之白霞與夫日精月華烹而鍊之其名曰四象（亦名四神丹）其法何也服陽之氣徐加左轉于根本之位合于天地自然呼吸其下功也自子之時至于丑則戰

勝矣陰氣者精也其名曰姹女以三車之法運至于泥丸之宮故曰南北相交四象俱備五行圓諧八卦自生九宮自契合于天地之造化矣其初行也動其天關下産甘露盡意行之俟其涌液上流是爲華池神水陽氣之効何如耶曰魔已敗矣殺氣衝于天五日則臍之下漸長腰脊通暢前後溲利矣三旬則臍之下宣焉臍中有穢悉除六旬後宣焉者加乎六七宣者瀉轉也疾根癘蟲皆出矣九旬復宣焉則血下矣血如雞鴨之糞十有八旬而後故皮

其脘如麩外腎拆而痛至于三年腹如疠刺
此疾根欲欲出者也或身癢者穀氣風氣陰氣
欲出者也自腹至腰以至周身其痛連于心
此藥之應也飲食無所禁忌焉一年腹囊長
矣身輕健矣左右第三椎有麤解重者五藏
之陰毒也或瘡生于口或體麤澁或髭鬢脫
墜此藥之應也修之五日則痊矣二年毛髮
凋落久則其體光潤矣陰氣之効何如耶曰
或舌澁則陽氣運轉之候也六年其體寒則
地氣上騰之候也或五日或六日其骨之節

痛則三百六十骨節開張之候也百日而身輕矣津液甘矣二腎跳矣臍之下如沸矣二年首增七十有二骨前後洩之出如豆如桃之膠即于火則爲津液可以爲大藥者也三年身輕健而若無形寒暑不能侵矣經曰開

其竅閉其門終身不勤矣塞其竅濟其事終身不救矣故善閉者無關鍵而六賊不能開焉此乃聖水也水中之金也數數經于火此乃地也不得地則不可妄爲矣

五戒篇

殘生之害莫大乎欲善保一神守于天谷

純陽子呂洞賓曰天之陽地之陰物之氣人之性道之基德之本身之祖命之宗龍之體虎之形精血之名鉛汞之首也見魂成三遇魄爲七此眞一之源也於吾之身鍊其丹田之氣生自然之神於十有二時之中守乎天眞一氣入于丹田之宮内無想也外無意也不出不入無往無來神定自安此眞一之法也夫保命者眞也入虛者神也内外兩合相宜胎靈學者不知于此而況于旁宗爲可歎也夫保命神虛之道在乎滅情愛除憎惡守一

神於天谷運三光於赤庭以升降五氣焉八卦潛靈于卯酉周天配度于晝夜九年可以入於無爲矣吾有五戒是亦大道之基焉絕思慮曰保內氣戒萬慾曰保心氣薄滋味曰保血氣還津液曰育靈根守天谷曰安胎神

五行篇

周天之卦順以行功五行之妙其用也蒙

至游子曰道莫大乎五行夫水生于申王于子庫于辰故以申子辰爲水之局焉火生于寅王于午庫于戌故以寅午戌爲火之局焉金生于巳王于酉庫于丑故以巳酉丑爲金

之局焉木生于亥王于卯庫于未故以亥卯未爲木之局焉土之局則與水同焉於是一陽初動腎水始生之時披衣端坐握固存神運金精於泥丸造醍醐於髓海行此肘後之功也蓋以子爲水之局也水雖曰潤下至子之時王極則返合眞氣而泝流以爲朝陽矣一陰初生心火欲焚之時疊手盤足安靜神識傳眞一於丹臺化玉液於血海行此交合之功者蓋以午爲火之局也火雖曰炎上至午之時王極則返蒙眞液而降氣以爲歸本

矣丑之時神水下降以舌攪于上腭鼓嗽玉液下于重樓歷肝膽而朝于心行此養水鍊液之功者蓋以水病子丑而巳酉丑者金之局也金能生水而庫于丑丑與子相隣而與之合是爲丑中藏子之水者也未之時心火下降以鼻氣綿綿多入少出烹鍊液血傳于黃庭歷肺腑而歸于腎行此養火採藥之功者蓋以火病于未而亥卯未者木之局也木能生火而庫于未未與午相隣而與之合未之中藏午之火者也戌亥之時心血傳于腎

感陰氣而化精乃陰盛陽衰之極即聚火採藥之候宜調息存神閉口噤氣微脇其腹覺臍腎熱盛則輕舉其身焉未熱則漸加焉使其精血還元行此勒陽關之功者蓋以寅午戌者火之局也寅午之火庫于戌而爲聚焉

戌與亥相隣而木生于亥亥之中有木氣木能生火可以救火於戌亥故也或曰周天十二卦氣惟有金土木而無水火者不以抽添何物以補其修鍊也曰周天十二卦氣即抽添水火之體也抽添之妙又在乎屯蒙之時

揲屯蒙以明之夫坎者水也一變而爲水澤之節其爻居巳再變而爲水雷之屯其爻居寅如用屯之卦行抽添水數則當用寅爲離者火也一變而爲火山之旅其爻居辰再變而爲火風之鼎其爻居亥三變而爲水火之未濟其爻居午四變而爲山水之蒙其爻居戌如用蒙之卦行抽添火數則當用戌爲故十二卦氣其用在于屯蒙或抽水而添火或抽火而添水是以五行之妙修鍊之功其皆存手斯焉

七神篇

內經之言汗漫難窮　五藏七神妙在其中

岐伯曰五藏有七神而各有所藏所藏者何也人之神氣也肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏意與智腎藏精與志夫藏各有一腎獨有二何也非皆腎也其左者爲腎其右者爲命門命門者諸神精之所舍元氣之所繫也故男以藏精女以繫胞故知腎有一也肺者藏之蓋也心者五藏之專精也目者其竅也心主脉脉主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五藏之所主也久視則傷血矣久卧則傷氣矣

久坐則傷肉矣久立則傷骨矣久行則傷筋
矣是謂五勞之所傷也百病皆生於氣怒則
氣上矣喜則氣緩矣悲則氣消矣恐則氣下
矣寒則氣收矣熱則氣泄矣驚則氣亂矣勞
則氣耗矣思則氣結矣九氣不作何病之生
乎

廿 [stamp]

道樞卷之三十一

誠七

宋至游子曾慥集

七返篇

金感于火火去于金得其成數存陽亡陰

衡嶽眞人陳少微曰夫金感于火之謂丹火去于金之謂汞故丹砂者太陽之至精金火之至體丹交火精而俱足汞雜本質而能全結成玄元正眞之氣者也七返九還者異名而同歸返者砂爲金也還者砂歸丹也或曰七返者丹砂屬火變而成金者也火之成數七七變以應陽元之極焉以丹砂鍊治而得伏火鼓成白銀是一

返也服之一兩萬病除矣以白銀化出砂使之伏火鼓成黃花是二返也服之一兩體和神清返老歸童矣以黃花銀化出砂伏火鼓成青金是三返也服之一兩虛夷忘情心合至精矣以青金化出砂伏火鼓成黃金是四

返也服之一兩身光瑩徹通于表內矣以黃金花出砂伏火鼓成紅金是五返也服之一兩造化不能移鬼神不能知矣以紅金花出砂伏火鼓成赤金是六返也服之一兩水不溺火不焦矣以赤金化出砂伏火鼓成紫金

於是陽精真元之氣既足更以紫金化爲砂運火煅之者再則通徹洞曜而爲還丹是七返也服之一兩形神俱合超然九天之上更服九丹位登真人矣其法五日一候也三候一氣也合用八節二十四氣是爲一百二十日斯飛伏之火候也凡一候則飛伏足矣五日之内其四用坎其一用離用坎者用水煑之用離者用炭七兩常在鼎之下常有熟炭七兩而不增減此陽火之飛者也故五日爲一轉焉

八瓊篇華光之鼎封以六一九轉飛精八卦所出

太極眞人曰太上有九轉飛精八瓊之方昔
者葛仙翁李八百龐氏而來皆修之焉至游
子曰或有得于玉局化在成都之地中其法曰
二釜其容一斗七升半以土作之旣成以六
一泥錮其外十日陰乾復用其泥如此者五
七焉六一泥法曰牡蠣白石脂雲母粉磁石赤石脂江灰各二斤爲末苦酒和爲泥以紙二斤半入泥中擣勻用之初泥釜厚一二分復泥至五七度者厚一寸三分二
釜相合內三分陰乾復以六一泥厚錮之是
爲太一中宮華光之鼎者也再用六一泥法日鉛月粉飛過天漿子各二斤半爲末灰紙一斤半水浸訖苦酒和爲泥於是卜名山絕

迹之地有東流之水者以施丹竈使水遶爲丹竈之室其長四丈其廣三丈掘地四尺開三門東南西也竈之口面皆造巻焉竈高九寸甲子日作之用甓及細土勿使有穿其高九寸其上平其泥既乾乃安神釜于竈中其釜相合二倒二正四面相去九寸法天象地又有十二時焉四六者戌也三七者亥也二八者子也正九者丑也十二者寅也十一者卯也其藥何謂也曰汞三斤是爲太陽流珠玄武之首坎之精也曰雌黄二斤是爲勾陳之粉巽宮

之精也曰朱砂五斤是爲太陰神光朱雀之
髓離之精也曰硫黃六兩是爲中宮騰蛇坤
之精也曰北亭八兩是爲白虎索林之粉乾
之精也曰雌黃八兩是爲庚辛之粉兑之精
也曰消石一斤八兩是爲青龍甲乙震之精

也木律八兩是爲太白之粉良之精也旣擣
焉復加研焉先布太白于釜次之青龍次之
庚辛次之白虎次之揚綠碧騰蛇次之朱雀
次之勾陳實之使平入汞于神釜之口合鉛
丹泥以錮釜之唇而復蓋之且密封之用六

一之泥錮其外者一寸有三分陰乾擇戌之日遷神釜于竈中以重陽日酉之時黃昏也而下火焉炭皆斷其拳燒于釜之下者六寸焚之至于九伏時則加至于釜之腹者燒之亦九伏時則加至于釜之頂者燒之亦九伏時則進火至于合際十日則更以加火燒之三十有六日於是通九十晝夜矣俟其火熄也於七日卯之時出于其竈俟其冷也視之則九色飛晶矣用雄雞之羽掃其釜出而研之如粉焉一兩者一劑也盛以金瓶沉于寒泉

之下以出火之毒三七日而後出之盛以銀函（銀函仍用皮裹之）置蒸甑之中（約炊五斗飯者）十餘日而後出之陰以乾之以出水之毒二三日復研焉是爲太一八瓊者也凡欲餌之於上元日沐浴以五香之水盛服東向扣齒九通跪而祝曰返我常歸我神盡此生坐在立亡時乘白雲八極翱翔西躋金闕東升扶桑日月之精我得其嘗（仍云急急如律令）於是以酒調一銖餌之（井花水亦可也）餌至三劑則老者返于嬰顏六府瑩然三田永清水不能漂火不能焚可以騰

空而飛矣

九仙篇（皇人析微三士順隱輿者得轂褒者振頌）

光辯天師（葉法善也）曰修長生者勿散亂勿煩怒勿起着勿妄想勿貪愛勿邪淫勿放逸而後可成也求元眞人（羅公遠也）曰學道者先叩齒以

集其神而後想其三魂作眞仙之形此吾身之福神也其神不安則患生其神散亂則死矣光辯天師曰水火者古先聖人之大藥也不在于外而在吾身焉心火也應于離腎水也應于坎故造金丹者須憑龍虎水火者也

先之淨其坎戶如水而後下龍虎焉於是交之有度用之有數下心之火焚之可以治衆疾補虛損矣病之微者自頂至踵以腎之水洗之可也病之大者自足至踵以心之火焚之可也六通國師一行曰患小用水者不欲也

犯腎藏也當守一以謹之七日則諸疾除矣患大用火者火從心發下入于左右足上至于左右臂以及首目九九發之一息皆周焉此所謂周天之火也夫火有四有曰焚身火者想從心之下至于關鎖其光焰焰滿九九

之數可以去三蟲焉有曰敵陰火者想從陰之下而起徧焚其身滿三三之數有曰靈龜火者三火從其下至于坎戶分爲二路左右從其足內至于足指五路盡出相合左旋三匝漸大至于腰之下於是敵陰之火引靈龜

之火合而右旋三匝漸大至于頂則九點其首舉前法者九過有曰降魔火者大病將死則定息而坐如靈龜之法而左旋以焚諸魔永元眞人曰用火者心火大也下至左右足上至于手及其頂一息之中九過者也用水者

想二腎之黑氣如煙直上至于頂門滿于泥丸化而爲水以洗之下至于腎入于五藏至于其足旣已則舉其足以意想復歸于腎癰疽者則先入大腸自然轉動矣先辯天師曰冥本意在鼻之上寸絲不掛于心玄牝之門諸事俱捨離其本念定息不出不入焉承元眞人曰玄牝之門者其鼻與肺合其出入息宜堅守以定者也自鼻至于眉自眉至于頂復自頂至于眉自眉至于鼻自鼻至于眉自眉至于頂皆三過每日爲之九過滿八十一

之數可也鍊七至七七者何也四十有九日必自定矣一伏時不出入六通國師曰既有定法則修想其本靈實在于金堂玉闕之中如吾之形徧覯既已然後想開頂門有黃雲焉從脾之上而起向于頂門撞開其額者凡一息之內

爲之七過者三焉左邊開上右邊開下故曰黃雲滿天地矣永元眞人曰其黃雲之起而撞也男子則撞左掩右焉女子則撞右掩左焉髙想聖身之出也用手壓其右使之下焉女子則壓其左焉光辯天師曰一息三七撞

日爲之二十一過至二旬乃能出黃雲矣六通國師曰吾想其靈冥乘其黃雲而起開其頂門坐于雲内極力歸于頂門内閉其頂復入于金堂玉闕想其出入如此者數過方離其身則留黃雲覆其頂門乘其雲而出下視其身修之不懈至四旬有九日當有形見形如水墨者十旬有八日自然去住自如其既開也開其頂門而入于身上下俱煖矣先辯天師曰可以卧而爲之其名曰睡法其去如寐其來如寤焉修道必待陽數之興而勿施泄令

陽氣作用焉故當一陽之生則修之於靜室諸緣俱捨而存想其五藏諸神所謂青龍白虎朱雀玄武也所謂恍惚杳冥之中者也天真皇人言頂上藏太陽者四十五數足何謂也此吞日月華之法與平旦日之初出東向而坐想其日如車輪漸漸來至于口則吞之凡七十有二嚥入于臍之下用河車轉之拗起入于頂門如此七旬有二日之後可以採月華矣每月八日上弦之後向月瞑坐想其月華入口吞之凡八十有一嚥二旬有三日

下弦之後乃止俟其次月上下弦再爲之八旬有一日即止是爲載日挾月者也吾又有一法焉於卯之時東向想其日如明鏡漸漸而至以鼻接之自玄牝而入至于其腹用河車搬起焉至午之時西向想其日如懸鏡仰首以接鼻於玄牝之中復以河車搬起焉日之西也西向想其日來至以鼻接之入于精海復以河車搬起入于頂後二月八月至夜則想其月如鏡焉下入于鼻至于精海焉或於日之出東向存想以鼻接之而勿搐恐冷氣入

每月爲之四十九過此九五之數也以河車
拗起而爲挑焉用日不用月者不用陰並承
元眞人曰日者魂也屬于陽故眞仙無影純
陽也若夫鼻接而不搐者斯妙矣乎或不用
河車自入于玄牝直至頂門三點首仰之日
爲之四十五過至四旬有五日自一陽生至
于立春此陽之數也光辯天師曰日陽也乃
用陰數八九七十二焉月陰也乃用陽數九
九八十一焉此法純陽故用四旬有五日焉
不用河車者順天道左轉自玄牝之門至于

頂後矣六通國師曰眉之下五輪者目也其名則有血輪氣輪水輪金輪瞳輪之別焉還在定中而起者謂息入定中而作也永元眞人曰定中運水火於目也六通國師曰龍虎太丹有三焉其一則以其津液一𪚥而爲虎氣一𪚥而爲龍氣入于精海上于泥丸下心之火以燒之拽脾之土以蓋之是爲四神之丹又名二氣龍虎丹小還丹白金丹可以補下元壯氣海矣其二𪚥之送至于臍之下精海水面之上丸如彈子者三過縱心火以燒之用脾土蓋之凡

一九用三龍三虎三火三土其十二過應于十二時九九應于九州是爲一百八十之數也其三如前定息目内一閃自有津出如氷雪然入于其口初從口之角而下者想之爲虎焉復于定中閃其目則火星撒下想之爲

龍焉故龍從火出虎從水生矣五藏交者先令虎在于口而後發火龍何謂也下火呑從其左而下至于脾化而爲龍從肝之右出入其左而下至于脾右遶三匝是爲耕其脾也下水從其右呑之至于肺化而爲虎從脾之

左出入其右而下至于脾之右一匝種在脾土是爲往來不離土者也永元眞人曰目之五輪有王火王水焉惟水難得故先閃其水下入于口然後閃下其火而入于肝肝木也其色青故曰青龍焉水入于肺肺金也其色白故曰白虎焉龍從左而下至于肝穿肝而右出復來入于左虎從右而下至于肺穿肺左而出復來入于右此所謂五藏氣交者也先辯天師曰青龍者晝先下焉白虎者夜後行焉青龍屬于陽晝有二十四度白虎屬于

陰夜有三十六度於是晝行四十六夜行四
十九耕種于脾之上而生黄芽黄芽者命之
根也永元真人曰吾之身象鼎焉以左足壓
其右足以左右手按其身復虛如鼎三足焉
凝結其心血以蓋之於是想之而成嬰兒如

吾之形其初若雀之卵首目手足皆具漸漸
長大跪坐于精海之内左右手交差背肩仰
面大用口二時取脾之上所生黄芽以爲聖
胎之食焉先辯天師曰聖胎者不自外求想
其腎出精氣入于血海凝結而成者也六通

國師曰鍊聖者有法焉想其左腎以爲日而
出白氣右腎以爲月而出赤氣於是白氣入
于精海復變爲赤火之象焉赤氣入于精海
復變爲白水之象焉日月之氣以成聖身至
于海中彼日之赤氣如火而上至于脾照其

身既已乃翻身入于精海而坐復想自月中
起而如前焉又乘聖身而起發光以照之復
翻身入于精海如此自卯至午足踐日影者
百過凡一息一爲之是爲胎息之氣者也永
元眞人曰所謂左右日月之氣漸漸舉起至

于金堂玉闕乃被于頂以前四旬有五日所採太陽以照之聖胎爲日所照當投水中其光入于五藏皆一息之内爲之每時三十有六過焉六通國師曰晝鍊神夜則出之永元眞人曰此聖身既就也則夜自精海乘紫雲

而起至于金堂玉闕一一徧觀從頂至踵備認之然後想出頂門乘其紫雲定息息極方下入于金堂玉闕乃開息焉復住其息如前而出者四十九過十月之後當有二身其狀惟肖能離身隨意所之矣光辯天師曰其出

也自一步至十步以至二十步四十步百日可行萬里是爲地仙者也六通國師曰定息鍊腎之氣百日於卯之後午之前如前法爲之百過夜則想腎左右有黑氣二道入于精海化爲黑雲嬰兒乗之上至于左耳出于右耳

凡一息則一出入爲夜則三十六過百日斯爲水仙矣先辯天師曰神仙之劒何謂也先收日月之精華後起心火鍛之日月者腎也於是肺爲風鞴肝爲爐炭脾爲土模膽爲礪石一息氣中爲法自成矣六通國師曰夫鍊

五藏之精者先自腎宮想其有黑氣鬱然而起從耳而出其大如蓋息息極復歸于腎宮晝夜爲之十一過於是八旬有一日而後鍊肝肝有青氣想之出于頂門亦如蓋焉其色碧息極復歸其藏者八十一過於是八旬有一日而後鍊心心有赤氣其數如前而後鍊脾脾有黃氣其數如前而後鍊肺肺有白氣其數如前於是五藏俱足則五氣俱興齊出于頂其氣五色光照一室可以升騰于天矣永元眞人曰鍊之者在夫七月水生可以鍊腎

十月木生可以鍊肝正月火生可以鍊心四月金生可以鍊肺土王於四時之季月隨四時可以鍊脾每一氣蓋八旬有一日焉

道樞卷之三十一

道樞卷之三十二

誠八

道樞卷之三十二

宋　至游子曾慥集

參同契上篇　同章異辭有淺有深測乎天地則知其心

道生一一生二二生三三生萬物至藥之理其畢於斯歟孰能知道之始哉其惟伏羲氏而已矣於是有大易者元始之氣造化之用也故混沌之初玄素胞胎中有真精能親所親其自然者耶水流濕火就燥人能通乎道道亦通乎人矣人道相通謂之聖人故玄者人之不昧者也蓋不知其能育白金焉夫一

陽處乎五陰之下初九潛龍之位也玄功歸
一萬物生焉故曰賢者太極也處其陰陽而
能化育者莫大乎日月日月者太易也至藥
也陰陽之郛郭也於是陰陽含養而產白金
生一之道也玄主乎靜神魂神魂靜則通靈
徹視美物象既立謂之太初混沌合而別一
氣謂之眞一斯九二見龍在田之象也經曰
得乎一萬事畢故眞一者主乎骨之髓關雎
之淑女也是以成眞一者玉質而金聲眞一
所謂也自無生於有自有返於無還丹之根

蔕也夫爲至藥而不知眞一者吾未見其有
成也將欲鍊之必考諸五行之精於是白金
黄芽者丹之母也金質而汞者非汞之形也
其乃金葩凝液抱一含眞以脱五行者也於
是有太始焉一主于火二主于土南方者離
也故主火火能生土者焉而無正形其寄位
于丙丁者也陰者道之本也藥之基也陽者
形之始也汞之未變陽不可獨立陰不可自
生也是以陽因陰而有者也陰禀陽而孕者
也二者和合而大道成矣火者生土也主土者

育萬物也故藥之用土以能生長乎柔爲萬物之基焉土之數五屬乎脾旁該四象四藏也於是五宮五帝游于九天稟道以生一然則土也者得位乎九五其最尊者歟夫人之神三萬有六千其形影萬有二千其精光千有二百其魂有三其魄有七其神有五皆以依乎五藏以脾爲之主故藥之中以土之德爲尊焉以其能化五行而成至藥也太素者本也本立而道生矣三丹者其皆資於斯者歟其上應乎三天之宮是謂上清之火玉清之

金太清之土焉其西七魄也其東三魂也魄者陰之精主秋之氣肅殺者也魂者陽之精主春之氣發生者也是以龍虎相對魂魄相依經曰震者木之精也丹砂也木之精得金乃并而爲大丹之君焉火爲父氣爲使歟志士者其唯察五行之相生更王則成大丹矣經曰三五一者天地之至精也居四時而能生成者春也三者何以生萬物乎斯天地之化氣而成人物禽獸者也吾之萬物者金銀也三者補氣增筋力益精神者也坎陰也執

一者也陽爻之形其見者五也三者木之靈也大丹之道此其玄關哉物之太極未有不返者也地處于混沌如雞子焉判爲二儀二儀者天地也乾坤也陰陽也天者其清乎地者其濁乎萬物育於中矣其猶藥之中以汞

變化萬物者歟故至人者先立鼎以象天地於是日月星辰四象五行因鼎而立焉其鍊之也不失乎星點含五行之色象而後爲至也夫陰陽不交天地斯閉塞矣若天降地騰山澤通氣不可不交故天地有闢闔焉日月

有交映焉至人則而行之三十有六句一啓發滌濯增合焉此其九轉者耶全乎四象者斯通于靈矣四象者青龍也白虎也朱雀也玄武也在易爲四象在人爲四支在天爲四時在地爲四極在藥爲四神青龍者陽也木而主生成者也白虎者陰也金而司殺者也朱雀者陽也日也有火焉主于南方有土焉主于巳能生長者也玄武者陰也月也有水焉主于北方有土焉主于戊能戡三彭藥之基者也其或交合焉入于中宮不離於戊巳者也九轉者四神五行位于内二象位于外四神一

飛一伏爲其用者也二象一佐一助爲其補
者也吾之筋骨血肉神氣惡可不足一焉不
足于一則爲曠爲疾矣吾之藥成必陽得陰
者也於是能含護之至三百有六十焉斯凝
胎則可以還神固形玉髓金筋登乎眞人之

録矣夫不通至理而修諸旁通之方雖制其
汞伏於火而死而不知適足以夭折其生歟
其猶畫地爲鏡祈以照膾治鉛爲刀祈以勦
鯨亦不明矣夫至藥者法諸天法諸地法諸
人而後可也氣之青者天也其日月五曜及

經星列焉不失日月星辰之點則其光通達矣如無此象徒爲伏于火而已爾非至藥也吾藥之數合於日月五曜之交或失之銖累差之君臣則必害吾生矣氣之黄者地也厚則安靜斯土之用歟其必得永之類而爲之

焉五嶽四瀆安則不傾有山川焉有品彙焉各利其方所於是五嶽爲爐永化萬物天覆之地載之人民安之天地者鼎也人民者永也夫人之形本五行而成故其補之則必以五行之精氣昔者女媧氏鍊五色石以補天

之關者其善喻乎骨金也血水也肉土也氣木也暖火也斯豈世之所云五行哉四者管攝始得謂之至藥焉吾求汞之同類各錬其精爲之不可以非其類使雜焉語曰狐兎不乳驥燕雀不卵鳳其謂此歟五行者留神以補其形是爲龍虎焉不知五行則以他人爲父母矣故氣者木也骨者虎也血者木之象也肉者土之象也不死之道其在離宮乎旣知五行則身有主矣五行者親于汞者也五行相配生成吾藥者也金生水水生木木生

火火生土土生金故春木也夏火也秋金也
冬水也四時之季土也木之主仁而能生成
故丹者木之精也木者能生火則丹者木之
子歟十有一月一陽交生矣十有二月至于
正月其皆爲春歟火主禮而能滋茂吾藥至

于斯時亦然矣故火也者堅萬物而不朽者
也聖人於是鍊陰藥以成陽藥則陰身歸于
陽位矣形固神備至寘于天者火之功也是
以金丹者自春而發生夏而滋隆譬夫草木
猶禀四時而成況吾丹哉火至二者能生于

土也二月三月四月其皆為夏歟四時之季有土土主信故無棄於生成思沃執於擇物雖得中位亦不執四維焉然於四象資土而生者也萬物因土而生者也吾藥之土出于華池因火而生者也其寄治于丙丁者明土之所生者也木以火而成土焉土能生金故土有五德焉羅絡終始為藥之用者也（土王四季）

也秋主義也吾之藥至于七月而生成何也立秋之後草斯秀矣吾藥至于斯時九還七返亦已畢矣過仲秋之金其氣盛月之二魄

蟾兔也三五圓明吾之藥於是金體成實矣曰卯曰酉二八之門也曰寅曰申陰陽之祖也此殺生以時不可以踰者也何以言之金生于水者也秋金之功退而禪位五月六月其位水也一陰交生而爲金故至于七月者無生育矣何也秋令也其在於人也腎爲智智者藏也總五行四象而潛運其化者也聖人則之是爲大化基究之始也三事者由此根而生乎其在於時也主乎冰壯雪盛萬物遁藏者也聖人則之用火彌年四氣備矣故十

月胱胎自寅而至亥藥之功終矣懵人以爲十月胱胎而弗知四氣不全焉夫丹之成也必四時更用自其初也至于十月蓋已一歲矣矧胎之中亦有沐浴濯用者二焉四時足而後胱矣於是四氣周矣五行具矣含曜星羅矣此至藥之始成者也八月九月十月斯爲冬焉五行極王而乃禮即成化之功歸于紫色此無爲自然之理也故曰陰陽者三皇之祖也水也土也二者何先其惟根源之杞梓乎華池者虎之胎也卯門者龍之趾也

四象五行生成而不窮者也夫藥者無以克
之則不伏焉金之克木者木斯歸金矣木之
克土者土斯歸木矣土之克水者水斯歸土
矣五行之雜又有十焉姑言其二甲者庚之
婦也丙者壬之婦也所克老婦之財也夫不
明五于大其諧和不知君臣爽其錙銖而望
藥之成其猶梯而登天鍼而釣海者哉故不
知所以制伏則神氣不交焉黃帝曰金丹之
要在乎神水華池何謂也以陰一而制陽一
者也天老曰白者金之精其所謂陽一歟黑

者水之基其所謂陰一歟水者道也三一之義也三一者三丹田也耶吾能守之則乘龍輧游于上清矣三者俱得乎一者也夫能知焉則吾之藥已過半矣是以金由水而生水由金而長金水合度其藥茲至入必窮水火

水火內五行也非外水火也此道也三皇以之垂範焉予孔子陳十翼以輔之德者德也修之於身其德乃眞眞者何謂也金液灌形者歟修乎外者非吾所謂眞也老子曰上德不德不以德爲德而下求之者也故上德者

水也下德者金也吾金丹有陶鑄之理月月之候日盈月滿而更相禪焉經曰德主生氣是也陰陽之數備矣五行推運清濁卷舒陽勝漸交陰伏而歸寶此所謂眞德之德也惡有不成丹哉五行成於土者也人而服之化氣成寶斯長生矣謂之眞人故曰土有五德非世所謂仁義禮智信之德者也日者積陽之精也其數九焉在天成象在地成形合和萬物布氣以生靈者也其中有踆烏陰之精也其象含護魂魄相經是以離之火之宫

亦得九焉結氣朱英鍊之固形於是參乎二五一之玄矣故日者其主血脉丹之父也古之至人鍊日之精其身歸于純陽而游太清矣月者陰之精也積而成坎居水之方其數一焉吾丹之有金者其猶月乎陽而交乎陰凝而成質者也故坎之象内陽外陰夫日月之行有淹速藥之性有燥緩陽燥也陰緩也藥乃不然陽緩也陰燥也燥也象月之行焉緩也象日之行焉日之行也晝夜一度一歲周天矣月之行也晝夜十有二度一月周天

矣故日月者一歲十二度合焉聖人於是取
象以三十日者日月之合次也則開鼎焉增
滌吾藥也日有烏月有蟾兎何也烏者陰之
精氣也蟾兎者陽之精氣也二氣含護還之
自然二氣爲内象也二氣爲外象也日月二

用爲藥之郛郭也郛郭者何也金鼎也坎離
配合而爲之歟故坎陰也月也離陽也日也
水土金三物同者也二氣交合於鼎之内舒
光照曜其猶日月連環于六合之中者歟餌
之鍊之千日而陰盡不死矣吾試立象證諭

焉玄武者陰也蛇者陽也龜者陰也牝牡之義也金龜之道也龜蛇之配合蓋天地陰陽之自然者也故至藥者須配合陰陽採摘精微通神合眞君臣有度於是應日月之交會順四氣之周流然後爲至也交合者何道乎坎男離女配合乎日月而潛合焉盡一元氣而芽藥成矣元氣者六旬也於是建寅之辰終始於申申者七返也自子而至于申者九還也七返之理畢矣是以至藥者晦朔交合務易子孫生長之義終始於此矣是火之用也

天者晝夜一周其行三百六十有五度日月星辰周天而旋於是天降地騰日一合爲萬物以之生化者也五日者一元氣之象六十時也然則一月有六元是爲三百有六十時其旬有五日爲陽象乎春夏其旬有五日爲

陰象乎秋冬則一月者具四時生成之道矣吾可以象乎一歲之火候用卦節開鼎器焉一日一夜其時十有二其六爲陽也其六爲陰也二元十日也日用火有節亦有進退消息之宜存於其間子午分升降消息焉消者

用其時也息者不用其時也日月者三十日而一交焉十有五日而圜者二時之象也半年也至晦而陰者一歲之象也於是藥全伏矣朔日爲生故吾之藥則而象之以加損洗濯焉此歲月日時之候也經曰三十輻共一轂此日用火之法也聖人於是託易象立卦節焉屯也蒙也明受於朝暮故朝用乎屯暮用乎蒙則不愆于晦明矣既濟也未濟也月之始終用事者也孰知陰之中有陽者乎猶鉛之中有白金者也故黄芽産於河車此何道

也鉛汞爲之於是陰轂含乎陽華斯内象之精也譬夫父毋傳氣而成身身之扶虗者精華之氣也彼有以金銀鉛花朱砂爲黄芽者猶内肉以爲胎可乎孰知陽之中亦有陰者乎陽之含陰如日之有烏焉陰陽潛應之義也故汞生於砂陽中有陰與汞陰類而含陽性離外陽而内陰者也白金産於河車者陰含陽也其雲之從龍風之從虎與陰陽自然之道也夫吾之至藥其禁戒其條理各有方焉是豈簡牘可傳哉其精也更爲主賔互相

含養採四氣鍊五行然後而爲至藥矣於是可以還骨髓益壽考豈不賴四神之精五行之粹耶彼孤陰寡陽而成藥者惟可已疾而止爾安能返老歸真也哉其故何也神氣不全矣或見砂之伏于火旁狀于汞乃曰獨汞

可以成藥者是男可自生女可自孕生民以來未之有也吾試言九轉之法象吾嘗爲之圖焉內曰中黃宮戊己之位其外曰黑次曰白次曰赤次曰青青龍位于東白虎位于西朱雀位于南玄武位于北又有日月星辰焉

五行生剋焉白金種象乃使通靈徹視矣經曰鑄之斯爲珠焉此神仙之造化者也以之爲杖刑戮自如以之爲鏡可伐精魅夫太易者日月星辰不足爲高也四周八極不足爲遥也近在諸身遠在天地天也地也人也若得一則皆爲之大大者象形者歟大字一人爲大也一者真一也得之者位真人矣可以變化無極策神召靈神丹之力也夫納金木水火土焉有青黄赤白黑焉四象分鎮五神無忒七曜合章羅縷規矩先天之基後天之冝可以

灌體脫肌天涯永適矣易者易也易含萬象
故聖人窮乎日月於是通幽洞冥焉然天之
易十有六地之易十有六人之易十有六鬼
之易十有六合乎六十有四矣若天垂象於
天則五星游於列舍明禍福焉旦夕分暉掌
陰陽之交顧焉垂象於地則化氣萬類播植
以時矣巢處穴居各安其所矣垂象於鬼則
使無形之形削罪籍而生矣垂象於人則身
神並飛驂龍乘雲揖九天遨三宫壽同三光
矣聖人於是託易象而鍊元氣以固形而保

神納四象以通靈採五行以制伏周乎二十四氣而至藥成矣方其十月而士胎合乎天地之造化此道也可以使之返本還元焉夫人禀元氣以成形然爲陰之積滯夫欲返陰還陽千日而後陶冶其形使皮也毛也骨也肉也其變金玉則升天而位乎眞人矣此志士所以鍊藥鍊身而爲之者歟彼望大丹而升天亦已惑矣古之上升者素服下丹故遇上藥而獲升天蓋本有之也昔者黃帝鑄九鼎于荊山之野以象九州焉一宮者冀也二

宮者荆也三宮者青也四宮者徐也五宮者豫也六宮者雍也七宮者梁也八宮者兖也九宮者揚也各占其方之吉凶非至藥之用也惟其出世之藥其祖三皇三皇者何謂也曰天皇曰地皇曰人皇三皇嘗有遺文言三

門焉三門有三鼎三三者九也於是有上仙之上藥中仙之上藥下仙之上藥此九轉還丹者也次之有金液之道亦還丹之理也捨是其小小者止可已疾而已爾故三皇之大丹者出世之根本也丹之中有三丹焉應乎

三天三五三光三才者也三丹之中有九尊焉應乎九州九宮九氣九天九地者也所應者每宮宿皆有神護助之矣其名曰九品於是謂之九鼎焉一鼎之中吾有洛陽之大鼎其白如練其壇三層其爐八面炎帝入于離門陰雲旋于坎中故爲一世界天地日月星辰二十八宿四神五行君臣人物土地山川金臺玉樓寶花異果玉液甘泉其香襲人餌之者超于上仙游于芝府老君曰吾非自然者也學而得之者也三丹之爐其大體其火

數各異焉有二圖見別卷夫修至藥必置鑪鑪者鼎也垣郭也鼎而無鑪猶人無舍也城無郭也其何以安之哉故鑪者鼎之戶也舍於鑪以避風隙則三氣不散矣壇有三層爐有八面八門十二干交互隨斗所建焉其象龜山大小從所便焉經曰先天地而生旁有垣闕肖蓬萊者也於是在乎上知天文下知地理中知人情明闔卦象通會陰陽識四序之休王得日時之升降火候進退生殺合儀此修至藥之先務也若夫率爾用心未有不失之

者也且夫天地之立也陰陽有界隔子午有正位春生秋殺天地之自然也日月有交陰陽有位至藥有象火候有卦用之如循環之道焉正月者九二也丹體和合發生之時也其卦泰䷊其律太簇泰也者乾下而坤上也泰始輻輳剛柔得中寅春發生芽兆滋隆四象歸一混混濛濛君子在位彰德惟洪此其爲陽息者也二月者九四也汞化成金者也其卦大壯䷡其律夾鐘大壯也者乾下而震上也陽爻漸壯乾一化坤翡翠榆莢混

然同根清氣相薄勝負難分或沉或浮結象
卯門此其為陽息者也三月者九五也浣濯
微光曜進功鮮明者也其卦夬 ䷪ 其律
姑洗夬也者乾下而兑上也五陽一陰斯已
其體陰陽相薄剛柔得紀陰夬潜消飛龍之
世此其爲陽息者也四月者上九也大壬之
時容其　者也其卦乾 ䷀ 其律仲吕剛
健潜龍騰蛇于　有紀来有
法則陰陽祖始陽極則沉善防　此其為
陽息者也五月者初六也至藥陽用而在乎

陰位者也其卦姤䷫其吕蕤賓姤也者乾上而巽下也始結其端霜雪其素胎滯蒙肥陰爲陽主道之樞機伏藏爲戸履霜之至堅氷寒沍此其爲陰息者也六月者六二也化柔成剛其道乃亨世止以禾爲意者也其卦遁䷠其吕林鐘遁也者艮下而乾上也遁潜晦迹畜養安居不顯令名俟時而舒凝沍旣畢方直秉與此其爲陰息者也七月者六三也禾性惟剛藥至斯時生成已息者也其卦否䷋其吕夷則否也者坤下而乾上也

否立間隔陽已結交天地得體剛柔敵交殺
氣相臨陽晦陰消靡美貞吉含章諷謠此其
爲陰息者也八月者六四也金氣王矣藥成
質矣蟾兔所以圓明者也其卦觀䷓其呂
南呂觀也者坤下而巽上也斗建南呂觀彼

權衡以育元氣更衰代榮卯酉二門榆落薺
生括蓄其萌咎乃不行此其爲陰息者也九
月者六五也神氣化藏災之基者也其卦剝
䷖其呂無射剝也者坤下而艮上也剝以
毀體淪寂其肌還返既老精凝不飛否極則

泰消化形微元吉茲亨黃下之衣此其爲陰
息者也十月者上六也至藥已成者也其卦
坤䷁其呂應鐘坤柔化氣灰土爲形幽理
泉井陽玄陰經結法可度輪環生成先迷灰
爐後禪緩興龍戰飲血崇功令名此其爲陰

息者也十有一月者初九也陽氣之潛迹者
也其卦復䷗其律黃鐘復也者坤上而震
下也復陽氣潛畜茲陰德混茫其形張時法
則爲衆紀綱先迷後得此其爲陰息者也十
有二月者九二也芽蘖孳已滋斗建子丑禪位

之始者也其卦臨䷒其律大呂臨也者兌下而坤上也臨爐周竟見龍在田暉曜分赫茲始而遷逝推主賓不爲物先黎蒸得嘗後勿爲前此其爲陽息者也天老曰前之所列如繩貫珠綸緒可則開神仙之綿密者歟吾將明其用焉復者以顯喪朋而初起火者也何也坤六爻陰也其始一爻變而爲陽故陽之一爻在乎五陰之下六爻俱陰者得其朋也一爻變陽者喪其朋也復也者上坤下震此黃芽之初養蒙之象變化之術也震者☳

以顯其變者也乾六爻陽也震爲乾之長子者也何也坤者下變斯成震也震者上變斯成艮也所以爲長子而繼體于乾與故坤者乾之位也乾者坤之位也互爲主賓焉十有一月坤之一爻變乎陽至于四月則六爻備而歸于乾位用事者也巽者☴以顯其成者也日陽也月陰也自一日而至于十有五日則月變而成乾也於是震用事者也金氣圓滿至于十有六日變乾之一爻而爲巽一陰生矣長爻陽也短爻陰也柔性剛而難伏

者也於是變剛爲柔全藥之質成乎柔矣故巽受乾之化十有六日而月出巽地藥自朔旦而生至是則火亦欲伏矣屯者䷂坎上而震下也以明吾之用日之火月之火者也蒙朝之用者屯當其直焉夕之用者蒙當其直焉晦朔之用者則既濟未濟焉凡至晦朔之際開器以受陽之一爻焉月十有五日爲陽降陽之正位至于十有六日其陽折損故曰即虧以變乾爲巽是剛而爲柔者也兌者䷹以顯其平者也日月者三十日一合焉

既合三日而始見矣故八日謂之上弦二十有三日謂之下弦弦者平也是以一日至于八日月之增其平者半十有五日至于二十有三日月之虧其平者半吾之用火一日至于八日金水相入矣二十有三日而藥成不

動斯其平者歟艮者☶以明其形者也夫金生于巳王于酉墓于丑秋者金王之時也八月十有五日其形圓明而吾之藥至于斯也乾體方就五色暉曜日以堅實焉丑者金之墓艮之位也藥至于艮明成形矣金非金

不見者也二十有三日則見于丙地下弦不動吾之藥其伏矣乾者以顯其剛者也月之一日陽之交交體相生至十有五日圓明矣吾之藥用火至十有五日金水合而俱得其所矣汞陽而性剛難伏者也以法制之斯不動焉東方者木之位也金得木而榮十有五日則月在乎東方甲之地也斯盛滿乎甲矣坤者以顯其化者也坤之一爻其變成震震者木也陽也坤者陰也然以五土養乎一陽一陽者木也汞是也象鉛之有銀者也故曰

坤者其爲震之母歟乾坤者合十有二爻一歲之象也因以立兆基焉何謂也自坤變而成陽自子至于巳六爻之變盡矣乾者自午至于亥六爻變而歸坤坤土也吾之藥更十有二月而成土功斯畢矣經曰金從月生者也朔受日之符故朔旦爲復陽氣始通矣晦至于朔則震來受其符焉繼坤以生震龍則月生之後坤變成震終而復始乎正月者泰䷊也日烏之象全矣其三爻陽也是月也

有屯䷂震下坎上有蒙䷃坎下艮上有需䷄乾下

坎上有訟䷅坎下乾上有師䷆坎下坤上有比䷇坤下坎上以當其直
焉故吾一日其朝用屯其夕用蒙二日其朝
用需其夕用訟三日其朝用師其夕用比一
日而至于三日其震動者也二月者大壯䷡
也月附乎日而未見也四日其朝用小畜䷈
乾下巽上其夕用履䷉兌下乾上五日其朝用泰䷊
乾下坤上其夕用否䷋坤下乾上六日其朝用同人
䷌離下乾上其夕用大有䷍乾下離上三月者夬
䷪也月之右始生者也三日見于庚地而
來焉故凡用火一候於是月之候有六故十

有二月則七十有二功斯終于千矣是月也七日其朝用謙䷎艮下坤上其夕用豫䷏坤下震上八日其朝用隨䷐震下兌上其夕用蠱䷑巽下艮上九日其朝用臨䷒兌下坤上其夕用觀䷓坤下巽上四月者乾䷀也八日上弦見于丁地其平如繩焉月有二氣則十有二月其氣二十有四矣十有五日二弦合其精氣於是乾坤之體合而乃成二八應乎易道正而不傾者也十日其朝用噬嗑䷔震下離上其夕用賁䷕離下艮上十有一日其朝用剝䷖坤下艮上其

夕用復䷗坤上震下十有二日其朝用無妄䷘震下乾上其夕用大畜䷙乾下艮上五月者姤䷫也日烏之象全矣十有五日乾體就矣圓照于東方焉十有三日其朝用頤䷚震下艮上其夕用大過䷛巽下兌上十有四日其朝用咸䷞艮下兌上其夕用常䷟巽下震上十有五日其朝用遁䷠艮下乾上其夕用大壯䷡乾下震上六月者遁䷠也七月者否䷋也兔之象全矣金與水俱得太陽之氣溫養以成還丹者也經曰乾健盛明者也日有十二時三十日則其

時三百有六十故每月有一日用火焉凡一小周則十有二月者也十有六日其朝用晉䷢坤下離上其夕用明夷䷣離下坤上十有七日其朝用家人䷤離下巽上其夕用睽䷥兌下離上十有八日其朝用蹇䷦艮下坎上其夕用解䷧坎下震上八月者觀䷓也五行錯王相據以主者也經曰十有六其轉受統焉巽辛見于平明巽絶其統十有六轉受統焉月盈則虧故十有六轉相減者也一氣之關十有五日而終又化其色日照曜於日關焉求所以化為

液歟十有九日其朝用損䷨兌下艮上其夕用益䷩震下巽上二十日其朝用夬䷪乾下兌上其夕用姤䷫巽下乾上二十一日其朝用萃䷬坤下兌上其夕用升䷭巽下坤上九月者剝䷖也

月虧其右而存左之餘如鈎焉一日見于丙

地艮者直于丙南焉下弦者二十有三日也丙弦合其精乾坤體成矣二十有二日其朝用困䷮坎下兌上其夕用井䷯巽下坎上二十有三日其朝用革䷰離下兌上其夕用鼎䷱巽下離上二十有四日其朝用震䷲其夕用艮䷳

十月者坤䷁也月之象全矣再損而成艮焉二十有三日下弦者也其水半斤凡月用火用藥並歸土之功焉故其形如土灰也二十有五日其朝用漸䷴艮下巽上其夕用歸妹䷵兌下震上二十有六日其朝用豐䷶離下震上其夕用旅䷷艮下離上二十有七日其朝用巽䷸其夕用兌䷹十有一月者復䷗也三十日於是日月合矣故曰陽 坤元陰陽之氣索減藏焉日月合用金砂依分者歟坤之三十日者歟節虛相 者歟

者歟晦朔滿蝕掩斯日月相傾者歟

二十有八日其朝用渙䷺巽上坎下其夕用節䷻兌下坎上二十有九日其朝用中孚䷼兌下巽上其夕用小過䷽艮下震上三十日其朝用既濟䷾離下坎上其夕用未濟䷿坎下離上吾於是

推坤焉坤陰位也一變爲震震者繼乾之體其爲長子者也震一變爲兌兌一變爲復爲乾之三者也吾於是推乾焉乾陽位也一變爲巽巽轉受統以歸坤位者也巽一變爲艮艮一變復爲坤者也坤者明藥之功畢者也

坎也離其爲二用者也元陽子曰龍虎者鉛
汞也金虎者鉛也還丹之根本也鉛之色黑
屬乎北方壬癸之水水之數一者也夫能知
其一則萬事畢矣故鉛者其含五色其稟五
行之英斯仙人之禄也老子曰抱一守中子

身自冲夫一之道大矣哉吾觀夫三黄一黑
可以不死者歟何謂也此靈丹之名也在人
爲三以一修三斯飛仙矣三者木也鉛也丹
砂也一者水也丹砂者南方太陽之精其精
爲汞汞者青龍也木中數也木出火火赤而

屬南方是以東方父母之位也木精得乎金其弁鉛者與鉛者金也青龍居于東方青龍木精是爲中男馬鉛之金其位在酉其居西方其白虎者與是爲中女馬二十四聖歌曰中男中女子午居卯酉之門唯日月分明長最爲

初焉中男銜乎少女皆成乎灰共乎水土此五行之大數也丹砂出乎汞汞者陽之精好飛而難伏是爲姹女者耶故曰河上姹女靈而最神得火即飛不見垢塵虎隱龍匿莫知所存將欲制之黄芽爲根黄芽者鉛也水也

汞者火也水能克火者乎木之性直而克於
金水之性柔而克於土土之性厚而克於木
金之性堅而克於火此鉛汞之深根大道之
以漸而進至于通靈焉吾有納胎元氣延生
之理試申言之夫天地太初元和之氣終歸
于一者也能生萬物故乾坤者受乎元氣者
也水者汞之母也其生金金復變化焉陰鍊
夫玄陰之精其初起火以相合而用卦也旬
加一爻至於既濟終而更始於是日月相交
而還丹艷然而出矣北方以取河車河車者

水基之中是為汞者也必得南方朱雀之一使水火之氣合以成還丹者也西方之金隨陰陽而鍊出手碧水其花如玉焉龍蛇者金火也其初入爐制伏未定須密固刀圭之器不可泄焉夫金花也汞也其成還丹則生於萬物制其死生齊於天地非入石五金之倫也姹女者汞也玄陰之精者水基也二氣合而歸于一還丹成矣河上非有汞也合於陰律火候也二氣合焉則蕩蕩乎火盛而藥成其神如龍不可知矣然隨其晦朔察其火候以

視其容質焉於是還丹之方盡矣葛稚川問於鄭思遠曰人權與於陰陽者歟陽精魂立陰精魄成兩精相溥而成神明神之逝也形斯斃矣敢問神可全乎形可延乎思遠曰神以道全形以術延者也稚川曰道之旨何如

思遠曰取金之精合石之液結爲夫婦列爲魂魄一體混沌兩精感潡河車覆載鼎候無忒洪爐烈火烘陷熻赫煙未及黒焰不假碧如蓄扶揺若藏霹靂姹女氣索嬰兒聲寂透出兩儀麗于四壁時歷幾多焉馳一驛宛其

死矣適然從革惡黜善遷情回性易紫色内
達赤芒外射熠若火生乍疑血滴號曰中還
退藏於密霧散五内川流百脉骨變金植顏
回玉澤陽德乃敷陰功乃積南宫度名北帝
落籍稚川曰天地至大者也人身至小者也
夫能制至精以成藥孰測其淺深哉夫氣雙
則和矣體獨則慽矣和則壽慽則夭矣一陰
一陽之謂道一金一石之謂丹石者秉陽而
熱者也金者秉陰而寒者也其猶水流而趨
濕火動而就燥乎思遠曰陽終于巳陰極于

亥其爲四時周行不急者也且夫石液隱於
鬼金精在於山此孤陰之變化可待乎九幽
者也未若乎君子好俅配乎淑女於是陰陽
得中䰟魄無外矣然如之何其伏錬石液乎
採於蠶食之先用乎火化之後盛陽自上臨
下焉淺釜虛中而受焉周旋乎日月伺候乎
五伏槖籥疾鼓金汁斯不走矣以水傾之則
自有而入乎無者也以火溫之則自無而入
乎有者也素粉委而雪爲糵矣黃酥凝而金
爲醜矣轉制不已神超鬼驟提挈乎䰟氣斯

可與天地齊齡歟魏先生曰三五與一天地之精也夫孰知其歸于一哉一者水之數也五行之始也蓋能生天地爲牝牡還日精於月窟結純粹於中氣紫靈潛運與眞同合者也易者吾言乎至道故乾坤運而品彙貞坎離用而金水并此道之樞也牝牡相得氣交體合此道之用也日月運矣寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推情合性此道之三反也其故何哉剖一氣以法乎天地自有爲以合乎

无爲者也夫豈假於他哉神農氏曰知白守
黑可以不死何謂也白者金之精也非世之
所謂金也黑者水之基也非世之所謂汞也
鉛者其外黑其内金花金花者青龍也其卦
爲乾居于木位其數三者也被褐懷玉外爲
狂夫斯爲白虎者也又爲丹砂爲汞爲坤居
于土位其數五者也故曰三五和諧八石之
綱紀也合三五而言之其數八矣故曰金者
水之母也其母隱子胎焉水者金之子也其
子藏母胞焉其故何也金水合孕轀匵于母

中須造化而生者也故曰長子繼父體因母立兆基斯砂産於金故汞流而爲子歟以金養子繼體而榮此自然之妙也潛通訣曰玄白生金公巍巍建始初此丹砂生于鉛者也金碧篇曰赤髓流爲汞汞非外也其乾坤交合受氣而生者乎天氣降地氣應陰陽交而汞流矣其父戊巳其母黄金由是觀之丹砂者合三才應五行而生者也豈口之所可云哉經曰植禾當以粟覆鷄用其子此鉛也汞也非其類不相爲用者歟情分於性性繼乎

情情性相依還返自然是爲變化然則乾坤
也牝牡也金水也土木也性情也雖其出同
而其名異矣不合其類則不能入焉故曰同
類相從此之謂也水以土克者也金以木榮
者也唯其相克相生故更爲父母焉汞非五

方之正位也丹砂非龍虎之配合也不同其
類則不可合矣故曰莫壞我鉛俾我命全莫
廢我車俾我返家故曰鉛斷河車空所作必
无功矣鉛破河車絕所作无所出矣是以鉛
之中有金者也金之中有還丹者也能見其

寶而識之斯得道矣然寧修鉛中之金不可
修金中之寶也吾於是知龍虎本乎一者也
世之人用意逾巧去眞彌遠或曰用鉛耶或
曰用汞耶識用汞也則乾坤其可直乎剛柔
其可分乎識推鉛爲之也則金水何由而生
乎還返何由而行乎如是惡得變化由其眞
哉古先至人賛鉛而不及汞何也豈以二者
共成不得不兼而美之乎必以汞爲主假鉛
氣而成何得造本而舉末耶道果隱於不言
者哉後之人惑之是欲耕石求稻難乎有獲

矣鉛之中有砂汞猶人之有情性非外物也砂汞於鉛非雜類也三一之道修情合性性合然後歸根復朴矣金液之方以金養汞然後返魂還元矣外物爲情則性不可合矣三宮其可固乎水銀爲汞則鉛不可親矣八石

其能妙乎八石者三五之異名也性主處內立置鄞鄂情主營外築植城垣是知砂汞者鉛之情也元氣者人之根本也金主營外猶吾之情爲汞主治內猶吾之性爲以金制汞則推情合性之義也含精養神則修性合眞

之道也東方甲乙木青龍也西方庚辛金白虎也龍呼於虎虎吸其精兩相飲食俱相貪榮何也龍爲情也虎爲性也相依還返之旨歟故曰太陽流珠常欲去人卒得金花轉而相因化爲白液凝爲正堅金花先唱有頃之

間解壞爲水馬齒闌干是豈世之所謂汞與丹砂者乎夫吾旣已言知白守黑之理矣於是太玄之精爲道之根本爲樞紐天地鍛鍊陰陽契于自然倂于造化故定二弦之數以二八合于上下得乾坤之體焉吾稽乎太易

之卦極乎天地之用故六爻者有三百八十四神存乎其中矣乾之策二百十有六坤之策一百四十有四引而伸之類而長之總二萬五百有二十所以應萬物之數備剛柔之體者乎天之數二十有五地之數三十天地之數五十有五所以成變化而歸還返者也若夫天者積陽也地者聚陰也天否地閉神明見矣元化一施其用無極亦在金木水火之合焉其寒暑衰榮若春夏秋冬晝夜之相易也金生水水生木木生火火生土者陽

之用也土克水水克火火克金金克木者陰
之用也此其相生相殺迭盛迭衰合乎天地
四時而成實萬物者也日者陽精也月者陰
魄也金生於月則坎之男也珠生於日則離
之女也金爲月之精以處乎陽位而含離之

氣以應乎陰爻於是用天地之靈孕日月之
精陰盡陽生否極泰來是以金入于烈火其
色不奪于光由闢闔已來日月不虧其明者
蓋有金木營於內水火應于外乾健不息以
致用日彩不鑠而益振也日月者所以能長

且久萬物終始者焉龍虎配合斯道之魁柄
也歟其合于天地之准陰陽之數故能使天
地潛應如連珠合璧轉于無窮前聖修之斯
能先天地首萬物獨立長世神形不化者也
推其至當蔽之以一言曰砂汞者無乾坤不
可得矣龍虎者捨金公無自入矣及乎大藥
既成斯有服之之方焉甲子之句其日直于
建至于癸亥是爲節候吾則三日齋存神定
思以服之六十日者一節也甲子之中而日
不直建則滿也定也開也亦可矣其服也始

于十有一月於是六旬而後身輕能行矣次
六旬而四支通利矣次六旬而顏色有光矣
次六旬而五藏實而凶邪遠矣次六旬而體
堅强矣次六旬而耳目聰明矣此一歲之驗
也次六旬而手爪有光矣次六旬而影響顯

彰矣次六旬而精氣益長矣次六旬而髮白
還黑矣次六旬而牙齒堅剛矣次六旬而
　矣此二歲之驗也次六旬
　　次六旬
次六旬而道德通達矣次六旬而六甲神

從矣次六旬而心開目明矣次六旬而遠知四方矣此三歲之驗也次六旬而瞻視有光矣次六旬而五神不忘矣次六旬而無飢渴矣次六旬而百神來矣次六旬而五藏潤矣次六旬而能寒熱矣此四歲之驗也次六旬而能浮沉矣次六旬而能深淺矣次六旬而能方圓矣次六旬而能强弱矣次六旬而能縱横矣次六旬而能短長矣此五歲之驗也次六旬而能美醜矣次六旬而能老少矣次六旬而能小大矣次六旬而能輕重矣次六

旬而能出入無間矣次六旬而行㕑無邊矣此六歲之驗也服之久而不已則與天地相傾變形千化升于太清焉

廿六

道樞卷之三十三

誠九

道樞卷之三十三　

宋至游子曾慥集

參同契中篇

草衣子世傳漢婁敬著參同契自號草衣子云曰吾嘗觀五行生克之理測日月短長弦望晦朔之因攺移南辰轉機北斗於是知四時八節七十有二候二十有四氣錬藥于黃庭之中得陰陽之造化二十有六變焉水中之鉛者吾命之元也補其清髓斯不死矣夫欲錬其鉛者必藉汞焉汞者身中之寶也鉛汞結而成丹斯爲

仙於世矣一物歸于三形則其身自榮全變轉合于一體斯識乎夫婦者也採陰中之陽水火既濟嘗予刀圭則身自昌矣修身莫大乎存息存息者三形作一礫者也能及乎千息其登三清矣何哉神也息也氣也其歸于一焉精也液也九乃合成焉此丹之至要也

夫吾之丹豈若世之用金銀爲鄞郭者哉金銀外物也惡能變化乎吾之藥其唯汞而已取銀之精鍊金之津而互換焉不離于造化者也三五與一者道之眞也配以一陰一陽

周于七十有二候即于十有二元而九轉焉自甲子爲之始服之可以永年矣左腎者主於津謂之曰朝帝君焉其逆行則化爲液其在口則爲華池之水夫河出于崑崙之山其水之氣上騰爲霧天之氣下降爲露陰陽相合以爲膏雨而滋榮萬物者也其猶左腎之生津焉以嚥納之歸于五藏六府而化爲血以榮其身致光澤焉故萬物無陰陽之氣則不生五藏六府無其津則病矣右腎主于命者也其生精則上朝于帝君下流入于壽

焉其溲之胞上有二帶以繫之其青脉如縷左出精右出溲焉凡血入于胞囊則爲精精復化爲髓矣精竭髓盡人是以死歟故修命者上納於氣下勿泄於精運用精氣而與津合所以成大藥者也何則精化爲實久而錬

之斯爲金丹焉是人之性命者也故神也息也氣也一物而三形者也津與精竭則性命終矣中宮之正氣其黃者土也而脾主焉是爲丹田而性命之根元也腎之左右其黑白之津精相合而入于中宮此所謂鼎者也金

木者相克也得中宫之氣則性命乃成焉何
謂也土生金金生水水生木木生火火生土
也故津也精也列于中宫歸于上丹而根元
於是生矣此大藥之本也日用四時閑其息
而鍊之金精不泄則大藥成矣息者火也氣
者水也斯固濟之道也鉛生於左腎其外黑
其内白白主于銀者也何以變木之氣乎木
之正氣爲陽而主于北方屬于子之位者也
銀見其時則死矣陽氣養之其變爲黄於是
用其四時尋其戊已使三體運轉于中宫則

鉛變其刀圭其味美矣坎戶以之合成則金精生於眞水也汞者生於右腎其精白主于金者也何以變金之精乎自離宮而生金之氣主于南方屬于午之位此陽中之金也金陰數也上列于中宮則鉛花見矣受氣于鼎

以爲之表裏求于戊己以成丹一物三形復返乎正體於是眞水生于離宮鉛汞相投其味益美矣如是則龍從鉛變虎從汞變焉何也龍者木也生於鉛者也其色青而主于氣焉吾嘗推而觀之則龍者蓋金之孫水之子

也金三反以克木則其實成矣其聚爲酪其散爲酥何也龍本生于水是爲卯之宮也西方之白虎其所畏懼者也於子之後閉其氣以存千息則龍潛於田而不升矣故曰日魂生于震欲修其身養其命者宜識所謂龍歟

虎者金也水也生于汞者也其色白而主于精焉吾甞推而觀之則虎者蓋火之孫土之子也火三反以罰金則其實成矣其聚爲流珠其散爲甘露何也虎本生于金也其性剛强於午之前三克與龍戰焉降在中宫其身

自昌矣故曰月魄生于兊欲修其身養真命
者宜識所謂虎擻於是鉛汞合成丹矣鉛者
日之精也木之正氣也汞者月之華也金之
真氣也木者甲也金也庚也真正相合甲庚
相争則大藥成矣故真陰真陽津精相吞晝
夜十有二時運轉其身各爲流珠聚于丹田
此其爲大藥者也聚則陰陽結矣散則流珠
徧海涯矣此時鉛汞之合者也未覩龍虎之
相伏者矣相伏者何也日用四時陰陽交戰
聚于五勝之地者也上者斯爲龍木之津下

者斯爲虎金之精龍歸于下虎騰于上至于中宮則龍虎相伏而歸于一矣此何道也戊已在其内水火運焉以成乎既濟之道則鼎中之金成矣龍於是乎變而爲嬰兒虎於是乎變而爲姹女焉嬰兒者陽也眞氣也其名

則金公也玉液也華池之瓊漿也故木之運在于中宮是爲大藥之根元虛無之眞體杳冥恍惚之正機者也其能配乎姹女必黃婆爲之合焉姹女者陰也眞精也其名則玉女也金液也白水也故金之運在于明堂明堂

之中有洞房焉姹女之所居也吾能得之則大藥成矣是爲空中之實氣中之物得于杳冥恍惚者也其始何如哉自血爲精五行之變也閉其神息則藥自止焉黃婆者中宫也丹田也其名則鼎也爐也石室也四象五行者全藉乎戊巳之眞土何也萬物生于土故土者四象之室五行之主也不得其土則四象無君五行失主矣吾嘗謂黃婆者大藥之宗也中宫之土所以爲壇者何也壇者爐也壇者下有三層必得五方以取眞土故下有一層

其高一尺有二寸應乎一歲之十有二月一
日之十有二時也下有八卦其中一尺應乎
十干也八卦之上一層其高八寸應乎二十
有四氣也上方圓一丈有六尺應乎十有六
兩之數也四面植刀應乎四時也八方復懸

鏡焉吾於是日用四時擇乎鉛汞於九一之
中審火之候於體之中取陽變而爲爐爐者
陽也神室也金丹之樞紐也内神成形用以
鍊丹固濟其門爐門也審其火候其銖兩徐加
焉勿使有濕氣下火勿遽一鍊一劑如復鍊

焉則已鍊之爐不可用也其神傷矣鼎者用土以變成之者也非世之所爲之鼎也隂陽造化手眞土冶金而爲之歟口勿巨腹勿大耳勿銳小足勿寬狹鼻勿薄而高下得其數口無漏其氣然後可用也是鼎也其唯在吾身而已中宮之眞氣可成者也然鼎之變有十病焉一曰春夏秋冬之鐵二曰其模不均三曰懸胎以鑄四曰其腹大五曰其足短曲六曰厚薄不齊七曰口耳狹小八曰砂竅漏氣九曰鐵黑不白十曰鑄不以時夫以二八

鑄之則丹可成矣丹之一轉是爲白雪白雪者鉛汞相投金木相克合而爲一氣生于其鼎其凝也如仲秋之露深冬之霜名曰神符其子午運行者也丹之二轉是爲二氣二氣者鉛汞相結金木相伐鍊其大藥有黄氣生焉如春之氷其色青白其光紅赤猶未至于成也始可去疾矣水火不差于二九則進而登于九轉焉丹之三轉是爲黄芽黄芽者鉛汞相投傳于五藏入于中宫會于五行夫戊己者土也金木之氣而得乎土如君有臣子

有父賓有主可以運用焉閑其息存其意杜天之關鎖地之戶歸于下丹田於是大藥之根蔕生矣受土之氣故其色黃此神息氣歸于一體龍虎降于鼎者也丹之四轉是爲四神四神者白虎金也青龍木也玄武水也朱雀火也用寅用申以運萁四象入于中宮朝于赤城時至于卯酉行功運轉於是四者焉嬰兒姹女合矣此四九之轉也默而存想神光見矣丹之五轉是爲白馬芽白馬芽者五行備矣五藏之正氣得精津以相結於是氣

也息也合于戊己日用己亥爲之運行上朝
于泥丸焉至于卯酉則般運而歸于下元焉
入于鼎用文武之火以養之當丑之時存想
則有白氣出矣於是丹田之藥其生如馬之
牙而發白光焉此九五之數始絶諸味三尸
其匿矣丹之六轉是爲玉液玉液者三陰三
陽交戰而龍虎伏矣嬰兒爲夫姹女爲婦而
鉛汞合矣子之後午之前運用而閉息焉六
府之眞氣自生矣六神既全而爲之配合度
乎重樓十有二環下朝于赤城入于蘭堂紫

府而復入于鼎玉液結而龜蛇見矣丹之七轉是爲靈砂靈砂者七返也外應乎北斗焉夜之五時於其七竅之内以行五藏之眞氣朝則行乎皮之下暮則流乎骨之上氣行則血斯順矣血流則氣斯行矣其歸于元則化

爲金精焉氣逆則血止而斯疾矣故存精補髓者大藥之謂也其色赤散而爲流珠聚而爲塊在于其鼎運動失其時則隨其光而飛逝矣吾常行功于寅申之時閉其息存其神可也丹之八轉是爲神砂神砂者日用四時

運行八卦火候無差調伏而固濟焉於是閉
其息存其神飢餐元和之氣渴飲華池之瓊
漿五穀除而諸味絕金精不泄於是天關不
閉而地戶自鎖矣丹之九轉是爲金砂金砂
者陰之爻一百九十有二其爲金八兩焉陽
之爻一百九十有二其爲銀八兩焉其散爲
三萬六千元其聚斯爲金丹方圓五寸其重
十有六兩是爲三百八十有四銖此日精月
華二氣造化之所成者也餌之一圓其壽千
歲蓮出于火中矣三物一形何謂也金也木

也土也聚而歸于中宮斯正氣也人之性命
根元繫焉故爲青黄白生于腎之左右聚于
丹田爲一形散而爲三物者也是以三䰟陽
也得之則身斯榮矣氣化爲血血化爲精如
寶餅焉金也木也土也變而爲液而火返爲
金鍊之斯爲眞金焉三物何以爲一體乎水
也土也金也聚之斯爲神散之斯爲血爲精
爲鼎此吾之中宮也心也腎也脾也斯赤黄
黒者耶故曰三一之數也聖人所以存三守
一焉是以散則爲三聚則爲一而變秋石于

丹田者也丹既九轉矣鍊乎外黑而變爲九色入于中宮成乎紫金自然體健身輕而爲地仙此何道也四象五行皆以爲土斯丹之祖也九轉通于造化百日而功立矣夫如是其必存想焉方百日之功立乃於子之後午

之前與夫丑寅申巳亥之時趺坐于靜室密固其戶瞑目握固閉其精存其神想夫五藏之真氣出于中宮而見于前如五色之祥雲而生于鼎焉是爲丈夫而生男者也於是日魂月魄水火之氣變成金木之體矣日魂者

陽也火之氣也月魄者陰也水之氣也水火者相生而相克者也及其內成則日爲嬰兒月爲姹女姹女不離乎洞房見金公于玉堂之內姹女孕矣十月而變眞人焉其名曰正陽斯大藥之宗也修眞養命之根元也能識恍惚之鉛汞者眞龍虎也何以知夫金木相成水火變乎正氣甲庚相乘者乎草衣子曰月之三日則月見乎西南之庚是爲得朋何也月者水之正氣也金之所生也所以見于庚是爲上弦其爲金八兩焉二十有八日見于甲

是爲喪朋何也甲者木也其精爲日見于東北焉故日者火之正氣克于金者也所以二十有八日月見于東北而曉太陽見而月没是爲下弦其爲銀八兩焉金銀合而爲十有六兩陰陽之爻各一百九十有二是爲三百八十有四銖此十有六兩之數也吾觀夫弦望增虧盈昃而於子之後定其神息午之前閉其氣至于千息則金銀之數無失矣雖然吾不可以不知日月八卦陰陽之變焉十有一月斗建于子地雷復䷗者也於是一陽

始生戰于五陰故凡子之時皆陽之初也吾以起功焉金丹見而藥有根矣運入于爐以養其正金焉正月者斗建于寅地天泰䷊者也上爲三陰者地也下爲三陽者天也陰陽於是交戰焉陰陽之爻各九十有六陰者爲金四兩陽者爲銀四兩凡寅之時皆泰之卦也是爲交合而初定乎三返者也其陽欲勝則返歸于元故銀表金裏狀如胡蘆運養神砂以鎮丹田焉四月者斗建于巳純陽乾䷀者也乾者金也白元之君見而眞情悅

矣合于四方其水運天凡已之時大藥反轉而右旋入于丹田透于尾閭般運復入于上元之崑崙斯返背逆流補于泥丸者也五月者斗建于午天風姤䷫者也一陰而戰于五陽也凡午之前一陰始生故前其三刻辨陰陽之元以行功焉何以行功歟用鉛以求鉛者也一陰生則其乾破矣金見于土不歸其母金丹變而入于玉泉焉七月者斗建于申天地否䷋者也三陽處于上三陰處于下陽與陰戰者也見其上弦其為金八兩其

爲銀十有六兩凡申之時皆否之卦也是爲
七返者嬰兒姹女共于一坑於申之時運
其火之候丹成而朝三清矣十月者斗建于
亥純陰坤䷁者也凡亥之時皆坤之卦也
大藥順西而右轉度于重樓十有二環復下

絳宮朝于赤城之帝君運而入于丹田是爲
九還者也二月者斗建于卯火水未濟䷿
者也火處于上水處于下其卦不用乎火其
名曰開爐凡卯之時使氣吐清濁運養其血
以增化金精焉未濟者鼎也四象得土則交

并矣中宮戊已者藥之主乎唯鼎也其中不可有水之聲焉八月者斗建于酉水火既濟䷾者也水處于上火處于下其卦雖用而不行其名曰沐浴夫既濟者真鼎也九一之數既濟龍虎降矣此修真之初也謂之第一程其要在乎識夫婦之情焉吾之藥至于斯亦已極矣於是變真氣為内火以焚其身内火者何也運行五藏之純陽者也其陰既絶則血化為精精化為髓髓轉為身以成白乳功滿則其體通明矣寒則運行於心氣熱則運行

於腎氣自然不寒不熱矣運行於火候之氣則火自生而元君者龍吞虎納與三官之主居于金殿千日之後紫雲自興于足矣

道樞卷之三十三

共 18

道樞卷之三十四

美一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道樞卷之三十四

至游子曾慥集

參同契下篇

雲牙子魏翱字伯陽漢人自號雲牙子云游于長白之山而遇眞人告以鉛汞之理龍虎之機焉遂著書十有八章言大道也夫恍惚者鉛汞也杳冥者龍虎也此陰陽造化之根源也元陽子曰伯陽既著參同契元陽子注釋其義陰陽者從黑而生白是水之數一水生金金數三水者謂之離生于坤爲地爲陰爲母爲女其生氣是爲金金者在

于西北屬于乾爲天爲陽爲父爲男故曰離
宮有象藏乎真水坎户含華隱乎正金以乾
生三男坤生三女變化而爲八卦更相生養
而成八之數焉雲牙子曰朱砂也黑錫也雄
黄也鍜之中鍊之則成二氣矣元陽子曰在
乎其身非求于外也雲牙子曰變轉白雪黄
芽方其下火宜加審焉元陽子曰朱砂黑錫
爲雄黄制之復以文火鍜之其變白雪其成
黄芽雄黄者土也五數返爲一者也雲牙子
曰雖改易河車之體及其七返則因乎翻既

濟焉元陽子曰見其寅者木也見其申者金
也金能伐木爲之七返藏在是焉肝也肺也
其在外爲東西焉金者精也木者津也津精
相合而成丹砂者也何也精從離宮下而産
鈆津從坎宫上而産汞離坎者水火旣濟之

鼎也河車者北方之正氣也轉入于東宮其
地甲乙斯作金花嫩雲牙子曰九轉而成紫
金之砂化之爲寶其金滿家元陽子曰鈆也
汞也雄黄也鍛之成大藥返見于乾坤其陽
一百九十有二銖是爲金八兩其陰一百九

十二銖是爲銀八兩合于卦爻之三百八十
有四而還丹成矣雲牙子曰先辨其藥及見
其苗然後方知根槖籥焉元陽子曰丹田之
下左爲槖右爲籥中有臺焉藏乎日月之根
晝夜輪轉四時環周鍊于三田此三魂之要
大藥之源也大藥者何也茯苓安其魂人參
定其魄然非世之所有者也茯苓者其內黑
其外白人參者其外赤黃其內白青此苗見
矣當辨其根雲牙子曰採取者當用二八之
眞焉其藥之中有酪有酥元陽子曰二八者

卯酉也十有六之數也是爲金木相克上用于卯下用于酉卯者龍之血也酉者虎之血也二體相合則爲酪爲酥爲日月之魂魄南宫者日也離也北宫者月也坎也於是成水火之本基合鉛汞之類者也雲牙子曰文武火之中其相制嚮元陽子曰文武之火四時之功程也閉則納氣以行九一之數採木穴之津者其相制也合金水之精者其下功也入于中宫用土而成大藥焉雲牙子曰纔擣之其功其數無差而後可也元陽子曰是功

程之數也閉則納氣以心默數之九息一嘸自九而日增之至于百息而納氣焉爲之日月導引採陰陽之造化日月之精華於是金之津玉之精九一而採之是爲緩擣者也復行三一是爲文武之火也火者其息也其眞土也雲牙子曰和合玉液之漿鍛之成丹砂元陽子曰玉液者其名瓊漿其名天酒是華池之水也既採其藥於是心以津精相投焉閉其息而存縮之抽吸之得土以相合以息爲火而鍛鍊焉雲牙子曰金液還丹本乎松

汞爲之其餌之也烏爲鳳蛇爲龍元陽子曰還丹結成朱雀吾見其爲鳳矣吾駕騰蛇而見其爲龍焉雲牙子曰用功四時者春秋是也元陽子曰立春也立夏也立秋也立冬也是之謂四時焉四時各七旬有二日以爲木火金水四象是之謂四孟之首焉寅申者金木相刑之大藥也大藥者二百八十有八年之數也吾小用之則於四孟各四旬有五日則一百九十日之數也日月八四時則亦一百九十之數焉且陰陽造化長生之小數吾於

是行功焉雲牙子曰巳亥爲還者八卦之首也元陽子曰巳者火巳四月八純陽之體其卦應乎乾而爲天焉亥者水也十月純陰之體其卦應乎坤而爲地焉天地相合則六陽六陰備矣自子至巳始于地雷復䷗之卦其卦

六陰半年之數也自午至亥始于天風姤䷫之卦其爻六陰半年之數也故金丹者得眞氣之九還是爲水火既濟水火相克制之得乎正體斯合一斤之數者也雲牙子曰月會于甲庚日會于壬丙相克相包而求于四象

者乎元陽子曰甲者木也東北之位也月至
于二旬有八日于東北而喪其朋焉何也陽生
而陰滅者也庚者金也西南之位也月至于
三日于西南而得朋焉何也陰生而陽滅也
壬者水也陽生於日魂者也丙者火也陰生
於月魄者也金之氣乃陽中之陰爲日之魂
木之氣乃陰中之陽爲月之魄焉故曰陰陽
造化其生分坎離者乎坤之相克其包爲著
包者藏也壬生甲丙生庚此金木水火四象
之相求者也得入于中宮之鼎則大藥可成

矣經曰木爲青龍金爲白虎日爲朱雀月爲
玄武四象交會入于中宮其長生不離于戊
已之土且以錬藥者必識龍虎陽得其陰則
自然合互矣雲牙子曰水火二氣成眞鼎之器
河車運而戊巳留矣元陽子曰四象者生于
戊巳是爲中宮之尊者也故四象者制戊巳
而成無戊巳則四象無主矣戊者土也巳者
糞也相合爲一老子所謂天得一以清地得
一以寧神得一以靈者乎四象所以合而爲
一者萬物無不因乎上者也金也木也水也

火也入于中宮是爲歸于鼎鼎者丹田也雲
牙子曰青龍白虎生于南北擒制相伏而游
于鼎中元陽子曰青龍老李也生于坎户白
虎者金也産于離宮是以青龍爲鉛從北而
生者也白虎爲汞從南而生者也汞生砂其
外赤而應乎陽内生水銀焉鉛生于石礦其
外黑而應乎陰鍊出白錫焉鉛者津也其名
曰玉液曰華池之水汞者精也其名曰曾青
曰法水二者一體也至于中元朝于赤帝分
配于上下者上者鉛之陽也下者汞之陰也

陰陽相和而得乎黃婆則成大藥此龍虎游于鼎中者也雲牙子曰金公求于黃婆以與玉女會焉元陽子曰金公者鉛也其名曰嬰兒玉女者汞也鉛汞相合入于中宫黃婆者居鼎之中鼎之中者丹田也土也一生五五合于一謂之十干此六合之數也是爲日精月華日魂月魄銀表金裏之體也雲牙子曰鉛汞之生本一體者也元陽子曰鉛汞者下元命門之根也橐籥之中産乎二腎左者壬也右者癸也腎之二氣合而爲一是爲鉛汞

爲上下飛騰分乎南北離宫坎户以爲之配
上下飜覆而鈆汞變矣鈆者陽也其名曰金
公曰嬰兒汞者陰也其名曰離女曰姹女經
曰坎男離女而爲夫婦水火成之黄婆爲之
母能保此者真水火也雲牙子曰金銀者眞

宗的也上下飛騰而二名者歟元陽子曰金
銀者陰陽之氣也上下者二弦也月之三日
見于庚二十有八日見于甲八日二十有二
日各見于離之宫此陰陽變轉造化而成形
者也前十有五日而圓後十有五日而闕此

二八之基陰陽之數六爻俱備者也是以日魂月魄生于坎離乃金木之氣因水火而成胎胞抱養以變還丹之色而爲四神之丹焉雲牙子曰陰陽飜變而爲九域坎户離宫顯其變通元陽子曰採陰陽之正氣存精而成

者也其數則用七八九六而已其時則用寅申巳亥而已於是下火鍛之鉛勿使飛汞弗使走惟安於中宫之鼎可以變白馬之牙用其刀圭自成玉液矣其名曰黄芽將欲成乎七返則用寅以爲始其卦應于泰是爲三陰

三陽交合之位其內應于肝其外象于卯故寅者木也四孟之長也震者仲也可以用寅不可用卯焉申者其卦應于否否極泰來泰來否至交合隨時是以三陰三陽返覆而生其內應于肺其外屬于酉酉者西方之金也申者長也兌者仲也可以用申不可用酉自寅至申龍虎自足而爲七返焉靈砂二變而還于九域九域者九轉之門戶也一曰谷神二曰乾關三曰華池四曰牝門五曰魂牎六曰天戶七曰知牖八曰希夷九曰九域自黑

而生九色氣白黃赤緋綠碧紅紫者由此而入也本乎心腎之黻成者也是謂離宮坎户焉離陰也心也坎陽也腎也陰陽之變也雲牙子曰日月之魂魄者仙人之所惜也蓋能鍊三田而作玉珠仙人食其刀圭焉元陽子曰日魂月魄者精也氣也陰陽之真氣也人之根蔕也精氣往來于三宮之中鍊其三宮而還于丹田斯作紫金方圓彌寸其重一斤此陰陽正氣結而成者也中宮之鼎其名曰刀圭刀圭者土也謂之黃芽焉雲牙子曰日魂月魄出

于坎離元陽子曰木氣從坎户而生上應于鉛謂之玉液在于華池左竅之所出其名曰日魂焉金潔坎離宫而産下應于汞謂之金液四時上下往來交感不離于丹田于丹田也由即閭右竅而上行其名曰月魄渴其變爲流珠入于泥爲骨變爲金髓變爲珠矣雲牙子曰因乎壬丙入于希夷甲會于庚而神機變焉元陽子曰丙者火也壬者水也水火既濟而藥成矣故曰希夷希夷者五行之根從土而生者也夫九轉者亦從此而結是爲還丹

焉田者木也庚者金也金木相刑乃成眞正者乎金木者藥之本也知此以修鉛承則金于神機歟雲牙子曰復之爻姤之體其爲二基耶元陽子曰復爻者建子之月一陽初生是焉子之後者也姤體者建午之月一陰初

生是爲午之前者也雲牙子曰用六時可以調其息氣元陽子曰六時者六合之數也雲才子曰卯酉飜騰應其髓在手三田可以相制鍊焉龍虎既見可以擒矣元陽子曰卯者木也其應二月酉者金也其應八月金木之

相制者也木者其氣化液謂之鉛乃陽青龍之眞氣也金者其氣化血其血化精謂之汞乃陰白虎之眞氣也六時變轉以鍊之可去三蟲矣雲牙子曰龍生火中其見神光虎生水中其性堅剛元陽子曰龍者木也氣也從

離宮而上入子天關其化成津吾舌之下有二竅焉其左主津其右主氣腭之中有二竅焉其左納津液其右生涕涎木者從坎户之所生在于艮宜用其寅寅者眞木也用息以烹之息者火也其津如銀上結者成酥下就

者成液是爲太陽之酥與精合而爲丹所謂神光矣虎者月華也金之氣也金木相刑氣與精合在鼎之中其色雲母雲牙子曰丙壬交會則變二氣矣元陽子曰丙者離也火也心也壬者坎也水也腎也水火相克而成既濟矣坎爲鈆離爲汞鈆鍊出白銀汞返成朱砂二者合而鍛之則爲二氣之砂雲牙子曰田中馬芽其生如筍元陽子曰二氣之砂運入于丹田鍛之如竹之萌如白馬之芽雲牙子曰金木相交而歸于鼎水坎調伏入于雄

坑元陽子曰金者水也汞者陰也木者火也
鉛者陽也金爲精木爲津四象調伏運于中
宮之鼎閉息存氣入于雄坑雄坑者鼎也土
也雲牙子曰五行成合則能通變矣玉液雲
砂并乎九轉元陽子曰其藥從腎宮而下於
是玉泉凝結矣盖金之氣出入于離宮下轉
于腎而爲血血化爲精其名曰金精上結則
曾青焉下成則法水焉其性好飛鍊之堅剛
則成寶矣雲牙子曰二獸相逢自能制伏見
乎黄君其身則昌元陽子曰龍而下虎而上

者相逢也如是則自然合而歸于一此制伏者也黄君者鼎之土也鉛汞爲土所制則歸于中宫何也吾閉千息則鉛汞上下流轉于三田之中復返于下元入于蘭臺而成紫金其身則昌矣雲牙子曰任從三宫往來之變飢則食于玉液而勿急忙焉元陽子曰三宫者上曰泥丸中曰絳宫下曰蘭臺石室夫日精月華四時上下往來朝于元君又有赤帝君居于中焉黄元君居于下焉因氣以養精因精以養神神能通變三三則九矣學者但

能養氣住息飢吞沖和之氣渴飲華池之漿於是亦可使氣化血血化精精益於脉脉補於肉肉增於髓髓壯於筋筋潤於髮髮返于黒而後金骨旣成變老爲童焉夫惟閉息而心默數之及于千息則五穀自除飢渴絶矣

烹之玉液以潤五藏以利六府至于萬息則可以仙矣雲牙子曰閉天關槁地户其藥未成不可以狂元陽子曰天關不入地户不出此修生之要也若夫飡霞服氣用藥以辟穀此乃狂者之作去仙遠矣故經曰惟用身中

汞勿於諸境取之雲牙子曰金津生于坎户
玉液產于離宫元陽子曰金津者精也坎者
腎也玉液者從離宫而來與精相合而歸中
宫以成大丹大丹者鉛汞也雲牙子曰二者
本一而已分配而爲二儀者也元陽子曰鉛
爲津汞爲精因氣而化者也至于離宫而復

分配乎上下此陰陽之造化乎盖一物而二
體焉及其相合用息以錬之大藥既成五穀
除而三蟲亡矣雲牙子曰於恍惚求之則杳
冥之中自有形焉元陽子曰恍惚有物其虚

中而實是謂陽氣也杳冥有精其無中而有是謂陰精也精與氣合而爲神神者息也息者爲土爲火火能養土土能存火故曰一體而爲三者歟雲牙子曰空之中有實精焉無之中能成道焉元陽子曰空爲實者運精以補腦乎無而成者氣化津津化血血補精乎精者神也神存則體健神去則體絶能養精氣兼存其神則其道自成故曰純陰不成胎純陽不結砂雲牙子曰因于造化之體陰陽變通其身榮矣元陽子曰精氣相感而生正

氣正氣者人之根蔕也正氣散而神不聚矣神息者命也是乃金木之宗乎體能造化其身恍澤而返童者也雲牙子曰九還七返者乾坤之功程也元陽子曰自寅至申申復至寅各半歲之象也故曰返焉是爲夾背而上

至于腦户復下至于玉泉亦曰七返焉自巳至亥亥復至巳由尾閭入于金鎖骨中道而上入于泥丸度于重樓十有二環中朝于赤帝流行至于丹田朝于黃元而後入于金堂有七天大夫收之納于寶藏一曰神珠二曰

寶龜三曰赫赤金丹廿光九色故曰九還焉雲牙子曰神水曾青[illegible]呈名也上下通流而各行焉元陽子曰神水者津也主于舌之下從腎而逆上穿于離宫而過其名曰華池之漿曾青者精也從右腎而逆上過于離宫復下出于玉泉入于希夷雲牙子曰神水者出于丙丁曾青者出于壬癸元陽子曰丙者南方也生于巳丁者亦南方也生于未皆屬于陽焉夾其離者也其西者陽也其中者陰也是生神水曰玉液曰鉛曰龍曰嬰兒曰金公

曰太陽酥壬者北方也在于亥癸者亦北方也生于丑皆屬于陰焉夾其坎者也其西者陰也其中者陽也是生曾青曰金津曰汞曰虎曰姹女曰玉質曰法水經曰五行者留神保神是爲龍虎者也不以五行之精猶以他

人爲父母歟木主乎氣金作乎體肉爲乎土血爲乎水故不死之道在乎離宮焉識乎五行則身有主矣還丹者水銀之精也殊質不可以爲侶也雲牙子曰於其中宮而尋鼎器八門相對斯應于功程乎元陽子曰中宮之

鼎者黃元君也八門者何也曰休曰生曰傷
曰杜曰景曰死曰驚曰開於是日用乎八卦
起于八宮使藥運用如功程焉雲牙子曰用
乎水火而成既濟元陽子曰水火者津精也
氣息也上水下火鍊之而成丹勿有差焉雲
牙子曰日精月華相合而鍊之則成砂焉元
陽子曰日精者陽也木之氣也月華者陰也
金之氣也雲牙子曰知其白守其黑其名曰
河車元陽子曰陰而黑者也陽而白者也陽
爲鉛用火以鍊之內有 曰錫見焉是以知其

白守其黑黑者水之數一也內者金之數四
也得一而後生一是爲陰陽是爲日月之精
華此河車也經曰北方正氣爲河車東方甲
乙成金花此之謂也雲牙子曰運行中宮之
內丹田生乎黃芽元陽子曰以日精月華日
用四時而運轉入于中宮者精也鈆也河車
也日華者汞也金花也中宮者土也鈆汞見
土斯生黃芽者歟雲牙子曰穀氣消矣其陰
盡矣金花見矣元陽子曰知夫鈆汞者下丹
田眞氣所生也但閉自心存神以養其氣息閉

至于千數則五穀之死氣除矣不飢不渴其神存而真氣日生矣饑飡元和之氣渴飲天池之玉漿其香如菊故曰金花雲牙子曰海之中無穢質矣三蟲之去漸遠矣元陽子曰水穀之海其滓所藏採鉛鍊汞至于百日閉息養氣至于千息其滓除矣三蟲者何也上曰彭倨其居上丹田三十日而亡吾顏色光恍矣中曰彭質其居中丹田六十日而亡吾飢渴絶而形潤矣下曰彭矯其居下丹田九十日而亡吾嗜欲止而還童矣三尸何以亡

手吾聞三百六十息食氣二十有四通一嚥九十通而一休息夜半而起祝曰東方青牙飲朝華南方赤牙飲丹池中央仰望泰山服元氣飲醴泉西方明食飲靈液北方玄滋食玉粘五方各三嚥而止三蟲於是亡而白氣出于眉如玉霞矣雲牙子曰其形起于金骨佯于浮查元陽子曰鉛汞之鍊也日月四時運轉三宮百日而金丹成矣閉息養氣至于萬數而金骨變矣意有所之乘飛雲登浮查者五假之仙也雲牙子曰從一至十可以分

配于歲月之程元陽子曰一而至十十而至百百而至千千而至萬萬而至億億而至兆兆而至垓此數也一日一夜為百刻者大小之數也何也一日十有二時其六為陽自子至于巳者也其六為陰自午至于亥者也晝夜百刻二十分四十有四秒七十有二變其象一歲焉十月者十歲也此其小者也一歲十有二月其六為陽自十有一月至于四月者也其六為陰自五月至于十月者也此其大者也雲牙子曰日也時也運也此其數也

在乎度陰陽之情而已元陽子曰日者與時
同者也養性鍊命者可用四時四孟焉四時謂立
春立夏立秋立冬之日時可用寅申巳亥焉此七返九
還者也寅木也申金也巳火也亥水也是爲
四象焉納于中宮是爲五行焉寅金也巳水
也申木也亥火也納于中宮飜配坎離故曰
七返者也經曰離有眞水坎有正金故曰九
還者也此陰陽之情也雲牙子曰六合與衝
破神機互包成元陽子曰子丑寅亥巳申午
未戌卯酉辰此六合也子午卯酉巳亥寅申

辰戌丑未此衡也於六合以運轉於其衡以
行功乃天機包成者也像此而行則無差矣
雲牙子曰功之成也大則九載小則百日元
陽子曰九載者其小功猶二十有七焉百日
閉息則金丹立成愈於九載之難也雲牙子
曰寅申并于巳亥而子午轉其金丹焉元陽
子曰寅申巳亥者四時也日月之功程也子
午者導引般載從乎尾閭而逆上入于泥丸
復順轉歸于丹田於是眞性見矣金晶變矣
其法子之後午之前生氣之時可以用功焉

此玉液金晶之名也雲牙子曰卯酉開爐而浴之其參銖分兩均矣元陽子曰卯酉時與日同不可進火可以沐浴焉寅申巳亥可以進火其用一銖二參七忽七絲七抄火不可急行也可以徐加其數焉火者何也閉息養氣存

神之數也自九而增加至于萬則金丹成矣嬰兒見矣十月解胎而子母成矣雲牙子曰銀汞金裏神室合于乎形元陽子曰銀汞者鉛也金裏者汞也此龍伏虎之津虎伏龍之精歟神室者陰陽相制也二者相結而如雞

卯謂之合子形也雲牙子曰安于中宮之鼎然後用卦體行之元陽子曰中宮者丹田也青黄白者丹之命也卦體者陰陽銖兩大易爻數火之華也雲牙子曰乾生于坎者金精也元陽子曰乾者金位也其應西北旬有五日月照于庚方與甲乙之木合氣者也雲牙子曰坎生于艮而出石也元陽子曰坎者水也金所生焉水産于艮艮者山也其應東北二旬有八日月之下弦者也雲牙子曰震木水石産于山中元陽子曰震者木也卯之位

也金之孫木之子也從山所出焉是爲二陰一陽日月相望而生氣以爲日之精其名曰龍土初九之數也雲牙子曰巽爲風生乎土中元陽子曰其位西南坎之女也其生于木焉春生萬物是爲二陽一陰陰在于下三十

日而成華者也雲牙子曰離者朱雀也其藏于土元陽子曰離者從震所産焉因風而成其體爲火是爲朱砂中有水銀其應于午屬于地也何以藏于上乎坤在西南與乾夫婦也六十日而成紫精矣雲牙子曰兊出于坤

宫自合其情元陽子曰兑者西方也酉位也
坤所産焉於是日月相望月增日虧是爲一
陰一陽陽在于下九十日而成紫金砂矣雲
牙子曰子之後復之初卦也寅申交泰七返
也元陽子曰復者五陰一陽見龍在田也自

子至于申爲否三陰三陽故曰七返雲牙子
曰午之前遇来相應者也巳亥者乾坤之九
還成矣元陽子曰午者一陰初生行功之候
也（時與月同）其卦爲姤五陽一陰履霜堅冰也巳
者乾之卦也六陽之數足矣陽者爲銀八兩

陰者爲金八兩金銀相合其重三百八十有四銖此一斤之數也九還者九轉也九色備矣雲牙子曰艮投于坤其陽將盡運乎陰陽九月之程者也元陽子曰艮者東北也一陽二陰也坤者西南也三陰也艮投于坤其卦爲剥九月之象也一陽五陰至于十月陽盡而坤見矣雲牙子曰兊入于乾其陰欲絶卦分于節令者九三經也元陽子曰兊者西也乾者西北也俱爲金焉入于乾是爲夬三月之象也五陽一陰至于四月陰絶而乾成矣

此九還也大藥於是乎成紫金之丹雲牙子曰上弦者月之初也生於庚位元陽子曰月之三日月出于庚是爲金晶之氣初生者也於是陰爻之重十有二銖其名曰月魄雲牙子曰下弦月之喪也其在甲地元陽子曰月之二十有八日月出于甲太陽見矣於是爲木晶之氣初生者也陽爻之重十有二銖其名曰日魂日月相合其重一兩易曰西南得朋上弦也東北喪朋下弦也得朋者日沒而月生也喪朋者月沒而日生也此陰陽之交

數也故鉛生于木爲陽爲銀爲表爲夫焉汞
生于金爲陰爲金爲裏爲婦焉其合成四象
者也雲牙子曰七八者日月相望也二八者
陰陽相備也元陽子曰日月者十有五日一
望焉日月相見初生者也前乎十有五日者
二日也日增月虧後乎十有五日者八日也
月盈日虧是爲六陰六陽其爻備矣其陰陽
之重各一百九十有二銖一斤之數也雲牙
子曰月者八與二十三對者也其生之辰俱
在乎離元陽子曰八日二十三日月之出日

之沒俱在于南南者離也離者火中有水焉
月者金之氣於水爲子焉雲牙子曰陰陽配
對者金也銀也大藥相見相契矣元陽子曰
金者陰也月也銀者陽也日也汞得鉛而成
大藥此日月之契合也雲牙子曰存其神息

則丹成矣元陽子曰神者氣也木也息也血
也水也息者有五穀焉又爲土爲金爲水爲
木爲火者乎血者水也於是又爲髓爲精精
者神也夫能存其精氣於是津氣相合養其
命而延年矣雲牙子曰九轉則三清之天符

其至矣乎元陽子曰旣識鉛汞鍊之成丹鎮于三宮日用其卦六時以運轉之天關不入地戶不出斯無漏者也天符宜其至矣雲牙子曰七變者從一氣生者也神符白雪者自乎甲庚者也元陽子曰七變者七返也氣者

自丹田眞氣之所生也甲庚者金木之相刑也神符白雪者精津相合在乎鼎也雲牙子曰用意于寅申勤行火候存其白黒以返金晶元陽子曰寅者木也鉛也申者金也汞也自寅至亥而鍊之也雲牙子曰日用者四時

也八卦也也大藥可以變童嬰矣元陽子曰日用者一日爲一歲也四時者寅申巳亥也八卦者乾坤離坎否泰復姤也三百二十日大藥成矣一千三百日三蟲亡矣雲牙子曰三蟲滅則坦然無慮可以養金精矣元陽子曰

於是五穀絶矣金精自住矣雲牙子曰天關閉矣地戶牢矣中宮嬰兒翫乎日月元陽子曰天關閉則諸味不入地戶牢則下無漏矣中宮者丹曰也中有鉛汞其名曰嬰兒翫乎陰陽之正氣者乎雲牙子曰明堂之前有玉

池元陽子曰明堂者橐籥也精海也洞房也雲牙子曰黃婆於是婚姹女焉元陽子曰鉛汞見土乃歸于一者也雲牙子曰結就則眞胎脫矣推于二十四氣十月則其期也於是頂門產乎嬰兒元陽子曰正氣漸結于丹田返乎童子之色此胎脫者也卯酉之月不可下火可以沐浴故一歲所用者十月而已存想眞氣自其頂門遊行出入此其嬰兒者也

道樞卷之三十五

美二

道樞卷之三十五　　　羙二

至游子曾慥集

衆妙篇　導養之方治性保形行之不忌進于長生

陰真君名長生曰北方正氣者河車也東方甲乙者金砂也二者合養歸于一體朱雀調運則金花生矣花者天地之寶也酉者虎也卯者龍也龍虎相生斯合同矣龍之正位者六八也虎之所生者在于一宫也採之有日取之有時差其氣候是亦徒勞焉爾求鼎于中宫溫養其火候審其陰陽安其爐室須擇其

地而隱密焉保而勿失此天地之機也陽者眞砂也陰者眞汞也無質生質者還丹也鍊之餌之斯成仙矣黃芽者天地所生也砂者水之精所成也二者同於一體西方升其王氣其得道則在乎中華焉不達于此未見不喪其家者也

純陽子呂洞賓曰眞一者何謂也天之陽地之陰也物之氣人之性也身之祖命之宗也龍之體虎之形也精血之名也鉛汞之首也見于魂斯爲三矣遇于魄斯爲七矣此眞一之

源也修之之法何哉吾於身之中鍊丹田之氣至其壯也則自然之神全矣於十有二時守天眞之一氣入于丹田之宮心無想也外無意也不出不入不往不來則神定而自安矣

純陽子曰髮宜長纖手宜常面口宜常鍊體宜常挽液宜常燕氣宜常鍊精宜常轉色宜常遠定宜常變孫眞人思邈曰形欲勞酒欲勿大醉則疾不生矣飽食者無益也食巳行之百步以手摩其腹寅丑之日剪甲櫛髮者百

返飽則立溲饑則坐溲行勿迎風居勿有隙夜則濯足而寢思慮者傷其神矣喜怒者傷其氣矣鼻欲去毛口勿唾地平明下榻其先左足則去邪辟惡一日無殃矣行七星之步則壽且樂矣酸者傷筋苦者傷骨甘者傷肉辛者傷氣鹹者損壽故耽嗜者不可偏也春夏宜少施泄者也秋冬宜固陽者也獨寢守眞加之謹靜斯亦可晝矣財貨者生而有定分知足則爲利矣强之者大患也寡欲者無累也神靜者常安也修道者宜有終始而後

可也

樓真子施肩吾曰吾見學道者千數矣孰知道之要其在于神留形住形住則神留焉神苟外進其形豈能保哉然保氣養神者不可以湛然而得之不可以凡然而守之保氣者其在手運養神者其在手用吾嘗聞于師曰體虛而氣固形靜而神會斯出世之玄機歟崑臺真人世傳冨文忠公爲崑臺真人語樂全先生張文定公自稱曰吾求順生之道而得簡易者焉吾於子之後三更三四點至五更以來皆可披衣蟠足而坐床上擁衾亦可或

東向或西向扣其齒三十有六握固以調其元氣握固者何也吾以左右拇指掐其三指之文或以四指總握其拇用左右手以柱乎腰腹之間者也於是元氣旣調其息微微其腹若虛則閉息焉閉息者何也吾先瞑目靜慮使心源湛然則閉其口鼻勿使氣出焉內觀五藏六府三元九宮與夫肺之白肝之青脾之黃心之赤腎之黑然則何以知之哉吾爲五藏之圖而日觀焉則知之也詳矣於是想吾之心爲炎火其光洞徹入臍之下此吾之

丹田也俟乎其腹滿其氣極其徐出其氣勿使耳有聞焉息之出既調則以吾舌攪乎唇齒之内外漱鍊其津液焉鼻之有涕吾亦爲之漱鍊此真氣也久斯甘矣方其漱鍊而未可嚥也復如前閉息内觀納心之火于丹田調息而漱津焉如此者三則津液滿矣俯首而嚥以氣送之至于丹田吾之用意必精猛使津也氣也谷谷有聲入于丹田復如前爲之凡閉息者九嚥津者三而後止乃以左右手熟摩其面及其四體復以左右手摩其足

心足心屈折使涌泉之穴上徹于頂門於是臍之下與其腰其脊亦徐摩焉洟然汗出可也喘不可也次以左右手熨于目于面于耳于頂皆極熱焉則按捏其鼻梁左右或五或七櫛其髮至于百散髮而寢至于旦久則有

功二十日而效見矣惟習閉息持久爲難焉吾用脉候之五至者一息也吾能閉其息至于百有二十至而開則盖二十餘息矣然不可强閉以亂其氣或奔突而出斯乃爲害也暮不可多食使其腹寬而虛其氣得以回轉

焉晝之時亦數瞑目內觀漱鍊其津液而嚥之嚥摩耳面以助真氣清淨則功易成矣然世之害道者有三焉一曰忿躁二曰陰險三

仇池先生蘇子瞻自號云曰已饑而食未飽而止散步逍遙使其腹虛當其虛時即入于定無晝夜之限焉寢也坐也皆可以爲之矣惟在攝其身如彼木偶焉視鼻端之白數其息之出入綿綿若存用之不勤至于數百則其心寂然其身兀然與太虛同於是不待禁制而不

動矣其出入之數也或至于不能計吾則與其息俱出俱入隨之不已則一息自住不出不入矣於是其息或從毛竅之中八萬四千雲蒸霧散而諸疾除矣故養生者必以胎息爲本然亦乾乾乎其艱哉夫不閉其氣任其

出入則眇綿滉瀁近無卓然之功或望其兀然自止蓋未之有也閉而留之其息不過乎三十五十則奔突而出雖有微陽生于下丹田其猶爲稼於湯世亦終一溉而後利非度世之道也吾嘗聞諸孫思邈曰夫欲和神氣

者必於密室扃戶榻安而茵厚其枕之高二寸有五分於是正身偃卧瞑心閉氣于胸膈之間而以鴻毛置於鼻之端而不動經三百息焉則目無見也心無思也如是寒暑不能侵蜂蠆不能毒其壽三百有六十歲隣于眞人者矣吾默而深思其旨曰夫閉氣于胸膈使息之出入動而不動氤氳縹緲若熏爐之煙烹鼎之氣出入自如無呼吸之者此鴻毛可以不動矣故心不起于念雖過乎三百息斯亦可也吾嘗卧而爲之如其方焉以意守

其氣于胸膈之中吾欲吸也則微吸焉吾欲
呼也則不得呼焉而任其氤氳縹緲微微自
出出盡而氣平則又微吸焉如此其出其入
不絶而鴻毛可以不動動亦微矣吾候其動
則益加意以勒之使不動而後止也吾雖勒
也然不閉也其息至于數百則其出者加少
其不出者加多内守充盛血脉通流上下相
灌輸而吾之養生之理得矣
仇池先生曰昔鄭子産有言火烈人望而畏
之水溺人狎而玩之翼奉以爲北方之情好

行貪狼南方之情惡行廉正廉正者君子也貪狼者小人也吾於是有得焉夫火者心也水者腎也烈則生正矣弱則生邪矣故五藏之性心正而腎邪雖上智之腎不能不邪然而不淫者腎聽命于心也下愚之心亦正矣然而常淫者心不能爲政也知此則達鉛汞龍虎之理矣鉛者氣之謂也或趍或蹶或呼或吸或執或繫故凡動者皆鉛也肺實主出納焉故肺爲金爲白虎汞者水之謂也唾涕膿血精汗大小洩凡濕者皆汞也肝實主宿

藏焉故肝爲青龍古之眞人謂內丹者皆曰五行顚倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生世世未有知之者也方五行之順也則龍出于水虎出于火死之道也心不爲政聲色外誘邪淫內發壬癸之英下流而爲人或

爲腐壞是汞之龍出于水者也喜怒哀樂皆出于心喜則攫拏隨之怒則毆擊隨之哀則擗踊隨之樂則抃舞隨之動於內而氣應于外是鉛之虎出于火者也皆出而不能返故曰死之道也眞人者於是敎之逆行焉此何

道也孔子曰思無邪無思而非土木盖必有無思之思焉無思之思者端正莊栗而不放逸是爲戒者也戒則生定定則出入之息自住出入之息自住則心之火不復炎上矣火在易是爲離離者麗也必有所麗未嘗獨立焉盖水者其妃也火既不炎上則從其妃矣水火合則壬癸之英上流而入于腦溢于玄膺若鼻之液不鹹則非腎出者也是禾之龍自火出者也長生之藥内丹之萌其無過于此矣陰陽之始交天一爲水故人之始造形者

皆水也五行一曰水得暖氣而後生是以二
曰火有氣而後有骨是以三曰木骨生而後
堅物之堅壯者皆金氣也是以四曰金骨堅
而後肉生土爲肉是以五曰土方人之在母
也母呼亦呼母吸亦吸口鼻自閉而以臍達
故臍者生之根也汞之龍出于火流于腦溢
乎玄膺必歸于根焉心火之不炎上而從其
妃是火常在于根也故壬癸之英得火而自
堅達于四支溢于肌膚而日壯其究極則剛
之體也是鉛之虎自水生者也龍虎生而內

丹成可以長生不死矣於道猶未也
鴻濛子高象先嘗至廣寒宮於是玉宸若使見
于西華夫人夫人授以道要曰真一者在於
敲手戊己之門其中有金子焉是黃芽之根
萬物之母也母得其父而爲鼎釜於是日月
魂魄交感一浮一沉其珠自飛至于崑崙之
上者必憑諸罔象而求之既得之則歸于絳
宮藏之肌膚紅矣鬢髮黑矣蓋九十日而丹
成焉昔者魏伯陽作參同契所謂萬古丹中
之王也其首曰乾坤者易之門户也乾道爲

男坤道爲女而世不知所謂眞陰陽者乃茫然而求龍虎焉日者離也月者坎也日月陰陽相噉吞者也金烏死玉兎生故萬物生者周天地之感也天地相盪男女合矣四象五行於是近輻輳焉晝夜屯蒙者發乎自然者也非孜孜視乎火之候者也或曰臍之下者太一之宮也先想神爐在乎其內次存眞火炎乎其中於子之時起採日月投于其鼎以吾之津液漱下于丹田是爲神水焉十月脫胎而生嬰兒

正一先生（司馬子微）坐忘歌曰常嘿元氣不傷少思慧燭内光不怒百神安暢不嗔心地清涼不求無諂無曲不執可圓可方不貪即是富貴不苟何懼公王味絶靈泉自降志定真息自長氣漏形歸厚土念漏神趍鬼鄉心死方得神活魄滅然後魂昌至精潛形恍惚大道偶於混茫轉物難窮妙用應化不離真常造化若知覩矩鬼神不測行藏節飲節食少寐便是真人坐忘

高守（名象先）曰瞑目蟠足以左手抱臍之下右

手附腎之左右復想丹田使其炎如火是爲
王女抱臍者也至游子曰抱元守一乃養生
之至要也其名有九一曰一字氣二曰黃河
逆流三曰肘後飛金晶四曰河車搬運五曰
返本還元六曰回光混合七曰五氣朝元八
曰一撞三關九曰三田往復

至游子曰吾有修命之宗世未之知也上納
於氣下勿泄於精於是運之與玉池之淵相
合久而斯爲丹矣斯吾之性命也無他焉神
也息也氣也一物而三形者也心存乎妙意

存乎玄臍下之氣沖沖其動以育丹田谷神不死者胎息也沖虛子曰其心死矣然後能抱其一合其氣鍊其精輔其神全其形故死其陰者生其陽則神生道成矣髙象先曰崑崙之巔有玄珠焉惟罔象能求而得之歸乎絳宮則其膚渥丹其髮再黑而北極列其死籍矣

杜華曰有鍊金丹之方遡流補腦之訣吾嘗日興正坐俟其氣定焉口吐其濁者三五焉其密閉地之户勿使之通然後鼻吸其清焉其

入息以九其出以六時數數作焉則妙矣如
津液之生則亦龍耕于左右者三十有六焉
及其滿口鼓其氣而虛嚥者九以其氣送于
丹田徐引其氣出焉久則有功矣吾嘗正坐
俟其氣定焉鳴天之鼓三十有六焉單絞轆
轤者二十有四焉跪而首至于地以其手擦
夫腎堂三十五十而至于百以漸加焉鼻隨
引其氣出於是左右互相摩至其熱以熨外
腎其數至于百鼻之中氣滿則徐放之其行
之也於子之後寅之初此祕精逆流者也

徽宗嘗問于李傳（宣和初為太府卿）曰爾有内丹之方試為我言之傅對曰内丹之要在乎存其心養其氣而已閑邪所以存其心也内觀所以養其氣也存其心養其氣則真火日炎矣神水華池日盛矣可以上下與天地同流焉

天之道運而不積者也聖人則而行之簡易則天地之理得矣夫人所恃以生者氣也氣住則神住矣神住則形住矣審能如是則長生久視其自兹始乎觀夫寒暑往來日月運轉天地之所以長久者也吹之噓之呼之吸

之吐故而納新真人之所以長存于世者也丹元子曰形以神住神以氣集氣者體之充也形者神之舍也故氣實則盛矣虛則衰矣住則生矣耗則絶矣氣也者廣成子所以保之煙蘿子所以鍊之也然則一言而盡保之

鍊之之妙者其唯之納乎故曰一嚥二嚥雲蒸雨至三嚥五嚥内景充實十嚥九嚥心之火下降腎之水上升水火既濟則内丹成矣可以已疾可以保生可以延年可以超升於是有進火行水之候者其樞要也子之後午

之前者進火之候也五夜之始陽之盛者也
尤宜於進火焉居榻之上或南向或東向握
固蟠足合目直腰而坐澄心靜慮内觀乎五
藏仰首合口引鼻之清氣至其極也則直腰
而嚥焉一嚥則縮其穀道一縮再引再嚥再
縮至于再至于三若其氣極而不能止也則
俯首開口以吹之勿使耳聞其聲如是者三
是爲一候待其氣調而後行水焉取鼻之涕
口之液集而爲一多益善矣及其百漱旣熱
而甘則仰首出胸於左顧於右盼於正坐各

一嚥焉分三嚥而下內想至于丹田凡嚥也亦縮其穀道焉如是者一是爲一候水火之功於是乎畢矣是道也奪天地之造化行之之初則臍之下如火所焚飲食增矣四支健矣及其久也白髮返黑墜齒復生精神全矣歸于嬰兒則寒暑不能寇鬼神不能侵也

卷之二　十一

徽宗曰善會稽千歲沙門曰吾有七氣之訣一曰叩叩叩齒七過以集其神心中作觀每一叩齒而念一星星者魁䰢魋魖魓䰦魒二曰托托者先舉左手如托百斤右手亦然各上

下十八過三曰張張者先引左手如挽弓挽弓已則以足張弩右手及足亦然各十八過四曰摩摩者摩左右手熱以摩其耳謂之發水次摩其目各三十六過謂之發火次摩其面以及其身中五曰捏捏者以左右手叉腰盤足而坐左捏二肩背甲右亦然各十八過六曰揩揩者以左右手相揩熱以揩二臂壹使熱七曰漱漱者漱之津液滿口方嚥之三過然後以左右手相揩熱以摩丹田而無數

象山子曰服元氣者可以通九竅百關而流

布焉積之久斯有功矣凡欲服氣先靜其心左右導引通暢使夫百節調和然後握固閉口鼓頤開牙努腹直然嚥之則流利矣每九嚥是爲一節四九三十六嚥是爲中節其得三百六十嚥是爲大節夫服之者不以時焉

惟鼻之氣任其出入而口則嚥之若先體冷則須暖氣若先體熱則須冷氣此元氣者日服三五十嚥以至于百斯能助陽氣消食而駐顏鬒髮而堅體矣若夫其首昏熱則畫掌掩口用力呵之五十過則瘉未瘉更爲之服此

氣著宜服地黃酒引氣
欲服時候食消乃服之

至游子曰吾聞古先至人有度世鍊形之法焉其要曰於子之時一陽之始生者也披衣握固扣齒三十有六收視反聽內存五藏之所在下腭舌順絞焉隨日轉者三順絞者三

自然津生于華池其漱滿口而三嚥之經于華蓋與夫心也肝也脾胃也如此者三則想胃之間白氣二道復觀于二腎自腎之間二道白氣出于夾脊絞以轆轤上入于泥丸於是由其面門而至于腭則神水盈于口矣如

此者三爲一嚥焉由于中丹田以心包焉送于下丹田而止如此者三次發其火以焚于下丹田所納之神水如此者九是爲一過以津之數九九則八十有一也自子而至于午可以行矣久則功斯見焉於是有黄河逆流之勢何也項之下咽喉之畔有二脉焉此長生之路也以手捏其二脉其數二百左右腕之下有二脉焉此四象之周圍也先左次右其手按之各五十焉二脞之中（肐脞也）有二脉焉此金關玉鎖也二溪也以手按之其數八

百焉二臑之邊脚臑刃也有二脉焉此太一之路也以手按之其數各二百焉曰勤行之功斯見矣於冬至之後則先其重後其輕焉夏至之後先其輕後其重焉

至游子曰吾嘗聞日月交飛五行之眞造化焉夫土生金金生水水生木木生火火生土生者其母也受生者其子也土克水水克火火克金金克木木克土克其夫也受克者其婦也腎者水也在于下者也心者火也在于上者也肝者木也存于左者也肺者金也在

于右者也脾者土也在于中者也故五行生克之理惟在于人以其氣相傳自腎爲始焉腎之氣傳于肝水生木者也腎之氣足而肝之氣生以傳于心木生火者也肝之氣足而心之氣生以傳于脾火生土者也心之氣足而脾之氣生以傳于肺土生金者也脾之氣足而肺之氣生以傳于腎金生水者也肺之氣足而腎之氣生周而復始以氣液相傳心爲始焉心之液傳于肺火克金者也心之液至而肺之液行而傳于肝金克木者也肺之

液至而肝之液行而傳于脾木克土者也肝之液至而脾之液行而傳于腎土克水者也脾之液至而腎之液行而傳于心水克火者也腎之液至而心之液行亦周而復始凡心之液不得腎之氣則不行矣腎之氣不符心之液則不生矣液行乎夫婦氣傳乎子母木寄金鄉金藏木位返覆顛倒相克相生者也吾始行氣之中求乎真水水之中求乎真氣真液内合于真氣而鍛鍊焉以陰固陽以陽消陰留形寓世則鍊質成形可也脫質升仙

則鍊氣成神可也是道也月之上定盛衰焉日之上識陰陽焉時之上審消息焉候之中用其數境之中見其像無差直事之神區別五行之理於是可以入希夷而成大功矣

至游子嘗歌金丹之詞曰用物之精養物之華集我丹田我丹所家我丹伊何鉛汞丹砂賓主相守如巢養鶵種以戊已耕以赤蛇育以丙丁灌以河車乃根乃珠乃蓝乃花書鍊于火赫然形霞夜浴于水泫然素葩金丹自成曰思無邪

至游子曰何以致華池之水乎吾聞卷其舌以舐于懸壅行之浹日舌之下其筋急而痛吾以漸馴致焉使舌之尖及于懸壅則致華池之水莫捷于斯焉

至游子曰日月有飛騰之法何也大坐凝神定氣以左手抱臍之下右手握固於股之上想乎大煙焰火以焚其心次之焚其肝其肺於是舁微放其氣使通焉少選復想其火下焚于丹田俟其極熱則晝想日之光夜想月之光無則不想可也焚心之時宜少焉焚肾

田之時宜多焉次之立其膝左右手抱之使其熱周于身熱極則止其行無時吾飽食則運火可使之立消焉何也垂手斂足動揺其腹收氣偃身俟其氣滿則回身焉於是火止炎矣

至游子曰吾欲三宮升降何道也吾收其足以左手之中指拄手下脘下脘者在臍之上者也以右手為眞武之印捏鼻之息使其氣滿則微放焉如是者三至游子曰舒左右足垂左右手取其氣滿則仰身後偃如此者五

是爲五氣之朝元者也

至游子曰摩吾之手至於熱則以左手抱臍之下用右手以助之於是蟠膝而坐瞑目以想心之液下于腎腎之氣上于心往來上下行之久則臍之下其炎如火是爲丹田之基也

至游子曰蟠足疊其左右手抱其小腹於是以其鼻取西方之白氣七嚥焉次取南方之赤氣三嚥焉次而取東方之青氣九嚥焉次而取北方之黑氣五嚥焉於是南向仰首

取中央之黃氣一嚥焉是爲五行之眞造化
也
至游子曰以左手之中指拄臍之中（臍心也）以
右手兜其外腎以中指抑其尾閭於是想日
月交降于丹田候其氣滿則微放焉如此者

三催火者也是爲日月交飛焉
至游子曰仰掌上舉以治三焦者也左肝右
肺如射鵰焉東西獨托所以安其脾胃矣返
復而顧所以理其傷勞矣大小朝天所以通
其五藏矣嚥津補氣左右挑其手擺鱓之尾

所以祛心之疾矣左右手以攀其足所以治其腰矣

至游子曰挺身仰卧靜慮閉氣置手腹脅之上踊身而起以振足趾復倒復起微出其氣以多爲勝

至游子曰兌者七也少女也肺也主于意其意動則思故數降氣魄則性熟矣至少男合則亡精矣坤者二也地也小腸也曲江之神不可以度焉升土母于坎而與此合則鍊液而成丹矣乾者六也天也金也父也大腸也

腎之宮在于坎其廟在于乾腎能與艮合者
也扁鵲曰大腸者魄門也能鍊其氣則中土
自應矣中土者脾胃也此黃道鍊氣之說也
離者九也心之火也少女也主于神其神定
則超于空洞矣亂則失數恍惚矣故九之數
要在識乎三五一二八然後與九三合焉於
是諸脉運乎五液使之上升合則化神矣其
中之法器能升神洞氣入于紫府而見道者
也坎者一也腎之水也中男也一者是爲精
之數焉九者其恍惚也一者其杳冥也合則

數失矣極則精漏而爲魄降而成鬼矣當其未極可以制之爲發用焉巽者四也風也膽也長女也其主衆畏之可以制伏其衆者也艮者八也山也其體亦也鬼門也少男也膀胱也凡氣至于此十死八九爲子之後數湊

于彼矣若夫修鍊之士未言其道初以術至于精中以精鍊氣可以禦意于精至魄其欲之魂從于心于肝于脾于肺于腎五液下降其極也化而爲鬼歟震者三也雷也其體木也肝也長男也能使性定而氣升者歟其要

曰金風吹起于坎中之陽則精神昌矣十有二時行之不已斯至于仙歟然吾身吾體纔數焉其上曰頂次之曰紫府也耳也眉也目也鼻也口也次之曰元宮則洞上道也次之曰咽次之曰重樓次之曰會厭心次之曰脉次之曰心則氣母也膈中法也次之曰肝膽次之曰脾次之曰胃胃之繫曰小腸小腸之繫曰膀胱膀胱歸于腎則心之絡也小腸之左曰大腸次之曰下術是之謂一氣之圖焉至游子曰善乎上清紫文之言曰吞日月之

氣與其光焉是爲赤丹金精石景水母者也
其法於日之出也東向扣吾齒者九瞑目握
固而想五色之流霞俱入于口於月之出也
西向扣齒者十瞑目握固而想其中五色精
光俱入于口月光之中有黄氣其目之瞳是
爲飛黄月華玉胞之精吾能修此則奔入于
日月爲仙矣至游子曰上清紫文之言其微
矣吾申論其粗焉平旦立于空曠之所望乎
東方觀日之出視其色光氣象至于累日而
熟矣於是寅漏之下三刻之後四刻之前小

坐于榻東向疊膝其手握固閉天之門天門者兩
鼻竅也閉地之户地户者口也臨去聲目以想太陽始
出之氣以鼻引之以入于口俟其氣滿則虛
漱四十有九轉焉極力嚥之想其至于丹田
扣齒者數通是爲服日精一圓修初地者可
進三圓至游子曰此日精也復有九還之方
於子之後午之前東向十有二漱交其龍虎
可以服日精一圓謂之紅圓子夫自子至巳者所
謂六陽之時也東向吐鼻之左右竅取其清
氣使滿口焉於是内想非青非黄非碧非緑

如太陽之色光凡一漱則左右掌一摩焉左
手者龍也右手者虎也其漱至于十有二摩
之數亦如之左側其首而嚥焉旣已則以左
右手摩其面其耳者各三焉是爲一圓一則
爲陽二則爲陰其陽則左嚥其陰則右嚥其
初則日服三圓三旬有一日則進乎五圓五
旬有一日則進乎七圓焉嗜欲未除則進乎
七圓可以止也夫尾閭未禁氣泄不收殆難
以實其腹矣必七旬有一日則進乎十圓服
至于二十旬其溲赤水此九蟲積惡之去者

也於是可以服月精矣月之二日午之後子之前者所謂六陰之時也西向其法如前損日精至于五圓然不得棄月精矣謂之白圓子其行至于旬有六日其補至于二十旬則不用月精而專用日精矣其五圓先服其四後以其一送于丹田一月則日送一圓二月三月四月五月則月加一焉至于五圓則常以鏡照其形而思腹之嬰兒而似其形七月八月則不食不飢十月則處于靜室思出天門瞑目不得視視或悖焉踰于三年可以視矣而

不可遠離其軀至于二紀出外了然於是用
般運之法存心之氣入于下丹田自尾閭上
背入腦若風雨之聲矣其砂落于面其味甘
不可棄也斯可以滋榮五藏者也
至游子曰戌亥之時瞑目靜心而端坐使鼻
之氣微定焉於是存想嚥津困則就寢時至
于子則南向或東向端坐内絶思慮其鼻行
一口而存于心少選復行一口前一口同之
氣而嚥送至臍以左右手輕抱其臍輪亟縮
穀道復行一口逐前二口之氣候過于臍而

復縮焉微脅其腹候火行于臍之下而熱矣
腰胯徐徐向上升舉候氣過尾閭則腰胯俱
熱於是出其胸臆而緊靠其二夾使定焉
勿令虛陽先起候火之氣悉至于夾脊則開
夾脊雙關亟仰首縮頸向天勿令虛陽先起
候火之至亟點首擺頸使火至于髓海如此
而後引而過于天門踰十二重樓以至于絳
宮入于丹田此起火勒陽關者也
至游子曰自辰巳至午之前靜坐瞑目屏思
慮其息微行則滿口生津勿吐勿嚥以壓定

眞龍勿使上升焉其鼻微引以搐起其眞虎脅其腹勿使下降焉腹不可放也俟其氣滿則微放焉而不可放走焉於是復微行使津滿口盛而不盡其初咽乾其次心沖俟其通暢分爲三以嚥之如此者或一作焉或三作焉是謂元珠者也

至游子曰或問宴坐亦有法乎曰有之吾先以左足加于右膝之上而舒其右足焉左右手握中指之下其第二紋少時以左手摩其左脅者六十有四復以右足加于左膝之上

而舒其左足其握固如其前以右手摩其右脅者亦六十有四於是蟠足而坐以手摩其臍之上者左右各三十有二先摩左右手而後摩其腎堂摩其左右肩者三以赤龍撞其左右頰者各十有四撞上下唇者各七撞中齒者七轉舌而攪者三液來則嚥于口中定其息者頃焉以左右手揑鼻之竅先嚥火者三不得使水下焉然後分其水爲二揑鼻之竅作聲而嚥之此宴坐之法也

至游子曰蟠其足而坐以左手兜其外腎右

手握固微通其氣於是想其火以焚其心以及其肺其肝俟其熱復想其火下至于丹田次想至于尾閭提其身俟其過焉次想過于上關微俯其身向前則入于泥丸以至于頂至于腦由天庭而下復至于心于肺于肝于

丹田如此者九此還丹九轉者也

至游子曰多出不如少出少出不如不出一呼一吸不能留即天地之氣返爲所盜或者以嚥氣爲胎息或以數息或以閉息或以忍息或以減息未爲究竟必也内氣不出外氣

不入神能馭氣鼻不失息上至泥丸下至丹田二氣上下升降無窮佛家謂之胎息道家謂之太一含眞氣儒者謂之養浩然之氣殊途而同歸也

至游子曰吾將擒制金精蓋有法矣擇子日於寅之初正坐東向左按膝右按股鼻引口吐者二十有七叉手扣腰而點首者七從其氣溫然而暖則泥丸之元氣入矣左右手互相抱用力柬之者三次舒其左右足平附于席以左右手齊攀其足指如此往來者七次

左右捘如其初坐而休息焉左抱其右氣而舒其右手背視如怒擊者七右抱其左氣如其前焉吾行之在乎精一而無間斷於是乎相繼爲玉女舞雲枝者十有二左右捘之復如其初焉乾𠹭𠹭津者各一行之至于五五之日則精氣運行周于四體進而不已可以長生

至游子曰或南立或東立撚紙塞于鼻之左右竅欲嚏則徹之曲垂其左右腕開之向後如鳳張翼復向前掩抱者三左右手舉其袖

撴其口其鼻點首者三次左極其力挃肩者三右亦如之次左右手扠叉翻指向其面俯地覆手如兜抱重物舉至于口者三次踢其左足至于臀者三右亦如之左右手抱其丹田極力於鼻以搐其氣而嚥焉入于下丹田者三候其息調即止行之無時惟數數然為妙焉

至游子曰修生之道有五一曰長生火降心氣至于丹田而後提縮二曰太一含眞氣肺心肝氣皆至丹田而後提縮三曰玉女分胎

以右脅側卧置外腎于股之外勿近于熱以防氣走四曰肘後飛金晶肺心肝氣皆降于丹田左右轉各八十一五曰開天門閉地户撞三關拳其手足用意以想乎夾脊之雙關於是黑氣纏乎赤氣上于泥丸吾則點其首者數焉然三關者閉之亦有道矣搐其鼻纖脅其小腹則心自提起精自逆上脉亦停偃於是乎上關斯閉矣

至游子曰古先至人有噓呬呵吹呼嘻之道焉常於子之時趺坐定息以其鼻引其䐜候

滿焉呵者三呼者十有二嘸津者三卯之時東向呼者十有二呬者七嘻者十有二嘸津者三午之時南向呬者七吹者五嘻者十有二嘸津者三酉之時西向噓者九呵者三嘻者十有二嘸津者三噓者何也左右手握固（握拳也）張目上視而後噓焉呬者何也左右手抱其膝仰面而後呬焉呵者何也交左右手以抱腦後仰面而後呵焉吹者何也仰臥握固而後吹焉呼者何也垂左右手安前抱脾而後呼焉嘻者何也仰面平坐而後嘻焉肺

應于氣輪氣輪病或如雲飛翳日儀復明與大府風熱而祕者呬可矣脾應于內輪內輪病則脅腫痛與唇焦者呼可矣喉之腫者嘻可矣腎應于水輪水輪病則視一物爲二覩太陽如隔水與臍之下冷者吹可矣心應於血輪血輪病則努肉侵睛與夫膈之熱者呵可矣肝應于風輪風輪病則望風淚出視則霧煙生者噓可矣

至游子曰吾嘗聞三火之說民火者外腎也日落之際收民火二十七次聚水三十六作

一口嚥至丹田中微着力搐外腎一次茲乃水自上而下外腎民火自外而入水火相漑也臣火者內腎也當行蕢海於戌亥之交先以左手兜外腎左手搓臍下引起臣火覆丹田使陰消而陽長左右兩手各行八十一爲

一通君火者心也亥後靜坐以心意遶丹田先左後右各旋轉八十一帀或三百六十帀乃心之君火下降與內腎臣火民火相合三火聚而結丹謂之周天火候至游子曰日用寅午戌之時取火焉居于靜室施厚褥于榻

疊足南向而坐以左右手兜抱其腎擒於臍輪之下澄湛其思慮内外自如然後端想其臍輪之内有物焉其大如彈丸其色如朱橘皎如白日使鼻中所入之氣甚微其息息存入于彈丸之内一念或萌則抖擻精神應時滅之復端想其彈丸使所入之息常存入其中漸覺臍輪溫暖稍稍如火即叩齒九通漱津液滿口者九過每嚥以意送入泥丸之内然後行起火之法叩齒九通嚥津九過九口也即閉氣三口乃摩左右掌使極熱先摩目尾

數過次摩其掌熱以摩鼻數過次摩其掌熱以摩左右耳數過次摩其掌熱以摩面及頸使熱然後左右閉氣各開弓者三過若日獨行此法亦能使八邪不干面目光澤而形不衰所謂小鍊形者也夫取火必於三時者何也寅者火之長生也午者其帝旺也戌者其庫墓也行之可以除陰氣長陽神矣久之純熟則十有二時之中常爲之自然思慮澄徹而不昏處于闇室而內外明白此丹成神全氣足之驗也旣其氣充足則神氣清爽絕食而

不飢吉凶未至而前知此道成之驗也百日宿痾瘉矣二百日臍下堅實氣力盛矣三百日精氣凝結而成丹矣行之之初漸加精進約半時限然後漸漸長遠乃加精進至于純熟下功則覺温然而熱内視歷歷見其彈丸然後氣液和暢神識端守而不失使所入之息收于彈丸之内兀然不知其所存所謂息隨胎結胎隨息住此丹成之驗也行之旣久忽然不知我爲我物爲物物物我俱忘體如虛空其身遍熱汗出此胎仙已就之驗也如有疾病即閉氣數口

汗流而止復行起火之法其疾自除矣

至游子曰或謂初地修進四法並行何也曰一日有四時應天地陰陽之數焉天地四時者春夏秋冬也日月四時者弦望晦朔也人之四時者子午卯酉也子之時心氣入于腎其火在下於是腎中之眞氣升矣卯之時眞陽隨陰氣勝而至于腰少復入于本位分陰陽二氣前後焉男以後爲左者也女以後爲陰者也當用升火散氣焉午之時腎氣入于心於是陰自九天而降至于咽膈之上分前

後而行焉酉之時陰氣殺物而陽氣弱矣當用聚氣養陽而助其陽也故四法者一日之用也夫亥子丑者陽氣方生欲升一陽之眞氣仍然坐達旦不得大聲劇言可與人語不可與人言自言曰言荅人曰語與夫應接之勞是夕子之時止勿

行功至于雞鳴則復行焉可也如日南至之前一夕不得一陽之眞氣即於日南至之夕及次日小至子之時再爲之如南至前一夕已得一陽後於南至小至爲之亦佳不必坐至達旦凡氣者日南至則起于湧泉焉十一月至于膝十二月至于股正月至

于腰其名曰三陽成者也二月至于膊三月
至于頸四月至于頂五月之後其陰亦如之
故學道者宜於四月十月絶嗜欲以避純陽
純陰之用事也至游子曰端坐閉目令心爲
姹女腎爲嬰兒先使腎温熱發起其火上騰

夫以鼻引清氣想天之風氣著九過送姹女
隨龍火出交於下見嬰兒嬰兒復上升見姹
女女如夫夫婦交合焉此龍虎之運用也鼻引其
氣閉口瞑目正坐左右手抱外腎鬱透熱乃
以心意抱腎上逆送之又引氣急想其心如

姹女交腎而合精復想腎爲男感而交合上下十五過則著身將其精逆上入于心復令心血降下如此上下者三七過然後收入于脾宫鏁之所以黄婆是爲三姓同居在心之上臍之下其大如環次用六陽之火鍜之六陰之水灌之晝夜行九一運用之訣焉故心動則肺肝膽小腸俱動以助乎心焉腎動則外腎膀胱大腸脾俱動以助乎腎焉然則心腎者俱修眞之主乎

至游子曰三魄曰爽靈曰幽精曰胎光七魄

曰尸狗曰伏衆曰雀陰曰天賊曰非毒曰除
穢曰嗅肺三元神其名來育其長七寸胃神
其長三寸有半泥丸神在二眉中却入三寸
其名帝鄉絳宮神在心之中其分一寸丹田
宮在臍之下二寸其名谷立心神其形朱雀
其長九寸其名煥陽肝神其名童子爲二玉
女其長九寸膽神居膜之下爲玉童執戟其
名龍德其長三寸肺神其名皓華其長三寸
爲玉童執兵脾神其名寶元爲三童女其長
七寸三分腎神其名元眞其狀如白鹿而二

首其長三寸七分九蟲曰伏蟲其長四分羣
蟲之主也依腸胃之間能變成諸患曰蛔蟲
其長如蛭其長四寸善令人腹鳴曰白蟲其
長一寸生子孫乃至四五尺能殺人曰肉蟲
其狀如爛杏善令人煩懣曰肺蟲其狀如蠶
善令人咳嗽曰胃蟲其狀如蝦蟇善令人嘔逆
吐喜噦曰膈蟲其狀如瓜瓣善令人唾曰赤
蟲其狀如蛭善令人腹鳴曰蟯蟲爲痾爲疥
爲癬

共廿十五

道樞卷之三十五

道樞卷之三十六

美三

道樞卷之三十六　

至游子曾慥集

大還丹篇

生而不生長生之門死而不死歸道之根

元君曰太陽元精生其不生者也太陰元精死其不死者也生不生者長生門也死不死者歸道根也太上曰太陽元精何謂歟元君曰陰陽變化而生五行五行相生而孕靈化何者土之精生靈液靈液之精生白金白金水之精生赤明靈砂靈砂之精生太陽之光太陽之精生元氣元氣生神明神明者道之

門也故太陽者元陽之謂也始孕乎白金水之胎而爲赤明靈砂之門以合元氣通神明順陰陽返五行於是元精自生夫子玄曰其要曰大還丹夫所謂大還丹者日魂月魄之所致也自南方之火位襲化北方壬癸之中

歷涉五行色含五彩功齊于天地難測究矣其方十有二以象乎一歲其一曰華池玄元始生之氣造化天地之象三五之數雄雌清濁未分潛龍之位也君子守道俟時而得之者其鼎爐焉經曰知白守黑神明自来是知

玄爲萬物之母聖之所祕也其二曰白金黃
芽蓋自華池鍊金花者也凝結而爲混沌屬
乎丹衣之初地玄關未啓陰從虎陽從龍艮
力三旬而伏離宮九轉而歸於是乎爲白金
黃芽非五金八石之化也其由乾坤結精太
玄流液感氣而成譬夫父母傳氣而生者耶
故吾之至藥坎之男離之女情性相依結氣
而爲之矣其象易之九二見龍在田者也其
三曰五行夫水生木者承也非世所謂承也
木生火者靈砂也非世所謂靈砂也火生土

者神氣也非世所謂土也土生金者白金也非世所謂金也金生水者黑水也非世所謂水也金克木水克火土克水火克金土强乎四時之季各旬有八日爲之羅絡故五行生克而成至樂焉故曰持歸天上而擾以水中之金於是火盡三年之後九轉深矣及日之夕玄鶴唳乎清陰焉其四曰四象青龍也白虎也朱雀也玄武也青龍司乎東方木也秉也其干甲乙澄之不清撓之不濁近不可取遠不可捨如龍潛藏變化而無極者也白虎

司乎西方金也其干庚辛得眞一之位至精之所致也故聖人言兊女爲青龍之婦是乃五行相生由是至精眞氣凝結降伏而不動者也得其一則萬事畢矣朱雀司乎南方火也朱砂也其干丙丁割液成龍結氣成虎其氣騰則爲天焉降則爲地焉故大丹者見乎火則飛矣朱雀之象也玄武司乎北方水也黑也其干壬癸老子曰上善若水非鉛非錫非石之類也所謂元精之神河車之神水者也生乎天地之先能柔能剛能育萬物吾之

鼎必使四象具焉所謂四神丹者也四位成
壥則復歸其舊自主如水宫之獲獸金闕自爲
隣矣結伴者情合者也因乎媒則道益親矣
其五曰明乎鈆汞之眞鈆者坎結白而爲之
也汞者離流滚而爲之也於是乎河車之水
離龍之火合焉因木以長養之則澄清而無
涯矣故鈆中有金金中有還是知黒水之中
其生白金白金變黄金矣黄金變紫金矣其
舍五色其名曰大還丹何也白金者從鈆而
出因水而生是以龍虎自東西而得變化以

爲黃芽黃芽者依土而生得土之性故曰黃芽水與黃相雜月與黑相交故運扇黑白月取其子母爲一體鳴鶴在陰之象也斯虎嘯龍吟物類相感者也故汞爲性鈆爲情二者相合爲夫謂自然之常道豈外之物乎其

六曰日月乃天地之精藥之王也坎男也其象爲月離女也其象爲日日有踆烏陰之類也月有顧兎陽中之屬也白金產乎河車陰中之陽也汞產乎靈砂陽中之陰也其形質何如哉玄而 又玄者也故日月在乎手造化

生其身故左腎爲日右腎爲月艮乃於離宫
採藥送歸於坎户玉爐金鼎而用八卦黒水
河車般載砂汞此聖相傳賢相授者也其七
日明藥色藥之根與玄水相生者也於是乎
主白金白金變黄金矣黄金變紫金矣得白

金者爲地仙得紫金者爲天仙此何道也一
物而有五彩者也非世之藥以火養之以匱
盛之無變化者也吾之藥者日月運乎至寶
於子之時下功不厭其多惟六月不用火焉
陽神先以其兆立矣陰律之中其潜輝矣識

嬰兒者必搴乎姹女之帷焉故無麤不包無細不入垂象于天自生光明垂象於地則寬魂離乎塗炭垂象于身則形神并飛天矣其八曰九還七返九還者大而一年小而一月猶北斗之度晝夜周矣天降地騰生化萬物自寅至申七返者也返而復至乎坤九還者也夫欲進乎神仙必得乎三千有六百年之正氣而後可焉今舉以明大以一日之時十有二其六陽其六陰陽肖春夏陰肖秋冬於是一時者一日之象也一日者一月之象也

月有三旬斯爲三百有六十時一歲之象也推而上之以十二時者十二月也三百有六十日其猶三千有六百年歟故人以十月而成身丹以十月而脫胎人道豈不相通也哉其九曰擇友君無友則喪其國臣無友則失其忠庶人無友則亡其家道無友則隳其眞得其友則擇日之相生相生者何謂也逐其王氣者也一舉流珠則五彩明矣曰春曰夏曰秋曰冬隨其氣之來者則陰陽顚倒其事先留矣其十曰金鼎金鼎者上應乎天中應

乎人下應乎地天地相應人斯昌泰矣天傾
地側萬物斯喪矣故易曰先天而天弗違後
天而奉天時天且不違者主此道也夫所謂
鼎者非所謂鼎也外方內圓形如雞子其大
一寸從無入有是爲混沌造化之氣幽關在
其中央者也黃帝鑄鼎於荊山有尺度焉其
高一尺有二寸其重七十有二斤其圍一尺
有五寸其足去地二寸有半底之厚二寸其
身之厚一寸有半其深六寸其蓋一寸有半
其耳一寸其受物三升有半鼎之上天永也

其下地火也四周有二十八宿爲鼎火不可
修藥者其病有十焉草衣子嘗言之矣其十
一曰太一之爐斯乾坤爲爐隂陽爲鼎者也
其象五嶽月十有二支隨斗所建而立壇焉
其壇三層其爐八門爐之髙二尺其厚六寸
其圍三尺有五寸其門之髙二寸其闊半寸
十有二支其周一寸故爐者鼎之城也不可
使邪氣侵焉其十二曰華池之爐上有黒月
下有白日及聚猴之坐從建子之月下功用
火依八節以行焉立八門以應八風冬至艮風立春

條風春分明庶風立夏奚風夏至景風立秋涼風秋分閶闔風立冬廣漠風於是八卦設位于外右月左日吾之藥三百八十有四銖一歲者三百有六十日二十有四氣也故日當二十有五銖有半參焉陰陽之氣及于冬至逢子之辰於後以起火焉至埣而終十一月者復也開驚門應生門是爲冬至一陽生一兩一銖半六參一黍至于月終則陽生三十二兩其龍猶潛伏焉大火一斤用二日小數則用火四兩而三尸自滅矣故曰白虎未能擒制伏青龍從此游翱翔此之謂

也十二月者臨也開傷門應塞門至月之没
得陽氣六十四時是爲九二見龍在田着也
用火八兩大數三日陽生九二上有九五相
應藥凝結者也故曰臨卦之中運青龍象春
節氣雨濛濛海波漸高沖蓬島玉户關牢避
塵風配合四象歸戊己陰陽誰信有神功此
之謂也正月者泰也開驚門應生門至月之
終得陽氣九十六時是爲九三君子進德修
業者也陽氣下降雨水相交烹鍊太陽大數
用火八兩行三日見境小數四兩用九日焉

故曰泰卦方知二氣平鼎中眞藥甚分明龍吟虎嘯眞堪聽電轉雷聲蟄轉驚春境漸生眞火降手搏日月入金城此之謂也二月者大壯也位居九四至月之終陽氣得一百二十八兩不可用外火者也故曰壺中日月添精氣鼎內紅蓮湧碧波側耳聽聲聞姹女嬰兒見藥便篩羅此之謂也三月者夬也開驚門應傷門位居九五至月之終得陽氣一百六十兩是爲飛龍在天者也大數以火二斤用三日小數四兩用十五日故曰制伏白虎

非容易降伏青龍不偶然已沸鼎中飛紫粉看看火内化金鈆此之謂也四月者乾也開傷門應驚門至月之終得陽氣一百九十二兩位居上九用火二斤八兩其時火盛用三日小數用火四兩行十八日故曰調和氣候依時節五行鍜鍊入元宮此之謂也五月者姤也開休門應生門其陰生一兩一銖半六參一黍陽盛亦然至月之終陰氣得三十二兩用火二斤行三日小數用四兩行十八日故曰離宮採藥付元神此之謂也六月者遁

也開休門應驚門位居六二至月之終陰生
四斤用火一斤八兩行三日小數用火四兩
行二十一日故曰旋源海水聽更漏暗想紅
蓮滿十洲此之謂也七月者否也位應于寅
至月之終陰生六斤大數用火一斤行火一
斤行三日小數四兩行二十四日故曰黃芽
漸吐金花發白雪澄來海自深此之謂也八
月者觀也開傷門應塞門位應于卯至月之
終陰生八斤於是行内火小數二十七日九
月者剥也開驚門應生門位應于辰至月之

終陰生十斤用火八兩行三日小數四兩行三十日十月者坤也開休門應驚門位應于巳時爲六龍戰於野其血玄黄其道成矣至月之終陰生一百九十二兩大數用火四兩行三十日小數亦用四兩行三十日乾天門

也坤地户也乃陰陽之主乎起于建子之月有卦積爲三百八十四文此藥畢矣故自子至于巳純陽用事是爲陽求於陰水入于金者也自午至于亥純陰用事是爲陰求於陽水爲凝結其金消散而入于水者也是以

水得火而騰躍金得水而潛匿斯乃相擒制而凝爲大丹者歟審乎歳月日大小之數陽生所得銖兩之多寡如爻動時開其門户隨斗月建生殺有時不得踰越焉元君曰此道也先除色境以逐九蟲三日而無夢七日而

變童顏也

共廿

道樞卷之三十七

美四

道樞卷之三十七

至游子曾慥集

入藥鏡上篇

三章之妙歸于存神倶録其辭各賾其眞

崔公曰混沌之始一氣生二儀二儀生三才三才者立則五行備焉共成八之數祖宗在三田之内者性是也性者元辰聚也性樂乎動故外隨境遷一生一死周而復始其可資而生者曰精曰氣曰神謂之三業聚而生者也夫根元者丹田之氣海也申夫男女精血合而爲一氣是氣者元氣也元氣不散則守

之之妙也及其久也清虛以生神光神光盛
者長生之苗也夫人衝衝然動者皆是氣也
非神也從一念眞定者神之自性也審於是
斯能識氣眞念顯化通神矣吾身豈與天地
異哉亦各得一氣而已爾氣散則神去焉氣

止則神定焉吾其全之於五輪得之於五力
歟何謂五輪曰吾之目也其白睛屬乎肺其
黑睛屬乎腎黑睛中之黄與其上下則屬乎
脾黄睛中之碧則屬乎肝膽大角則屬乎心
者也何謂五力曰神之用在乎目而五藏連

之取下田之氣海是根五力也此其外也內有五力取金剛之性焉在身五藏也五行也在色五色也在聲五聲也在天五星也在地五嶽也內明一行守之則神用在手目氣在手鼻定之之妙也火司南其干丙丁而爲吾

之心焉水司北其干壬癸而爲吾之腎焉心者上之性也其要在乎覆下火而上之性火不可發然火前不起則水必泄也腎者水也下丹田之用也因全腎以守氣海則根源成矣不守腎水則不成矣故水者下流也下流

乃常人之用也水者精也能上用之則聖人
謂之道矣心者神也腎者氣也神定氣和則
眞人降焉以吾心爲鏡身爲之臺以神爲藥
聚而爲足焉東者肝之神也用之在乎目西
者肺之氣也用之在乎鼻故東西者神氣之
和會成於還源返舊朴也神不足氣不和則
眞人不降矣吾神與氣必也瑩淨内明内明
者何也二物相守乎神氣也如是則神光日
用而莫知己之光也是以心如鏡焉其光攝
物物不能攝光鏡者如目也如心也鏡之光

非動也是吾之目動乎物也知此者識藥鏡之理與物之互相攝矣心火何以爲鏡歟火者明也明者定而内明也内明則萬物明矣心者鏡之體也明者神之用也日用守舊不離乎心地者内明也明則不昧矣故在心守舊者也夫三毒十惡八邪皆起于心曰目曰耳曰鼻謂之六通神常從之夫能日用而守舊晝夜不遷其名曰定寂日用者神守氣聚而不散也神能通應則意之所至必成焉神定則晝夜周矣故神住則氣住氣住則神住

神住則形在夫五行者本無生滅其滅則魯吾之神氣失也五行者何謂也五藏之眞義也心之神肝之魂肺之魄脾之意腎之志聚而爲丹之用者也人之神在性性者火也夫者散數也本元一斤四年散一兩四十年而七十兩則六十有四年而盡矣孰能聚而不散乎此吾之眞道也夫一切之物皆爲氣動而神未嘗動也氣散而神未嘗散也氣去而神未嘗去也生死者氣也神未嘗生死也夫能外觀乎物而內心不移斯法門之內應神

之妙用者也必知夫實相者在不用之間不
去不來湛乎定慧同天地太虛之渾渾焉心
神定明矣元氣定固矣形精長生矣斯三田
之藥靈也何謂三田上曰腦中曰心下曰氣
海臍下其名三竒三竒者精氣神也三者全矣
歸乎下丹田則骨髓實滿此造化之功也竟之
解身達則眞仙之道也然見物而喜捨者心
也氣者元氣也因和而得之因悅而散之故
散則出自門聚則入自門神在目氣在鼻是
以目者金剛之門户也金剛者眞性也氣者

因形者也神定則氣住矣神見物而動見物而心不移者內定也金者萬物不能損可以集氣而固形者也夫吾有喜捨則神散而氣邪入矣故心妄起二吾不可以虛起焉虛起則不寧而失之矣神也氣也精也更相爲體者也何以言之精者至生之物而無形焉藉氣而爲形在身而爲氣過乎尾閭而爲精精能定于自然則形何自而衰耶故曰精者人之命也彼能無漏者是補乎天年之壽而已爾如其用造化之理則真精存矣真形固矣

眞神定矣此長生之道也今之人以心定其精而不能定其神以謂水滿而溢氣滿而動矣世亦知神氣定而爲鼎乎神從氣氣從神神能守氣則氣能生神矣二者相守聚而成形是所謂鼎也故修丹者取自本元合而成形還入于元宮久而胎成化而成神其名曰蜕仙命也者繫乎玉衡在乎玉洞之間下田有玉泉焉眞氣聚而爲精也眞精之氣出則爲人不出則地根不漏鍊之斯名玉仙於是下元不漏矣宜知所以運用焉逆流于雙關

之道雙關者夾脊之二路也運氣朝于上宮上宮者腦也入于華池鍊之成霜達于碧海碧海者丹田也以興眞火鍛之斯爲玄珠之胎焉然則玄珠者元宮之眞氣聚而爲精精復爲形玄珠久鍊則還童矣此黄河逆流之道非常道也丹田有寶則外之事内先應焉後之事前先知焉於是上下通靈矣心者印也心不和則印不移心與印者根也印者塵也絶其塵則證眞空之仙矣心可除而不滅則證數空之仙矣心與印不用則證空寂之

仙矣心不用印印不用心心印解滅于諸塵
凡聖無二如前之心法印不離乎心二者相
持用若造化則證陽眞矣此鍊丹留形者也
印者何也精也印定精生矣印絶精盡矣故
印從心起心復生于印常人用心而不用乎
印者也聖人用印而不用乎心者也不用心
印則心妄散矣散者氣亂神去而精散者也
及其心印定而精生則神清氣爽肌膚華潤
目有神光無夢寐無寤妄無驚悸無恍惚皆
積定而生者也此道也從心返印造精之象

也夫能固精爲命基則精之中産氣以生神
於是成胎而化真形矣精者何也神也神定
則生精精極則生神互相呑而成乎一者也
聚則生散則死神者何也氣也亦互相呑者
也神動氣應氣動神返二者相乘斯化形爲
純陽者㬠然則人之相象隨精所化者也精
守氣氣守神神守精此長生之道也身心不
貪萬物不能繫況與之有爭乎其名曰退身
萬物不能掛于心持此日用其名曰藏神於
是取三元之藥靈而下火焉何以採藥㬠神

也氣也精也相守而和合焉一念而得三物
何歸乎其歸根靜者耶神光何歸乎聖人則
以歸丹常人則以歸空者也歸丹者歸心入
意自靜其元神見物而不動惟以內定然吾
神之舍有壞奈河崔公曰於是有大藥之法

焉惟於丹田聚三氣以成形造化產神心性
逍遙自安矣此何道也駕河車朝玉闕投金
精者也河車者北方之正氣也金精者胃堂
也飲食入于胃其滓入一寸大腸其水入于小
腸其氣主于丹田透于腦關以時有象於眞

中隱手以灌乎腦中穿十有二徑以至丹田
此返本還元命之基也於是開發關乎日月
之道何也要會四事而後揑天柱定其息氣
而用轆轤轉其氣以運之此還童者也方其
自玉關而上朝以入于腦通乎上腭達乎鼻
門而墜于舌之上其甘醍醐譬夫嬰兒之食
乳猶能至于盛大而況吾之乳惡有不長生
也哉亥子丑之時可以行火者也亥者十月
坤之卦也坤者孕毋之坤也老陰能及乎陽
故曰萬物負陰而抱陽者也至子而爲之則

復之卦也純陰之極而返生陽者也此十有一月之候從其下一陽生者也吾於子之時行火謂之陽生自陰向陽是爲半氣交手臂宮者也丑者臨之卦從其下二陽生者也寅者泰之卦三陽旣生承之以行功其可也火者無形也憑氣而爲之其光有神神假乎性能變化故神者火也不能自見如火在木鑽之乃然矣鑽之法何也瞑目端坐定息澄心於是神定氣和其心至則火發矣眞火者可以鍊丹非理勿行焉巳午未之時可以行

水者也巳者四月乾之卦陽極而陰生者也午者五月姤之卦一陰生者也未者六月遁之卦二陰生者也申者七月否之卦三陰生者也三卦者可以行水者矣應期而行則水自其心而出何也心者根也能清靜不動息止而神定則水亦自腎堂生焉上朝入于腦

髎之二竅下入于口其味甘以心之水上朝于舌以舌左右攪之華池其數各十有八合口漱烹者其數三百有六十或不以多寡直身正立分為三用力以嚥焉故飲氣嚥之以

神送之至手丹田左右內沐浴漑灌於是靈源生苗然後可行大功焉凡行水者以十二之數每分爲嚥者三十有六六六者是爲三十有六水之數也寅申卯酉之時可以存神者也其道何也常守其舊一念不移存氣伏精守神定息應物而行勿逐於外境者也吾取象日月時焉然取年行不如月行矣取月行不如日行矣取日行不如時行矣時可以奪日之功日可以奪月之功月可以奪年之功吾行之之時斯有眞人相助焉內外功行

相濟千日無虧成眞人矣眞人者位法混成小果之仙者蠍夫不明鍊丹之法而惟作寂守舊而或陽狂雖習成定然身死神去斯爲鬼而已爾神通主客不敢爲主唯爲客不敢進唯求退其日用也與物無爭如在愛物之

中神常存爲客而守其根基夫見物愛以神用爲主而繫于物於是目也耳也鼻也舌也於其中而起六情則失其眞矣故修眞者常以神守丹田與命之根基此無他焉神和則守氣氣於是守精精於是守一不敢爲主矣

此乃內外神定斯無起滅者也夫人因精而得神神因念而得命故命者在于精而已精者至眞也生之物也有名而無形者也天地萬物皆是精之所生而積之以爲命其來從乎恍惚焉崔公曰天地生八卦八卦生乎十干故甲生乾乙生坤丙生艮丁生兌庚生震辛生巽壬生離癸生坎而戊己爲之配合中宮者也天有三奇焉日也月也星也地有三奇焉乙也丙也丁也人有三奇焉精也氣也神也天之璇璣地之黃河人之榮衛此三奇

之志也夫吾之三奇不出一丁身禀天地而運
轉則與天地齊矣水也火也金也木也四時
長存者也夫能禀此理則壽可以無窮矣何
也東方甲乙也甲爲乾乙爲坤其夫婦也南
方丙丁也丙爲艮丁爲兑其夫婦也西方庚
辛也庚爲震辛爲巽其夫婦也北方壬癸也
壬爲離癸爲坎其夫婦也將震以配乎肝兑
以配乎肺離以配乎心坎以配乎腎坤以配
乎脾夫禀四時以入藥乎丹田此所以與天
地等久者歟人之神如薪之火乎其中藏火

火不出則薪長存神不出則身長存矣故火發外明者薪之盡也神智出者朴之散也神光不散神應物而不出斯固蔕而全眞矣精者至眞也精與神氣相戀則可以固其形焉使神以養其內用氣以養其外托精玄中以為沖和斯長生者也神光者氣中之藏也精為光神為慧氣為鼎是所謂三寶者與神勿離於身精勿離於神氣果三寶斯合于三才者矣廣成子曰精生于氣海之間如火之在木者也吾之玉泉者猶璇璣黃河者也坤之

卦斗之時者亥也至子而變乎復之卦上土下木木者五行中之東方也廉貞星者應乎五行則爲火者也水中之火即木爲形而火無形者也玉泉之流上行即所謂水中之火也象坤之爲復一陽生也此則十月順行至于十有一月者自然也凡子之時亦如之子行九刻發關上流玉泉下來用金液鍊形者也五行入于藥則所謂火也金也木也合卦而行者也精神合象常不離於氣海精從其神投氣海之中於是成鼎矣神氣者閉服之

則氣長生矣氣馳精而上行至妙者也神應
氣逐謂之火焉精應氣隨謂之水焉吾之入
藥也天門之氣不出綿綿若存故氣不出身
精神自轉如天之火地之水水之下是火火
之下是氣此五行之自然也上一之七竅者七

政也下之二竅者輔星也此可以象天地之
運用者也崑崙者頂也天柱者夾脊二十有
四節也左右以首轉之運之則百脉通流矣
發兩關者舉左右手也舉起折身若復稱之
則竅通流入于上宫上宫者腦也行道者任

其性閑即閑寐即寐行即行而性不可有繫焉常守丹田之神其能守如不守斯眞造化者也乾六大腸也坎一腎也艮八膀胱也震三肝也巽四膽也離九心也坤二小腸也兌七肺脾也土者中宮之火也水之中金生者也木生金中水生火中惟土合于四時之季而在中宮者也

入藥鏡中篇

至游子曰吾得崔公之書二焉皆言元氣者鉛汞也鍊之九轉斯成仙矣其一曰採藥者

何也龍虎交騰日月以飛焉九曲者眞元之祖可以别二儀者也九曲者何也小腸是也二儀者日月也眞汞鉛也大藥之源在其中矣其二曰木汞金鉛者何也二八之元日月之精自一水而生者也吾於二八之門抽添勿差焉則藥海明眞降日華矣於是錬之千日可以成金玉之形焉其三曰至藥抽添者何也吾於日月二弦而抽添焉以赤龍火車於二時錬之於是巽風生而星辰列矣此二時者也火車者陽之象其四曰龍虎鉛汞者

何也龍抽其汞虎添其鉛浮沉于鼎之中二物全矣於是配以坎戊合以離巳吾嘗識陰陽升降之二時以興功而不失乎銖兩始可以成大藥矣其五曰海底求陽烏者何也方其振羽於海及其奔沖則勿使火神飛焉蓋火雜入于丹闕則息火至乎沐浴之日則可以用陽火採取金砂八兩是謂眞陽焉此還丹之樞會也於是碧浪金波灌乎坎男矣其六曰符星入元宮者何也符星轉而入于元胎之宮以制鉛霜之紅斯金丹返天符還眞

之氣者也於鼎之中自然成銀液其狀芙蓉

焉其七曰火得純陽者何也純陽者乾也金

丹至于七返則陽氣過于六而逢庚之氣制

之於是秋石爲琅玕矣鈆霜結返丹矣合和

有道則有九轉沖和之氣見焉其八曰陰陽

拘制者何也拘制有玄關焉火至于南方則

不鍊矣於坤之鼎陽爲陰所制其鈆斯爲白

雪其狀桃華鍊之至于九九則鈆汞鎮于丹

田可以勝寒暑矣此鐵牛之鍾金錢者也其

九曰奔騰瑞氣者何也其氣鎮于坤宫霓車

從風而逆轉於混得日月之根黃芽就而成
玉所謂金丹陽質而換胎者也大道玄基以
火頻鍊焉斯入于仙矣其十曰虎踞龍蹯者
何也其逐斗之魘焉乾坤定位而至于下弦
則鼎之中生氣加矣姹女嬰兒其服絳綃此

金丹之子母相成陰陽結而不散者也服之
千日返童顏矣其十一曰九氣沖全者何也
沖全則百倍矣霞光射于神爐黃婆之心定
而男女浴于絳珠此其九轉而成玄珠服之
一圓其壽千齡再服再鍊斯可長生久視矣

其十二曰玉帝新封劇位者何也鍊之以成
坎離神光自然出入隱顯分明陽神日壯陰
邪日消於是長生矣此玉帝封乎太一之君
者也其十三曰九年丹竈者何也九年得乎
天機萬里奔騰而不迷鍊之千日斯羽化者
也其十四曰滅沒者何也吾之與功遇乎日
月二弦有損無益者也修鍊者於是滅沒歟
故曰陰陽停澤二弦乎矣二沒相交滅沒并
矣至此則會聚而鍊之而後成真焉其十五
曰採藥者何也收金採玉藉乎天元陽火交

加以鍊之於是銖兩之數足則龍行雨過而入于崑源矣陰眞君曰採有日取有時者也其十六日刀圭者何也日月之精也眞氣也陰陽之二土圭生萬物是爲刀圭隱于脾之鼎遇二氣分而成變化矣其後純陽子 呂洞賓

嘗聞之于崔公而嘆曰吾知修行有據性命無差道成其中矣於是純陽子復爲之演繹焉純陽子曰昔黃帝周游四方至青城之山見岐伯廣成子黃谷子遂明大道於是究百刻之法金鉛玉汞採三元而下火以烹之於

百刻之中而爲造化惟收胎兎自然成矣盖
以百刻者定其息一刻

道樞卷之三十七

道樞卷之三十八

美五

道樞卷之三十八

至游子曾慥集

會眞篇 張㚖幽經揚厲玄言明示來今入道之門

華陽子施肩吾也曰水火金木土五行也相生而爲子母相克而爲夫婦舉世皆知也明顛倒之法知抽添之理者鮮矣上中下精氣神三田也舉世皆知也得返復之義見超脫之功者鮮矣明五行之顛倒然後可以入道知其抽添方爲有道者也得三田之返復然後可以得道至于超脫方爲成道者也吾觀夫得

道而超脱者西山十餘人而已其要盖二十有五焉曰識道曰識法曰識人曰識時曰識物曰養生曰養形曰養氣曰養心曰養壽曰補内曰補精曰補氣曰補益曰補損曰眞水火曰眞龍虎曰眞丹藥曰眞鉛汞曰眞陰陽曰鍊法入道曰鍊形化氣曰鍊氣成神曰鍊神合道曰鍊道入聖葛仙公曰釋子滯于頑空儒者執于見在不知先聖之道存于一心也純陽子知其然故好性宗修乎天爵而棄人爵鄙乎頑空而悟眞空焉此不可以不識

道者也太上隱書曰三千六百法而養命者數十家三千六百者十年之期也數十者天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五行陰陽之數也昔者華他謂久逸而氣滯血凝觀五禽之戲而作道引使榮衛通暢後人因之名爲般運者誤也昔陳義遺女于道劾龜之吐納終年餓而不死後人因之名爲服氣而求丹藥者誤也張紹謂五味亂人之眞液一藏好則一藏惡一氣盛則一氣弱而罷五味後人因之名爲休糧者誤也劉

洞知眞陽眞陰有餘則引其子不足則殺其鬼補且瀉之後人因之以採日精月華而取天地之正氣者誤也容成子教黄帝房中之方恐其走失眞氣而虧修養之宜故爲制禦于可欲之境而已不知採戰有功而奪其氣

後人因之遂謂以人補人者誤也黄帝修養于崆峒而無功廣成子教以鍊外丹以補久虛積陽之損後人因之欲餌無情金石者誤也扁鵲釋靈樞之篇謂鼻引清氣口吐濁氣留之二十有四息爲火一兩以之鍊眞鉛如

戲藥其名曰陽胎以之鍊眞汞如含蓮其名曰陰胎胎在則息住息住則神存積而入聖後人因之以多入少出爲閉息之法聚氣爲胎者誤也九仙經曰大病用火小病用水用火者納氣而升于身使眞氣遍于四大以却陰邪用水者納氣而升于身使氣透如涌泉定中以意送于病之所在則氣血通而無滯後人因之閉氣以舌爲轆轤左旋右攪收歛餘津漱而嚥之復隨腸胃傳送于外謂之澆濯以長黄芽者誤也通玄經曰守無爲之道

得自然之理清而不濁靜而不動後人因之持靜絶迹者誤也靈寳內觀經曰外境不入內境不出閉目內視降君火于下田布黃雲于四大筌籫車騎羅列往來後人因之身如槁木心若死灰失于昏寂陰靈出于天門止于投胎就舍者誤也於是又有開頂縮龜住山識性燒鍊讀誦布施供養皆無益者也殊不知已之水火爲火中有水水中有火火上負陰恍恍惚惚其物爲眞一之水水上抱陽杳杳冥冥其精爲正陽之氣此不可以不識

法者也學道者必有師張夢乾三遇海蟾子得三成之道解志一見許旌陽授九轉之功王猛見長壽大仙而識大道擀福遇大洞眞仙而盡天機然師者或自隱而不言或盛德若不足焉黃帝求赤松子半年止得中戒經以防外失劉安從王道厚終年而得一小法不及修養故陰長生不以馬明生久病而怠其業葛稚川不以鄭思遠家法而誨于人然則師者豈易識哉固有大辯若訥者善爲辭說者道貌古顏者大醇小疵者始愚終聖者

此不可以不識人者也古先至人欲修鍊者必先修養焉凡沐浴不可以當風然未若眞沐浴者也此何謂歟幽室靜房閉目冥心升身正坐使元氣上升遍滿于四大上入于泥丸此所謂眞沐浴蓋萬萬于外之水火矣況

于順陰陽升降之宜明日月往來之數者乎夫春生夏長也而梅艷菊芳矣秋收冬藏也而柏實松茂矣人而不能養眞性以鍊形愧于草木者也鶴知夜半（因陰成陽）燕識戊己（屬水避土）蛇巳日不行路鶯春時而出谷人而不能養

元陽以藏眞氣愧于禽獸者也無知者耗失其八百一十丈之元氣而不知其氣春在肝夏在心秋在肺冬在腎此其大運而隨天者也子在腎卯在肝午在心酉在肺此其小運而隨日者也天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉其相合者也天地之日月月之日日之時人之度名三百有六十焉天地之氣日月之度人之時各二十有四焉又其相同者也自子至于午而氣生者陽也自午至于子而氣謝者陰也曰寅曰辰曰午

曰申曰子曰戌曰甲曰丙曰戊曰庚曰壬陽
之時也曰卯曰巳曰未曰酉曰亥曰丑曰乙
曰丁曰己曰辛曰癸陰之時也辰爲太陽卯
爲陽明寅爲少陽丑爲太陰子爲少陰亥爲
厥陰戌爲太陽酉爲陽明申爲少陽未爲太
陰午爲少陰巳爲厥陰故午者腎之氣與心
之氣交自下而上三陽聚之時也子者心之
氣與腎之氣交自上而下三陰聚之時也魂
爲陰中之陽其氣生于卯之初爲魄爲陽中
之陰其氣生于酉之末焉養陽者不當在乎

春夏所以養之者以其氣在于心與肝也養
陰者不當在乎秋冬所以養之者以其氣在
于腎與肺也夏至之後負汞積于絳宮冬至
之後負鉛積于丹田木運交乎天靈二十有
五度是爲巽也以陽交于陽當此之時宜收

之以成大藥焉金運交于靈符二十有五度
是爲乾也以陰交于陰當此之時宜鍊之以
爲還丹焉故起火鍊形在乎氣升之前聚火
運之在乎陰降之際若夫鍊形住世則以氣
爲先用五行相尅之時鍊氣超凡則以時爲

先使三田返復之候彼不見功者王時不收也損時不補也散時不聚也合時不取也無時不求也還時不錄也此其不可以不識時者也正陽子曰心者天也腎者地也肺者月也肝者日也雀玄眞曰腎之氣者嬰兒也心之液者姹女也肝之氣者陰中之陽是爲日之魂也肺之氣者陽中之陰是爲月之魄也何謂四象乎曰心者朱雀也腎者玄武也肝者青龍也肺者白虎也葛仙公曰嬰兒者心液之上正陽之氣也姹女者腎氣之中眞一

之水也金公者肺之老陽也黃婆者其陽微
弱當使之復還下丹田餘液者老陰也腎液
至于脾液是爲眞陰近于少陰其陰衰弱當
使之復還下田此亦四象者也太白眞人曰
五行顚倒術龍從火内出五行不順行虎向
水中生何也華陽子曰龍者東方甲乙也何
以出于火中鼎盖心液正陽之氣也故曰陽
龍出于離宮焉虎者西方庚辛也何以生于
水中鼎蓋腎氣之中眞一之水也故曰陰虎
生于坎位焉龍本陽物而善升舉其在水中

乃陰中陽也故比于心液之上正陽者爲虎本陰物而善奔馳其在于陸乃陽中之陰也故比于腎氣之中眞一者爲陰眞君曰北方正氣爲河車何也華陽子曰人之身萬陰之中有一點元陽爲元陽上升薰蒸其胞絡於是上生乎元氣自腎氣以傳肝肝氣以傳心心氣以傳肺肺氣以傳腎是爲小河車也肘後飛乎金晶自尾閭而起故從下關過中關從中關過上關從上田至中田從中田至下田是爲大河車也純陰下降眞水自來純陽

上升眞火自起一升一沉相見于十二樓還
丹出其金光粲然萬道是爲紫河車也車之
行于河也猶氣行于血絡者焉車之載物猶
氣中藏乎眞水者焉廣成子教黃帝鍊丹于
崆峒鉛在五金而爲黑金就黑金而取銀焉
砂在八石而爲赤石就赤石而取汞焉以汞
合于鉛斯謂之寶鼎此外也若夫腎之所藏
眞氣者鉛也陰陽所合之眞精者汞也火候
無差則精爲汞汞爲砂砂爲丹故曰眞鉛是
也肘後金晶飛入于上宫自其頂而入于下

田眞火前起而升入于泥丸自心而過重樓
一陰一陽上水下火而得既濟之道奔于元
海而爲紫金之丹故曰眞汞是也陰陽者有
四交四合曰陽交陰曰陰交陽曰陽交陽曰
陰交陰曰陰合陽曰陽合陰曰陰合陰曰陽

合陽應乎天地之八節日月之八候者也此
其不可以不識物者也古今談養生者多矣
少思寡欲者可以養心而已絕念忘機者可
以養神而已飲食有節者可以養形而已務
逸有度者可以養亂而已入清出濁者可以

養氣而已絕淫戒色者可以養精而已華陽子曰斯非養生之至者也善養生者於王之時則養而取之衰之時則養而補之春則養其脾秋則養其肝夏則養其肺冬則養其心鍊形則起火矣還丹則聚氣矣此年中用月者也春夏則養其陽何也以真氣隨天之大運在于肺與腎腎肺者液降之所也此陰陽傳送者也腎之氣生于子之時是一陽生于二陰之中者也于時澄心靜慮閉目舛身內想六輪起於丹田此氣生而養之有法者也

肝之氣生于卯之時是一陽生于二陰之中
者也于時孤坐閉目多入少出内存男女相
見于黄屋之中而產就嬰兒此陽生而養之
有法者也心之氣生于午之時是一陰生于
二陽之中者也于時忘言絶念滿口含津以
攻心之氣而不散内存龍虎交合于煙焰之
中盤于金鼎奔流于下丹田此陰生而養之
有法者也肺之氣生于酉之時是一陰生于
二陽之中者也于時閉目冥心微脅其腹内
存大火炙于鼎中鼎中有三昧之火亦齊發焚

焉此陰生而養之有時者也於是三百日胎全而眞氣生養其眞氣而鍊之則生神矣三花聚頂五氣朝元五百日陽神生養其陽神而鍊之則合道矣夫自生形而養之以生眞氣自生氣而養之以生法身法身者身外有身者也此

養生之道也善養形者先寒而衣勿頓多焉先暖而解勿頓少焉久勞則安閑以保其極力焉久逸則導引以行其滯氣焉暑當風則榮閉衛結夏臥濕則氣散血注冬而極熱則腎受虛陽及于春夏肝與心必有壅敝之疾

夏而極涼則心抱浮寒及于秋冬肺與腎必有沉滯之患善養形者所爲戒也勿極飢而食食勿過乎飽飽則傷神飢則傷胃矣勿極渴而飲飲勿過乎多多則損氣渴則傷血矣沐則用旬旬者數滿而復還眞氣在腦者也沐之則耳目聰明矣浴則用五五者五氣流傳徧浴之則榮衛通暢矣然浴不可頻頻則雖肌體光澤而血凝氣散久而氣損故有癱瘓之疾是氣不勝血而神不勝形也沐不可頻頻則氣壅于上腦滯于中久而經絡不能

通暢故有體重形疲之苦是以古人以陽養陽陽不耗散矣以陰鍊陽陽不損弱矣一年之內春夏養陽秋冬養陰斯借陰養陽以陽消陰者也一日之內午之前鍊乾以氣故前起鍊形後起金晶焉午之後鍊坤以藥故有藥則聚氣鍛丹無丹則收火煮海焉此皆眞陽用于其身吾所以養形者也夫龠之一沖其制在氣故履空如實焉松柏之氣堅故常茂焉龜鶴之氣住故不悴焉然則善養形者可不務養氣乎若夫不語爲養者乃保氣也

其失之昏入清出濁爲養者乃換氣也其失之虛多入少出攻病可也以爲胎息非也上嚥下搐聚氣可也以作還丹非也綿綿若存用之不勤委氣而和神也息之要住納之不出閉氣而鍊形也一嚥復一嚥雙收二夾以虛嚥爲法惜氣取水以漑灌者也正坐升身氣滿四大血絡通行營衞和暢布氣以焚身者也是皆非養氣也善養氣者生之時養之使不衰焉弱之時養之使不敗焉古之行屯之象者取陽之初生屈而未伸故朝屯以養

氣之茂也行蒙之象者取一陽處于羣陰之
中闇而不明故暮蒙以求陽之義也是以氣
者不可有所傷也才所不敏而强思則傷矣
力所不及而强舉則傷矣悲哀憔悴則傷矣
喜怒過度則傷矣汲汲所欲則傷矣戚戚所
懷則傷矣非特此也久談劇笑寢息失時挽
弓張弩耽酒嘔吐飽食則卧跳步喘息歡呼
哭泣陰陽不交積傷至盡則夭矣善養氣者
處乎寂寞淡然無欲冬至則陽生矣至于春
分之後陽盛陰散防其餘陰入于腹而爲苦

寒之患夏至則陰生矣至于秋分之後陰盛陽散防其餘陽入于腹而爲酷暑之患勿觀死死之氣觸生氣者也勿近穢穢之氣觸眞氣者也眞氣未壯朝勿虛食常充口焉眞氣欲絶暮勿實食常減口焉夫氣者如縷焉觸之斯斷矣如烟焉擾之斯散矣不能養之失保形之道也然養氣不及採藥採藥不及鍊氣採氣還元可以成金丹而羽化者也故未鍊則先採之未採則先養之此吾所謂養氣者也人以形爲舍心爲主心者火也其爲南

方盛陽之精其宿熒惑其神朱雀其狀三葉
其色朱蓮是爲神明之所依焉是以從道受
生謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之
心古先至人教人修道即修心也虛心以還
其實也無心以除其有也定心令不動也安
心令不危也靜心令不亂也正心令不邪也
清心令不濁也淨心令不穢也又在乎少思
少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少
怒少好少惡使靈光不亂神氣不狂而後可
入道也多思則神殆矣多念則志散矣多欲

則損壽矣多事則役形矣多語則弱氣矣多
笑則傷藏矣多愁則攝血矣多樂則溢意矣
多喜則氣亂矣多怒則百脉不定矣多好則
昏迷矣多惡則憔悴矣其源不潔和氣自耗
此吾所以養心者也集靈脊道神氣相合而

爲壽大者一萬二千歲中者一千二百歲下
者一百二十歲知修鍊之方而不知養其壽
則修鍊亦無功矣何以養壽行不多言以其
傷神而損氣也寢不張口以其泄氣而損神
也勿臨危而登峻以其魂飛也勿覩殺勿看

鬪以其氣結也勿弔死勿問疾以其喜怒散也勿卧濕勿當風以其眞氣弱也勿入古廟凶祠以其神驚也勿戲狂禽異獸以其神恐也勿對三光而溲勿綺語妄言以其損年也飲宴勿褻于聖像以其魂魄不安也坐卧勿近于丘墓以其精神散也枯木大樹不可息以其久陰之氣觸陽神也深水大澤不可過以其至寒之性逼眞氣也不時之果勿食以其內邪氣也此吾所以養壽者也男之右腎先生焉盡外精內血以陰爲裏者也女之左

腎先生焉蓋外血内精以陽爲裏者也於是腎生脾脾生肝肝生肺肺生心心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生膀胱膀胱生三元三元生三焦三焦生八脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生百八十係絡百八十係絡生百八十纏絡百八十纏絡生三萬六千外絡三萬六千外絡生三百六十五骨三百六十五骨生八萬四千毛竅精者毋也氣者主也五藏各有精精之中生氣焉五藏各有氣氣之中生神焉錬精可以爲丹養氣

可以爲神斯長生之道也善養命者養其五藏之根也根固葉自茂矣善養形者養其五氣五氣者源也源深流自長矣然五藏各有一時爲故一王則一弱吾能補之使之調和則百骸理而百疾除矣眞氣大運隨于天者也元氣小運隨于日者也於是春之時肝王脾弱則食甘以養其脾粳米棗牛葵菜清心而無憂恐其傷于肝也肝惡風則隱坐以避焉以日言之則卯之時以待小運生乎元氣傳送于肝瞑目以養其肝一句可以視秋毫矣夏之

時心王肺弱則食辛以養其肺（黄黍桃　雞葱菜）清心而少喜恐其傷于心也心惡熱則靜坐以避焉以日言之則午之時以待小運生乎元氣傳送于心絶念安居以養其心一旬可以通百脉矣秋之時肺王肝弱則食酸以養其肝（豆李犬　韮菜）清心而勿悲恐其有傷于肺也肺惡寒則靜居以避焉以日言之則酉之時以待小運生乎元氣傳送于肺外身靜坐以養其肺一旬其膚光澤矣冬之時腎王心弱則食苦以養其心（小麥橘　羊薤菜）清心而無恐恐其有傷

于心也以日言之則子之時以待小運生乎元氣傳送于腎歛身正坐以養其腎一旬其丹田煖而氣力剛健矣四時之季脾王腎弱則食鹹以養其腎粟山藥猪韭菜安心而無恐恐其有傷于脾也脾惡濕則靜坐以避焉以日言之則辰戌丑未之時以待小運生乎元氣傳送餘氣于脾靜室閉氣多入少出以養其脾一旬則體光華而經絡暢矣若夫修鍊下功者則於五藏不必如是焉此吾所以補內者也心腎肝肺脾五藏也大腸小腸膀胱三焦

膽胃六府也毛髮皮膚目耳鼻舌手足榮衛經絡穴四體也心之氣在肝肝自生精焉其精不固則目眩無光矣心之氣在肺肺自生精焉其精不實則肌肉弱矣心之氣在腎腎自生精焉其精不滿則神氣減少矣心之氣在脾脾自生精焉其精不堅則髮齒自衰矣故腎者精海也心者氣館也真精在腎餘精自還于下田矣真氣在心餘氣自朝于中元矣思慮悲哀之耗氣如漏鼎中之氣淫邪禍亂之走精如析薪釜下補之之道惟房中所

當先絶者也精者何自生乎萬物受天地純粹之氣而人飲食乎萬物充實之資納之于胃與眞氣相合流轉于腎其虛氣盈矣對境生心心之火下逼于腎氣不能上升左旋右盤如急風震雷透過于膀胱變爲精華於是

眞氣走失而火上起肺開而心沖肝浮而膽横萬神以眞火燒之棄體外游骨解筋伸與死無異焉故一泄則一氣弱百泄則一神去千泄則一藏損乃至于枯竭而死矣然上聖有還精之道焉若夫志在于玄元則腎氣交

于心氣積氣而生液矣其如懸珠垂露還于丹田火候無差自然凝結其形彈丸其色朱橘於是氣中生氣精氣成神積之可以入聖矣彼少學而無知者採女之津氣以爲陰丹鍊金石以爲外丹方其氣盛則未見其損及于元陽耗散丹臺空虛餌之在復斯有速亡之患焉非若吾所以補精者也地中陽生自陰中來天中陰降自陽中來並無走失而有震動傾側之慾況夫腎者水也水之中生氣其微如縷而六欲傷於外七情傷于內重樓

走失于上金龜拋泄于下譬猶漏網包風能無損乎則惡可不知補氣之道哉天皇聖胎上法也達磨胎息中法也扁鵲辯靈樞之篇葛洪釋胎息之說因胎生息因息就胎下法也此吾所謂補氣者也補益之道亦多矣起卧有四時之早晚行止有至和之常制調和筋脉有偃仰之方養正除邪有吐納之術流行營衞有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽以清虛去其狂慮以安閑養其眞性以氣補氣氣自有餘矣以

神補神神無不足矣氣盛而形延久矣神住而命悠久矣午之前可以鍊乾焉午之後可以鍊坤焉其氣由腎中而生自子時為始午時為終其氣升而王矣鍊乾者何也靜坐幽室閉目冥心升身勿動使氣滿于四大薰蒸

其體榮衛通和積日氣秀而衛清矣及夫腎氣至心積氣生液液由心中而生自午時為始午時為終其液降而盛矣鍊坤者何也閉目冥心斂身正坐以左右手抱其腹降心火于丹田日烹蒸氣海積日氣王而神清矣此補

益于氣者也冬避寒夏避暑避風暑避熱動勿勞其支體閑勿息其肌膚五日一浴十日一沐氣王之時勿動血王之時勿息此補益于氣者也故補益于形不若補益于精補益于精不若補益于氣補益于氣不若補益于神補益于神則形神永安近于仙矣此吾所以補益者也男之氣八百一十丈九九八十一純陽之數也女之血三石六斗六六三十六純陰之數也氣以九九而損血以六六而竭自然之理也又況敗壞而不知修養乎

一日之忌暮無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無然燭行房盖補損之大端也五味不可偏多也故酸則損脾甘則損腎鹹則損心苦則損肺辛則損肝不可不戒也大藥未就尚有飢渴一日三飡不可飽也朝不虛暮不實上也素無味淡無葷次也五藏積滯則用呼呵呬吹嘻噓以治之然春不可呼也夏不可呬也冬不可呵也秋不可噓也四時常嘻則三焦無不足矣八節不吹則腎府難以盛矣有餘則引其子不足則殺其鬼何也

肝本噓也若引其子則用呵焉以瀉心之氣心之氣旣行則肝氣自傳矣肝之氣不足則殺其鬼者肺以金而剋木也木婦而金夫夫者鬼也肝弱則肺有餘用呬焉以瀉之可矣夫無過與不及則陰陽其自正乎此吾所以補損者也腎水也其中生氣則爲火矣心火也其中生液則爲水矣冬至地中陽生及夏至而至于天積陽而生陰其陰感陰而陰得不耗焉故散爲霧凝爲露霧露者天之所出陰而爲眞水也夏至天中陰降及冬至而至

于地積陰而生陽其陽感陽其陽得不耗焉故升為雲施為雨雲雨者地之所出陽而為眞火也其猶人之受胎之初二氣相合陽氣一升心為氣館焉其中暗藏眞水在于心矣陰氣下降腎為水府焉其中暗藏眞氣在于腎矣不然安得腎氣至心積氣生液一陰生乎二陽心氣至腎積液生氣一陽生于二陰乎故人有三火八水焉水者以一氣傳一氣積氣生液而五藏各有液焉其名曰色水腎氣之中藏眞一之水而為陰虎其名曰眞水

肘後飛金晶入于上宮自上而下與眞火相逢成乎既濟其名曰神水有疾者閉口納氣一嚥復一嚥定中送至于病之所在其名曰法水丹成而澆濯則爲沐浴之法鍊形而生眞氣則爲還丹之法海蟾子曰兩曜殿成七寶鑄一渠流傳八瓊漿此玉液還丹也純陽子曰水火都來相間作卦候飛成地天泰一升一沉陽鍊陰陰盡方知此理深此水火既濟也逍遥子曰法水能朝有祕關逍遥日夜遣循環此法水治病者也三火者何也膀胱

者民火也腎者臣火也心者君火也無知者
爲物所擾至于怒且憂者則爲無明之火矣
若降而下焚丹田至誠守之一意不散其名
曰燒丹其火升之上起復過于三關其名曰
河車其升之前起上過于重樓其名曰錬形
其前後俱起徧滿四大其名曰焚身焚身者
入于靜室散髮披衣閉目冥心正坐握固叩
齒集神升身起火微以留息少入遲出默想
如臍之下有火輪焉其大如斗須臾火起吾
身爲之輪盖以罩其身於是陰邪不敢近矣

行此者須嗜欲久絶丹元堅固而後可也此此
吾之眞水火者也純陽子曰因看崔公入藥
鏡令人心地轉分明陽龍言向離中出陰虎
還於坎上生二物會時爲道本五方行盡得
丹名修眞上士如知此定跨赤龍歸玉京藥
鏡曰腎之中生氣氣之中暗藏眞一之水是
爲陰虎生于坎者也心之中生液液之中暗
藏正陽之氣是爲陽龍生于離者也故龍者
非肝也虎者非肺也然孰能達交會之時悟
採取之法乎腎之氣傳于肝氣肝氣乃生矣

於是腎之餘陰以入于脾其氣過脾則爲純陽其氣之中有眞一之水以至于心積氣生液如懸珠垂露還于下田不復隨溲水以傳于膀胱夫能用火之候無差焉可以鍊而爲一氣氣中生氣以腎氣合于心氣是爲虎交

于龍者也及夫下火加減有時抽添有數以心氣合于腎氣是爲龍交于虎者也若夫下關透矣起于尾閭左升者爲龍右起者爲虎其氣從夾脊雙關至于分道領則陽龍之氣入于內院陰虎之氣入于天池左旋右盤三

十有六數於是眞水下降如甘露之入心是爲龍交于上宫不必於心腎有上交下合之别也胎全而眞氣生則防其太過必濟之以水斯有玉液金液之還丹矣其久也行于經絡而變陽酥焉凝于中府而積白雪焉防其太過必舉之以火斯有鍊質焚身矣還丹之時陰虎單行不必交于龍也焚身之時陽龍獨舉不必交于虎也三百日内丹成可與天地齊矣此吾所謂眞龍虎者也廣成子曰天地升降之宜日月往來之數而爲内丹焉黄

帝行之久而無功蓋其根元不固矣乃于崆峒之山配合金石而爲外丹焉内丹者眞藥也外丹者治疾而已内丹之始本乎二氣交者也其凝結在于丹田變精爲汞汞變爲砂砂變爲丹於是眞氣自生以氣鍊氣氣合神聚神聚而道成矣豈外丹之可比乎故吾之丹者龍交虎合結爲玄珠火候無差而成大藥者也廣成子以朱砂鍊乎九轉而爲神丹陳七子以七寶丹砂鍊之九轉而爲靈丹劉安以童便鍊之七轉而爲還丹此外丹也然

必內事兼修內外俱成若夫獨用外藥則氣弱神衰不能留天地之秀氣返爲害矣此吾所謂眞丹藥者也人之初也先生其腎次生其心腎者北方壬癸之水在五金而爲鉛者也心者南方丙丁之火在八石而爲砂者也

於銀之中以取鉛如腎氣之中暗藏眞一之水者乎於砂之中以取汞如心氣之中暗藏正陽之氣者乎二者合則爲丹矣故腎中生氣氣中生水以腎水合于心腎之上使正陽之氣凝結于黃庭是乃眞鉛也腎氣合于心

氣積氣生液結爲玄珠還于下丹田此汞也

丹既就矣眞氣升矣腎之氣入于頂而眞水

降焉一升一沉于十有二樓之前斯既濟之

道也既濟、過而還于下丹田是乃眞汞也

此吾所謂眞鉛汞者也腎水也水中生氣其

名曰眞火焉氣之中暗藏眞一之水盖陰中

有陽陽中有陰者也心火也火中生液其名

曰眞水焉液之中暗藏正陽之氣盖陽中有

陰陰中有陽者也三花者三陽也腎氣者陰

中之陽也丹中眞氣者眞陽中之陽也心液

之氣者陽中之陽也道之要其在乎陰盡而純陽乎聖胎訣曰當降心火于下田外境不入狂慮泯絶一氣聚于氣海腎氣不能上升則其息漸少矣縱出之亦悠然而滅焉故胎息者自然也善乎達磨之言曰人之氣日有走失莫若内觀諸世界游于身之天宫超于清虛之妙境貫乎無漏而已故一念不生一意不動無毫髮走失者是乃真胎息也扁鵲論靈樞曰冬至之後如鈆積之一分狀如戲蘂以鎮于丹田其法以鼻引清氣閉口不出以

定息二十有四數爲火一兩四旬有五日其火進乎十有六兩於是鍊就陽胎焉夏至之後汞積之三分狀如抱卵以鎮于絳宮亦以鼻引清氣閉口不出以定息二十有四數爲火一兩四旬有五日其火進乎十有六兩於是鍊陰息焉接陰息于陽胎以生眞氣眞氣以生元神神神形合而爲一則與天地齊年矣離而爲二則身外有身返乎三島十洲之上矣葛洪論胎息曰不違胎息之妙縱能閉之少時隨即出矣喘息不已非止不能留所閉

之息而又元氣虛損反爲所來陽氣奪之若夫氣急未急之前而升身焉可以停留少時矣勿使太急急則先以鼻引氣也一口續以新取之氣挽出舊閉急者之餘氣焉故得奪住其氣其能積之則形神爽清百疾去矣然曲留強住非出自然所以爲胎息之下者也彼有噤氣以救飢渴行氣以壯飢膚收氣以補下丹養氣以返童顏運氣以益血脉未若胎息之補氣者也定乎百息關通而疾除矣定乎千息則氣血不交而陰陽自合矣定乎萬

息則氣住神藏道斯成矣此吾所謂眞陰陽者也昔有以冬至之後陽生及春分之後餘寒入于腸胃成傷寒之疾則居静室盤膝正坐閉目冥心定息住氣以左右手疊之兜其外腎倒身向前若跪禮二十三十過則汗出而寒散矣昔有下元冷虛而夢泄漏則於日落之後静坐幽室以手兜其外腎以手搓臍之下各八十有一左右换手爲之者九過則丹元煖而眞氣盈矣昔有幽居静坐絶念忘言下其心之火閉目存想如火輪焉炎炎積

日則氣海堅固而美顏色矣諸穢盡下而勝寒暑矣昔有過乎飲食注滿于胸臆或寒熱凝滯或痛結壅塞則靜坐以鼻引其清氣口閉不開多入少出以攻其病太緊則放焉三五過則疾除矣昔有以心之上為陽而陰不能至以腎之下為陰而陽不能及也故涌泉之上氣升而不降血往而不升於是陰凝而陽散有足膝沉重之患則高舉左右足使氣倒行流于涌泉逆泝于丹闕則足輕而疾少矣昔有四支五藏凝滯壅塞則靜坐澄心閉

目絶念運心氣以攻所病閉息少時其攻必勝矣此皆法也未若一陰一陽之道也知夫一日之間丑之末亥之初則爲陽合陰焉辰之末巳之初則爲陽交陽焉未之末申之初則爲陰合陽焉戌之末亥之初則爲陰交陰焉知此者道何遠乎此吾所謂鍊法入道者也形者氣之舍也氣者形之主也故鍊形非眞氣不可也彭眞人曰子之前鍊乾午之後鍊坤自寅至于午乃并身靜坐瞑目忘言鼻之息遲遲焉密想心宮如夫婦之儀久則長

生矣元真人名昉曰自晨而起不語而以其舌攪于上腭下腭惡濁之津嚥之既已乃呵出心中所積喜怒哀樂之氣於是真氣上升頂留于面目以手搓之至午未之間氣盛神昏側卧閉口而寐可以延年可以留形此知交合時候矣而未知採聚之法者也夫自子至午者氣生之時也可以用聚氣還丹為子之時腎氣生卯之時肝氣生至于午之時則腎氣交乎心氣積氣生液還于丹田是為玄珠長生之藥也何以使不走失乎當夫辰巳之

閒靜坐幽室神識內守滿口含津勿嚥勿吐鼻之息少入遲出綿綿若存自然二氣相交凝結如露百日藥力全矣二百日聖胎堅矣三百日胎仙全而眞氣生矣氣中有氣可以鍊氣而成神焉斯採氣之法也自午而至乎

子者氣散之時也可以收氣鍊丹焉二十四息爲火一兩夏至之後以巽之卦天靈之運二十有五度行之鍊眞汞爲陰胎矣冬至之後以乾之卦靈符之運二千有五度行之鍊眞鉛而爲陽息矣陽息投于陰胎於是變

金丹者也廣成子教黄帝曰自辰至于暮靜坐忘念神識内守一意不散降心之火于丹田存臍之下如淨餅焉其中有珠狀如彈丸用炎炎之火晝夜鍛之至于胎成息住自然不飢不渴無寒無暑可以留形長生斯進火得時而已非聚氣之法也戌之末亥之初氣隨眞液還丹之際陰交于陰其氣欲散當居靜室其息不必閉焉必入遲出可矣心之火下降于丹田吾則腎氣升而不停心火降而不住則輕脅其腹於是丹田自熱可以鍊日

之中所得之藥始之百日用乾之卦次之百
日自兌而至于乾次之百日自坤而至于乾
乾坤相見火候無差加減抽添皆合其宜須
肘之後飛金晶爲故古先上聖於離採藥於
乾進火三百日而内丹成矣此吾所謂鍊形

化氣者也以氣鍊其形則其形化氣而體骨
輕健入水不溺入火不熱矣故以神鍊氣鍊
氣成神不在乎陽交陰會而在乎抽鉛添汞
消二八之陰換骨鍊形長九三之陽者也故
三百日胎仙全而眞氣生不可再採藥矣惟

肘後飛金晶自腎之後尾閭升之至于夾脊
自夾脊雙關升之至于上宮不止于腎氣補
腦盖午後降眞火以鍊丹致陰盡陽純者也
如是於子之時腎氣方生正坐于靜室清心
閉目而歛身則腎之氣自聚矣微升其身偃
胸直腰先至于夾脊次至于上宮自子而至
于辰巳定乎百息一撞三關復積心之眞火
鍛鍊于下元之内丹於是陰固而陽凝矣氣
中有氣前升入于頂後起入于腦前後俱起
升身勿動以焚其身而逐陰鬼焉故一燒而

增一氣十燒而增一神百燒而延萬年千燒而出塵世矣古先上聖恐火之太過則有澆灌之法始之採藥者玉液還丹者也次之肘後金晶入腦自上田入于下田者雙收二夾虛嚥納氣金液還丹者也丹既就而眞氣生則以眞氣鍊其五藏之氣惟一小運應日閑息鍊氣甲乙則鍊肝丙丁則鍊心戊己則鍊脾庚辛則鍊肺壬癸則鍊腎其詳具靈寶篇中十日一鍊徧于五藏二百五十日各鍊二十有五數則眞氣自聚矣於是閞河車以五彩之

物笙簧車旗各分其方上朝于帝闕入于天宮或邪魔為梗焉披衣靜室閉目冥心升身正坐則三昧之真火自起而魔散其形常若騰飛可以用調神出殼之法焉此吾所謂鍊氣成神者也氣滿功盈五氣朝于元三花聚于頂血凝氣聚萬神朝眞在于上宮其所見富貴華盛猶吾身爾夫能超脫內院因循不出是為困于昏衢者也出殼之法吾得三焉海蟾子曰陽神欲出方在上宮而靜室孤坐如鶴出天門龍升舊穴猛撞天門而去正陽

子曰靜坐內觀如登七級寶臺自下而上其級盡閉目下跳如夢中方寤身外有身勿得遠游亟還其軀入而不出與天地齊矣出而不入與俗同矣純陽子曰如正陽子之法內觀紫河之車般神入于天宮留戀而不能超出故起真火於其中而化火龍躍出于脊衢乃棄殼之世者也定之中出其陰神而不能返其名曰尸解非道也此吾所謂鍊神合道者也功成神遷已棄其殼尚須積行於世候其行滿功成然後受紫詔天書而居洞天此

吾所謂錄道入聖者也

道樞卷之三十八

道樞卷之三十九

美六

道樞卷之三十九

至游子曾慥集

傳道上篇 抉開玄關道無餘蘊窈窈冥冥大哉乎問

呂子學道更七十餘師而後遇子鍾離子常問于子鍾離子曰人之生也奚得安而無不病壯而不老生而不死乎子鍾離子曰二氣陰陽也合而爲人方其胞胎乎太初之後而有太質陰承陽以生氣從胎以化三十旬而其形具靈光入焉始出于胎矣自太素之後乃有升降黃芽長焉五百旬其氣足矣數盈于八

十有一又云八百一十文也方年十有五也陰之中其陽半焉譬夫初日之光昧者不知自喪其元陽以至殞落其猶日之昃歟夫欲如子之言其亦人中取仙仙中取天乎呂子曰仙一也何云取天乎子鍾離子曰純乎陰者之謂鬼純乎陽者之謂仙陰陽雜焉之謂人惟人也可以鬼可以仙仙非一也其等有五其法有三五等一曰鬼之仙二曰人之仙三曰地之仙四曰神之仙五曰天之仙三法一曰小乘二曰中乘三曰大乘呂子曰鬼之仙何謂

也致之有道乎子鍾離子曰不達大道而求速成形如槁木心如死灰神識內守一氣不散定中以出陰神斯鬼之清靈者也超乎陰中而神像不明無所歸止惟投于人之胎而就舍焉吕子曰人之仙何謂也致之有道乎

子鍾離子曰於道有法或得其一絕五味者不知有二氣忘七情者不知有十戒嗽嚥者鄙吐納採補者誚清靜即物以奪天地之氣者不知辟穀存想以取日月之精者不知按蹻固息者不知自然篤志爲之四時之序不

能變也五行之氣失其交合也雖曰固形質遠八邪第得以賒死爾呂子曰地之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰法天地升降之理取日月生成之數身之中用年爲年之中用月爲月之中用日爲日之中用時爲時之中用刻爲於是辨龍虎達坎離知水源之清濁分氣候之早晏收眞一而察二儀列三才而別四象審六運而定六氣聚七寶而序八卦行九州而反五行反者顚倒也氣傳乎子母液行乎夫婦反復以焚三田而爲丹田鎭下田

可以鍊形而長生爾呂子曰神之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰吾所謂地之仙者誠能用其功不已焉使三關百節屬屬相連抽增乎鉛汞則金晶鍊于九天九天頂也玉液還丹至矣於以鍊形成氣則五氣朝元三陽萃于元宮陰盡而純乎陽矣呂子曰天之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰行於道有功矣施於人有行矣於是返乎洞天進乎三官上曰天官中曰地官下曰水官於天地又有大功矣於古今又有大行矣歷洞天者三十有六躋陽天者

八十有一然後升而登乎三清焉呂子於是竦然而請曰鬼之仙不可求也天之仙不敢冀也外是二者其道可得聞乎子鍾離子曰人之仙其等有三太上引年益壽其次安而引年其下安而無疾皆小乘也地之仙其等有三太上極陽輕身騰舉自如其次鍊形久視至于千歲其下引年益壽皆中乘也神之仙其等有三太上超凡入聖而歸三島其次鍊神合道出入自然其下鍊形成氣亘古長存皆大乘也呂子曰稽諸古今養命之士多

求而不獲何也子鍾離子曰法不契乎道爾多聞強識自出於旁門小法仙乎仙乎豈多聞强識云乎哉呂子曰敢問大道之眞子鍾離子曰是無形也無名也莫可知也莫可行也呂子曰士始學道次有道次聞道終于道成而曰不可知不可行得無隱乎爾子鍾離子曰吾非有隱也士聞大道而無信心有信心而無苦志是以難知難行也夫旁門小法其別三十曰齋戒曰辟穀曰鍊氣曰漱嚥曰絕內曰斷味曰禪定曰玄默不語也曰存想曰

採陰曰服氣曰持淨曰息心曰去累曰開頂
曰縮龜曰絶迹曰洛誦看讀也曰燒鍊曰固息
曰按蹻曰吐納曰採補曰博施曰解祠曰賑
乏曰棲山曰適性曰不動曰受持夫如是者
伐疾可也養性可也以津爲藥何以造化以

氣爲丹何以渟峙肝爲龍肺爲虎何以交合
坎爲鉛離爲汞何以抽增而乃四時漑之以
求黃芽之長是不知五行之根蔕三才之造
化去大道遠矣呂子曰大道如何子鍾離子
曰眞源判矣大朴散矣道生于一一生二二

生三一者體也二者用也三者造化也孰為體用陰陽是也孰為造化交合是也蓋生二氣二氣生三才三才生五行五行生萬物人者萬物之靈能盡性而齊天地者也呂子曰此何道歟子鍾離子曰大道判而有形形而後有數天得乾道以一為體所用者陽也地得坤道以二為體所用者陰也陽主乎升陰主乎降且互交焉何也天積氣也地積水也天以乾索於坤一索而為長男曰震再索而為中男曰坎三索而為少男曰艮此天交於

地而生三陽者也地以坤索於乾一索而爲長女曰巽再索而爲中女曰離三索而爲少女曰兑此地交於天而生三陰者也於是三陽交于三陰而萬物生三陰交於三陽而萬物成故乾坤相索而生六氣焉六氣交合而分五行焉五行交合而生成萬物焉方其乾道下行三索既終其陽復升陽中藏陰上還于天坤道上行三索既終其陰復降陰中藏陽下還于地陽中之藏陰也其陰不消是謂眞陰其至于天因陽而生焉所以陰自天降

故曰陰中能無陽乎陰中之藏陽也其陽不
滅是謂眞陽其至于地因陰而發焉所以陽
自地升故曰陽中能無陰乎陰陽也周而復
始亘古長存者其交合不失於道也呂子曰
以眞氣投于眞水心之火與腎之水相交而

在人者何如哉子鍾離子曰父與母會時陽
先進陰後生胞胎成焉猶乾坤之三索也故
吾眞氣陽也藏於水而主升眞水陰也藏於
氣而主降陽隨水下行是乾索於坤自上而
下者也上而震爲肝中而坎爲腎下而艮爲

膀胱陰隨氣上行是坤索於乾自下而上者也下而巽為膽中而離為心上而兌為肺元陽在于腎而生真氣者也真氣朝于心肺生真液者也上下往復而不虧焉可以脩齡矣若夫時候無或抽增有度可以長生矣行之不倦則其氣盛其魂無陰其陽壯其魄有氣升降如天地盛衰如日月可以入聖矣呂子曰日月躔度交合於人者可得聞乎子鍾離子曰玄黃之蔚天地其如卵焉六合處中其如鞠焉毬元日月運行於天之上地之下其如

輪焉日月者陰陽之精也黙紀天地交合之度者歟夫日者賔出于東餞納于西而晝夜分焉冬而南至夏而北至而寒暑定焉月者載魄於西受魂于東光照于夕魂藏于旦其始也魄生魂狀如弓焉夕之初其光燭于西

其次也魂加半焉是謂上弦夕之初其光燭于南其次也魂盈矣與日相望夕之初其光燭于東其次也魂生魄狀如闕鏡焉旦之初其魂藏于西其次也魄加半焉是謂下弦旦之初其魂藏于南其次也魄盈矣與日相背

旦之初其魂藏于東於是魂生魄魄生魂進退有時合于乾坤之期與數焉夫日之南至也日出于辰之端納于申之杪各五十分焉過于此則其出也其納也自南而北及乎北至也日出于寅之杪納于戌之端各五十分焉過于此則其出也其納也自北而南又復乎南至矣夏之日冬之夕也冬之夕夏之日也南至之月其出自北而南比乎夏之日也北至之月其出自南而北比乎冬之夕也此其往來爲寒暑之序者歟呂子曰寓于天者

巖知之矣寓于人者未之知也子鍾離子曰天地之機在乎陰陽之升降竊比我於日月焉則月受日之魂以陽變陰陰盡陽純如日之輝吾氣也能鍊而成神是亦返乎純陽者也呂子曰天地陰陽升降之理日月精華交合之度二者何先子鍾離子曰明乎陰陽之升降使水火(真水真火)合于一焉以鎮丹田(大藥也)可以齊天地矣其欲輕舉歟則法日月之交會以陽鍊陰使陰不生焉以氣養神使神不散焉然後五氣朝元三花聚頂矣是盖有時

焉陰陽之升降歲以交合者也日月之往來月一交合者也人之氣液晝夜一交合者也於是時又有四等焉百歲者人之常也自一而至三十者少壯之時也六十者長大之時也九十者老耄之時也百而至于百有二十者衰落之時也是謂身中之時焉十有二辰者一日也五日者一候也三候者一氣也三氣者一節也二節者一時也時屬于春陰之中其陽半焉其氣變寒爲温時屬于夏陽之中有陽焉其氣變温爲熱時屬于秋陽之中

其陰半焉其氣變熱爲涼時屬于冬陰之中有陰焉其氣變涼爲寒是謂年中之時焉月有三旬其辰三百有六十其刻三千其分十有八萬自朔旦至于上弦陰之中其陽半焉自上弦至于既望陽之中有陽焉自既望至于下弦陽之中其陰半焉自下弦至于晦陰之中有陰焉是謂月中之時焉六十分者一刻也八刻有二十分者一時也時之半是爲一卦言其卦以定八方焉論其正以分四位焉自子而至于卯陰之中其陽半以太陰起

少陽焉自卯而至于午陽之中有陽純以少陽而起太陽焉自午而至于酉陽之中其陰半以太陽而起少陰焉自酉而至于子陰之中有陰純以少陰而起太陰焉是謂日中之時焉嗟夫難得而易失者身中之時也其去疾其求徐者年中之月也迅如雷光石火者日中之辰也夫吾年之壯也根元固而易爲功千日可以大成矣年之中也先圓補之而後至焉及其耄也救護之輔益之積小成以至中成積中成以至還童而止爾夫天地相

去八萬四千里日南至之後地中之陽升焉凡一氣旬有五日上進于七千里其旬十有八其升者至于天太極而陰生矣日北至之後天中之陰降焉凡一氣旬有五日下進于七千里其旬十有八其降者至于地太極而陽生矣蓋如循環焉日月之圍各八百有四

十里既旦之後六之中起九焉一之日其時十有二魄中之魂進于七千里旬有五日則其時一百有八十魄中之魂進乎八百有四十里既望之後九之中起六焉一之中其時

十有二魂中之魄進于七十里旬有五日則其時一百有八十魂中之魄進于八百有四十里亦如循環焉人之心也腎也其相去八寸有四分陰陽升降與天地同氣液相生氣中生液液中生氣與日月同然天地也日月也年之後有年焉月之後有月焉人也不究交合之時損不知補益不知收陰交而不知養陽陽交而不知鍊陰月無損益日無行持而吾之年之月則有限焉呂子竦然曰巖願聞修鍊之法行持之時子鍾離子曰五藏之氣月有盛

衰焉呂有進退焉時有交合焉運行五度氣傳六候精鍊而後眞氣生氣鍊而後陽神合神鍊而後大道契矣呂子曰五藏之氣（金木水火土也）五行之位（東西南北中也）其生成有道乎交合有時乎採取有法乎子鍾離子曰天地分而五帝列焉東曰青帝其行春令起陽於陰中而萬物生焉南曰赤帝其行夏令升陽於陽中而萬物長焉西曰白帝其行秋令起陰於陽中而萬物成焉北曰黑帝其行冬令進陰於陰中而萬物殞焉四時各旬有八日中央黃

帝主之春以助乎發生夏以接乎長育秋以資乎結立冬以制乎嚴凛五帝分治各七旬有二日於是三百有六十日而歲功畢矣青帝之子甲乙其位在東其德在木赤帝之子丙丁其位在南其德在火黃帝之子戊己其位在中央其德在土白帝之子庚辛其位在西其德在金黑帝之子壬癸其位在北其德在水及其交也見于時而爲象者木青龍也火朱雀也土勾陳也金白虎也水玄武也見於時而生物者乙合于庚春有榆焉其色青

而白不失乎金木者也辛合于丙秋有棗焉其色白而赤不失乎金火者也己合于甲夏之杪秋之端有瓜焉其色青而黃不失乎土木者也丁合于壬夏有椹焉其色赤而黑不失乎水火者也癸合于戊冬有橘焉其色黑而黃不失乎水土者也以類推之可勝既歟呂子曰在於時者知之矣在於人者未之知也子鍾離子曰人也圓顱方趾天地之象具焉陰升陽降天地之機藏焉腎水也心火也肝木也肺金也脾土也有生成之道焉生者

謂之母受生者謂之子於是復有剛克之道焉（生謂五行相生 克謂五行相克）克者謂之夫受克者謂之婦其氣之生也孰自哉腎生肝肝生心心生脾脾生肺肺生腎也其氣之克也孰自哉腎克心心克肺肺克肝肝克脾脾克腎也故曰腎者心之夫肝之母脾之婦肺之子也肝者脾之夫心之母肺之婦腎之子也心者肺之夫脾之母腎之婦肝之子也肺者肝之夫腎之母心之婦脾之子也脾者腎之夫肺之母肝之婦心之子也心見乎內爲脉見乎外爲

色口舌者其門户竅受腎之制伏而役用於肺夫婦然也得肝則盛見脾則衰子母然也腎見乎內爲骨見乎外爲髮耳者其門户竅受脾之制伏而役用於心夫婦然也得肺則盛見肝則衰子母然也肝見乎內爲筋見乎外爲爪目者其門户竅受肺之制伏而役用於脾夫婦然也得腎則盛見心則衰子母然也肺見乎內爲膚見乎外爲毛鼻者其門户竅受心之制伏而役用於肝夫婦然也得脾則盛見腎則衰子毋然也脾見乎內爲藏見

乎外為肉脣齒者其門户歟呼吸以定往來受肝之制伏而役用於腎夫婦然也得心則盛見肺則衰子母然也呂子曰心火也何以得下行歟腎水也何以得上升歟脾土也土在中而承火則盛安得不克于水歟肺金也金在上而下接火則損安得有生于水歟生者遠克者近為之奈何子鍾離子曰五行之歸于源也以氣引元陽而升舉焉於是乎生眞水矣眞水造化而後生眞氣眞氣造化而後生陽神始于五行定位有一夫一婦正兩腎

水也其中有金吾之起功當識焉（金本生水故曰水中金）水惡土者也吾之採藥須土歸水焉豈能者肝之象也虎者肺之神也陽龍出于離陰虎生于坎五行之位顛倒則陰陽之氣傳于母矣時自子而至于午者陽中生陽五行顛倒則液行乎夫婦矣自午而至于子者陰中鍊陽陽不得陰不成其極也無陰斯不死矣陰不得陽不生其極也陰絕斯壽矣呂子曰五行者何以本乎陰陽之氣歟子鍾離子曰人之始造形也於是腎生脾脾生肝肝生肺肺

生心心生小腸小腸生大腸大腸生膀胱膀胱生胃胃生膀胱此陰之精血也元陽之始萌則在二腎腎水也其中有火升而斯為氣以朝于心心陽也以陽合陽故太極生陰焉由是積氣生液液自心降而還于腎肝者心之母腎之子也傳導腎之氣而至于心肺者心之婦腎之母傳導心之液而至于腎氣也液也其升降如天地陰陽焉肝也肺也其傳導如日月往復焉五行者名之數也論其交合生成惟元陽一氣為之本歟氣生液液生氣於

是知腎爲氣之根心爲液之源也靈根既固
則恍惚之中其氣生眞水矣心源既清則杳
冥之中其液生眞火矣火中識龍水中識虎
二者交而黃芽茂矣

道樞卷之三十九

道樞卷之四十

美七

至游子曾慥集

傳道中篇

呂子曰黃芽何謂也子鍾離子曰龍虎是也龍非肝也離宮眞水者也虎非肺也坎位眞火者也呂子曰水火何謂也子鍾離子曰吾身之水十有八（四海也五湖也九江也三島也華池也瑤池也鳳池也天池也玉池也崑池也元潭也閬苑也神水也金波也瓊液也玉泉也陽酥也白雪也）吾身之火有三（君火也臣火也民火也）三者以元陽爲本者也於是乎生眞氣眞氣者聚則安弱則疾

散則死呂子曰蕞爾元陽而舉三火三火起于羣水衆陰之域其散易其熾難奈何子鍾離子曰心者血之海腎者氣之海泥丸者髓之海胃者水穀之海此吾之四海也五藏各有其液其位五方東西南北中也此吾之五湖也小腸其長二文有四尺上下九曲此吾之九江也大腸其下則吾之元潭也頂曰上崑心曰中崑腎曰下崑三崑者吾之閬苑也黃庭之下有華池焉丹闕之前有瑝池焉接玉京者有崑池焉衝內院者有天池焉心肺之間有

鳳池焉唇齒之内有玉池焉神泉生于氣中金波降于天上赤龍所止於是有瓊液玉泉焉凡胎既變於是有白雪陽酥焉吾嘗漑灌以沃其炎蓋亦有時矣太上曰玉液其次曰金液皆可以還丹者也抽之增之以應沐浴蓋亦有度矣太上曰中田其次曰下田皆可以鍊形者也玉藥金葩其變白黄醍醐甘露其鍊芬烈此水之効也民火升而助乎腎之氣以生真水臣火升而交于心之液以生真氣小用焉魔可降疾可已矣大用焉質可鍊

丹可成矣用周天以焚其身勒陽關以還其
元別九州之勢以養陽神燒三彭之累以除
陰鬼上行以通三關下運以消七魄煉形成
氣則實天矣煉氣成神則而蛻矣此火之効
也呂子曰夫少勝多弱致強有方乎子鍾離

子曰二八之陰消九三之陽是而後金丹成
矣七返九還而後胎仙化矣真氣在于心心
者液之源也元陽在乎腎腎者氣之淵也膀
胱者民火也津液之府也腎不止于民火不
能為用矣何也心腎相去八寸有四分天地

之位也氣液太極相生者陰陽之交也一日
十有二時者一歲之數也心之液非自生也
因肺之液降于心其液行焉自上而下歸于
下田命之曰婦還夫宫腎之氣非自生也因
膀胱之氣升而腎之氣行自下而上以朝中
元命之曰夫還婦室肝之氣導行腎之氣自
下而上以至心者火也二氣相交薫蒸于肺
肺之液下降自心而來故曰心生液夫生於
心而不散是謂之眞水肺之液傳送心之液
自上而下以至于腎者水也二水相交浸潤

于膀胱其氣上升自腎而起故曰腎生氣氣
生於腎而不消是謂之眞火眞火出乎水恍
恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得
也眞水出於火杳杳冥冥其中有精見之不
能留留之不能止也火中之物龍也水中之

精虎也是之謂大藥者耶呂子曰心之火生
液故龍隱於水而不在于肝其出于離腎之
水生氣故虎藏於火而不在于肺其生於坎
何也子鍾離子曰龍陽物也在物爲木在人
爲肝虎陰物也在物爲金在人爲肺肝陽也

而在陰位所以腎之氣傳肝之氣以水生木者也腎之氣足而肝之氣生其氣旣生以絶腎之餘陰而純陽之氣上升大肺陰也而在陽位所以心之液傳肺之液以火克金者也心之液而脾之液生其液旣生以絶心之餘陽而純陰之液下降矣夫以肝爲陽能絶腎之餘陰是知氣過于肝斯爲純陽其中藏乎真一之水而无形名曰陽龍焉夫以肺爲陰能絶心之餘陽是知液至于肺斯爲純陰其中負正陽之氣而不見名曰陰虎焉氣升液

降何以交乎眞一之水見液斯合矣正陽之
氣見氣斯聚矣方以類物以羣者乎夫傳行
之時以法制之使腎之氣不逸而於其氣中
收眞一之水心之液不散而於其液中取正
陽之氣二者相逢日得如黍米焉百日而藥
力全矣二百日而聖胎堅矣三百日而胎仙
圓矣呂子曰氣之生也其液亦降矣吾眞一
之水得不隨而下傳五藏乎液之生也其氣
亦升矣吾正陽之氣得不隨而出重樓乎眞
水隨液下行則虎不能交龍矣眞陽隨氣上

升則龍不能交虎矣如是又安得黃芽歟子鍾離子曰腎之氣其生也如太陽之出海霧露不能蔽其光氣壯則眞一之水自成矣心之液其生也如嚴天之殺物噓呼不能散其寒液成則正陽之氣自盛矣而强弱未可必也呂子曰氣液之生各有時矣夫所謂氣盛則水盛液盛則氣盛夫何盛衰未之保耶子鍾離子曰腎之氣易散而眞虎難得者也心之液難聚而眞龍易失者也呂子曰願先生究言之使學者知大藥之方焉子鍾離子曰

疾有三夫飡衛失其宜起居違其時則趍於患其名曰時疾不持其精不順其神而冒於情欲則速於老其名曰年疾榮泣衛除不能自還則委於死其名曰身疾夫時之疾世皆知療之矣顧莫知止老而却死者也夫洗腸補肉換頂續支古之善醫者然也孰識返童駐形亦有方乎一曰內丹二曰外丹吾聞昔者髙上元君傳外丹之經蓋言天地升降之理日月往復之宜廣成子得之以敎黃帝黃帝久而不能成焉廣成子曰夫心腎之間有

眞氣眞水焉氣也水也其中有眞陰眞陽焉合而爲之可比金石矣於是鍊於崆峒之山選於八石而用砂砂之中取汞焉選於五金而用鉛鉛之中取白金焉汞陽龍也白金陰虎也以其心之火其赫如砂腎之水其玄如鉛年之火隨時以合乾坤之策月之火損益以順文武之宜其爐三成其成高九寸外方内圓取八方之氣應四時之候斯金鼎也其藏鉛汞如肺焉其和硫黃如脾焉三年小成可以去疾六年中成可以延年九年大成可

以浩劫長存矣雖然歷古以來其成者盖罕焉此無他或不辨金石之材或不通火候或外行不備則又安得而餌諸吕子曰外丹不足以入聖敢問内丹何如子鍾離子曰外丹豈可淺哉夫腎者氣之根根不深則葉不茂矣心者液之源源不清則流不長矣老而學道其必資乎五金八石以助氣鍊形而後可也夫欲恃之以實天則亦陋矣子欲知内丹乎其本出乎心腎者也其材則龍虎而已爾故龍虎交而變黄芽矣黄芽就而分鉛汞矣

呂子曰鉛汞外丹也而此亦云者何也子鍾離子曰抱天一之寶而爲五金之首者鉛也白金之母也感太陽之氣而爲衆石之首者砂也汞其子也鉛中之白金難取者也砂中之汞易失者也合斯爲至寶矣此特言其外者也試言其內則吾始胎也寓質於純陰之宮陰陽未判其神藏於中焉三百日而胎具矣五千日而氣充矣吾嘗察於五行則其始胎也精與血而已其先已有水矣察於五藏其精其血以之爲形其先已有腎矣腎水之

中伏藏乎受胎之初交合之眞氣隱於腎此吾之內鉛也腎之中生氣氣中有眞一之水其名曰虎吾內鉛之白金也腎之氣傳于肝之氣肝之氣傳于心之氣心之氣太極而生液液中有正陽之氣此吾之內汞也心之液吾之內砂也氣中眞液之水與液中正陽之氣合焉積而爲胎傳于黃庭進火不差則胎仙化矣呂子曰然則內鉛何以取白金乎內砂何以取汞乎汞作砂白金作寶可得聞乎子鍾離子曰內鉛也者陰陽之眞氣純粹不

雜者也形旣成矣其氣藏乎其腎之左右相對同升於氣是爲元陽之氣氣中有水是爲眞一之水水隨氣升氣止則水止矣氣散則水散矣二者合焉是爲龍虎交而變黄芽以成大藥矣故眞一之水内畜正陽之氣其猶胎哉其始即陰留陽其次用陽鍊陰於是氣爲精精爲汞汞爲珠珠爲砂砂爲金丹而眞氣自生鍊之斯成神其化火龍出大昏之衢驂玄鶴以入蓬萊之都矣呂子曰以形交形形合生形以氣合氣氣合生氣其數不踰乎

三十旬此人所以受用也而男女別焉吾丹
其何似耶子鍾離子曰父精先進母血後行
血包於精而爲女女者內陽外陰血在外也
母血先進父精後行精包於血而爲男男者
內陰外陽精在外也所謂血者生於心而無

正陽之氣所謂精者生於腎而有正陽之氣
焉汞之本也合眞一之水入于黃庭汞以鉛
之湯烹焉鉛以汞之火鍊焉鉛而不汞不能
發眞一之水汞而不鉛不能變純陽之氣呂
子曰汞正陽也即眞一之水爲之胎至于黃

庭則龍虎巳交合而陰陽兩止矣以鉛烹之得無陰極而損其陽乎何以云氣中生氣成大藥耶子鍾離子曰腎之氣投于心之氣氣極而生液其中有正陽之氣配合眞一之水焉是名龍虎交合者也日之所得其巨如黍

置于黃庭是名金丹大藥者也黃庭者何也胃之下膀胱之上心之北腎之南肝之西肺之東上清下濁其外應四色其量容二升其路通八水旣置藥于中而火不進焉則散而不能止矣火進焉而藥不之采則陰中之陽

不能止而特發舉腎之氣以炎乎下元而已爾故藥之來也有時火之進也有數先於鉛中假氣以進火使大藥堅固以鎮乎下田斯名採補者也夫能抽其鉛增其汞則肘後飛金晶矣鉛抽矣而汞不增徒還精以補泥丸而已爾眞氣不能生而陽神不能成也汞增矣而鉛不抽徒以鍊汞而補丹田益壽可也然砂不能變而金丹不能成矣呂子曰賴氣中之水以採藥假鉛中之氣以進火是已其所以抽之增之何理歟子鍾離子曰金石者

外藥也無其情者也氣液者內藥也有其情
者也無其情者猶能施於物而成寶寓於人
而益壽況有其情者乎積日引月知交合之
時則氣中有氣煉氣成神矣大之天地明之
日月外之金石內之氣液既抽矣當知所以
增焉既增矣當知所以抽焉茲造化之本也

夫冬至也陽升於地地抽其陰太陰抽而為
厥陰少陽增而為陽明厥陰抽而為少陰陽
明增而為太陽不然則無寒以變溫溫所以
變熱者矣夏至也陰降於天天抽其陽太陽

抽而爲陽明少陰增而爲厥陰陽明抽而爲
少陽厥陰增而爲太陰不然則無熱以變涼
涼所以變寒者矣此天地六氣者升降之抽
增之驗也若夫月變日魂日變月魄前旬
有五日月抽其魄日增其魂於是精華滿而
照下土矣不然則無載生以變上弦上弦以
變既望者也若夫月還陰魄日收陽精後旬
有五日日抽其魂月增其魄光炎謝而陰魄
盈矣不然則無既望以變下弦下弦以變晦
朔者也此日月往復九六之變抽之增之之

驗也夫人之鉛者乃自天地之先焉因太始而後有太質萬物之毋也太質而生太素斯其體者歟於是乎爲水中之金斯其用者歟故曰火中之水五行之祖大道之本也汞之增則鉛斯抽矣非内外也由下田而入上田者也斯肘後飛金晶者歟起河車而走龍虎者歟還精以補泥丸者歟鉛也既復抽焉汞也則自中降焉由中田而歸下田者也始交龍虎而合以變黃芽五行之顛倒者也次抽其鉛而增其汞以養胎仙三田之反覆者也

不如是龍虎不合而胎仙不化矣呂子曰真
鉛真汞所以抽焉所以增焉願聞其詳子鍾
離子曰汞必用鉛而不可用鉛故當抽之而
入于上宮焉元氣不傳還精歸于泥丸日所
得之汞陰旣盡而陽純矣則其變也精爲砂
砂爲金是曰真鉛真鉛者吾之真氣合而得
之者也金晶下入丹田外以鍊其形其骨金
色矣及乎真鉛外于內府其體白矣故曰自
下而上自上而下還丹鍊形皆金精往復之
功也自前而後自後而前焚身合氣皆真氣

造化之功也不抽焉不增焉能至是乎呂子曰上而上下而下後而後前而前其度何如子鍾離子曰時可升也不可降也時可抽也不可增也上下往來而不咸河車之力也呂子曰河車何謂也子鍾離子曰人之身其陽少其陰多是以水之居其中者爲衆矣故吾之車行於水者也車何載歟負吾之元陽之氣而轉焉者也其行也或上或下或後或前駕馭乎八瓊驅馳乎四海升天也則上而入崑崙矣既濟也則下而奔鳳闕矣運乎元陽

直入于離宮載乎眞氣曲歸於壽府往來九州巡行三田而不息焉龍虎既交則黃婆御焉入于黃庭汞鉛既分則金男從焉入于金關玉泉金液皆載而往集焉故五行賴之以生成二氣賴之以交會順時而下功皆此車

之用也夫養陽鍊陰立事無忒者誰能之乎乾坤未純往來其陰陽者誰能之乎宇宙未周交通其氣血者誰能之乎自外而內以旋轉天地純粹之氣接引吾之元陽者孰能之乎自凡而聖以旋轉陰陽眞正之氣鍊補吾

之元神者孰能之乎皆是車之運也呂子曰
是車也奚爲之歟其運用也亦有方歟子鍾
離子曰河車者起於北方正水之中腎之眞
氣之所生正氣者也方其乾再索於坤而生
坎坎者水也陰之精也陽旣索於陰矣則陽
返負陰而還位所過者艮也震也巽也以陽
索陰因陰而取陰焉運而入于離承陽而生
斯其載陰而入乎陽者也坤再索於乾而生
離離者火也陽之精也陰旣索於陽矣則陰
返抱陽而還位所過者坤也兌也乾也以陰

索陽因陽而取陽焉運而入于坎承陰而生斯其運陽而入乎陰者也及採藥于九宮之上既得之矣於是下入黃庭抽鉛于曲江之下載般也之而上焉升于內院夫金玉之液本乎四遂丹者也載之運之可以鍊形使水上行焉君民之火本乎鍊形者也載之運之可以成丹使火下進焉斯則五氣朝于元三花萃于頂歟載之運之其亦有時焉有數焉神聚則魔至矣載負火以焚其軀則三彭亡焉藥就則海枯矣運霞漿而沐浴則八水波焉呂

子曰嚴今也游其涯而未涉其源願申論之
子鍾離子曰五行顛倒龍虎交而變黃芽者
此小河車也三田返復肘後飛金晶還精入
泥丸抽鉛增汞而成大藥者此大河車也龍
虎交而變黃芽矣鉛汞交而成大藥矣真氣
生而五氣朝中元矣元陽神全而三神超內
院矣紫金丹成如玄鶴飛矣白玉汞就如火
龍起矣或出或入而自如或往或來而無閡
者此紫河車也是車也有三成之等上中下三
成之後又有三焉火之聚也心行之意使之

用以已疾其名曰使者車其旣濟也自上而下陰陽正合水火共處靜而聞雷霆之聲其名曰雷車至天心役于境性牽于情眞陽之氣感物而散自內而外且不息焉久而趍於衰八邪五疫於是運而入于氣府元陽不能禦矣故老而疾疾而死其名曰破車呂子曰紫河車者何自而行焉子鍾離子曰始之以配合陰陽次之以聚散水火然後採藥進火增汞抽鉛則小河車固當行矣金晶入于頂黃庭之藥旣成矣於是一撞三關直超內院

後起前收上補下鍊則大河車固當行矣金玉之液所謂還丹鍊形者也鍊形而後鍊氣鍊氣而後鍊神鍊神合道乃臻于成此紫河車也呂子曰鍊形成氣鍊氣成神鍊神合道巖未敢問也敢問何謂還丹者歟子鍾離子曰丹者非色也非味也其丹田者耶其別有三上曰神舍中曰氣府下曰精穴精中生氣於是氣在乎中丹矣氣中生神於是神在乎上丹矣真水真氣合而成精於是精在乎下丹矣二者孰無之哉惟其氣生於腎而未朝

於中元神藏於心而未超於上院故精華不
能返合則三丹何所用之呂子曰玄中有玄
孰不有命歟命中無精非我之氣也其本於
始胎之元氣乎無精則無氣非我之神也其
本於始胎之元神乎故精也氣也神也三田
之寶也夫欲常止於三宮亦必有道歟上中下也
子鏗離子曰氣生腎之中其中有眞一之水
使水還于下丹則精養靈根氣自生矣液生
心之中其中有正陽之氣使氣還於中丹則
氣養靈源神自生矣集靈爲神合神入道以

還上丹而後仙矣呂子曰還者旣往而有所歸者也其理淵微巖未究焉子鍾離子曰子知還丹者乎有小者有大者有七返者有九轉者有金液者有玉液者有以下丹還上丹者有以上丹還中丹者有以中丹還下丹者有以陽還陰者有以陰還陽者非徒列其名而已其亦時不同而功各異也所云小者自手上元者也下元者五藏之主三田之本歟水生木木生火火生土土生金金生水順其時焉當生而引未生如子母相愛也火克金

金克木木克土土克水水克火順其度焉當
克而補未克如夫婦相合也氣液轉行周而
復始自子而至于午陰陽生者也自卯而至
于酉陰陽停者也一晝一夜復還下丹修眞
者於其中採藥進火而下丹成矣所云大者
龍虎交而變黃芽抽鉛增汞而成大藥金晶
起于玄武之宫眞氣升于玉京之下河車奔
於嶺玉液灌於衢自下田入上田自上田復
下田後起前來循環滿焉修眞者於其中起
龍虎飛金晶養胎仙而下丹成矣所云七返

者心之陽還于心者也肺之陽自心而生而
復還于心皆不離乎中丹者也夫九轉者何
也五行生成之數五十有五天一地二天三
地四天五地六天七地八天九地十故一三
五七九陽也其數二十有五二四六八十陰
也其數三十而人之身蓋具足焉自腎爲之
始水一火二木三金四土五此五行生之數
三陽而二陰也又自腎爲之始水六火七木
八金九土十此五行成之數三陰而二陽也
故水爲腎得一與六者也火爲心得二與七

者也木為肝得三與八者也金為肺得四與九者也土為脾得五與十者也斯五者各有陰陽焉陰者極于八盛于二是以氣至于肝而腎之餘陰絶矣氣至于心太極生陰蓋以二在心八在肝也陽者盡于九盛于一是以液至于肺而心之餘陽絶矣液至于腎太極生陽蓋以一在腎九在肺也吾交龍虎而合焉採心之正陽之氣此心之七也七返中元而入于下田以養胎仙復還於心此其七返者也二八之陰何以消乎眞氣生而心無陰

以絶乎二也大藥成而肝無陰以絶乎八也肝以純陽助于心則肝三之氣盛矣七旣還于心以絶肺之液肺之九轉而助于心則九三之陽長矣此其九轉者也呂子曰金液玉液交于三官陰陽往復者何也子鍾離子曰古先至人以謂肺之液入于下田謂之金液心之液入于中田謂之玉液非不善矣而於玄機未之盡也夫肺生腎以金生水者也腎克心以水克火者也金入于水水入于火皆何得謂之還丹哉金液者肺之液也其爲胞

胎其合龍虎傳送至于黃庭大藥將成抽之肘後飛起其液以入上宮下還中丹復自中丹而還下田者也玉液者腎之液也其隨元氣上升而朝于心積之為金水舉之盈玉池散而為瓊華煉而為白雪納之自中田入下田有藥則能沐浴胎仙焉昇之自中田入四支鍊形則能更遷塵骨焉不升也不納也周而復始者也陰極生陽陽中有真一之水其水隨陽上升是陰還陽者也陽極生陰陰中有正陽之氣其氣隨陰下降是陽還陰者也

於是補泥丸鍊九天以下還上者也旣濟漑
灌以上還中者也鍊丹進火以中還下者也
鍊質焚形以下還中者也五行顚倒三田返
復至于鍊形化氣鍊氣成神自下田遷焉至
于中田自中田遷焉至于上田自上田遷焉
出于天門三遷功成入于聖流不復有還矣

道樞卷之四十

共卌上

道樞卷之四十一

美八

至游子曾慥集

傳道下篇

呂子曰鍊形何謂也子鍾離子曰神者形之主也形者神之舍也形中之精以生氣氣以生神者也液中生氣氣中生液形中之子母也生木者水也生火者木也生土者火也生金者土也生水者金也故氣傳乎子母液行乎夫婦形中之陰陽也水之化爲液液之化爲血血之化爲津陰得陽而生者也陰陽奕

其宜則涕也淚也涎也汗也橫出而陰失其
生矣氣之化爲精精之化爲珠珠之化爲汞
汞之化爲砂陽得陰而成者也陰陽奕其宜
則疾也老也死也苦也陽不得成也故曰陰
不得陽不生陽不得陰不成彼修陽不修陰

鍊形不鍊物何以能長存乎夫吾之始胎自
陰中而生陰因形造形及孕而出既壯也六
尺之軀皆屬陰也所有元陽者一黍而已其
大也可以鍊形化氣身外有身者矣呂子曰
然則形陰也陰則有體以有而爲無使形化

氣而入于聖者煉之法也因形留氣以氣養
形太上長生久視其次延年三百有六十日
者一歲也三萬有六千歲者一劫也三萬有
六千劫者浩劫也鍊形者可以至浩劫矣巖
頥閬之子鍾離子曰人之形其長五尺有五

寸其有不齊者以寸定尺五行生成之數也
心之上爲九天腎之下爲九地腎至心八寸
有四分合乎天地者也心至重樓第一環亦
八寸有四分第一環至頂亦八寸有四分腎
至頂則二尺有五寸二分吾元氣一日一夜

盈滿者三百有二十度度凡二尺有五寸二分爲八十有一丈應純陽九九之數者也腎之至頂也五五純陽之數也故元氣從呼而出焉其出也榮衛皆通矣天地之正氣應乎時順乎節或交或離丈尺無窮焉其從吸而

入也經絡皆關矣故一呼一吸而三才之眞氣天地人也往來于十二樓一往一來謂之一息晝夜蓋萬有三千五百焉故吾之呼萬有三千五百而吾之元氣自中而出矣吾之吸亦萬有三千五百而天地之正氣自外而入矣

根源固而元氣實則其呼其吸可以奪天地之正氣於是以氣鍊氣散充于身清者榮也濁者衛也皆流通焉縱者經也橫者絡也皆舒暢焉寒暑不能害而永年矣根源敗而精氣削則所吸天地之氣浩浩而出吾之元氣九九而損反爲天地奪焉呂子曰元氣何以得不亡用以鍊其形質乎天地之正氣何以能奪乎子鍾離子曰欲戰勝者在兵強而已欲民安者在國富而已元氣者兵也在內也可以消形質之陰在外也可以奪天地之氣

身者國也有象者斯豈足歟無形者斯堅固歟萬闔俱闢而無一失矣一驗謬行而有多獲矣或前或後以鍊其質焚其形或上或下以養其陽消其陰乾坤之鍊有時氣液之鍛有日吾之形也鍊以玉液則使甲龍以外而白雪充肌矣鍊以金液則逐雷車以降而金光盈室矣方其玉液上行以河車運之於四大其始於肝受之則見于目其光瞭然次於心受之則見于口其液滃然次於脾受之則見于膚若凝脂然次於肺受之則見于鼻天

香達而顏壯矣次於腎受之再返本元則見于耳天音達而髮鬢矣金液不足進也若夫還丹未還見於君火謂之既濟丹既還而復起敵于眞陰謂之鍊質土克水者也若金液在土使黃帝回光斯合太陰矣火克金者也若金液在火使赤子同爐斯生紫氣矣火興於水是乃陽中消陰與變金丹於黃庭之内鍊陽神於五氣之中於是肝之青氣沖矣肺之白色出矣心之赤光見矣腎之黑祥外矣脾之黃彩應矣夫然後朝于中元從于君火

以超內院焉下元者陰中之陽也其陽無陰中元者陽中之陽也其陽無生黃庭大藥者陰盡陽純也三者皆升而聚于神宮故下元者五液所朝者也中元者五氣所朝者也上元者三陽所朝者也吕子曰何謂朝元者歟

子鍾離子曰混沌判而爲天地天地位而列五方其方各一帝焉帝各二子其一爲陽其一爲陰是曰二帝相生相成而分五行五行而後定六氣（三陽 三陰）其如人之始胎精氣爲一精氣分而生二腎左爲玄右爲牝玄以升氣

而上傳於肝牝以納液而下傳於膀胱玄牝者其出于無以無爲有者歟故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門天地之根也自腎而生五藏六府焉肝爲木其于甲乙其位東之青帝者也心爲火其于丙丁其位南之赤帝者也肺爲金其于庚辛其位西之白帝者也脾爲土其于戊己其位中央之黃帝者也腎爲水其于壬癸其位北之黑帝者也故一氣運五行五行運六氣其先之者陰陽也陽有陰中之陽陰有陽中之陰者也次之者五行也

有水中之火火中之水水中之金金中之木木中之火火中之土者也在人者於是交合焉故二氣分而爲六氣大道散而爲五行日南至也一陽生而朝氣於天焉五方之地陽皆生矣一帝當其行令而四帝助之春令行而黑帝不收其令則寒不能變溫矣赤帝不備其令則溫不能變熱矣日北至也一陰生而朝氣於地焉五方之天陰皆降矣一帝當其行令而四帝助之秋令行而赤帝不收其令則熱不能變涼矣黑帝不備其令則涼不

能變寒矣故推而言之日月之間一陽始生而五藏之氣朝於中元焉一陰始生而五藏之液朝於下元焉於是三陽朝内院陰中之陽陽中之陽陰陽中之陽謂之三陽心神返天宮皆所謂朝元者也雖然龍虎合而成大藥大藥成而生真氣真氣既生則於年之中用月月之上以定興衰焉月之中用日日之上以數直事焉日之中用時時之上以定息數焉春之月肝強而脾弱夏之月心強而肺弱秋之月肺強而肝弱冬之月腎強而心弱腎者人之根本也凡

四時之季脾強而腎弱甲乙在乎肝直事防焉則脾之氣不行矣戊己在乎脾直事防焉則腎之氣不行矣庚辛在乎肺直事防焉則肝之氣不行矣壬癸在乎腎直事防焉則心之氣不行矣氣也藏也不能俱強者也故一氣盛則一氣衰矣一藏盛則一藏衰矣此所以多疾者耶夫萌于亥生于寅強于巳弱于申吾心之氣也萌于申生于亥強于寅弱于巳吾肝之氣也萌于寅生于巳強于申弱于亥吾肺之氣也萌于巳生于申強于亥弱于

寅吾腎之氣也春隨于肝夏隨于心秋隨于
肺冬隨于腎吾脾之氣也不知此者其所以
多疾者耶日也月也時也三陽既聚以陽鍊
陽使陰不生焉三陰既聚以陰鍊陰使陽不
散焉况夫眞氣既生以純陽鍊于五藏而不
息焉各出其方之色一舉而至于天池矣始
以腎之無陰九江無浪矣次以肝之無陰八
關永杜矣次以肺之無陰金火同爐矣次以
脾之無陰玉户弗關矣次以眞氣上升四氣
合而爲一而金液降焉一杯之水豈能勝輿

薪之火哉盖水火爲一以入神宫定息内觀一意不散而神識妙矣寂靜之中而聞至樂之音如寐非寐而游于虛無之境是之謂超内院者也於是陽神方聚而還上丹鍊神以合大道上通天門返于其身則形與天地齊矣如其蜕焉則登紫府覲太微矣吕子曰嚴

於是而後知鍊形可以久視而已其能仙者必鍊氣乎彼曲士者無藥而胎息焉强而留之積其至寒或發虛陽而爲苛疾盖不知胎仙成而眞氣生眞氣生而胎息矣胎息以鍊

氣鍊氣以成神巖聞煉氣者必審年中之月
月中之日日中之時端居靜處忘機絶迹當
此之際或心境未除妄想也智識有漏專志於
仙而心也神也不寧焉則如之何子鍾離子
曰予未達內觀矣內觀則神識自止焉呂子
曰內觀何謂也子鍾離子曰是所謂坐忘者
也雖然彼曲士者交合不知其時行持不知
其法而望內觀以成功焉故意內成丹想中
取藥鼻搐口噏欲使日月天地入于氣府譬
猶寐而得夢者也然而天地否隔久而不通

者其失亦在乎意亂而已爾令夫善視者志在丹青則不見泰華善聽者志在管絃則不聞雷霆耳目之用淺矣況吾之心者周該六合而能内觀坐忘者耶内觀之始如陽外也其想為男為龍為火為天為雲為鶴為日為馬為煙為霞為車為焦為葩為氣如陰降也其想為女為虎為水為地為雨為龜為月為牛為金為泥為舟為葉吾之内觀又豈止於斯而已哉青龍也白虎也朱雀也玄武也五嶽也九州也四海也三島也金男也玉女也

河車也重樓也皆立象於無中以定神識焉
故魚之未得則筌不可失矣兎之未獲則蹄
不可捨矣亦不可執於永久終於斯須焉夫
能至乎念絶想亡是爲眞空始可以朝眞矣
蓋内觀者開基之始爾必也日損焉入于希
夷是亦由吾内觀者也吕子曰龍虎合而陰
陽配焉其内觀也何如哉子鍾離子曰其想
也九皇眞人引絳服之子上升焉九皇眞母
引玄衣之女下降焉見于黄屋之庭黄裳之
嫗媒而合偶焉旣巳女下降子上升如伭離

焉於是嫗持一物狀如朱橘而投于黃屋貯以精金之器子者何也乾索於坤陽還復其本以陽負陰而會其所者也女者何也坤索於乾陰還復其本以陰抱陽而會其所者也此坎離交而陰陽配者乎若火之炎炎其中有玄虎上外焉水之滔滔其中有赤龍下降焉二者戰于樓閣之前木户洞啓其炎涍涍有王者指顧焉燎蒸燋天其上有萬丈之濤火興而復墜其炎充於天地龍虎一蟠一繚而入精金之器下入黃屋如寘諸柙此龍虎

交合之想也呂子曰進火之想何如哉子鍾離子曰其想也有器焉如釜如鼎其别玄黃其形車輪左青龍右白虎前朱雀後玄武旁立二臣紫衣而執圭下有佐史奉薪而致燎於器於是有王者衣朱衣乘赤馬御赤雲自

空而來以下命令焉其先上炎穿天而欲出天關不開而復下其燎四周執圭者乘馬者爭使進火焉於是器中之水無氣而凝矣水中之珠無輝而光矣此進火之想也呂子曰止于是乎子鍾離子曰雲雷降焉熛焱升焉

或雨寶華祥風慶氛起於清都仙娥玉女駟鳳驂鸞來于層霄奉金盤以進玉露霞漿下獻于王此金液還丹既濟之想也龍虎引車於其火之中上衝三關三關各有衞焉先之以龍虎突之次之以大火攻之及其關也以至崑崙底于天池而止焉或三鶴冲于三天或二蝶入于三宫或五雲之表彖緈脤之子過于天門或金輿玉輅載王者而超三界此肘後飛金晶大河車之想也朱衣使者乗傳循行于九州之野始自冀入兖自兖入青自

青入徐自徐入揚自揚入荊自荊入梁自梁入雍自雍復還于冀東西南北畢矣而止於豫然後循行焉所召者金玉也所通者壅滯也一使傳命九州和通周而復始運行不已或游于五嶽始于常山焉或航于五湖始于北沼焉或天符勅五帝或五命召五侯此還丹之想也及夫珠玉委於地或雨露於物或潮汐於川（川之潮也）或陽生發萬彙或火發燋天地或煙霞衝宇宙此鍊形之想也鶴去所棲龍去所蟠五帝朝矣（朝天也）五雲起矣駟（四）鳳而

騰寥空矣寐而游天衢矣天花隨墜矣天樂奏矣金光爍于宮矣此朝元之想也朝元之後方曰内觀吕子曰内觀何如哉子鍾離子曰内觀者陰陽變易之法也無時日也無法則也居于靜室夙夜端坐辨陽之神逐陰之鬼此達磨之九年面壁乾之六載爲此道也不其難哉始也自上而下紫河之車運而入于天宮天宮者紛華之地也修眞之士習枯槁而安淡泊及至是則樂焉而不知自吾身着也於是其形留而不能蜕矣況夫三尸七魄九

蟲六賊者八死則安肆矣人安則無所止矣
故因意生像因像生境使修眞之士蕩而入
于邪尤可大懼者也吕子曰内觀以聚陽神
鍊神以超内院上踊而出天門直超而入聖
品其出其入不繆於往來其來其往不升於

送迎久視則神與形合升仙則遠遊方壺信
乎内觀之力也然何以得不蕩而入於邪乎
子鍾離子曰此無他焉聞道而無苦志故爲
物所喪矣然其魔有十其難有九大藥未成
則有寒暑眞氣未生則有飢渴故衣食逼迫

一難也一家之內必有父兄之長焉吾欲去而學道爲所拘攣焉二難也人因愛而生愛而後有恩焉父母取其恩婦取其愛相爲桎梏焉三難也富與貴人之所欲也欲使棄而趍於寂寞之道四難也方少年可以聞道矣侈而自肆怠於順生而夭折加焉五難也急於求師而真者難值焉或以辭取之或以貌取之六難也妄師示以異端持爝火之光不知日月之明眩井蛙之聲不知雷霆之震七難也朝行而夕改焉坐作而立忘焉悅於須

史厭於持久終於懈怠八難也少而求於聲利老而安其私欲身中喪其年年中喪其月月中喪其時九難也目悅衆華耳耽六樂臭味更進情蕩而氣淫六賊魔也雕墻峻宇金壁粲列富魔也車徒之麗羽旄之美懷銀黃曳組綬貴魔也如春之和如日之長疾風甚雨大雷以雹或喜而樂或悲而泣一情魔也家罹其喪室苦疾殯者在於怍恩愛魔也墮於烹鼎墜於危坂猛鷙所搏百蟲所噬大盜所攘患難魔也十地當陽三清玉皇五嶽

八王四神七曜聖賢魔也干將闌戟森其成
伍兵魔也仙嫦玉女各奏其伎女樂魔也美
人袪服而豐飾神授而目招女色魔也魔之
撓吾者有三焉一曰見于境見者卦也二曰見于
寐三曰見于內觀於其境也而知之則其志
篤矣於其寐也而知之則神不惑意不散矣
篆八
十一
於其內觀也而知之藉三昧之火以焚吾形
魔斯殲矣於是用紫河之車運其陽神超內
院返天宮呂子曰法有數乎時有數乎子鍾
離子曰法有十二科一曰匹配陰陽二曰聚

散水火三日交合龍虎四日燒鍊至藥五日
肘後飛金晶六日玉液還丹七日玉液鍊形
八日金液還丹九日金液煉形十日朝元煉
氣十一日内觀交换十二日超脫分形時有
三焉年中者法天地陰陽升降之宜月中者
法日月精氣往來之數日中者八卦八卦也正十
千十有二支一百刻六千分夫行其法也一
日之復始則淫邪去而外行修矣次而金晶
充而心境除矣次而心經一涌口有甘液矣
次而陰陽擊搏于腹其殷如雷矣次而魂魄

不寧寐而多悸次而六府四支或有微疾不藥石而瘉次而丹田夜煖其形秀清目有神光寐而物不能侵若抱嬰兒以歸次而金關玉鎖其鑰固矣寐而不漏次而雷鳴關節通濕然汗出次而玉液烹漱以成凝酥次而靈液成膏腥腐斯遠矣次而其骨輕而變神室矣其行駃矣次而境不能移嗜欲絕矣次而真氣入物可以已疾矣次而內觀明朗矣次而瞳子烱烱童首更髮返壯色矣次而氣充而不餒壽無量矣次而膚華光澤其神秀麗

聖丹生而靈液芬然次而鑒洞秋毫矣次而
其涕淚涎汗除而黒子瘢痕滅矣次而胎全
氣盈而辟穀矣次而内志合于太虛七情盡
而九蟲三尸亡矣次而魂魄不游而無夢矣
次而陽精成而神府固寒暑不能暴矣次而

出乎生死坐忘内觀以游華胥矣次而功行
具而授籙三清能知未來矣次而胎仙見矣
次而純陽可以涸外汞矣次而胎仙飛而祥
光生矣次而靜則樂奏矣次而腥臊富貴矣
次而儀觀變而神祇役矣次而外觀紫霞盈

目金光四周矣次而火龍飛玄鶴舉而骨化矣次而彩雲鄉鵠玉女下授紫詔矣此道之成也吕子於是心恍誠服而進曰知妙理矣而未得行之持之之法終於無功與不知者同其何以教之子鍾離子於是擇吉日授以靈寶畢法焉

共收

道樞卷之四十二

美九

至游子曾慥

靈寶篇

正陽剖微純陽互通集厥大成衆妙之宗

子鍾離子既已道授呂子復曰吾嘗游于終南之山而得金誥玉籙與眞源之義此至道之要也今將語汝呂子曰唯子鍾離子於是言曰天得乾道而積氣以覆於下地得坤道託質以載於上相去八萬四千里氣然又不能相交故天以乾索於坤三索既終而還之於地中其陽負陰而上升地以坤索於乾三索既

終而還於天中其陰抱陽而下降一升一降運行於道天地所以長久者也夫天地之間親乎上者為陽自上而下四萬有二千里名曰陽位親乎下者為陰自下而上四萬有二千里名曰陰位故一歲之始冬至地中陽升凡旬有五日上升七千里三氣者一節也其數四旬有五日而陽升也共二萬有一千里二節者一時也其數九旬而陽升也共四萬二千里至于天地之中陽合于陰位矣於時陰之中其陽半焉其氣變寒為溫春之分也

過此則陽升而入于陽位於是始得乎地之氣而升焉亦四旬有五日是爲立夏立夏之後四旬有五日是爲夏至陽之升者過乎前盖八萬有四千里至于天矣於是陽中有陽焉其氣變溫爲熱積陽生陰於是一陰生於二陽之中其始于夏至者也於是天中之陰降焉一氣者旬有五日降乎七千里三氣者四旬有五日陰之降盖二萬有一千里九旬則陰之降共四萬有二千里至于天地之中陰合於陽位矣於時陽之中其陰半焉其氣

變熱爲涼秋之分也過此則陰降而入乎陰
位於是始得乎天氣而降焉亦四旬有五日
是爲立冬立冬之後四旬有五日是爲冬至
冬至而陰降通乎前蓋八萬有四千里以至
于地矣斯陰之中有陰焉其氣變涼爲寒積

陰生陽一陽生於二陰之中自冬至之後一
陽復升周而復始故冬至者陽生上升而還
于天其陰降至于地此一陽來者也夏至者
陰生下降而還于地其陽升至于天此一陰
來者也自夏至陽升於上過春之分而入乎

陰以雖乎陽位此二分者也自冬至陽升由上而下非無陰降也所降之陰乃陽中之餘陰止於陽位消散而已雖降而得位值陽之升則其氣絶矣然則夏至陰降由下而上亦非無陽升也所升之陽乃陰中之餘陽止於陰位消散而已雖升而得位值陰之降則其氣絶矣以是觀之陰也陽也其升降上下不出乎八萬四千里而日則三百有六十也夫能即温凉寒熱之四氣斯識陰陽矣即陽升陰降之八節斯知天地矣天地者物中之大

者也人者物中之靈者也故人可以配天地焉心天也腎地也肝陽位也肺陰位也心腎相去八寸有四分猶天地覆載之間也氣亦陽也液亦陰也子午者二至也卯酉者二分也一日者一年也吾以一日而用八卦斯得八節之數矣子之時腎之氣生卯之時其氣至于肝肝陽也故其氣盛於是陽升而入于陽位春分之比也午之時氣至于心積氣生液斯蓋夏至陽升于天而陰生者也心之液既生至酉之時其液至于肺肺陰也故其液

盛於是陰降而入于陰位秋分之比也子之時液至于腎積液生氣斯盖冬至陰降于地而陽生者也日用如循環焉其能無虧可以延年矣天地於道一也得其一者其惟人乎然其胎全氣足之後六欲七情以損元陽而失眞氣顲有自然相生之氣液不能同天地之升降焉吾嘗以法致而强奪之而後可也夫一呼元氣出一吸元氣入入而不能留隨呼而復出則吾之元氣反爲天地所奪矣是以氣散不能生液矣液少不能生氣矣當其

氣盛之時日用震卦而於氣也多入少出强留在其腹於斯之時自下而升者不出也自外而入者暫上也二氣相合積而生五藏之液積液還元則氣之生滋多矣此達磨胎息小成者也道之要者其欲求陽公長子而取眞一是亦多入少出者焉陽公長子何謂也乾索於坤元氣升而上者也震長子也是爲卯之時氣自腎生液自心降相爭乎上下故閉氣則液分兩停過時於是乎得眞一矣眞一者眞水也此何道也積氣生液積液生氣

氣中之液隨液而降液中之氣隨氣而升氣
液相生者也行之一年奪功以一並三百日
為期十日功斯見矣善食而無疾首清而目
明心胖而腹虛其中殷乎風雷之聲是非其
効歟若夫靜息絶念終日默坐止於定中而

出陰神非為仙之道也呂子曰此其陽胎而
陰息配合陰陽者乎水火何以聚散焉子鍾
離子曰大道之中生天地者也天地之中生
陰陽者也故天地有上下陰陽有終始吾因
其俯仰察其度數大道亦可知焉是以即天

地之上下而知道之高卑矣即陰陽之終始而知道之先後矣天地不離於數其終乎一歲者也陰陽不失其宜其分乎八節者也冬至陰太極而一陽生至春之分陰之中其陽半焉過此純乎陽矣夏至陽太極而一陰生至秋之分陽之中其陰半焉過此純乎陰矣欲識大道之體其必法天地審陰陽乎冬至陽生而升至于立春則升于陰位二萬一千里陽難勝於陰也夏至陰生而降至于立冬陰降于下其去天六萬三千里去地二萬一

千里是陰得位而陽欲絶也故一歲之中立
春者其在日用則丑之末寅之初艮之卦也
其時腎之氣生而未至于肝處乎陰位之中
是氣也在于液中弱而難升也一歲之中立
冬者其在日用則戌之末亥之初乾之卦也

其時心之液下入將欲還元復歸于腎陰盛
陽絶之時者也其氣少其液多人之所以多
疾疢而夭閼者陰陽繆而不升降氣液枯而
不相生嗟夫氣盡神散斯死矣立春陽升自
下而可以上則不日而陰之中其陽半矣立

冬陰降自上而可以下則不日而陽之中其陰半矣惟人當艮之時其氣微而不知養氣之端乾之時其氣散而不知聚氣之理顧以六欲七情損其元陽使眞氣不強失其眞氣使眞液不生不亦可哀哉方艮之時迺吾以養其元氣手足互伸縮焉使四體之氣俱生則內以保其元氣上以朝其心府於是嚥其津者一二焉上摩其面者三二十焉久則膚澤光腴矣此之謂散火鍊形之小者也方乾之時也吾以聚其元氣靜坐嚥氣而搐外腎

焉蠙氣者何謂也納心火於下者也攝外腎者何謂也收膀胱之氣於內者也腎氣合矣於是三火聚而為一以補下田無液者氣聚斯生液矣有液者液錬斯生氣矣此之謂聚火太一含真氣者也此何道也心之氣宜乎納者也膀胱之氣宜乎收者也使之不散以接乎坎斯乃氣海之中始生之氣也以秋冬為首見其効則止焉行之一年奪功以一並三百日為期十日功斯見矣肌華充澤下田沖和精神爽清是非其效歟呂子曰交合龍

虎者有道乎子鍾離子曰道原初判而有太始太始而有太無太無而有太虛太虛而有太空太空而有太質太質者天地也其氣清濁其質如卵其色玄黃乃太空之一物爾冬至則地中陽升夏至則至于天其陽太極而陰生陰生者以陽自陰中來而起於地恍恍惚惚氣中有水而無形故夏至則積氣生水矣夏至則天中陰降冬至則至于地其陰太極而陽生陽生者以陰自陽中來而出於天杳杳冥冥水中有氣而無形故冬至積水生

氣矣子之時坎之卦也腎之氣於是生焉午之時離之卦也心之液於是生焉方其腎之氣生于坎其及離也則至于心接乎心氣與心之火相合於是太極而生液所以然者以氣自腎來氣中有眞水而無形其猶積陽生

陰者類耶心之液生乎離其及坎也則至于腎接乎腎水與之相合於是太極而生氣所以然者以液自心來液中有眞氣而無形其猶積陰生陽者類耶吾以是知所生之陽中藏水所生之陰陰中藏氣吾與天地之陰

陽同也故曰腎生氣其中有眞水者虎也心生液其中有眞氣者龍也夫天如覆盆陽猶能升焉地如盤石陰猶能入焉而人不能者有以損其元陽失其眞氣者矣夫離也者人則心也在外則午之時也眞陽也者在人則元陽也在外則太陽也故當離之時腎氣旣至于心心與腎交宜入靜宇疊掌蟠膝升身正坐神室内定鼻之息少入遲出綿綿若存滿口含津勿吐勿嚥自然腎氣與心氣相合太極而生液矣是以眞液與眞水相合則

眞氣戀液眞水戀氣夫氣液者本非相合者也惟其液之中有眞氣氣之中有眞水互交合焉於是相戀而下其名曰交合龍虎若夫火之候不差而知地添之宜則三百日眞胎就而大藥成斯乃超脫之本也此何道也夫元氣眞水也不可以泄而失於外者也氣散則不能生液液少則無眞氣氣水不交則不能成大藥焉故知腎中眞一之水心中正陽之液二者交焉在人生人在身生神其名曰內丹數盈乎三十旬可以長生矣凡年之中

用月者其以冬至爲始乎日之中用時者其以離卦爲期乎夫以冬至爲始三百日胎仙全矣其形彈丸其色朱橘永鎮下田而不死矣若夫老而學道根源不固然以十年之損一年補之可以益壽矣是謂採補還丹盖此道也補之數足則口生甘津心境自除情欲不動百骸休安目爛如電神光現於闇室是非其效歟呂子曰周天火候何如哉子鍾離子曰寒熱温涼形中有氣者也雲霧雨露氣中有象者也地之氣上騰斯升而爲雲散而

爲雨矣天之氣下降斯散而爲霧凝而爲露矣積陰過則其露爲霜其雨爲雪積陽過則其霧爲煙其雲爲霞陰之中伏陽陽不能升斯擊搏而生雷霆矣陽之中伏陰陰不能散斯堅固而生雹霰矣故陽光散而爲雷陰氣

蕩而變風陰陽不合相對而生電陰陽不正亂交而成虹蜺惟眞陽也積而成神麗于天者其大日月也眞陰也積而成形壯于地者其貴金玉也日月也者眞陽而得乎眞陰以相成矣金玉也者眞陰而得乎眞陽以相生

矣故吾心液中之真氣猶眞陽也腎氣中之眞水者猶眞陰也眞水不得眞氣不生眞氣不得眞水不成二者旣於離之時和合於心之上肺之下如子毋之相戀夫婦之相愛也自離至于兌兌者陰盛陽弱之時猶日月之下弦金玉之在璞也夫日月自晦至朔數足而明生焉金玉自陽生陰氣足而寶成焉故寶者以氣足而進之以陽明者以數足而受之於魂其猶吾之離之時積氣而生液液還下元若不進之以氣則爲月之下弦不受魂

金玉之在璞不發陽也是以於乾之時進火有數鍊陽無衰能加火之數則陽長生矣離之時龍虎既合斯採藥之時也至于乾則氣液将欲還元而生于膀胱之上脾胃之下腎之前臍之後小腸之右大腸之左於斯之時脾氣强而肺氣盛腎氣絶而肝氣弱夫眞氣本以氣相合而來者也既以陽氣弱而眞氣無所戀徒於離之時採合而已然眞氣無所戀且将散矣必於眞氣欲絶之時當坤之卦元入靜宇正坐神室内定鼻之息綿綿微脅

其腹於是臍也腎也熱或甚焉則微放輕勒如其未也則緊勒漸放焉至其熱也則任意放勒焉以滿乾之卦其名曰勒陽關如是則鍊手內丹使眞氣不上行以同眞水而脾之液爲之和合焉隨其呼吸而運輸於命府黃庭之中故能氣液變爲精精變爲珠珠變爲汞汞變爲砂砂變爲金此內丹之成也吾所謂老而學道十損而一補之其可忽於茲乎採藥於離之時至乾之時以鍊之春冬多採少鍊乾一而離二倍用功也秋夏少採多煉

離一而乾二倍用功也百日而藥力全矣二百日而聖胎堅矣三百日眞氣具而胎仙全矣藥力旣全而後進火加數是爲火之候故聖胎堅矣則加火候以至于小周天胎全氣生矣則加火候以至于周天然當絕迹幽居

心在内觀使内境不出外境不入猶龍之養珠焉雖寤寐終食之間語默如嬰皃舉止如處女猶恐有損焉有失焉不可斯須而離於道也子鍾離子曰此非所謂其至也盖特小成者爾吾有金晶玉液金液之方焉一歲者

以月言之六律六呂以六起數數盡乎六位六六是爲三十有六日陰之成數也以日言之五日一候七十有二候八九之數也以九起數數盡乎六位六九是爲五十有四日陽之成數也一六一九合而爲十五十五氣之

數二十有四是爲八節於是見陰陽升降之理一六一九以四爲用故陽數二百有十六陰數一百四十有四凡三百有六十是爲周天者也陰陽升降在乎天地之内猶吾之心腎氣液交合者也日月運轉在乎天地之外

此吾之肘後飛金晶者也故肺肝陰陽如日月往來焉進火加損如日月交合爲陰陽升降如日月運轉焉歲之夏至月之旬有六日在於人也其猶午之時歟歲之冬至月之旦在於人也其猶子之時歟吾推天地陰陽日月魂魄尚有交合運轉之序則吾之心腎氣液肝肺魂魄日用雖有節矣年之用其無加損乎坎之時陽生于艮而腎氣交於肝前其未交也披衣正坐存乎下腹斯須升身焉前出其胸微偃首於後後閉其夾脊雙關以肘

前後微扇一二然後伸腰自其尾閭其炎如
火由腰下擁在乎夾脊之下雙關勿開熱盛
氣壯漸開夾脊使氣過關則乃仰面緊偃腦
後以閉上關熱極氣壯漸放入頂以補泥丸
此其長生之基歟於是用還丹之法復出胸
伸腰以閉夾脊存而升之火或不起於腰則
靜坐內觀用其法毋作焉以起其火自丑而
行終寅而止其名曰肘後飛金晶蓋使腎之
氣以生肝之氣也夾脊之骨其節二十有四
自下而上三節內腎相對是爲天柱天柱之

上是爲玉京玉京之下內腎相對尾閭之上
十有八節其中是爲雙關上九下九百日可
以通而入于泥丸矣行之之要則始于艮以
飛金晶至巽而成者此離之卦其採藥者也
乾之卦其進火勒陽關者也始乎冬至行之
百日而金晶入于腦三關一撞直入上宮泥
丸自艮而始至震而止其採藥於離也更無
腎氣相合焉惟肝氣自生心氣皆純陽者也
則二八之陰消矣其氣薰蒸於肺而得黍米
之大而入于黄庭此其內丹之材歟百日無

差藥力全矣故採藥於離用法依時內觀益詳於乾進火以勒陽關自兌而始至乾而止百日而飛金晶矣自艮而坐至巽而止離之採藥法仍其舊三百日無差聖胎堅矣勒陽關者自坤而坐至乾而止百日則泥丸實而

還童矣是法也五行顛倒三田反覆之義焉先之以配合陰陽使氣液相生次之以聚散水火使根源堅固氣行而液止次之以交合龍虎使採補還丹吾所謂小成者也年之中擇月焉冬至之月於中擇日焉甲子之日於

中擇時焉艮也離也乾也爲之始焉自艮至巽自乾起坤三百日之數足是爲中成者也夫行斯道必於清靜之區目不見可欲耳不聞囂聲鼻不入臭穢口不爽五味六欲七情不動於心惴惴焉寤寐如恐失之斯可也行功不勤則不得於仙睮死而已爾斯何道也三元之用事者也飛金晶者則自下田而返上田嗽採藥者則自下田而返中田嗽勤陽關進火者則自中田而返下田嗽始其效也寐而多悸四支六府示有微疾不藥而瘉瞑

目入晦有光如盖金關玉鑰其封全堅以絶
乎泄精雷鳴一鼓關節氣通神彩清而丹田
和心境自除其瘵也若抱嬰兒以歸若騰飛
以游八邪不能干矣梅百日胎仙全而玉液
鍊形可以行矣陽之升也何以太極而生陰
乎陰不足而陽有餘故積陽而生神焉陰之
降也何以太極而生陽乎陽不足而陰有餘
故積陰而生形焉神者吾所謂日月也形者
吾所謂金玉也金玉之質産乎積陰而中蓄
眞陽之氣復感乎日月使眞陰眞陽下射而

生成其寶焉是宜可珍也哉彼積陰成形而抱陽猶吾積藥爲眞胞眞氣以成胎仙者也彼氣沖于天則隨陽升而起入于地則隨陰降而還既隨陰陽升降自有東西四時可以別焉猶吾金液以還丹田玉液以鍊形質四時加損一日改移者也夫吾三百日之後眞

氣既全則可以還丹鍊形矣故用艮之卦飛金晶終巽而止爾離之採藥坤之陽關皆於是止而不爲惟用兌之卦勒陽關焉至乾而止夫既不爲離之採藥而爲還丹者是嚥法

也其法以舌攪上下腭二頰之間先噤惡濁之津次退舌抄以離玉池其津生也不漱而嚥春之月肝之氣盛脾之氣弱則日用乎離夏之月心之氣盛肺之氣弱則日用乎巽秋之月肺之氣盛肝之氣弱則日用乎艮以飛金晶嚥亦可也冬之月腎之氣盛心之氣弱則日用乎震四時之季脾之氣盛腎之氣弱腎者人之根本也凡季月之後旬有八日則用乎兊其春之離夏之巽冬之震則於其時兼用之惟秋也專用乎兊而巳斯何道也知

五行之根蔕所以生克者歟其爲嚥之法而牙齒玉池之間津不生焉則何如曰吾惟以舌攪滿上下而用玉池雙收二頰以虛嚥氣氣之中斯有水矣嚥之數始乎三十有六其次四十有九其次八十有一其次一百八十

有一候有功以爲度也此所謂玉液者也行之一年灌漑丹田沐浴胎仙而眞氣滋盛矣夫若不行乎此則三百日内丹旣成眞氣自生於是用艮以飛金晶一撞三關直入泥丸其氣方起也以手塞耳何也耳者腎之門也

懼泄腎之氣於外也當行此法自頂中前下
金水勢如建瓴注于黃庭其變爲金丹故行
金液之方必入靜宇疊掌蟠膝端坐絕念忘
情內觀審手艮之金晶飛入于頂則微昂首
項使腦之後其炎如火頻俯仰其首向手前
抑首曲於咽喉退舌杪近手後以拄上腭於
是上清靈芝之水其味甘其氣芳或漱或嚥
下還黃庭此所謂金液者也歲之中行之蓋
無時焉惟金晶之飛也一飛一嚥至震而止
及巳入腦矣則順節序而行艮以始之巽以

終之日之將入而勒陽關則尤以始之乾以終之其行之也必絶迹清心而後斯有功焉是道也必金晶飛矣藥既採矣陽關勒矣內丹成矣三百日乃成而後行焉不然惟以還丹滌蕩華池則大藥散而無益也其効也其體澤其神秀其瞳黑其髮紺其顏童氣內足而不餒壓骨更矣神室變矣步軼奔駟津爲凝酥寒暑不能暴矣如防手陽之太極則以玉液漑灌沐浴焉則内丹潤矣三百日之後行乎金液者既濟之法也起火以迎眞水上水下

火一升一沉以陽煉陰將變乎純陽其功至也可以飛騰游方之外者也其功則百日斯効矣一年斯成矣何謂金玉之液歟積陽成神神中有形一生於日二生於月者也積陰成形形中有神一生於金二生於玉者也日

行九月行六隨陰陽而生沒焉金玉亦隨陰陽者也春夏而升秋冬而降焉腎之氣月也冥液則金也心之氣日矣其液則玉也玉液也者本乎腎之氣上升而至于心以合心之氣二氣相交而過乎重樓緘口不出則津盈

于玉池嚥之斯爲玉液矣吾以舌攪滿上下之腭閉玉池而雙收二腴虛嚥其氣此還丹之方也夫氣之中有眞水焉氣聚則水聚母行則子從者也玉液旣云還丹矣何以煉形乎液者自腎而來以生于心猶土生石石生玉者也金液者腎之氣與心之氣合而上升熏蒸於肺肺者華蓋也下罩二氣即日而取其液其液在于下田自尾閭而升是爲飛金晶以補泥丸者焉泥丸補之之數旣足則自上而下復降于下丹田是爲金液還丹者焉

其還于下田也而復升焉周于四支是爲金液煉形焉亦猶金生于土者也吾金晶之飛能逋三關入九天何謂也尾閭其下關者也夾脊其中關者也腦後其上關者也頂者九夫也方玉液還丹之後居于靜宇密舍風不

薄也日不及也潛祝三清曰欲以行道演化當先煉形於陰陽之外已乃燎香𭡚之於是以震之時爲始瞑目閉心升身正坐鼻之息綿綿少入遲出内觀益詳内境不出外境不入滿口含津勿吐勿𭡚氣盈四支爲之制禦

勿令散失意倦漸止復升至離之時其氣既交於是氣美而不可名矣是爲玉液煉形者焉盖可以留形居世而已夫能棄絶外事志在於仙則當以肘後飛金晶繞起補足之後仍前之法使金液還丹自頂至腎焉自震而

行至離而止金液玉液其法同而所以異者其在内觀乎非特此也還丹煉形相併而行豈玉液比哉其要在乎陽純而陰盡凡春冬再起一𡁱何以謂之起歟前之所云升身者也秋冬則五起一𡁱焉其𡁱也秋夏其數五

十春冬、其數百餘者用兊以埶陽陽至乾爲
期其法如前焉若夫金液之煉形蘇後升前
偃後升飛金晶也前偃金液還丹也金晶過
頂下還丹田與煉形之氣相接不可亟嚥焉
候夫氣極于四支意舒而神暢咽燥而心沖

於是微嚥焉與氣相敵是爲既濟者也行此
者自艮至離升而嚥之其亦可也然則形果
何以煉乎飛金晶以起火而入于頂前升後
舉其名曰焚身於火之中復行還丹而四時
加損焉然後復拘於歲月哉吾曰之中盖有

乾坤焉午之前焚乎乾午之後焚乎坤以人
言之其腹爲坤其背爲乾斯肘後飛金晶者
也方其焚乎坤則始乎兊以勒陽關至乾而
止斯不可須臾廢也冬春三日或五日而行
旣濟之法以防太極於起火之中嚥焉如是

則金丹不燋矣吾之焚身不止煉形而成氣
也其足以逐陰鬼而養神矣下三彭而死九
蟲也夫自是可與論朝元煉氣成神之方也
歟煉形之効何如哉曰其志清高合於太虛
魂魄不游夢寐絶矣陽精旣成神府固矣火

不能爍水不能濡眞氣熏出于神門故眉有白毫其氣純陽可以涸汞呼吸可以已疾癸祥可以前知此非其効歟雖然詎若朝元之妙哉一三五七九者道之分而爲數也金木水火土者道之變而有象也不分則無數無數者道之原也不變則無象無象者道之本也天地之象吾知其氣與水也天地之數吾知其遠與邇也然則道亦豈遠乎哉天地有五帝者猶吾之五藏也青帝其德木其干甲乙甲爲陽乙爲陰猶吾肝之氣液也赤帝其

德火其干丙丁丙為陽丁為陰猶吾心之氣液也白帝其德金其干庚辛庚為陽辛為陰猶吾肺之氣液也黑帝其德水其干壬癸壬為陽癸為陰猶吾腎之氣液也黃帝其德土其干戊己戊為陽己為陰猶吾脾之氣液也

春之月肝之氣盛蓋父母之真氣隨天之運度而在于肝若木之日其干甲乙則救土於辰戌丑未之時起火以煉脾之氣餘日直乎兌則損金以耗肺之氣是時不可下功也坎之時起火以煉腎之氣震之時入于室多入

少出止息為上久閉次之以千息為度内觀一意在于肝冥心瞑目青色自見徐升其身以入泥丸自寅至于辰以終乎震鼻之息其出甚微習焉則息止矣不可以求亟成焉夏之月心之氣盛蓋父母之真氣隨天之運度而在於心若火之日其干丙丁則救金於兌之時起火以煉肺之氣餘日直乎坎損水以耗腎之氣是時不可下功也震之時起火以煉肝之氣離之時入于室止息定息而如前焉赤氣自見徐升其身以入泥丸自巳至于

未以終乎離秋之月肺之氣盛盖以父母眞氣隨天之運度而在于肝若金之日其干庚辛則救木於震之時起火以煉肝之氣餘日直乎離損火以耗心之氣是時不可下功也巽之時起火以煉脾之氣兊之時入室止息定息而如前焉白氣自見徐外其身以入泥丸自申至于戌以終乎兊冬之月腎之氣盛盖以父母眞氣隨天之運度而在於腎若水之日其干壬癸則救火於離之時起火以煉而之氣餘日直乎辰戌丑未之時損土以耗

脾之氣是時不可下功也兌之時起火以煉
肺之氣坎之時入于室止息止定而如前焉
黒氣自見徐升其身以入泥丸自亥至于丑
以終乎坎春煉肝千息青氣出矣於其季旬
有八日專爲定息終日黙坐以養未聚之神
而煉其眞氣坎之時起火以煉其腎恐耗其
眞也夏煉心千息赤氣出矣秋煉肺千息白
氣出矣冬煉腎千息黒氣出矣各於其季旬
有八日專爲定息以至起火悉如初焉於是
黄氣成光爛然周身矣夫定息者宜在强留

而固閉也哉要之綿綿若存用之不勤從有入無使之自止斯可也採藥者何也含津握固以壓心之眞氣使不散者也入室者何也宅乎幽靜囂聲不聞内開小隙微可辨物方其陽神初聚眞氣如凝其如嬰兒而未卒焉耳不可有聞也有聞則神氣悸而逸矣若夫腥臊臭腐之氣淫冶之色非止觸眞氣也神所厭也於是稽首三祝焉一曰地仙功行卒者二曰天仙傳道行化者三曰神仙除大害立大功而潛迹者既巳靜坐忘機以勤行焉

是法也須次第觀其効而進焉俓習乎朝元終不成功其亦出陰魂而爲鬼仙者乎朝元之道豈易言哉千日而治一氣一以奪十百日而功至矣五百日而氣足矣自是可以行內觀焉聚陽神以入天宮煉之以合大道其効何如哉其軀若騰丹光遍骨紫霞盈目矣一氣歸諸心不可爲物之所奪一心運一氣不可爲法之所役焉心源淸徹一照萬破亦不知有物也氣戰剛强萬感一息亦不知有法也物物無物還本來之象乎法法無法會

自得之眞乎吾之修煉之成則沖和之氣凝
而不散至虛眞性恬淡無爲神合乎道歸于
自然則以無心爲心不知巳之有身也其入
希夷之域者乎此法也其如存想耶其如禪
定耶吾擇福地爲靜宇正坐蟠膝散髮披衣

握固存神冥心瞑目微升身於前以起火煉
氣午之後則微歛身聚火以煉丹通乎晝夜
神氣清和而坐不懈於斯時也有聲勿聽有
境勿視則自殄矣或魔加迫焉亟前以身微
歛歛而伸腰後以出胸微偃偃不伸腰少焉

前後火起高升其身勿動是謂焚身之火者
也其火既起其魔自奔陰邪不入如是至于
再至于三以至天遽求超脫或陰靈不散出
爲鬼神其形不見終無所歸止於投胎奪人
之舍而後爲人或出入不熟往來無法一去
不返失其故軀神魂不知所之乃棄門之坐
化道流之尸解也故曰既出而復入入而不
出斯形神俱妙與天地齊者矣既入而復出
出而不入斯神還入聖放乎三島十洲之上
者矣

秦九

道樞卷之四十二

共行